

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّلْكَافِرِينَ
وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطُكَ عَلَىٰ سَبِيلِ رَحْمَتِنَا ۖ وَكَانَ سَبِيلُكَ

تِبْيَانُ الْقُرْآنِ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

فرید نیکو سٹال (دہلی)

۳۸۔ اردو بازار لاہور

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

[https://archive.org/details/](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

[@zohaibhasanattari](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زوہیب حسن عطاری

وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّلْمُحْكَمَاتِ
اور جس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے

تبیان القرآن

جلد اول

المقدمہ • الفاتحہ • البقرہ

علامہ غلام رسول سعیدی

شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی۔ ۳۸

ناشر

فریدی ٹیکسٹل (رجسٹرڈ) ۳۸۔ اردو بازار لاہور

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



ISBN 969-563-010-3



صحیح : مولانا حافظ محمد اکرم ساجد
مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
الطبع الاول : دسمبر 1420ھ / جون 1999ء
الطبع التاسع : دسمبر 1430ھ / جون 2009ء

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۳۱۲۱۷۳-۷۱۲۳۴۳۵

فکس نمبر: ۰۹۲-۴۲-۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

ویب سائٹ: www.faridbookstall.com

سِرنامہ
بہ حضور سرور کائنات
علیہ افضل الصلوٰت و اکمل التحیات

WWW.NAFSEISLAM.COM

اے اللہ! مجھ پر حق کی حقانیت واضح کر اور

مجھے اس کی اتباع عطا فرما!

اے اللہ! مجھ پر باطل کا بطلان واضح کر اور

مجھے اس سے اجتناب عطا فرما!

آمین

WWW.NAFSEISLAM.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	حدیث دل	۳۷	۱۸	نسخ کا شرعی معنی	۷۹
۲	مقدمہ تفسیر	۴۱	۱۹	نسخ میں مذاہب	۷۹
۳	وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۴۳	۲۰	نسخ کے متعلق پر ویز صاحب کے نظریہ کا طبعی جائزہ	۷۹
۴	ضرورت وحی اور ثبوت وحی	۴۵	۲۱	نسخ کے وقوع پر قرآن مجید سے استدلال	۷۹
۵	وحی کی اقسام	۴۶	۲۲	ثبوت نسخ کے ذرائع	۷۹
۶	قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسما	۴۸	۲۳	مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی آیات	۷۹
۷	قرآن کریم کے فضائل اور اجر و ثواب	۵۰	۲۴	منسوخہ کا بیان	۷۹
۸	قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام و آداب	۵۲	۲۵	احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں	۷۹
۹	تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگائے کی تحقیق	۵۸	۲۵	"نسخ القرآن بالسنة" کے قائلین اور ان کے دلائل	۸۰
۱۰	قرآن مجید کا اعجاز	۵۹	۲۶	"نسخ القرآن بالسنة" کے مانعین اور ان کے دلائل کا تجزیہ	۸۰
۱۱	عظیم بانظیر ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۰	۲۷	"نسخ القرآن بالسنة" میں سنت کا مکمل	۸۲
۱۲	فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۰	۲۸	"نسخ القرآن بالسنة" میں نسخ کا مکمل	۸۲
۱۳	کی اور زیادتی نہ ہو سکے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۱	۲۹	"نسخ القرآن بالسنة" کی مثالیں	۸۲
۱۴	پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۲	۳۰	"نسخ السنة بالقرآن" کا بیان	۸۳
۱۵	حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا	۶۳	۳۱	"نسخ السنة بالسنة" کا بیان	۸۵
۱۶	نسخ کی تحقیق	۶۹	۳۲	اسباب نزول کا بیان	۸۶
۱۷	نسخ کا لغوی معنی	۶۹	۳۳	اسباب نزول کے فوائد	۸۷
			۳۴	عام سبب اور آیت کے عام الفاظ	۸۸
			۳۵	خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ	۸۸
			۳۶	خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ	۸۹

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۸	تفسیر اور تاویل کا انوی معنی	۵۴	۱۳۷	ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی	
۱۱۹	تفسیر کی اصطلاحی تعریف	۵۵	۹۱	متعدد آیات	
۱۲۰	تفسیر اور تاویل کا فرق	۵۶	۹۱	کامل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں	۳۸
۱۲۱	تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل	۵۷		سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت	۳۹
۱۲۱	تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار	۵۸	۹۳	کامیاب	
	قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے	۵۹		سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور	۴۰
۱۲۲	جوابات		۹۵	سورت کا بیان	
	قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی مشروعیت اور جواز پر	۶۰	۹۶	مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت	۴۱
۱۲۳	قرآن مجید احادیث اور آثار سے دلائل		۹۶	عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان	۴۲
۱۲۴	طبقات مفسرین کا بیان	۶۱		حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید	۴۳
۱۲۸	قرآن مجید کی تفسیر کے اصل مآخذ	۶۲	۹۹	کو جمع کرنے کا بیان	
۱۲۹	قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم	۶۳		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قرآن مجید	۴۴
۱۳۱	سورہ فاتحہ		۱۰۲	کو جمع کرنے کا بیان	
۱۳۳	الحمد لله رب العلمین. (فاتحہ: ۱-۷)	۱		حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اوراق	۴۵
۱۳۳	سورہ فاتحہ کے اسما	۲		قرآن جلالت کا محمل اور قرآن کریم کے بوسیدہ	
۱۳۶	سورہ فاتحہ کے فضائل	۳	۱۰۳	اور اوراق کے متعلق فقہاء کے نظریات	
۱۳۹	سورہ فاتحہ کا مقام نزول	۴		قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء	۴۶
۱۴۰	سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد	۵	۱۰۴	شیعہ کی تصریحات	
۱۴۱	سورہ فاتحہ کے مضامین	۶	۱۰۵	جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ	۴۷
۱۴۲	اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم	۷	۱۰۶	سات حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق	۴۸
۱۴۲	”اعوذ باللہ“ کے مفردات کے معانی	۸		قرآن مجید کی سورتوں آیتوں اور حرفوں کی تعداد	۴۹
۱۴۳	”اعوذ باللہ“ کے صرف اور اعراب کا بیان	۹	۱۰۸	کامیاب	
	نماز اور غیر نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے	۱۰		قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر	۵۰
۱۴۳	متعلق احادیث		۱۰۹	مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات	
	نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۱		قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور	۵۱
۱۴۴	مالکیہ کا مذہب		۱۱۲	تحقیق	
	نماز میں ”اعوذ باللہ“ پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۲	۱۱۴	قرآن مجید پر رموز اوقات لگانے کی تاریخ اور تحقیق	۵۲
۱۴۴	حنبلہ کا مذہب		۱۱۸	مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں	۵۳

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱۳	نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۳۱	۱۵۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں	۱۵۷
۱۴	شافعیہ کا مذہب	۱۳۲	۱۶۰	حمد کے لغوی اور اصطلاحی معانی	۱۶۰
۱۵	نماز میں "اعوذ باللہ" پڑھنے کے متعلق فقہاء	۱۳۳	۱۶۱	تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق پُر دلیل	۱۶۱
۱۶	احناف کا مذہب	۱۳۵	۱۶۲	مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے	۱۶۲
۱۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم	۱۳۶	۱۶۳	اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد و ثناء سے مخلوق کا عاجز ہونا	۱۶۳
۱۸	بائے بسم اللہ کا معنی	۱۳۶	۱۶۴	اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات	۱۶۴
۱۹	فضل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ	۱۳۷	۱۶۵	اللہ کی حمد کی فضیلت اور اجر و ثواب	۱۶۵
۲۰	بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ	۱۳۷	۱۶۶	خود اپنی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۱۶۶
۲۱	لفظ اللہ کا معنی اور اس کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق	۱۳۸	۱۶۷	کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثناء کرنے کی شرعی نوعیت	۱۶۷
۲۲	رحمن اور رحیم کا معنی	۱۳۹	۱۶۸	منہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مکمل	۱۶۸
۲۳	رحمن کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجوہ	۱۴۰	۱۶۹	رب کا لغوی اور شرعی معنی	۱۶۹
۲۴	بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رمز اور اشارہ	۱۴۰	۱۷۰	الغلبین کا لغوی اور عرفی معنی	۱۷۰
۲۵	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے متعلق فقہی مباحث	۱۴۱	۱۷۱	الغلبین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختار	۱۷۱
۲۶	"بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے آیت قرآن ہونے کی تحقیق	۱۵۱	۱۷۲	اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر	۱۷۲
۲۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جڑ نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۵۱	۱۷۳	کمال ذات 'گزشتہ احسان' رجا اور خوف سے حمد و ثناء کا تقاضا	۱۷۳
۲۸	اول اہل سور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان سورتوں کے جڑ نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۵۲	۱۷۴	بعض مفسرین کی لغو گزاشت	۱۷۴
۲۹	نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ	۱۵۳	۱۷۵	مالک اور مالک کی دو قراءتیں	۱۷۵
۳۰	نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ سے پڑھنے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ	۱۵۴	۱۷۶	یوم کا عرفی اور شرعی معنی	۱۷۶
	بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل	۱۵۵	۱۷۷	یوم قیامت کی مقدار	۱۷۷
	اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء	۱۵۶	۱۷۸	دفع قیامت پر عقلی دلیل	۱۷۸
	نکھنے اور پڑھنے کے آداب	۱۵۷	۱۷۹	دفع قیامت پر شرعی دلائل	۱۷۹
			۱۸۰	دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزاء اور سزا نہیں ہے	۱۸۰
			۱۸۱	دین کا لغوی معنی	۱۸۱
			۱۸۲	دین شریعت اور مذاہب وغیرہ کی تعریفات	۱۸۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۵	"اللہ رب رحمن رحیم" اور "مالک یوم الدین" میں وجہ ارتباط	۱۷۷	۷۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا	۱۹۲
۵۶	عبادت کا لغوی معنی	۱۷۸	۷۵	حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا	۱۹۳
۵۷	عبادت کا اصطلاحی معنی	۱۷۹	۷۶	شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت کی تائید توثیق اور تصحیح	۱۹۵
۵۸	قرآن مجید میں عبد کے اطلاقات	۱۷۹	۷۷	طبرانی کی روایت مذکورہ کا صحاح کی دوسری روایت سے تعارض کا جواب	۱۹۵
۵۹	اپنے غلام کو "میرا عبد" کہنے کی کراہت اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق	۱۸۰	۷۸	توسل بعد از وصال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات	۱۹۶
۶۰	عبادت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا	۱۸۱	۷۹	توسل بعد از وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ	۱۹۸
۶۱	"ایسا کہ نسعد" میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کے اسرار اور نکات	۱۸۲	۸۰	توسل بعد از وصال کے متعلق علامہ آؤی کا نظریہ	۱۹۹
۶۲	"ایسا کہ نسعد" میں جمع کا صیغہ لانے کے اسرار اور نکات	۱۸۳	۸۱	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان کا نظریہ	۲۰۰
۶۳	غیبی بات سے خطاب کی طرف التفات کے اسرار اور نکات	۱۸۳	۸۲	توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریہ	۲۰۱
۶۴	استعانت کا معنی	۱۸۴	۸۳	انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست استمداد کے متعلق احادیث	۲۰۱
۶۵	"ایسا کہ نستعین" کی تفسیر	۱۸۴	۸۴	رجال غیب (اہل ال) سے استمداد کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۲۰۲
۶۶	عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجوہ	۱۸۴	۸۵	امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں ندائے یا محمد اور کاروان	۲۰۳
۶۷	اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیق	۱۸۵	۸۶	ندائے یا محمد اور توسل میں علامہ دیوبند کا موقف	۲۰۳
۶۸	اولیاء اللہ سے استعانت کا صحیح طریقہ	۱۸۷	۸۷	ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف	۲۰۷
۶۹	وسیلہ کا لغوی معنی	۱۸۷	۸۸	ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام	۲۰۹
۷۰	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ذوات سے توسل کے متعلق فقہاء کرام کی عبارات	۱۸۸			
۷۱	حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا	۱۸۹			
۷۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا فرمانا	۱۹۱			
۷۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا کرنے کی ہدایت دینا	۱۹۲			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	تعداد	قرآن	صفحہ
۸۹	ہدایت کی اقسام کی مزید تفصیل	۲۱۰		سورہ بقرہ	۲۲۹
۹۰	اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم		۱	سورہ بقرہ کا اعلیٰ تعارف	۲۳۱
	کی ہدایت کا فرق	۲۱۰	۲	سورہ بقرہ کی تفصیل	۲۳۲
۹۱	صراطِ مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی	۲۱۱	۳	سورہ بقرہ کے کل نزول اور آیات اور حروف	
۹۲	کیا نمازی کا صراطِ مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل ہے؟	۲۱۱	۵	نعمہ و گامیابان	۲۳۳
۹۳	جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات	۲۱۲	۵	سورہ بقرہ کے فضائل میں حدیث اور آثار	۲۳۶
۹۴	انعام یافتہ لوگوں کا بیان	۲۱۳	۶	الم ﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ﴾ (۱۰۵:۱۰)	۲۳۷
۹۵	انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان	۲۱۳	۷	حروف مقطعات کے علم کی تحقیق	۲۳۷
۹۶	”مغضوب“ کا معنی	۲۱۳	۸	کتب کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۲۴۰
۹۷	”المغضوب علیہم“ کی ماثور تفسیر	۲۱۳	۹	”رب“ کا معنی	۲۴۱
۹۸	”مغضوب“ کا معنی بیان کرنے میں بعض علماء کی لغزش		۱۰	قرآن مجید میں ”رب“ کی آیت اور اشارات کا مجموعہ	۲۴۱
۹۹	”ضالین“ کے معانی	۲۱۵	۱۱	آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟	۲۴۲
۱۰۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ”ضالین“ کی مقول تفسیر	۲۱۷	۱۲	تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی	۲۴۲
۱۰۱	جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا؟		۱۳	تقویٰ کا اصطلاحی معنی	۲۴۳
۱۰۲	شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟	۲۱۷	۱۴	تقویٰ اور متقین کے متعلق احادیث	۲۴۵
۱۰۳	آمین کا معنی	۲۱۷	۱۵	تقویٰ کے مراتب	۲۴۶
۱۰۴	نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ	۲۱۸	۱۶	ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق	۲۴۷
۱۰۵	آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث	۲۱۹	۱۷	ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب	۲۴۹
۱۰۶	آمین بالجبر کے متعلق احادیث	۲۱۹	۱۸	نفس الامین اور ایمان کامل کا بیان	۲۵۰
۱۰۷	آمین بالسر کے متعلق احادیث	۲۲۰	۱۹	مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ متاخر اور کی ہے	۲۵۱
۱۰۸	آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے	۲۲۱	۲۰	ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معنی ہونے پر قرآن مجید سے استشاد	۲۵۲
۱۰۹	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۲۲۲	۲۱	ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشاد	۲۵۲
۱۱۰	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۲۲۳	۲۲	ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشاد	۲۵۲
۱۱۱	فاتحہ خلف الامام میں فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۲۲۳			

نمبر	صفحہ	نمبر	صفحہ
۲۲	ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید	۲۶	حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل
۲۳	استشہاد	۲۷	معتزلہ کے دلائل کے جوابات
۲۴	ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد	۲۸	حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل
۲۵	ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کے جوابات	۲۹	آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص زکوٰۃ
۲۶	آیا اسلام اور ایمان متغائر ہیں یا متحد؟	۳۰	مراد ہے یا عام خرچ کرنا؟
۲۷	غیب کا معنی	۳۱	راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت
۲۸	آیات مذکورہ میں غیب کا مصداق	۳۲	”انزال“ کا معنی اور اس کی کیفیت
۲۹	آیات مذکورہ میں مومنین بالغیب کا مصداق	۳۳	”ما انزل الیک وما انزل من قبلك“ کی
۳۰	آیا ظنون کے علم پر علم غیب کا طلاق جائز ہے یا نہیں	۳۴	تفسیر
۳۱	خلاصہ بحث	۳۵	ختم نبوت پر دلیل
۳۲	جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہا یا نہیں؟	۳۶	دور آخرت اور یقین کا معنی
۳۳	صلوٰۃ کا لغوی معنی	۳۷	ان الذین کھروا سو آء علیہم۔ (المائدہ: ۶۷)
۳۴	اقامت صلوٰۃ کے معانی اور محامل	۳۸	کفر کا لغوی معنی
۳۵	بہ تذریع نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان	۳۹	دیگر مفردات کے لغوی معانی
۳۶	عبادات میں نماز کی جامعیت	۴۰	شرع نزول
۳۷	قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید	۴۱	اللہ تعالیٰ کے کلام کے قہ مجھے ہونے پر معتزلہ کا
۳۸	تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	۴۲	اعتراض اور اس کا جواب
۳۹	تارک نماز کے متعلق فقہاء صلیبیہ کا نظریہ	۴۳	اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی
۴۰	تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۴۴	ہے اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق
۴۱	تارک نماز کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۴۵	محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنے پر نظام
۴۲	تارک نماز کے متعلق فقہاء حنفیہ کا نظریہ	۴۶	بیضاوی کی دلیل اور اس کا جواب
۴۳	فقہاء حنفیہ کے موقف پر دلیل	۴۷	جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو توبہ
۴۴	رزق کا لغوی معنی	۴۸	کرنے کی وجہ
۴۵	رزق کا اصطلاحی معنی	۴۹	جب کفار کے دلوں پر مہر لگادی گئی تو ان سے
		۵۰	سواخذہ کیوں؟
		۵۱	قاب کی تعریف
		۵۲	ومن الناس من یقول امنا باللہ
		۵۳	(المائدہ: ۸۰-۸۱)

نمبر	نواں	نمبر	نواں
۶۶	منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے	۲۸۵	۸۶
۶۷	سلسلہ میں اعتراضات کے جوابات	۲۸۶	۸۷
۶۸	شعور کا معنی	۲۸۷	۸۸
۶۹	مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان	۲۸۸	۸۹
۷۰	جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے	۲۸۹	۹۰
۷۱	جھوٹ کا بیان	۲۹۰	۹۱
۷۲	جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے	۲۹۱	۹۲
۷۳	متعلق احادیث	۲۹۲	۹۳
۷۴	جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع	۲۹۳	۹۴
۷۵	جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے	۲۹۴	۹۵
۷۶	کی اجازت	۲۹۵	۹۶
۷۷	شعر اور مبالغہ میں جھوٹ کا راز	۲۹۶	۹۷
۷۸	تقریبی اور ثوریہ میں جھوٹ بولنے کا جواز	۲۹۷	۹۸
۷۹	توریہ کے سلسلہ میں فقہاء کی رائے	۲۹۸	۹۹
۸۰	غلام بحث	۲۹۹	۱۰۰
۸۱	واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض	۳۰۰	۱۰۱
۸۲	(البقرہ: ۱۱-۱۳)	۳۰۱	۱۰۲
۸۳	منافقین اپنے افساد کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟	۳۰۲	۱۰۳
۸۴	عہد رسالت سے لے کر آج تک افساد کو اصلاح	۳۰۳	۱۰۴
۸۵	کا نام دینے کا تسلسل	۳۰۴	۱۰۵
۸۶	ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا	۳۰۵	۱۰۶
۸۷	معیار ہونا	۳۰۶	۱۰۷
۸۸	زندیق کی توبہ کی قبولیت پر دلیل	۳۰۷	۱۰۸
۸۹	زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم	۳۰۸	۱۰۹
۹۰	صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت اور رد	۳۰۹	۱۱۰
۹۱	واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا	۳۱۰	۱۱۱
۹۲	(البقرہ: ۱۴-۱۵)	۳۱۱	۱۱۲
۹۳	ان شیاطین کا بیان جن سے منافق خلوت میں	۳۱۲	۱۱۳
۹۴	طرف ہے	۳۱۳	۱۱۴

صفحہ	نمبر	موضوع	نمبر	صفحہ
۱۰۵	۱۲۳	انسان عبادت پر مود کرے نہ عباد کی وجہ سے	۱۲۳	۱۰۵
۱۰۶	۱۲۴	خود لودا جگہ کا حق ہے	۱۲۴	۱۰۶
۱۰۷	۱۲۵	زمین کا گول ہونا اور اس کا ترس کرنا اس کے	۱۲۵	۱۰۷
۱۰۸	۱۲۶	فرش دے دے سے مٹانی نہیں ہے	۱۲۶	۱۰۸
۱۰۹	۱۲۷	بچوں کو بندہ رتبہ پیدا کرنے کی طاقت	۱۲۷	۱۰۹
۱۱۰	۱۲۸	اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے کا بیان	۱۲۸	۱۱۰
۱۱۱	۱۲۹	شرک کی تعریف	۱۲۹	۱۱۱
۱۱۲	۱۳۰	کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے	۱۳۰	۱۱۲
۱۱۳	۱۳۱	وان کنتم فی رب مما نزلنا علی عبدنا	۱۳۱	۱۱۳
۱۱۴	۱۳۲	(ابقرہ: ۲۵-۲۳)	۱۳۲	۱۱۴
۱۱۵	۱۳۳	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل	۱۳۳	۱۱۵
۱۱۶	۱۳۴	شہید کا معنی	۱۳۴	۱۱۶
۱۱۷	۱۳۵	دورخ میں چلنے والے پتھروں کا بیان	۱۳۵	۱۱۷
۱۱۸	۱۳۶	وبشر الدین اموا و عملوا الصلحت	۱۳۶	۱۱۸
۱۱۹	۱۳۷	(۱۳۷: ۲۵)	۱۳۷	۱۱۹
۱۲۰	۱۳۸	نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر	۱۳۸	۱۲۰
۱۲۱	۱۳۹	جنت کا معنی قرآن اور حدیث میں جنت کی	۱۳۹	۱۲۱
۱۲۲	۱۴۰	ترغیب اور اس کی طلب کا بیان	۱۴۰	۱۲۲
۱۲۳	۱۴۱	جنتی عورتوں اور عورتوں کی پاکیزگی حسن و جمال	۱۴۱	۱۲۳
۱۲۴	۱۴۲	اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کا بیان	۱۴۲	۱۲۴
۱۲۵	۱۴۳	جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ	۱۴۳	۱۲۵
۱۲۶	۱۴۴	آخرت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی؟	۱۴۴	۱۲۶
۱۲۷	۱۴۵	جس عورت نے دنیا میں نکاح نہیں ہوا	۱۴۵	۱۲۷
۱۲۸	۱۴۶	ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا	۱۴۶	۱۲۸
۱۲۹	۱۴۷	جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشات نہیں ہوں	۱۴۷	۱۲۹
۱۳۰	۱۴۸	کی	۱۴۸	۱۳۰
۱۳۱	۱۴۹	ان اللہ لنا یستحی ان یضرب مثلاً ما	۱۴۹	۱۳۱
۱۳۲	۱۵۰	بعوضۃ فما فوقھا (ابقرہ: ۲۷-۲۶)	۱۵۰	۱۳۲
۱۳۳	۱۵۱	مثال پیش کرنے کا قاعدہ	۱۵۱	۱۳۳
۱۳۴	۱۵۲	یہ کا معنی اور قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف	۱۵۲	۱۳۴
۱۳۵	۱۵۳	حیاء کی نسبت کا تحمل	۱۵۳	۱۳۵
۱۳۶	۱۵۴	اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی وجہ	۱۵۴	۱۳۶
۱۳۷	۱۵۵	فصل کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۵۵	۱۳۷
۱۳۸	۱۵۶	عہد موقوف کا معنی اور اس کی اقسام	۱۵۶	۱۳۸
۱۳۹	۱۵۷	مناقصین کا شر اور فساد	۱۵۷	۱۳۹
۱۴۰	۱۵۸	کیف تکفرون باللہ (۱۵۸: ۲۹-۲۸)	۱۵۸	۱۴۰
۱۴۱	۱۵۹	حیات اور موت کا معنی	۱۵۹	۱۴۱
۱۴۲	۱۶۰	زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب	۱۶۰	۱۴۲
۱۴۳	۱۶۱	نبات کے اصل ہونے کی تحقیق	۱۶۱	۱۴۳
۱۴۴	۱۶۲	حشر اجساد پر دلیل	۱۶۲	۱۴۴
۱۴۵	۱۶۳	واذ قال ربك للملائكة (ابقرہ: ۳۳-۳۰)	۱۶۳	۱۴۵
۱۴۶	۱۶۴	ربہ آیات	۱۶۴	۱۴۶
۱۴۷	۱۶۵	ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے	۱۶۵	۱۴۷
۱۴۸	۱۶۶	فرائض منصبی کا بیان	۱۶۶	۱۴۸
۱۴۹	۱۶۷	خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام	۱۶۷	۱۴۹
۱۵۰	۱۶۸	آیت مذکورہ میں خلیفہ کے مصدر کی کا بیان	۱۶۸	۱۵۰
۱۵۱	۱۶۹	اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم	۱۶۹	۱۵۱
۱۵۲	۱۷۰	حضرت آدم سے خلیفہ بنانے پر فرشتوں سے سوال	۱۷۰	۱۵۲
۱۵۳	۱۷۱	کرنے کا تحمل	۱۷۱	۱۵۳
۱۵۴	۱۷۲	حضرت آدم و خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں سے	۱۷۲	۱۵۴
۱۵۵	۱۷۳	شب کا ذکر	۱۷۳	۱۵۵
۱۵۶	۱۷۴	آدم کی نفسی تحقیق اور حضرت آدم کی تخلیق	۱۷۴	۱۵۶
۱۵۷	۱۷۵	مرحل	۱۷۵	۱۵۷
۱۵۸	۱۷۶	حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان	۱۷۶	۱۵۸
۱۵۹	۱۷۷	واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم	۱۷۷	۱۵۹
۱۶۰	۱۷۸	(۱۷۸: ۲۹-۲۸)	۱۷۸	۱۶۰

نمبر	صفحہ	نمبر	صفحہ	نمبر	صفحہ
۱۴۵	۳۳۹	۱۴۵	۳۳۹	حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت پسندانہ	
۱۴۶	۳۴۰	۱۴۶	۳۴۰	خدا کا عظیم ہونا	۱۴۵۸
۱۴۷	۳۴۰	۱۴۷	۳۴۰	بشر اور فرشتے کے درمیان امتیاز کا بیان	۳۴۱
۱۴۸	۳۴۱	۱۴۸	۳۴۱	یہودیوں اور انیسویں صدی میں خاتم النبیین کا بیان	۳۴۱
۱۴۹	۳۴۱	۱۴۹	۳۴۱	یا مہدی اسرائیل اذ کروا وبعسی النبی	
۱۵۰	۳۴۲	۱۵۰	۳۴۲	حضرت حوا و خلقت کا بیان	۳۴۱
۱۵۱	۳۴۲	۱۵۱	۳۴۲	آیا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا	۳۴۲
۱۵۲	۳۴۲	۱۵۲	۳۴۲	زمین کے کسی باغ میں؟	
۱۵۳	۳۴۳	۱۵۳	۳۴۳	شجر ممنوع کا بیان	۳۴۳
۱۵۴	۳۴۳	۱۵۴	۳۴۳	آیا شجر ممنوع سے کھانا کھایا؟ حدیث فقہاء میں؟	۳۴۳
۱۵۵	۳۴۳	۱۵۵	۳۴۳	شجر ممنوع سے کھانے کے لیے نہیں دی دوسرے	
۱۵۶	۳۴۳	۱۵۶	۳۴۳	انداز کی کتابیں	
۱۵۷	۳۴۳	۱۵۷	۳۴۳	عصمت، نبی کا، عسکری معنی	۳۴۳
۱۵۸	۳۴۳	۱۵۸	۳۴۳	انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اہل	۳۴۳
۱۵۹	۳۴۳	۱۵۹	۳۴۳	عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات	
۱۶۰	۳۴۳	۱۶۰	۳۴۳	اربعہ رب	
۱۶۱	۳۴۳	۱۶۱	۳۴۳	عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء میں کلام رب	
۱۶۲	۳۴۳	۱۶۲	۳۴۳	انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا	
۱۶۳	۳۴۳	۱۶۳	۳۴۳	جوابی جواب	
۱۶۴	۳۴۳	۱۶۴	۳۴۳	حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر	
۱۶۵	۳۴۳	۱۶۵	۳۴۳	بیان	
۱۶۶	۳۴۳	۱۶۶	۳۴۳	حضرت آدم کی عصمت کے کلمات اور سیدنا حضرت	
۱۶۷	۳۴۳	۱۶۷	۳۴۳	محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول	
۱۶۸	۳۴۳	۱۶۸	۳۴۳	توبہ کا لغوی اور ترمیمی معنی	۱۶۱
۱۶۹	۳۴۳	۱۶۹	۳۴۳	قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا بیان	۱۶۲
۱۷۰	۳۴۳	۱۷۰	۳۴۳	دوبارہ نیچے اترنے کا حکم دینے کی حکمت	۱۶۳
۱۷۱	۳۴۳	۱۷۱	۳۴۳	عصمت آدم پر مشورہ کے اعتراضات اور ان کے	۱۶۴
۱۷۲	۳۴۳	۱۷۲	۳۴۳	جوابات	

نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان
۱۸۷	۳۸۰	یہودی بے عملی کا بیان	۳۰۲	۳۸۰	بنو اسرائیل کو طور پر لے جانا
۱۸۸	۳۸۰	بے عمل علماء کے عذاب کا بیان	۳۰۳	۳۸۰	ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مظلم ہونے کے منافی نہیں
۱۸۹	۳۸۱	آیات الہی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟	۳۰۵	۳۸۱	میدان حییہ میں بنو اسرائیل کی سرگردانی کا پس منظر
۱۹۰		بے علم کے وعظ تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم	۳۰۵		دعش منظر اور اللہ کی نعمتوں کا بیان
۱۹۱	۳۸۲	صبر کے معانی	۳۰۶	۳۸۲	بنو اسرائیل کا "حطۃ" کو "حنطۃ" کہنا
۱۹۲	۳۸۷	صبر کے متعلق احادیث	۳۰۷	۳۸۷	بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب
۱۹۳	۳۸۷	نماز سے مدد حاصل کرنے کا بیان	۳۰۷	۳۸۷	طاعون کے متعلق احادیث
۱۹۴	۳۸۸	خشوع کا معنی	۳۰۸	۳۸۸	طاعون کے متعلق قدیم علماء اور جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق
۱۹۵		یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الہی	۳۰۸		طاعون کی علامت دو طرح سے نمودار ہوتی ہے
۱۹۶	(البقرہ: ۳۸-۳۷)	شفاعت کی تحقیق	۳۰۹	۳۸۹	طاعون کا علاج
۱۹۷	۳۹۰	شفاعت پر قرآن کریم سے دلائل	۳۰۹	۳۹۰	واذا استسقی موسیٰ لقومہ
۱۹۸	۳۹۱	شفاعت پر احادیث سے دلائل	۳۰۹	۳۹۱	(البقرہ: ۶۱-۶۰)
۱۹۹	۳۹۳	واذ نجینا کم من آل فرعون	۳۱۰	۳۹۳	زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موسیٰ کا معجزہ
۲۰۰	(البقرہ: ۵۳-۳۹)	بنو اسرائیل پر فرعون کے عذاب کا بیان	۳۱۰		اور اس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کا معجزہ
۲۰۱	۳۹۵	فرعون کا نام	۳۱۱	۳۹۵	یہودیوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تورات کی شہادت
۲۰۲	۳۹۶	آل کا لغوی معنی	۳۱۱	۳۹۶	یہودیوں پر ذلت مسلط کیے جانے کے باوجود
۲۰۳	۳۹۷	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مصداق کی تحقیق	۳۱۲	۳۹۷	اسرائیل کی حکومت کی توجیہ
۲۰۴	۳۹۸	بنو اسرائیل کے لیے سمندر چیرنے کا بیان	۳۱۲	۳۹۸	ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصارى
۲۰۵	۳۹۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام و نسب کا بیان	۳۱۲	۳۹۸	(البقرہ: ۶۲)
۲۰۶	۳۹۹	تورات کا نزول اور بنو اسرائیل کی گوسالہ پرستی	۳۱۲	۳۹۹	صالحین کے دین کی تحقیق
۲۰۷	۴۰۰	بنو اسرائیل کی قبولیت تو بہ کا بیان	۳۱۲	۴۰۰	ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجیہ
۲۰۸	۴۰۱	واذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک	۳۱۲	۴۰۱	آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ
۲۰۹	(البقرہ: ۵۹-۵۵)	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے ستر	۳۱۲	۴۰۱	یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی
			۳۱۵	۴۰۳	نجات کے لیے صرف کسی دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۲۲۷	واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور	۲۲۶	۲۲۶	افتطمعون ان يؤمنوا لكم (البقرہ: ۷۹-۷۵)	۲۲۳
۲۲۸	(البقرہ: ۶۷-۶۵)	۲۲۶	۲۲۷	آیات مذکورہ کا شان نزول	۲۲۲
۲۲۸	عہد اور ميثاق کے معنی	۲۲۶	۲۲۸	بنو اسرائیل کی تحریف کا بیان	۲۲۵
۲۲۹	کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود نیل ہے	۲۲۶	۲۲۹	یہود کے نفاق کا بیان	۲۲۶
۲۳۰	کیا بنو اسرائیل کے سردوں پر پہاڑ کو مسلط کر کے	۲۲۶	۲۳۰	”امی“ اور ”امنیہ“ کا بیان	۲۲۶
	ان سے تورات کو قبول کرانا ان کے اختیار کے	۲۲۶	۲۳۱	”ویل“ کا معنی	۲۲۷
	منافی نہیں تھا؟	۲۲۷	۲۳۲	وفالوالن تمسنا النار (البقرہ: ۸۲-۸۰)	۲۲۷
۲۳۱	یہودہ بندوں کے شیخ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ	۲۲۷	۲۳۳	عذاب یہود کے موعودہ چند دنوں کا بیان	۲۲۸
	ہونے کی تحقیق	۲۲۷	۲۳۴	بلا تو پہ مرتکب کبیرہ مرنے والوں کے دائمی عذاب	۲۲۸
۲۳۲	تناخ اور تناخ کا بیان	۲۲۲	۲۳۵	پر معجزہ کا استدلال اور اس کا جواب	۲۲۸
۲۳۳	حید کی تحقیق	۲۲۲	۲۳۵	واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل	۲۲۵
۲۳۴	قرآن اور سنت میں حیلہ کا ثبوت	۲۲۳	۲۳۶	ربط آیات	۲۲۹
۲۳۵	حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام	۲۲۳	۲۳۷	والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق احادیث	۲۲۹
۲۳۶	فقہاء کے بیان کے ہوئے بعض حیلے	۲۲۳	۲۳۸	ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق احادیث	۲۲۲
۲۳۷	حیلہ اسقاط کی تحقیق	۲۲۵	۲۳۹	رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن	۲۲۹
۲۳۸	واذ قال موسى لقومه ان الله يامرکم	۲۲۶	۲۴۰	سلوک کے متعلق احادیث	۲۲۲
	(البقرہ: ۷۷-۷۵)	۲۲۶	۲۴۱	واذ اخذنا ميثاقکم لا تسفکون دماکم	۲۲۷
۲۳۹	بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان	۲۲۷	۲۴۲	(البقرہ: ۸۲-۸۱)	۲۲۲
۲۴۰	بنو اسرائیل کی گائے کا بیان	۲۲۸	۲۴۳	یہود عدیث کا ایک دوسرے کو قتل کر کے ميثاق	۲۲۲
۲۴۱	گائے ذبح کرنے کے واقعہ سے استنباط شدہ	۲۲۸	۲۴۴	توڑنے کا بیان	۲۲۵
	مسائل	۲۲۸	۲۴۵	ولقد الینا موسى الکتاب (البقرہ: ۸۸-۸۷)	۲۲۵
۲۴۲	واذ قتلتم نفسا فاحرء تم فیہا	۲۲۹	۲۴۶	جینی ٹرمیم اور روح القدس کے معنی	۲۲۶
	(البقرہ: ۷۳-۷۲)	۲۲۹	۲۴۷	انبیاء کرام سے یہود کے عناد رکھنے کا بیان	۲۲۶
۲۴۳	گائے کا ایک عضو مقتول پر مارنے سے اس کا زندہ	۲۲۹	۲۴۸	آیات مذکورہ سے مسائل کا استنباط	۲۲۷
	ہونا	۲۲۹	۲۴۹	ولملاء جاء هم کتاب من عند الله	۲۲۷
۲۴۴	گائے ذبح کرنا مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت	۲۲۹	۲۵۰	(البقرہ: ۹۰-۸۹)	۲۲۸
۲۴۵	پتھروں اور خستوں اور جانوروں کا ادراک اور ان کا	۲۲۹	۲۵۱	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہیلہ سے دعا کا	۲۲۷
	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا	۲۲۹			

نمبر	موضوع	نمبر	موضوع
۲۶۵	قبول ہونا	۲۸۶	سحر کے شرعی حکم کی تحقیق
۲۶۸	خلاصہ آیات اور احادیث مسائل	۲۸۷	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ
۲۶۹	وإذا قيل لهم امنوا بما نزل الله	۲۸۸	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ
	(البقرہ: ۹۳-۹۱)	۲۸۹	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ
۲۷۰	تاریخ پروردگار کے دعویٰ ایمان کا رد اور ابطال	۲۹۰	سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء اشعریہ کا نظریہ
۲۷۱	قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے	۲۹۱	مذہب ارباب کا خداعہ اور تجربہ
	مسلمانوں کے لئے لو فکرہ	۲۹۲	باروت اور ماروت پر سحر کو نازل کرنے کی حکمت
۲۷۲	قل ان كانت لكم الدار الآخرة	۲۹۳	باروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت
	(البقرہ: ۹۶-۹۳)	۲۹۴	باروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت کا
۲۷۳	یہودیوں کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کے صرف	۲۹۵	قرآن مجید سے بظاہر
	وہی مستحق ہیں		باروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت پر بحث
۲۷۴	قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ	۲۹۶	ونظر
	علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل		علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حلال نہیں ہے
۲۷۵	حصول شہادت کے لئے موت کی تمنا کا انتخاب	۲۹۷	اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا فرق
	اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کی ممانعت	۲۹۸	بایہا الذین امنوا لا تعجلوا دعا
۲۷۶	قل من كان عدوا للجبریل	۲۹۹	(البقرہ: ۱۰۵-۱۰۴)
	(البقرہ: ۹۷-۹۶)		”واعلموا“ سننے کی ممانعت اور ”انظر ما“ دیکھنے کا
۲۷۷	یہود کا جبریل کو اپنا دشمن کہنا		حکم
۲۷۸	جبریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب	۳۰۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تہمتیں
۲۷۹	ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل		کرنے والے کے شرعی حکم کی تحقیق
۲۸۰	یہودیوں کا آپ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا	۳۰۱	گستاخانہ کام میں تاویلیں کی نجاست
۲۸۱	واتبعوا ما تلتلوا الشیاطین علی ملک	۳۰۲	گستاخانہ کام میں توہین کی نیت کی بحث
	سلیمان (البقرہ: ۱۰۳-۱۰۲)		ما مسح من آية او نفسها (البقرہ: ۱۰۶)
۲۸۲	حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی	۳۰۳	شیخ کی تحقیق
	نسبت کی تحقیق	۳۰۴	شیخ کے دو معنی
۲۸۳	سحر کے اخروی معنی	۳۰۵	شیخ اور بد کا فرق
۲۸۴	سحر کے شرعی معنی	۳۰۶	خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف
۲۸۵	سحر کی تحقیق میں مذاہب سحر کے اہل اور ان پر	۳۰۷	شیخ اور تخصیص کا فرق
	اعتراضات کے جوابات		

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۰۲	ذکر بالبحر کی تحقیق	۳۸۳	۳۰۹	تسخیر اور تفسیر کا فرق	
۵۰۳	مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ	۳۸۴	۳۱۰	عرف اور تعامل کا بدلنا تسخیر نہیں ہے	
	"وللہ المشرق والمغرب" کے شان نزول	۳۸۴	۳۱۱	قرآن مجید کی آیات منسوخہ کی تعداد میں اختلاف کا منشاء	
۵۰۴	کابیان	۳۸۴	۳۱۲	الم تعلم ان اللہ له ملک السموات والارض (البقرہ: ۱۱۳-۱۰۷)	
۵۰۵	چلتی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنے کا جواز	۳۸۴	۳۱۳	رہبہ آیات	
۵۰۶	وقالوا اتخذوا اللہ ولداً (البقرہ: ۱۱۹-۱۱۶)	۳۸۴	۳۱۴	نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ممانعت کا عمل	
۵۰۷	اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل	۳۸۶	۳۱۵	حد کی تحقیق	
۵۰۷	ابداع اور بدعت کا معنی	۳۸۶	۳۱۶	حد کے متعلق احادیث اور آثار	
۵۰۸	بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام	۳۸۶	۳۱۷	حد کے مراتب	
۵۰۹	سنت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کا شرعی حکم	۳۸۸	۳۱۸	حد کے اسباب	
۵۱۰	ڈاڑھی میں قبضہ کی بحث	۳۸۸	۳۱۹	حد کو زائل کرنے کا علاج	
۵۱۱	کیا ترک سنت کی سزا شفاعت سے محرومی ہے؟	۳۹۰	۳۲۰	کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا	
۵۱۱	"کن فیکون" کی تحقیق	۳۹۰	۳۲۱	غلو اور درگزر کا منسوخ ہونا	
	مشرکین کے فرمائشی معجزات اور مطالبات پورا نہ کرنے کی وجوہ	۳۹۱	۳۲۲	شخصی معاملہ میں زیادتی سے درگزر کرنا اور دین کے معاملہ میں رعایت نہ کرنا	
۵۱۲	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث	۳۹۳	۳۲۳	آخرت کے لیے نیکیوں کا بھیجنا	
۵۱۶	ولن قرضی عنک الیہود (البقرہ: ۱۲۱-۱۲۰)	۳۹۳	۳۲۴	وقالت الیہود لیست النصارى (البقرہ: ۱۱۳)	
	یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت کی خبر کا قرب قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت سے تعارض اور اس کا جواب	۳۹۴	۳۲۵	یہود و نصاریٰ کافروں میں بننا	
۵۱۷	بعض آیات میں یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہونا	۳۹۶	۳۲۶	ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق	
۵۱۸	قرآن مجید کی تلاوت کے آداب	۵۰۰	۳۲۷	شریعت طریقت اور حقیقت کا بیان	
	یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی (البقرہ: ۱۲۳-۱۲۲)	۵۰۱	۳۲۸	ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ	
۵۱۹		۵۰۱	۳۲۹	آیت مذکورہ کے شان نزول کی تحقیق	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۳۶	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ احناف کا نظریہ	۳۶۹	۵۳۹	نسبت ابراہیم کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین پر دین اسلام کا حجت ہونا	۳۴۹
۵۳۷	حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا کرنے کی توجیہ	۳۷۰	۵۴۰	ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی	۳۵۰
۵۳۸	واذ جعلنا المیت مثابة للناس وامننا.	۳۷۱	۵۴۱	امام کا لغوی معنی	۳۵۱
۵۳۹	(البقرہ: ۱۲۶-۱۲۵)	۳۷۲	۵۴۲	اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی	۳۵۲
۵۴۰	حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ	۳۷۳	۵۴۳	اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحث و نظر	۳۵۳
۵۴۱	مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق	۳۷۴	۵۴۴	امام کے معصوم ہونے پر علماء و شیعہ کے دلائل اور بحث و نظر	۳۵۴
۵۴۲	آیا مکہ مکرمہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد سے؟	۳۷۵	۵۴۵	علماء و شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی تصریح سے امام کا تقرر اور بحث و نظر	۳۵۵
۵۴۳	واذ یرفع ابو اہیم القواعد.	۳۷۶	۵۴۶	علماء و شیعہ کے نزدیک امام کو مقرر کرنے کا اللہ پر وجوب اور بحث و نظر	۳۵۶
۵۴۴	(البقرہ: ۱۲۸-۱۲۷)	۳۷۷	۵۴۷	اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان	۳۵۷
۵۴۵	تفسیر کعبہ کی تاریخ کے متعلق روایات کا بیان	۳۷۸	۵۴۸	اہل سنت کے نزدیک امامت کو منعقد کرنے کے طریقے	۳۵۸
۵۴۶	حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلمان ہونے کی دعا پر اعتراض اور اس کا جواب	۳۷۹	۵۴۹	امامت کے مسائل	۳۵۹
۵۴۷	اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص کا جواب	۳۸۰	۵۵۰	امامت کے وجوب پر دلائل	۳۶۰
۵۴۸	حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کا بیان	۳۸۱	۵۵۱	کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہے؟	۳۶۱
۵۴۹	دینا و ابھٹ فیہم رسولنا. (البقرہ: ۱۲۹)	۳۸۲	۵۵۲	فاسق کی امامت امت میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ	۳۶۲
۵۵۰	حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں	۳۸۳	۵۵۳	فاسق کی امامت امت میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۳۶۳
۵۵۱	اہل مکہ ہی میں سے رسول کو مبعوث کرنے کی حکمت	۳۸۴	۵۵۴	فاسق کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۳۶۴
۵۵۲	نماز میں حضرت ابراہیم پر صلوٰۃ کی تخصیص اور ان کے ساتھ تشبیہ کی حکمتیں	۳۸۵	۵۵۵	فاسق کی امامت امت میں فقہاء احناف کا نظریہ	۳۶۵
۵۵۳	کتاب حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی تشریح	۳۸۶	۵۵۶	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ مالکیہ کا نظریہ	۳۶۶
۵۵۴	ومن یوغب عن ملة ابراهیم.	۳۸۷	۵۵۷	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ حنبلیہ کا نظریہ	۳۶۷
۵۵۵	(البقرہ: ۱۳۰-۱۲۹)	۳۸۸	۵۵۸	فاسق کی امامت نماز میں ائمہ شافعیہ کا نظریہ	۳۶۸
۵۵۶	ملت کا معنی	۳۸۹			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	آیا مکہ مکرمہ میں ابتداء آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟	۴۰۶	۵۵۱	ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا	۳۸۷
۵۶۵	تحویل قبلہ کا بیان	۴۰۷	۵۵۱	تمام انبیاء کا پیدائشی موطن ہونا	۳۸۸
۵۶۵	تحویل قبلہ سے متعلق مسائل	۴۰۸	۵۵۲	ووصی بہا ابراہیم بنیہ	۳۸۹
۵۶۶	نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار	۴۰۹	۵۵۲	(البقرہ: ۱۳۲-۱۳۳)	
۵۶۷	کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار	۴۱۰	۵۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح	۳۹۰
۵۶۸	استقبال قبلہ کے فقہی مسائل	۴۱۱	۵۵۳	جبریت اور قدریت کے نظریہ کا رد	۳۹۱
۵۶۹	کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا	۴۱۲	۵۵۴	کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا	۳۹۲
۵۷۰	امت مسلمہ کا باقی امتوں پر گواہ ہونا	۴۱۳		قرآن اور حدیث کی بناء پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز	۳۹۳
	دین اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت کا سب سے افضل ہونا	۴۱۳	۵۵۶	وقالوا کونوا ہودا او نصاری۔	۳۹۴
۵۷۱	حدیث صحابہ اور حجیت اجماع	۴۱۵	۵۵۷	(البقرہ: ۱۳۵-۱۳۷)	
۵۷۱	قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں پچھلی امتوں اور اس امت کے افعال اور احوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جانا	۴۱۶	۵۵۸	"حنیف" کا معنی	۳۹۵
۵۷۱	بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا انکال اور اس کے جوابات	۴۱۷	۵۵۹	تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ	۳۹۶
۵۷۳	اہل کتاب پر تحویل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ	۴۱۸	۵۵۹	باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محال	۳۹۷
۵۷۶	نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ	۴۱۹	۵۶۰	اللہ کی مثل پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات	۳۹۸
۵۷۶	قد نوری تقلب وجہک۔ (البقرہ: ۱۴۶-۱۴۷)	۴۲۰	۵۶۰	صبغة الله ومن احسن من الله صبغة۔	۳۹۹
۵۷۷	نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق	۴۲۱		(البقرہ: ۱۴۸-۱۴۹)	
۵۷۸	اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم	۴۲۲	۵۶۱	"صبغة الله" (اللہ کا رنگ) کی تفسیر	۴۰۰
۵۷۹	علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ قبیح ہونا	۴۲۳		اخلاص کا معنی	۴۰۱
	اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا	۴۲۴	۵۶۲	حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان	۴۰۲
۵۷۹	الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔	۴۲۵	۵۶۲	اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا	۴۰۳
	(البقرہ: ۱۵۲-۱۵۷)		۵۶۳	ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق	۴۰۴
۵۸۱			۵۶۳	سيقول السفهاء من الناس۔	۴۰۵
				(البقرہ: ۱۴۲-۱۴۳)	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۰۰	حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرنے سے معارضہ کے جوابات	۴۴۷	۵۸۲	قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ	۴۲۶
۶۰۱	وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان	۴۴۸	۵۸۲	اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا	۴۲۷
۶۰۲	شہید کا معنی	۴۴۹	۵۸۳	پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات	۴۲۸
۶۰۲	شہداء کی تعداد کا بیان	۴۵۰	۵۸۳	کعبہ کی طرف منہ کرنے کے علم کو تین بار ذکر کرنے کی حکمتیں	۴۲۹
۶۰۳	شہید کے متعلق فقہی احکام	۴۵۱	۵۸۵	تمام نعت کا مصداق	۴۳۰
۶۰۳	علم اور شعور کا فرق	۴۵۲	۴۵۲	دعائے ابراہیم میں تزکیہ کا موخر ہونا اور دعائے استجاب میں مقدم ہونا	۴۳۱
۶۰۵	دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات	۴۵۳	۵۸۷	نبی اور رسول کی تعریف	۴۳۲
۶۰۶	صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت	۴۵۳	۵۸۷	نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں	۴۳۳
۶۰۶	”اَللّٰهُ وَالْاٰلِیُّہٗ وَرَاجِعُوْنَ“ پڑھنے کی فضیلت	۴۵۵	۵۸۸	نبی کی شرائط	۴۳۴
	صلوٰۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت	۴۵۶	۵۸۹	ہر نبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق	۴۳۵
۶۰۷	مروجہ ماتم کی شرعی حیثیت	۴۵۷	۵۹۰	نبیوں رسولوں کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق	۴۳۶
۶۰۸	ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ	۴۵۸	۵۹۲	ذکر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال	۴۳۷
۶۰۸	(البقرہ: ۱۶۰-۱۵۸)			یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (البقرہ: ۱۵۷-۱۵۳)	۴۳۸
۶۰۹	ربط آیات	۴۵۹	۵۹۳	ربط آیات	۴۳۹
۶۰۹	صفا اور مروۃ کے معنی	۴۶۰	۵۹۳	اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور شان نزول	۴۴۰
۶۰۹	حج اور عمرہ کا لغوی اور شرعی معنی	۴۶۱	۵۹۵	برزخ میں حیات کا بیان	۴۴۱
۶۱۰	شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق	۴۶۲	۵۹۵	اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان	۴۴۳
	یہ فرمانے کی وجہ کہ صفا اور مروۃ میں سعی گناہ نہیں ہے	۴۶۳	۵۹۶	شہداء کی حیات کا بیان	۴۴۳
۶۱۲			۵۹۶	شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارضہ کا جواب	۴۴۴
۶۱۳	صفا اور مروۃ کے درمیان سعی میں مذاہب ائمہ	۴۶۴	۵۹۶	سبز پرندوں میں شہید کی روح کے منتقل ہونے سے تنازع کا جواب	۴۴۵
۶۱۵	علم چھپانے پر وعید کا بیان	۴۶۵	۵۹۶	انبیاء علیہم السلام کی حیات کا بیان	۴۴۶
۶۱۵	نا اہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت	۴۶۶	۵۹۷		
۶۱۶	لعنت کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام	۴۶۷	۵۹۸		

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۶۸	توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط	۶۱۷	۳۸۵	ومثل الذین کفروا کمثل الذین ینہق۔	
۳۶۹	ان الذین کفروا ومانوا وھم کفار۔		۳۸۶	”یعنی“ کا معنی	۶۲۰
	(البقرہ: ۱۶۳-۱۶۴)	۶۱۸	۳۸۷	حرام کھانے کا وبال	۶۳۱
۳۷۰	مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور (مردہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۶۱۹	۳۸۸	حرام کیے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مستثنیات کا بیان	۶۳۱
۳۷۱	مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت	۶۲۰	۳۸۹	عزیر کی تحقیق	۶۳۲
۳۷۲	کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل		۳۹۰	سخت آب پر آنے والی مردہ مچھلی کا شرعی حکم	۶۳۲
	اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات	۶۲۰	۳۹۱	ملکی اور غیر ملکی صابون کو استعمال کرنے کا شرعی حکم	۶۳۲
۳۷۳	واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت	۶۲۱	۳۹۲	بہائے ہوئے خون کا بالاجماع حرام ہونا	۶۳۵
۳۷۴	ان فی خلق السموات والارض۔		۳۹۳	ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو منتقل کرنے کا جواز	۶۳۶
	(البقرہ: ۱۶۳)	۶۲۲	۳۹۴	حرام چیزوں سے علاج کی ممانعت کے متعلق احادیث	۶۳۷
۳۷۵	اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل	۶۲۳	۳۹۵	فقہاء اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا مکمل	۶۳۸
۳۷۶	ومن الناس من يتخذ من دون الله		۳۹۶	ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہاء اسلام کی تشریحات	۶۳۹
	(البقرہ: ۱۶۷-۱۶۸)	۶۲۵	۳۹۷	صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے	۶۴۱
۳۷۷	مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج	۶۲۵	۳۹۸	اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے	۶۴۲
۳۷۸	البقرہ کی آیت: ۱۶۵ کے متحد و نحوی تراکیب کے اعتبار سے آٹھ معانی	۶۲۶	۳۹۹	”وما اهل به لغير الله“ کی تحقیق	۶۴۲
۳۷۹	گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا	۶۲۷	۵۰۰	ان اللہین یکتھمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ (البقرہ: ۱۷۶-۱۷۷)	۶۴۶
۳۸۰	يا ايها الناس كلوا مما في الارض۔		۵۰۱	تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا	۶۴۷
	(البقرہ: ۱۷۸-۱۷۹)	۶۲۸	۵۰۲	اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ	۶۴۷
۳۸۱	ربط آیات	۶۲۸	۵۰۳	لیس البر ان تولوا وجھکم قبل المشرق	۶۴۹
۳۸۲	حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی	۶۲۸			
۳۸۳	”سوء“ اور ”فحشاء“ کا معنی	۶۲۹			
۳۸۴	تقلید کی تعریف	۶۲۹			

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
	کیفیت قصاص اور آزالہ قتل میں ائمہ مذاہب کی	۵۲۱	۶۳۸	والمغروب. (البقرہ: ۱۷۷)	
۶۶۰	آراء اور ان کے دلائل	۵۲۲	۶۳۹	آیت مذکورہ کے شان نزول کے متعلق اقوال	۵۰۴
۶۶۲	ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل	۵۲۳	۶۳۹	اللہ تعالیٰ یوم آخرت فرشتوں کتابوں اور نبیوں	۵۰۵
۶۶۲	ریت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان	۵۲۴	۶۴۰	پر ایمان لانے کا معنی	
	کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت.	۵۲۵	۶۴۰	رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت	۵۰۶
۶۶۲	(البقرہ: ۱۸۲-۱۸۰)	۵۲۶	۶۵۰	یتیم مسکین اور ابن السبیل کا معنی	۵۰۷
۶۶۳	ربط آیات اور خلاصہ تفسیر	۵۲۷	۶۵۰	سوال کرنے کی جائزہ	۵۰۸
۶۶۳	وصیت کا لغوی اور شرعی معنی	۵۲۸	۶۵۲	سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق	۵۰۹
۶۶۳	وصیت کی اقسام	۵۲۹		غلام آزاد کرنے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے	۵۱۰
۶۶۳	وصیت کی شرائط اور رکن	۵۳۰	۶۵۲	معافی	
۶۶۳	وصیت کا لزوم	۵۳۱		یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم القصاص	۵۱۱
	ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا اور غیر ورثاء	۵۳۲	۶۵۳	فی القتلی. (البقرہ: ۱۷۹-۱۷۸)	
۶۶۵	کے لیے تہائی مال کی وصیت کا انتخاب	۵۳۳	۶۵۳	آیات مذکورہ کا شان نزول	۵۱۲
۶۶۵	احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام	۵۳۴	۶۵۴	غلام اور ذمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق	۵۱۳
	یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام.	۵۳۵	۶۵۴	میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل	
۶۶۶	(البقرہ: ۱۸۳-۱۸۲)	۵۳۶	۶۵۴	غلام اور ذمی کے قصاص کے متعلق امام ابو حنیفہ کا	۵۱۴
۶۶۷	ربط آیات	۵۳۷	۶۵۴	مذہب	
	روزہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی	۵۳۸	۶۵۵	آزاد سے غلام کا قصاص پینے کے ثبوت میں	۵۱۵
۶۶۷	تاریخ	۵۳۹	۶۵۵	قرآن اور سنت سے دلائل	
	رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق	۵۴۰	۶۵۶	آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ	۵۱۶
۶۶۸	احادیث	۵۴۱	۶۵۶	علاقہ کے دلائل کا جواب	
۶۷۱	بعض نقلی روزوں کی فضیلت	۵۴۲	۶۵۷	مسلمان سے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن	۵۱۷
۶۷۲	بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت	۵۴۳	۶۵۷	اور سنت سے دلائل	
۶۷۳	روزہ کے اسرار اور رموز	۵۴۴	۶۵۸	متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے	۵۱۸
۶۷۴	روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل	۵۴۵	۶۵۸	قصاص لینے کا بیان	
۶۷۴	انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان	۵۴۶	۶۶۰	سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق	۵۱۹
	مریض کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب	۵۴۷		احادیث اور آثار	
۶۷۵	ائمہ	۵۴۸	۶۶۰	قصاص لینا حکومت کا منصب ہے	۵۲۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۶۹۱	اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث	۵۵۹	۶۷۷	مسافر کے روزہ قضاء کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ	۵۴۲
۶۹۲	ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث	۵۶۰		"الذین یطیعونہ" کے معنی کی تحقیق میں	۵۴۳
	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق	۵۶۱	۶۷۸	احادیث اور آثار	
۶۹۳	احادیث			"الذین یطیعونہ" کے معنی کی تحقیق میں	۵۴۴
	فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء	۵۶۲	۶۸۰	مفسرین کی آراء	
۶۹۶	اسلام کی آراء			بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے	۵۴۵
	طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے	۵۶۳	۶۸۱	کے متعلق مذاہب ائمہ	
۶۹۸	بیان			شہر رمضان الذی النزل فیہ القرآن	۵۴۶
۶۹۹	دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب	۵۶۴	۶۸۲	(البقرہ: ۱۸۵)	
۷۰۱	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	۵۶۵		رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول	۵۴۷
	روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور	۵۶۶	۶۸۳	قرآن کا بیان	
۷۰۳	عمل زوجیت کی اجازت		۶۸۴	قطبین میں روزہ اور نماز کی تحقیق	۵۴۸
	سفید دھاگے اور کاسے دھاگے کا بیان اور طلوع	۵۶۷		سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتا ہوا	۵۴۹
۷۰۳	نجر کے بعد سحری کھانے کی ممانعت		۶۸۴	پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟	
۷۰۴	احکام کاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام	۵۶۸		پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو	۵۵۰
۷۰۴	احکام کاف کی شرائط	۵۶۹	۶۸۵	عید کس حساب سے کرے گا؟	
۷۰۴	احکام کاف کے آداب	۵۷۰		سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان	۵۵۱
۷۰۵	احکام کاف کے مقدمات	۵۷۱	۶۸۵	آیا اور یہاں رمضان ہے	
۷۰۵	احکام کاف کے بعض ضروری مسائل	۵۷۲	۶۸۵	روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان	۵۵۲
۷۰۶	ولا تأکلوا أموالکم بینکم . (البقرہ: ۱۸۸)	۵۷۳	۶۸۶	میت کی طرف سے روزہ رکھنے میں مذاہب ائمہ	۵۵۳
۷۰۶	مال حرام کھانے کی حرمت	۵۷۴		حاملہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت میں	۵۵۴
۷۰۶	مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم	۵۷۵	۶۸۶	مذاہب ائمہ	
۷۰۷	رشوت کا معنی	۵۷۶	۶۸۷	اسلام دین پیر ہے	۵۵۵
۷۰۷	قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم	۵۷۷		عید گاہ جاتے ہوئے بکیرات پڑھنے میں مذاہب	۵۵۶
۷۰۸	احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم	۵۷۸	۶۸۹	ائمہ	
۷۰۸	رشوت کی اقسام	۵۷۹		واذا سالت عبادی عنی فانی قریب	۵۵۷
	قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیہ قبول	۵۸۰	۶۹۰	(البقرہ: ۱۸۷-۱۸۸)	
۷۰۹	کرنے کی تحقیق		۶۹۱	شان نزول	۵۵۸

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۵۸۱	جھوٹی گواہی سے حکم دھونا ہے یا نہیں؟	۷۰۹	۷۰۰	احرام میں ممنوع کام	۷۲۴
۵۸۲	قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں فقہاء		۷۰۱	احرام میں جائز کام	۷۲۵
	احناف کا موقف	۷۱۰	۷۰۲	احرام میں مستحب کام	۷۲۵
۵۸۳	جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قضاء		۷۰۳	عمرہ کرنے کا طریقہ	۷۲۵
	ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتی ہے	۷۱۰	۷۰۴	حج کرنے کا طریقہ	۷۲۶
۵۸۴	فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطن		۷۰۵	مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب	۷۲۷
	ہونے کی شرائط	۷۱۱	۷۰۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر	
۵۸۵	قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاء احناف کے دلائل			ہونے کا طریقہ	۷۲۸
	اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ	۷۱۲	۷۰۷	"احصار" (حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی	
۵۸۶	یسنلو نك عن الہلۃ. (البقرہ: ۱۸۹-۱۹۰)	۷۱۵		رکاوٹ) کی تعریف میں مذاہب ائمہ	۷۳۰
۵۸۷	اسلامی تقویم کا بیان	۷۱۶	۷۰۸	امام ابوحنیفہ کے موقف پر ائمہ لغت کی تصریحات	۷۳۱
۵۸۸	اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرنے کی		۷۰۹	امام ابوحنیفہ کے موقف پر احادیث سے استدلال	۷۳۱
	مذمت	۷۱۶	۷۱۰	امام ابوحنیفہ کے موقف پر آثار صحابہ سے استدلال	۷۳۲
۵۸۹	اجازت جہاد کی پہلی آیت کا بیان	۷۱۷	۷۱۱	امام ابوحنیفہ کے موقف پر اقوال تابعین سے	
۵۹۰	قتال اور جہاد میں بچوں بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ			استدلال	۷۳۳
	کو قتل کرنے کی ممانعت	۷۱۷	۷۱۲	امام ابوحنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور محمولیت	۷۳۲
۵۹۱	ہجرت سے پہلے قتال کی ممانعت	۷۱۸	۷۱۳	مخصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام	
۵۹۲	واقنلو ہم حیث نفعمو ہم.			ابوحنیفہ کا مسلک	۷۳۳
	(البقرہ: ۱۹۳-۱۹۱)	۷۱۹	۷۱۳	مخصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ	
۵۹۳	خلاصہ آیات	۷۱۹		کاذب	۷۳۴
۵۹۴	حرم میں ابتداء قتل کرنے کی ممانعت کا منسوخ		۷۱۵	ضرورت کی وجہ سے منی میں پہنچنے سے پہلے سر	
	ہونا اور کفار سے مذاہماتہ جنگ کا جائز ہونا	۷۲۰		منڈوانے کی رخصت	۷۳۴
۵۹۵	الشہور الحرام بالشہور الحرام.		۷۱۶	حج تمتع کا بیان	۷۳۵
	(البقرہ: ۱۹۵-۱۹۳)	۷۲۱	۷۱۷	الحج اشہر معلومات. (البقرہ: ۱۹۷-۱۹۶)	۷۳۶
۵۹۶	حرمت والے مہینوں کا بیان	۷۲۱	۷۱۸	حج کے مہینوں کے متعلق فقہاء امت کے نظریات	۷۳۷
۵۹۷	خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر	۷۲۲	۷۱۹	فرضیت حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال	۷۳۷
۵۹۸	واتموا الحج والعمرة لله. (البقرہ: ۱۹۶)	۷۲۳	۷۲۰	ایام حج میں فحش باتیں گناہ اور جھگڑا کرنے کی	
۵۹۹	فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام	۷۲۴		ممانعت	۷۳۷

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶۲۱	حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے کا حکم	۷۳۸	۶۲۱	صل بنی اسرائیل کم اتینہم من ایتہ بینہ۔	۷۳۸
۶۲۲	حج کے دوران روزی نکالنے کا جواز	۷۳۸	۶۲۲	(البقرہ: ۲۱۱-۲۱۲)	۷۳۸
۶۲۳	مشعر حرام کا بیان	۷۳۹	۶۲۳	بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا	۷۳۹
۶۲۴	نسلی برتری کے تقاضے کا ناجائز ہونا	۷۳۹	۶۲۴	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا	۷۳۹
۶۲۵	لَا ذَا قُضِیْتُمْ مَنَاسِکُکُمْ فَادْکُرُوا اللہ	۷۳۹	۶۲۵	سبب	۷۳۹
۶۲۶	دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا	۷۴۰	۶۲۶	کان الناس امة واحدة۔ (البقرہ: ۲۱۳)	۷۴۰
۶۲۷	انبیاء کرام اور صحابہ عظام کا طریقہ ہے	۷۴۱	۶۲۷	تاریخ انسانیت	۷۴۱
۶۲۸	اللہ کے جلد حساب لینے کی تفسیر	۷۴۳	۶۲۸	ابتداء میں نوع انسان کے دین حق پر ہونے کے	۷۴۳
۶۲۹	تکبیر امت تشریق میں مذاہب ائمہ	۷۴۴	۶۲۹	دلائل	۷۴۴
۶۳۰	ذکر ہالجہر میں امام ابو حنیفہ کا موقف	۷۴۵	۶۳۰	تمام انسانوں کا دین صرف اسلام ہے	۷۴۵
۶۳۱	قیام مٹی کی مدت کا بیان	۷۴۶	۶۳۱	ام حسبکم ان قد دخلوا الجنة۔	۷۴۶
۶۳۲	حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ	۷۴۹	۶۳۲	(البقرہ: ۲۱۶-۲۱۷)	۷۴۹
۶۳۳	کرنے کے متعلق احادیث و آثار	۷۴۹	۶۳۳	راہ حق میں پیش آنے والے مصائب	۷۴۹
۶۳۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور	۷۵۰	۶۳۴	راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف	۷۵۰
۶۳۵	شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور	۷۵۱	۶۳۵	جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام	۷۵۱
۶۳۶	آثار	۷۵۲	۶۳۶	جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں	۷۵۲
۶۳۷	ومن الناس من یحبک قوله فی الحیوة	۷۵۳	۶۳۷	ذلت کا بیان	۷۵۳
۶۳۸	الدنیا۔ (البقرہ: ۲۰۶-۲۰۷)	۷۵۴	۶۳۸	جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۷۵۴
۶۳۹	دنیا اور آخرت کو پرہیز کرنے والا	۷۵۹	۶۳۹	یستلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ۔	۷۵۹
۶۴۰	”الد الخصام“ (سخت جھگڑالو) کا بیان	۷۵۹	۶۴۰	(البقرہ: ۲۱۸-۲۱۹)	۷۵۹
۶۴۱	ومن الناس من یشری لنفسہ ابتغاء	۷۶۰	۶۴۱	ربط آیات اور شان نزول	۷۶۰
۶۴۲	مرضات اللہ۔ (البقرہ: ۲۱۰-۲۱۱)	۷۶۰	۶۴۲	حطی کے قتل کی تاریخ کی تحقیق	۷۶۰
۶۴۳	رضاء الہی کی خاطر دنیا ترک کرنے والا	۷۶۱	۶۴۳	حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ	۷۶۱
۶۴۴	دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا	۷۶۲	۶۴۴	ہونے کی تحقیق	۷۶۲
۶۴۵	موافقت کا ناجائز ہونا	۷۶۳	۶۴۵	مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم	۷۶۳
۶۴۶	”بینات“ کی تفسیر	۷۶۴	۶۴۶	قتل مرتد پر قرآن اور سنت سے دلائل	۷۶۴
۶۴۷	بادلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان	۷۶۵	۶۴۷	مرتد کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء اور	۷۶۵
			۶۴۸	فقہاء احناف کے دلائل	۷۶۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۸۶	ایام حیض کی تعیین میں مذاہب ائمہ	۶۸۰	۷۷۰	کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟	۶۶۱
۷۸۷	حیض، نفاس اور استحاضہ میں مبتلا خواتین کے مسائل	۶۸۱	۷۷۱	ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق	۶۶۲
۷۸۷	مسائل	۷۸۲	۷۷۲	مذاہب فقہاء	۶۶۳
۷۸۹	(البقرہ: ۲۲۳-۲۲۴)	۷۸۳	۷۷۳	دارالاسلام دارالکفر اور دارالحرب کی تعریفات	۶۶۴
۷۹۰	قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان	۷۸۴	۷۷۴	یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَرِ	۶۶۵
۷۹۰	غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عتاق کی قسم کھانے کی تحقیق	۷۸۵	۷۷۵	(البقرہ: ۲۱۹-۲۲۰)	۶۶۶
۷۹۱	بیمین غموس (جھوٹی قسم)	۷۸۶	۷۷۶	قرآن مجید سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۶۷
۷۹۳	بیمین بنحو (بالقصد قسم)	۷۸۷	۷۷۷	احادیث سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان	۶۶۸
۷۹۳	بیمین منعقدہ (بالقصد قسم)	۷۸۸	۷۷۸	خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل	۶۶۹
۷۹۴	احکام شریعہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام	۷۸۹	۷۷۹	جوعی کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان	۶۷۰
۷۹۴	ایلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقہاء احناف کا موقف	۷۹۰	۷۸۰	لاثری اور انعامی ہائذ وغیرہ کا شرعی حکم	۶۷۱
۷۹۵	ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہاء احناف کی طرف سے جوابات	۷۹۱	۷۸۱	"عفو" (زائد از ضرورت) کے معانی اور محال	۶۷۲
۷۹۷	والمطلقات یحربصن بانفسهن للفقہ	۷۹۲	۷۸۲	"عفو" کے لفظ سے سوشلزم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب	۶۷۳
۷۹۸	قرء، (البقرہ: ۲۲۸)	۷۹۳	۷۸۳	زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت	۶۷۴
۷۹۸	مطلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول	۷۹۴	۷۸۴	ولا تمسکوا المشرک حتی یؤمن	۶۷۵
۷۹۸	مطلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان	۷۹۵	۷۸۵	(البقرہ: ۲۲۱)	۶۷۶
۷۹۸	عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام	۷۹۶	۷۸۶	مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ	۶۷۷
۷۹۹	عدت مقرر کرنے کی حکمتیں	۷۹۷	۷۸۷	مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز	۶۷۸
۸۰۰	قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات	۷۹۸	۷۸۸	مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود	۶۷۹
۸۰۰	قرء بہ معنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل	۷۹۹	۷۸۹	اہل کتاب سے نکاح کے جواز کی توجیہ	۶۸۰
۸۰۲	قرء کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء	۸۰۰	۷۹۰	وَسَلُّوْا لَكَ عَنِ الْحَيْضِ	۶۸۱
۸۰۳	اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق	۸۰۱	۷۹۱	(البقرہ: ۲۲۲-۲۲۳)	۶۸۲
			۷۹۲	حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول	۶۸۳
			۷۹۳	حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی	۶۸۴
			۷۹۴	حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۸۵

نمبر شمار	عنوان	صو	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۷۳۷	صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر	۸۳۲	۷۵۵	لا جناح علیکم ان طلقتم النساء	۸۵۰
۷۳۸	استراض کا جواب	۸۳۳	۷۵۶	(البقرہ: ۲۳۷-۲۳۶)	۸۵۰
۷۳۹	سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق	۸۳۴	۷۵۷	غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان	۸۵۱
۷۴۰	سفن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب	۸۳۵	۷۵۸	مطلقہ کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آراء	۸۵۲
۷۴۱	بیک وقت دی گئی تین طلاقیں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین	۸۳۶	۷۵۹	مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء	۸۵۲
۷۴۲	حرف آخرت	۸۳۷	۷۶۰	متاع کے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل	۸۵۲
۷۴۳	واذا طلقتم النساء فبعض اجلھن۔	۸۳۸	۷۶۱	متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات	۸۵۳
۷۴۴	(البقرہ: ۲۳۳-۲۳۱)	۸۳۹	۷۶۲	نکاح کی گزرا کا مالک شوہر ہے یا عورت کا دلی؟	۸۵۳
۷۴۵	جس عورت کو خاندان خرچ نہ دے اس کی گلو خلاصی	۸۴۰	۷۶۳	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل	۸۵۳
۷۴۶	میں آراء ائمہ	۸۴۱	۷۶۴	شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث	۸۵۳
۷۴۷	خرچ سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہاء کے دلائل	۸۴۲	۷۶۵	حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی۔ (البقرہ: ۲۳۸-۲۳۷)	۸۵۴
۷۴۸	ملاق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا	۸۴۳	۷۶۶	حفاظت نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور اس کو ترک کرنے پر وعیدات	۸۵۵
۷۴۹	بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے جواز کے متعلق احادیث اور آثار	۸۴۴	۷۶۷	صلوۃ وسطی کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء	۸۵۹
۷۵۰	والوالدات یرضعن اولادھن۔ (البقرہ: ۲۳۳)	۸۴۵	۷۶۸	فجر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۰
۷۵۱	دودھ پلانے کے شرعی احکام	۸۴۶	۷۶۹	ظہر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۰
۷۵۲	دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آراء	۸۴۷	۷۷۰	عصر کی نماز کے صلوۃ وسطی ہونے کے متعلق احادیث	۸۶۱
۷۵۳	والذین یتوفون منکم ویسرون ازواجہا۔	۸۴۸	۷۷۱	ہاتھ نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم	۸۶۲
۷۵۴	(البقرہ: ۲۳۵-۲۳۴)	۸۴۹	۷۷۲	چلتی ٹرین اور طیارہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان	۸۶۳
۷۵۵	عدت وقات کا بیان اور عدت کی تعریف	۸۵۰	۷۷۳	حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء	۸۶۳
۷۵۶	عدت کے مسائل اور شرعی احکام	۸۵۱			
۷۵۷	گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق	۸۵۲			


صفحہ	موضوع	نمبر شمار	صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۸۷۲	اللہ کو قرض حسن دینے کا بیان	۷۹۲	۸۶۳	حالات خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث	۷۷۳
۸۷۵	قبض اور ربط کا معنی	۷۹۳	۸۶۴	حالات خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۴
۸۷۵	اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث	۷۹۳	۸۶۵	شافعیہ کا مذہب	۷۷۵
	الم تر الى الملا من بنی اسرائیل	۷۹۵		حالات خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ	۷۷۵
۸۷۶	(البقرہ: ۲۳۶، ۲۳۷)		۸۶۵	کا مذہب	۷۷۶
	نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی	۷۹۶		حالات خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۶
	ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے	۸۶۵		عہلیہ کا مذہب	۷۷۷
۸۷۷	اسرار			حالات خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء	۷۷۷
	بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا ثمویل تھے	۷۹۷	۸۶۶	احناف کا مذہب	۷۷۸
۸۷۷	یا ثمود؟			حفاظت نماز اور عدت و فوات میں مناسبت کا	۷۷۸
۸۷۹	یہود کو سرزنش	۷۹۸	۸۶۷	بیان	۷۷۹
۸۷۹	طاوت کا بیان	۷۹۹		ایک سال تک عدت و فوات کے منسوخ ہونے کا	۷۷۹
۸۸۱	وقال لهم لیہم ان ایتہ ملکہ۔ (البقرہ: ۲۳۸)	۸۰۰	۸۶۷	بیان	۷۸۰
۸۸۱	بنو اسرائیل کے تابوت کی تحقیق	۸۰۱	۸۶۸	عدت و فوات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء	۷۸۱
۸۸۲	سکینہ کے معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق	۸۰۲	۸۶۸	حدیث سے عدت و فوات کا بیان	۷۸۲
	آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تہکات کا	۸۰۳	۸۶۹	عدت و فوات کے متعلق فقہاء عہلیہ کا نظریہ	۷۸۳
۸۸۳	بیان		۸۶۹	عدت و فوات کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ	۷۸۴
	دیگر انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ	۸۰۴	۸۷۰	عدت و فوات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ	۷۸۵
۸۸۴	وسلم کے تہکات سے استفادہ اور حصول شفاء		۸۷۰	عدت و فوات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ	۷۸۶
	فلما فصل طالوت بالجنود	۸۰۵	۸۷۱	مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب	۷۸۷
۸۸۷	(البقرہ: ۲۴۹-۲۵۲)			الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم	۷۸۷
۸۸۹	طالوت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان	۸۰۶	۸۷۱	(البقرہ: ۲۴۵-۲۴۳)	۷۸۸
	نیکو کاروں کی برکت سے گنہگاروں سے عذاب کا	۸۰۷		طاغون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ	۷۸۸
۸۹۰	دور ہونا		۸۷۲	زعمہ ہونا	۷۸۹
	سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور	۸۰۸		وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے	۷۸۹
۸۹۲	آپ کو قتل دینے کا بیان		۸۷۳	اشکال کا جواب	۷۹۰
	تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض	۸۰۹	۸۷۳	”الم تر“ (کیا آپ نے نہیں دیکھا) کی تحقیق	۷۹۱
۸۹۳	(البقرہ: ۲۵۳)		۸۷۴	جہاد کی تحریک	۷۹۱

صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان
	۸۹۴	۸۲۵ باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا	۸۱۰		رسولوں کی باہمی فضیلت
۹۱۴		افضل الرسل ہونا	۸۱۱		بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی
	۸۹۵	۸۲۶ قائد المرسلین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ			دینا
۹۱۵		۸۲۷ سے آپ کا افضل الرسل ہونا	۸۱۲		”رحمة للعالمین“ ہونے کی وجہ سے آپ کا
	۸۹۶	۸۲۷ خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا			افضل الرسل ہونا
۹۱۶		افضل الرسل ہونا	۸۱۳		تمام نبیوں، ور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے
۹۱۸	۸۹۶	۸۲۸ خلیل اور حبیب میں فرق کا بیان			آپ کا افضل الرسل ہونا
۹۱۹	۸۲۹	۸۲۹ کلیم اور حبیب میں فرق کا بیان	۸۱۴		تمام انبیاء کے اوصاف اور کمالات کے جامع
	۸۹۸	۸۳۰ انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی			ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا
۹۲۱		اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت	۸۱۵		رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل
	۹۰۰	۸۳۱ سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا			ہونا
		حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے	۸۱۶		خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل
۹۲۳	۹۰۲	۸۳۲ تعارض کا جواب			الرسل ہونا
	۸۳۲	جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر	۸۱۷		کثرت معجزات کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل
۹۲۳	۹۰۳	۸۳۳ فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات			ہونا
	۸۳۳	یا ایہا الذین امنوا اتقوا مما رزقناکم	۸۱۸		آپ کے دین کے مآخ الا دیان ہونے کی وجہ
۹۲۴	۹۰۴	۸۳۴ (البقرہ: ۲۵۴)			سے آپ کا افضل الرسل ہونا
۹۲۴	۸۳۴	۸۳۴ راہ خدا میں مال خرچ کر لے کی تاکید	۸۱۹		امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا
	۹۰۵	۸۳۵ آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے			افضل الرسل ہونا
۹۲۴		انتفاع کا بیان	۸۲۰		مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل
	۹۰۶	۸۳۶ لا الہ الا ہو الحی القيوم			الرسل ہونا
۹۲۵	۹۰۷	۸۳۷ (البقرہ: ۲۵۶-۲۵۵)	۸۲۱		اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا
۹۲۶	۸۳۷	۸۳۷ آیۃ الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح	۸۲۲		آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل
۹۲۸	۹۰۸	۸۳۸ آیۃ الکرسی کے فضائل			الرسل ہونا
۹۲۹	۸۳۹	۸۳۹ کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق	۸۲۳		دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا
۹۲۹	۹۰۹	۸۴۰ کرسی کا لغوی معنی			افضل الرسل ہونا
	۸۴۱	۸۴۱ قرآن مجید احادیث اور آثار سے کرسی پر بیٹھنے	۸۲۴		نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت
۹۳۰	۹۱۲	۸۴۲ اور چار زانو بیٹھنے کا جواز			کے محال

نمبر شمار	ذوال	صفحہ	نمبر شمار	ذوال	صفحہ
۸۴۲	دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق	۹۳۱	۸۶۱	انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف	۹۳۷
۸۴۳	شرعیت جہاد پر نفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور		۸۶۲	دس گئے سات سو گئے اور بے حساب اجر دینے کی	
	محاصرہ میں کے جوابات	۹۳۲		وجوہات	۹۳۸
۸۴۴	جوابات مذکورہ پر بحث و نظر	۹۳۳	۸۶۳	صدقات و خیرات کے آداب و شرائط	۹۳۹
۸۴۵	مصنف کی طرف سے شرعیت جہاد پر اعتراض کا		۸۶۴	صدقات کے مصارف اجر و ثواب اور آداب و	
	جواب	۹۳۵		شرائط کے متعلق احادیث	۹۳۹
۸۴۶	اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من		۸۶۵	جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی	
	الظلمت الی النور۔ (البقرہ: ۲۵۷)	۹۳۷		مثالوں کا فرق	۹۵۰
۸۴۷	مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محال	۹۳۷	۸۶۶	ریا کار منافق اور قلمس مومن کے راہ خدا میں خرچ	
۸۴۸	کفار کو نور سے نکالنے کے محال	۹۳۸		کرنے کی مثالوں کا فرق	۹۵۱
۸۴۹	طاغوت کا معنی	۹۳۸	۸۶۷	اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے	
۸۵۰	الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔			خرچ کرنے کی صورتیں	۹۵۱
	(البقرہ: ۲۵۸-۲۵۹)	۹۳۸	۸۶۸	نخت حاجت کے وقت باغ کے پھل جانے کی	
۸۵۱	مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں	۹۳۹		مثال کی دو تقریریں	۹۵۳
۸۵۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا		۸۶۹	یا ایہا الذین امنوا اتقوا من طیبت ما	
	پس منظر اور پیش منظر	۹۳۹		کسبتم (البقرہ: ۲۷۳-۲۷۷)	۹۵۳
۸۵۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ	۹۴۱	۸۷۰	صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا	
۸۵۴	مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب	۹۴۱		بیان	۹۵۶
۸۵۵	تباہ شدہ بستی اور اس کے پاس سے گزرنے والے		۸۷۱	حلال کمائی کی مدد اور برہنہ ضرورت اولاد کے	
	فحش کی تحقیق	۹۴۲		مال سے کھانے کا جواز	۹۵۷
۸۵۶	حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۹۴۳	۸۷۲	حرام مال سے صدقہ کرنے کا دہال	۹۵۷
۸۵۷	واذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی		۸۷۳	عشر کا بیان	۹۵۸
	الموتی۔ (البقرہ: ۲۶۰)	۹۴۴	۸۷۴	عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات	۹۵۸
۸۵۸	حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا	۹۴۴	۸۷۵	عشر کے نصاب میں ائمہ ثلاثہ کا نظریہ	۹۵۹
۸۵۹	مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔		۸۷۶	عشر کے نصاب میں امام ابوحنیفہ کا نظریہ	۹۵۹
	(البقرہ: ۲۶۶-۲۶۷)	۹۴۵	۸۷۷	عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں	۹۶۱
۸۶۰	حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدقہ و خیرات		۸۷۸	خراج کی مقدار کا بیان	۹۶۲
	کے ذکر کی مناسبت	۹۴۷	۸۷۹	ارضی پاکستان کے عشری ہونے کا بیان	۹۶۲

نمبر	عنوان	صفحہ	نمبر	عنوان	صفحہ
۸۸۰	جل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ	۹۶۳	۹۰۳	دارالحرب کے سود میں فقہاء احناف کا نظریہ	۹۶۴
۸۸۱	حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال	۹۶۴	۹۰۴	دارالحرب میں جوازِ ربا والی حدیث کی فنی حیثیت	۹۶۵
۸۸۲	حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام	۹۶۴	۹۰۵	دارالحرب میں ربا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ	۹۶۵
۸۸۳	حکمت کے متعلق احادیث	۹۶۴	۹۰۶	مکحول کی روایت کا محمل	۹۶۵
۸۸۴	نذر کا لغوی اور شرعی معنی اور نذر کی اقسام	۹۶۵	۹۰۷	دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے قول کی وضاحت	۹۶۶
۸۸۵	نذر صحیح اور نذر باطل کا بیان	۹۶۶	۹۰۸	کیا سود اور دیگر حقوقِ سدہ کے ذریعہ حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا جائز ہے	۹۶۶
۸۸۶	اہل الذمہ کو نفی صدقات دینے کا جواز	۹۶۶	۹۰۹	حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت	۹۶۷
۸۸۷	گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث	۹۶۷	۹۱۰	دارالحرب دار الفکر اور دار الاسلام کی تعریفات	۹۶۷
۸۸۸	سوال کرنے کی حد جواز	۹۶۷	۹۱۱	قیمت میں سود خور کے منجوط الحواس ہو کر اٹھنے سے جن چٹھنے پر استدلال اور اس کا جواب	۹۶۸
۸۸۹	مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق	۹۶۸	۹۱۲	ربا اور بیع کا فرق	۹۶۸
۸۹۰	خفیہ اور علانیہ صدقہ آیات کے شان نزول میں متعدد اقوال	۹۶۸	۹۱۳	ربا کو بہت درجہ حرام کرنے کا بیان	۹۶۹
۸۹۱	الذین یا کلون الربوا یا یقومون الا کما یقوم (البقرہ: ۲۷۵-۲۸)	۹۶۹	۹۱۴	ربا کو حرام قرار دینے کی حکمتیں	۹۶۹
۸۹۲	صدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت	۹۷۰	۹۱۵	سود خور کے لیے دھما دوزخ کی وعید کی توجیہ	۹۷۰
۸۹۳	ربا کا لغوی معنی	۹۷۰	۹۱۶	سود کا کم ہونا اور صدقہ کا بڑھنا	۹۷۱
۸۹۴	ربا کا اصطلاحی معنی	۹۷۰	۹۱۷	سودی کاروبار ترک نہ کرنے والے کے خلاف بینک لے کر کا حکم	۹۷۱
۸۹۵	ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب ائمہ	۹۷۱	۹۱۸	سود پر وعید کے متعلق احادیث	۹۷۲
۸۹۶	ربا الفضل میں ائمہ کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ	۹۷۱	۹۱۹	مقروض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ	۹۷۲
۸۹۷	ربا الفضل کی حرمت کا سبب	۹۷۲	۹۲۰	مقروض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث	۹۷۳
۸۹۸	نفع اور سود میں فرق	۹۷۳	۹۲۱	قرآن مجید میں نازل ہونے والی آخری آیت یا ایہا الذین امنوا اذا نذایتم بدین	۹۷۳
۸۹۹	بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل	۹۷۳	۹۲۲	(البقرہ: ۲۸۳-۲۸۴)	۹۷۳
۹۰۰	مجوزین سود کے دلائل کے جوابات	۹۷۳			
۹۰۱	افراط زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل	۹۷۳			
۹۰۲	دارالحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ	۹۷۳			

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	پریش	نمبر شمار
۹۲۳	۱۰۔ بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے	۹۰۵	۱۰۰۲	۱۰۱۵
۹۲۴	۱۱۔ من من بہت	۹۰۶	۱۰۰۲	۱۰۱۶
۹۲۵	۱۲۔ من من بہت	۹۰۷	۱۰۰۲	۱۰۱۷
۹۲۶	۱۳۔ من من بہت	۹۰۸	۱۰۰۳	۱۰۱۸
۹۲۷	۱۴۔ من من بہت	۹۰۹	۱۰۰۳	۱۰۱۹
۹۲۸	۱۵۔ من من بہت	۹۱۰	۱۰۰۴	۱۰۲۰
۹۲۹	۱۶۔ من من بہت	۹۱۱	۱۰۰۴	۱۰۲۱
۹۳۰	۱۷۔ من من بہت	۹۱۲	۱۰۰۵	۱۰۲۲
۹۳۱	۱۸۔ من من بہت	۹۱۳	۱۰۰۵	۱۰۲۳
۹۳۲	۱۹۔ من من بہت	۹۱۴	۱۰۰۶	۱۰۲۴
۹۳۳	۲۰۔ من من بہت	۹۱۵	۱۰۰۶	۱۰۲۵
۹۳۴	۲۱۔ من من بہت	۹۱۶	۱۰۰۷	۱۰۲۶
۹۳۵	۲۲۔ من من بہت	۹۱۷	۱۰۰۷	۱۰۲۷
۹۳۶	۲۳۔ من من بہت	۹۱۸	۱۰۰۸	۱۰۲۸
۹۳۷	۲۴۔ من من بہت	۹۱۹	۱۰۰۸	۱۰۲۹
۹۳۸	۲۵۔ من من بہت	۹۲۰	۱۰۰۹	۱۰۳۰
۹۳۹	۲۶۔ من من بہت	۹۲۱	۱۰۰۹	۱۰۳۱
۹۴۰	۲۷۔ من من بہت	۹۲۲	۱۰۱۰	۱۰۳۲
۹۴۱	۲۸۔ من من بہت	۹۲۳	۱۰۱۰	۱۰۳۳
۹۴۲	۲۹۔ من من بہت	۹۲۴	۱۰۱۱	۱۰۳۴
۹۴۳	۳۰۔ من من بہت	۹۲۵	۱۰۱۱	۱۰۳۵
۹۴۴	۳۱۔ من من بہت	۹۲۶	۱۰۱۲	۱۰۳۶
۹۴۵	۳۲۔ من من بہت	۹۲۷	۱۰۱۲	۱۰۳۷
۹۴۶	۳۳۔ من من بہت	۹۲۸	۱۰۱۳	۱۰۳۸
۹۴۷	۳۴۔ من من بہت	۹۲۹	۱۰۱۳	۱۰۳۹
۹۴۸	۳۵۔ من من بہت	۹۳۰	۱۰۱۴	۱۰۴۰
۹۴۹	۳۶۔ من من بہت	۹۳۱	۱۰۱۴	۱۰۴۱
۹۵۰	۳۷۔ من من بہت	۹۳۲	۱۰۱۵	۱۰۴۲
۹۵۱	۳۸۔ من من بہت	۹۳۳	۱۰۱۵	۱۰۴۳
۹۵۲	۳۹۔ من من بہت	۹۳۴	۱۰۱۶	۱۰۴۴
۹۵۳	۴۰۔ من من بہت	۹۳۵	۱۰۱۶	۱۰۴۵
۹۵۴	۴۱۔ من من بہت	۹۳۶	۱۰۱۷	۱۰۴۶
۹۵۵	۴۲۔ من من بہت	۹۳۷	۱۰۱۷	۱۰۴۷
۹۵۶	۴۳۔ من من بہت	۹۳۸	۱۰۱۸	۱۰۴۸
۹۵۷	۴۴۔ من من بہت	۹۳۹	۱۰۱۸	۱۰۴۹
۹۵۸	۴۵۔ من من بہت	۹۴۰	۱۰۱۹	۱۰۵۰
۹۵۹	۴۶۔ من من بہت	۹۴۱	۱۰۱۹	۱۰۵۱
۹۶۰	۴۷۔ من من بہت	۹۴۲	۱۰۲۰	۱۰۵۲

نمبر شمار	عنوان	صفحه	نمبر شمار	عنوان	صفحه
۹۶۳	سوره بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت	۱۰۳۰			
۹۶۴	کلمات تشکر	۱۰۳۱			
۹۶۵	ماخذ و مراجع	۱۰۳۳			
					

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي استغنى في حقه عن الحماة دين وانزل القرآن نبينا لكل شيء عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء رب العالمين الذي بلغ البنا ما انزل عليه من القرآن وبين لنا ما نزل عليه بتبيان وكان خلقه القرآن وتحدى بالفرقان وعجز عن مساوئته الانس والجان وهو خليل الله حبيب الرحمن لواء فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبياء والرسل امام الاولين والآخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيب المغفرة له في كتاب مبين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائر اولياء امته وعلماء ملته اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالى من بهداه الله فلامضل له ومن يضلل الله فلا هادي له اللهم ارني الحق حقاً وارزقني اتباعه. اللهم ارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم اجعلنى في تبيان القرآن على صراط مستقيم وثبتنى فيه على منهج قويم واعصمى عن الخطأ والزلل في تحريره واحفظنى من شر الحاسدين وزيع المعاندين في تقرير اللهم الق في قلبى اسرار القرآن وشرح صدرى لمعانى الفرقان ومتعنى بقبوض القرآن ونورنى بانوار الفرقان واسعدنى لتبيان القرآن. رب زدنى علماً رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً اللهم اجعله خالصاً لوجهك ومقبولاً عندك وعند رسولك واجعله شائعاً ومستفيضاً مفيداً ومرغوباً في اطراف العالمين الى يوم الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة تجارية الى يوم القيامة وارزقنى زيارة النبی صلی الله علیه وسلم في الدين وشفاعته في الآخرة واحيى على الاسلام بالسلامة وامتنى على لايمان بالكرامة. اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا انت آمين يا رب العالمين.

اللہ ہی کے نام سے (تراغ کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے O

تمام تفریقیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستثنیٰ ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور صلوٰۃ و سلام کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رول، جو خود اللہ تعالیٰ کے صلوٰۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوٰۃ بھیجنے والے کی صلوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا ان کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا روٹن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ان کے اوصاف سراپا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا بیج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جہنم ابر جہنم سے بلند ہو گا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی ازواج مطہرات اہل بیت اور ان کی امت نے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ و سلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اپنے نفس کے شر اور بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کر اور مجھے اس کی اتباع عطا فرما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ اے اللہ! مجھے "تبیان القرآن" کی تہنیف میں صراط مستقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں متزلزل مسک پر ثابت قدم رکھ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں سے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شر اور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا انشاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی سے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کو منور فرما۔ مجھے "تبیان القرآن" کی تہنیف کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کر اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے (جہاں سے بھی باہر لائے) پسندیدہ طریقہ سے باہر لے اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مددگار ہو۔ اے اللہ! اس تہنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور مقبول محبوب اور اثر آفرین بنا دے اس کو میری مغفرت کا ذریعہ میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر عزت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بد اعمالیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو انعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین!

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

حدیث اول

اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور بے حد احسان ہے کہ "شرح صحیح مسلم" کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے "تبین القرآن" لکھنے کی سعادت عطا فرمائی اور کلام رسول کی تشریح کے بعد کلام اللہ کی تفسیر کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے علماء متقدمین نے تفسیر کے موضوع پر اس قدر زیادہ اور عظیم کام کیا ہوا ہے کہ اس پر کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ کہہ جا سکتا ہے کہ علماء اسلام کی زیادہ تر کاشتیں عربی زبان میں ہیں جن تک عام اردو دان طبقہ کی رسائی نہیں ہے تو اس بات کی بے شک ضرورت تھی کہ علوم اور معارف کے ان جواہر پاروں کو ہل اور عام فہم انداز میں جدید اسلوب نگارش کے مطابق اردو زبان میں منتقل کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے تراجم کا حال ہے ہمارے بزرگ علماء نے اپنے اپنے زمانہ میں اس دور کی زبان کے مطابق قرآن مجید کے مفہیم کو اردو زبان میں منتقل کیا اور ان کی یہ مساعی بہت قابل قدر ہونے لگی ہیں لیکن زبان کا اسلوب اور مزاج وقت کے سانچے ساتھ ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے میں محسوس کرتا تھا کہ اس دور کے اردو پڑھنے والوں کے مزاج اور ان کے اسلوب کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کرنا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں نے اسے وہ ترجمہ چھٹی اور نادمی نہ ہو۔

میں نے قرآن مجید کا ترجمہ تحت اللفظ نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے بالکل الگ اور عربی متن کی رعایت کیے بغیر قرآن مجید کے مفہوم کی ترجمانی کی جائے۔ میں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے الفاظ اور عبارت کا پابند رکھا ہے لیکن لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ تفسیر میں میں نے اسلام کے مسلمہ عقائد کو اہل سے مزین کیا ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں احکام اور مسائل کا ذکر ہے وہاں میں نے تمام فقہی مذاہب کا اہل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمارے متقدمین مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر میں جو نکات بیان کیے ہیں ان میں سے میں نے استفادہ کیا ہے لیکن جو بہت بعید نکات ہیں یا دور از کار تاویلات ہیں ان کو ترک کر دیا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ سے زیادہ احادیث اور آثار کو پیش کروں عام طور پر مفسرین صرف حدیث کا ذکر کر دیتے ہیں اس کی تخریج نہیں کرتے۔ میں نے کافی محنت اور جانفشانی کر کے "تبین القرآن" میں درج ہر حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کا مکمل حوالہ بیان کیا ہے البتہ حافظ منذری، حافظ ابوشامہ، حافظ سیوطی چونکہ علم حدیث میں بہت ثقہ ہیں اس لیے ان کی تصانیف میں درج مسلم ائمہ حدیث کی روایات کو ان کے حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے اور کہیں کہیں اصل ماخذ کے حوالوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے۔ ہمارے بعض معنفین ایسا کرتے ہیں مثلاً حافظ سیوطی نے ایک حدیث کو دس ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اب وہ حافظ سیوطی کا ذکر کیے بغیر اس حدیث کو اس حوالوں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں اور یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ گویا اس حدیث کو انہوں نے ان دس حدیث کی کتابوں سے تلاش کیا ہے۔ اسی طرح علامہ شامی نے اگر کسی مسئلہ کو دس فقہاء کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو وہ علامہ شامی کا ذکر کیے بغیر اس مسئلہ کو ان دس فقہاء کے حوالوں سے ذکر کر دیتے ہیں اور پڑھنے والے پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس مسئلہ کو ان دس فقہاء کے

حوالوں سے تلاش کیا ہے میرے نزدیک یہ شے خوف مذموم ہے۔ تر حافظ منذری یا حافظ بیوٹی نے (حدیث کو دس ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے تو میں نے اس طرح لکھ ہے کہ حافظ منذری یا حافظ بیوٹی نے اس حدیث دان دس ائمہ حدیث کے حوالوں سے ذکر کیا ہے اور اس کا مکمل حوالہ دیا ہے اور کسی کی محنت اور جانفشانی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی مذموم تلمیحیں نہیں کی۔ اسی طرح فقہاء کے حوالہ جات کا معاملہ ہے۔

نئے اور تازہ مسائل میں غور و فکر اور اجتہاد کی کافی دست اور گنجائش ہے اور ظاہر ہے اس میں علماء کی قرا محض ہوتی ہیں اور جو عالم بھی کسی تازہ اور نئے مسئلہ میں غور و فکر سے اجتہاد کرتا ہے وہ پوری دیا تہ اری اور خدا خولی ہے اس سے علم و دلائل ترجیح سے۔ خذ کرتا ہے اگر کسی عالم کو اس سے اختلاف ہو تو اس کو دلائل کے ساتھ اپنا نظریہ تو بیان کرنا چاہیے لیکن فریق مختلف پر یکچہر نہیں اچھالنی چاہیے اور طعن و تشنیع سے کام نہیں لینا چاہیے بد قسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہے اور لوگوں کا جس شخص سے کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو وہ اس کو جاہل خائن اور اس نوع کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں بلکہ اس کو دین اور ملت سے خارج کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ان تازہ مسائل میں سے بعض مسائل میں ہمارا سرے علماء سے اختلاف ہے لیکن ہم نے اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان علماء کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور ان کے اعزاز و اکرام اور احترام کو پوری طرح قائم رکھا ہے مثلاً ہمارے نزدیک اگر نماز کے پورے وقت میں ٹرین نہ رکے تو چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کا اعادہ واجب نہیں ہے تاہم جو علماء اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں ہم نے ان کو مطعون نہیں کیا اسی طرح ہمارے نزدیک ایلو پیتھک دواؤں سے علاج کرنا اور ضرورت کے وقت خون کو منتقل کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اعضا کی پیوند کاری جائز نہیں ہے ہم نے اس سلسلہ میں ان کے دلائل پر بحث کی ہے لیکن طعن و تشنیع سے اجتناب کیا ہے۔ علی ہذا القیاس۔

جن موضوعات پر ”شرح صحیح مسلم“ میں مفصل بحث آچکی ہے بعض جگہ میں نے اسی بحث کو نقل کر دیا ہے بعض جگہ اس کو مختص کیا ہے اور بعض جگہ ان مباحث کو از سر نو لکھا ہے ترجمہ میں میں نے زیادہ تر علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ نے ترجمہ ”البيان“ سے استفادہ کیا ہے اور تفسیر میں زیادہ تر احکام القرآن الجامع احکام القرآن البحر المحیط ”تفسیر کبیر“ الدرر المحشور اور روح المعانی سے استفادہ کیا ہے جدید تفاسیر میں سے تفسیر منیر، مراغی فی ظلال القرآن اور تفسیر قاسمی بھی میرے پیش نظر رہی ہیں اسباب نزول کے بیان میں ”جامع البیان“ پر زیادہ تر اعتماد کیا ہے۔ احادیث کی مستی کتابیں جن سے ہم پہلے سرف نام سنتے تھے الحمد للہ اب وہ چھپ گئی ہیں اور ہمیں دستیاب ہیں میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں احادیث کو ان کے اصل حوالہ جات کے ساتھ ذکر کروں اسی طرح فقہی مباحث میں مذاہب ائمہ کو ان کے اصل کتابوں کے حوالے سے ساتھ درج کیا ہے تاخذ اور مراجع کی فہرست میں نے سنہیں وفاق کی ترتیب سے مرتب کی ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ پہلی بار اس فن کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک نظر میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ محدث، مفسر، فقیہ یا مصنف کس زمانہ اور کس دور کا ہے۔

دس رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ کے مبارک دن اس تفسر کا آغاز ہوا تھا اور بارہ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ کے سعودی دن میں اس کی پہلی جلد اختتام کو پہنچ گئی۔ فالحمد لله رب العلمین

اس جلد میں ایک مقدمہ ہے اور اخاتحہ اور البقرہ کی تفسیر ہے میں نے اس تفسیر کو متوسط طریقہ پر لکھا ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے نہ بہت اختصار ہے مسائل حاضرہ پر میں نے بہت شرح و بسط کے ساتھ ”شرح صحیح مسلم“ میں لکھا دیا ہے اسی

طرح عبادات اور معاملات پر بھی برحاصل حجت اس میں آگئی ہے تاہم جو مسائل اور مباحث اس میں آئے ہیں وہ گئے ہیں ان شاء اللہ ان کا اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ معاصرین اور عہد قریب کے مفسرین کی تحقیقات اور نگارشات کو میں نے اپنے پیش نظر رکھا ہے اور جہاں میری رائے ان کے ساتھ متفق نہیں ہوگی میں نے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے۔

انجیر میں میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کے مندرجہ ذیل پرانے میں میرے ساتھ تعاون کیا، خاص طور پر سید اعجاز احمد صاحب، صاحبزادہ محسن اعجاز صاحب (فرید بک سنال) پروفیسر مودانا مفتی صاحب الرحمن صاحب زید، محترم مودانا محمد ابراہیم فیضی صاحب وغیرہم کا میں خصوصیت کے ساتھ شکریہ گزاروں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مجھے اس کتاب کے تمام معاونین اور قارئین کو دنیا اور آخرت کے ہر شے سے محفوظ رکھے اور دنیا و آخرت کی ہر خیر ہمیں عطا فرمائے۔ آمین

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم اللہ، پتہ دارالعلوم نعیمیہ، بلاک نمبر ۱۵، فیڈرل بی ایریا کراچی ۳۸

۲۶ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ / ۲۴ اگست ۱۹۹۵ء



المقدمة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی و وسلم علی رسولہ الکریم

مقدمہ تفسیر

قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے ضروری ہے کہ بطور مقدمہ چند اہم امور کو جان لیا جائے اس لیے پہلے ہم وحی کی حقیقت قرآن مجید کی تعریف قرآن مجید کے فضائل قرآن مجید کا اعجاز قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی وجہ سب سے پہلی اور سب سے آخری آیت کی تحقیق مکی اور مدنی سورتوں کی بحث قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کی سات خواتون کا بیان اور قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کی تعداد کا ذکر کریں گے پھر تفسیر اور تائیل کی تعریف تفسیر کے فضائل تفسیر بالرائے کی تحقیق اہمات مآخذ تفسیر شراط تفسیر طبقات مفسرین اور بعض دیگر اہم امور کو بیان کریں گے۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق

وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

حدیث میں وحی کا بہ کثرت ذکر ہے لکھنے اشارہ کرنے کسی کو بھیجے ابہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

(نہارن ۳ ص ۱۶۳ مطبوعہ ۱۳۰۵۔ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۴ھ)

علامہ محمد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

اشارہ لکھنا مکتوب رسالہ ابہام کلام خفی ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القا کرو اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں۔

(قاموس ۲ ص ۵۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے۔ ابن النہری نے کہا اس کو وحی اس لیے

کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہے جس کو لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے لوگ ایک دوسرے سے بخفیہ بات کرتے ہیں وہ وحی کا اصل معنی ہے قرآن مجید میں ہے:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰیْطٰنَ الْاِیْسِ وَالْحٰیثُ یُوْحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا
اور اس طرح ہم نے سرش انسانوں اور جنوں کو نبی کا دشمن بنا دیا جو خفیہ طور پر طبع نبی: ولی جھولی بات (لوگوں کو)

(انعام: ۱۱۲) دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں

اور ابواحق نے کہا ہے کہ وحی کا لغت میں معنی ہے خفیہ طریقہ سے خبر دینا اسی وجہ سے ابہام کو وحی کہتے ہیں ازہرق نے کہا

ہے اسی طرح سے اشارہ کرنے اور سمجھنے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اشارہ کے متعلق یہ آیت ہے:

وَمَخْرٰجُ سَلٰی كُوْبٰیہٖ مِنَ الْغَوَابِ فَاذْحٰی الْغَیْمَ اَنْ سَبَحُوْا
سوز کرایا اپنی قوم سے سامنے (عبادت کے) اجر سے

باہر نکلتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام (اللہ کی)

بُكْرَةً وَعَشِیْمًا (مریم: ۱۱)

تبیان الفوار

دل میں بطریق فیض کی محنتی لکھنا الہام ہے (شرح عقائد سنی ص ۱۸) جو روح اس کے اللہ تعالیٰ کی ہے

ضرورت وحی اور ثبوت وحی

انسان مدنی الطبع ہے اور دل جل کر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے سے لیے فوراً کچھ چیزیں درکار ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے اور افزائشِ نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے ان بار چیزوں سے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر ذور اور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعہ کمزور سے حاصل کر لے گا اس لیے عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا تو وہ اس قانون میں اپنے غلطیاں اور اپنے مفادات متاثر کرے گا اس لیے یہ قانون مافوق انسان کا بنایا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی جانب داری کا شائبہ نہ ہو اور ہم گمن نہ ہو اور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام وحی ہے۔

انسان عقل سے خدا سے وجود کو معلوم کر سکتا ہے عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے قیامت کے قائم ہونے حشر و نشر اور جزا و سزا کو بھی عقل سے معلوم کر سکتا ہے لیکن وہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے مفصل احکام کو معلوم نہیں کر سکتا۔ وہ عقل سے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے ہی ہو گا اور اسی کا نام وحی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ برے کاموں اور بری محصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک محصلتیں اپنائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کی جائیں وہ کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام وحی ہے۔

انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کپڑوں اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے لیکن اگر کسی قاعدہ اور ضابطہ کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو یہ نری حیوانیت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے طریقہ سے ان کو حاصل کیا جائے تو یہ محض عبادت ہے اور اس قاعدہ اور ضابطہ کا علم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اس کی خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے اور اسی کا نام وحی ہے۔

بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعہ جان لیتے ہیں جیسے رنگ، آواز اور ذائقہ اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں جیسے دو اور دو کا مجموعہ چار ہے یا مصنوع کے وجود سے صانع کے وجود کو جہاں لیتے ہیں لیکن سمجھائی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے نہ عقل سے مثلاً نماز کا کیا طریقہ ہے کتنے ایام کے روزے فرض ہیں زکوٰۃ کیا مقدار سے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا کھانا حرام ہے غرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبہ کو ہم حواس خمسہ اور عقل سے ذریعہ نہیں جان سکتے اس کو جاننے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے وحی!

بعض اوقات حواس غلطی کرتے ہیں مثلاً ریل میں بیٹھے ہوئے شخص کو درخت دھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بخار رہے شخص کو میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے اور حواس کی غلطیوں پر عقل سمجھ کر قی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عقل بھی غلطی کرتی ہے مثلاً عقل یہ کہتی ہے کہ کسی ضرورت مند کو مال نہ دیا جائے مال کو صرف بچے مستقبل کے لیے بچا کر رکھا جائے اور جس طرح

حواس کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اسی طرح عقل کی غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔

وحی کی تعریف میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو جو سب بتاتا ہے وہ وحی ہے اور نبوت کا نبوت معجزات سے ہوتا ہے اب یہ بات بحث طلب ہے کہ وحی کے تحت کس لیے نبوت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت کے بغیر وحی کا ثبوت ممکن نہ ہوتا تو اس دنیا کا نظام فاسد ہو جاتا مثلاً ایک شخص 'بیوقوف' کر دینا اور کہنا اُنھ پر وحی رازی بھی کہ اس شخص کا عقل کر دو۔ ایک شخص بزدل کسی کا مال اپنے قبضہ میں کر لیتا اور کہنا کہ مجھ پر وحی مارل ہوئی تھی کہ اس کے مال پر قبضہ براؤ اس لیے ہر کس و ناس نے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ وحی کا دعویٰ کرے۔ وحی کا دعویٰ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا، ورنہ وہ وحی کا دعویٰ صرف نبی ہی کر سکتا ہے اور نبوت کا دعویٰ تب ثابت ہوگا جب وہ اس کے ثبوت میں معجزات پیش کرے گا۔

ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے تو نبی کو کیسے یقین ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے اور یہ اللہ کا کلام لے کر آیا ہے؟ امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ فرشتہ نبی کے سامنے اپنے فرشتہ ہونے اور حال وحی الہی ہونے پر تجرید پیش کرتا ہے اور امام غزالی کی بعض عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسی صفت عطا فرماتا ہے جس سے وہ جن فرشتہ اور شیطان کو الگ الگ پہچانتا ہے جیسے ہم انسانوں، جانوروں اور نباتات اور جمادات کو الگ الگ پہچانتے ہیں لیکن ہماری رسائی صرف عالم شہادت تک ہے اور ہماری پہچان کی پہچان عالم شہادت میں بھی ہے اور عالم غیب میں بھی۔

وحی کی اقسام

بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں ہیں: وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول، تو یہ وحی متلو ہے اور یہی قرآن مجید ہے اور اگر آپ پر صرف معانی برس کیے جائیں اور آپ ان معانی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کریں تو یہی وحی غیر متلو ہے اور اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی متعدد صورتیں ہیں جن کا احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا: یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح (مسل) آتی ہے، اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی (جب) متقطع ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی میرے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا: میں نے دیکھا ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی مارل ہوتی اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی صرف دو صورتیں بیان کی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بدر الدین عینی نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ قائل اور سامع میں کوئی منہ بہ منہ بات نہ ہونی چاہیے تاکہ ان میں تعلیم اور تعمير اور افادہ اور استفادہ متحقق ہو سکے اور یہ اقصاف یا تو اس طرح ہوگا کہ سامع، قائل کی صفت کا ناہ ہو اور وہ قائل کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور "صلصلة الجرس" (گھنٹی کی آواز) سے یہی

پہلی قسم مراد ہے اور یا قائل سامع کی صفت کے ساتھ مصحف ہو جائے اور یہ دوسری قسم ہے جس میں فرشتہ انسانی شکل میں مشکل ہو کر آپ سے کلام کرتا تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی پہلی قسم کی تشبیہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ دی ہے جس کی آواز رُسلِ انبیائی دیتی ہے اور اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس میں آپ نے بہ سبب کیا ہے کہ جس وقت یہ وحی قلب پر نازل ہوتی ہے تو آپ کے قلب پر خطاب کی ہیئت طاری ہوتی ہے اور وہ قول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس قول کے نقل کی وجہ سے اس وقت آپ کو اس کا پتا نہیں چلتا اور جب اس کے جلال کی ہیئت زائل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور وحی کی یہ قسم ایسی ہے جیسے ملائکہ پر وحی نازل ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عجزی سے اپنے پردوں کو جھڑھڑاتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ماری جائے اور جب ان کے دلوں سے وہ ہیئت زائل ہوتی ہے تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں: حق فرمایا اور وہ عظیم اور کبیر ہے اور اس حدیث میں ہم پر یہ ظاہر ہوا ہے کہ وحی کی پہلی قسم دوسری سے شدید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بشری سے فرشتہ کی حالت کی طرف منتقل ہوتے تھے پھر آپ پر اس طرح وحی کی جاتی تھی جس طرح فرشتوں پر کی جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے مشکل تھا اور دوسری قسم میں فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور یہ قسم آپ کے لیے آسان تھی۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ ادارۃ المطابع السمریہ مصر ۱۳۲۸ھ)

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گھنٹی کی آواز میں ہر چند کہ عام لوگوں کے لیے کوئی معنی اور پیغام نہیں ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آواز میں کوئی معنی اور پیغام ہوتا تھا جیسا کہ اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھتے ہیں جب سلی گرام دینے کا کل کیا جاتا ہے تو ایک طرف سے صرف ٹک ٹک کی آواز ہوتی ہے اور دوسری طرف اس سے پورے پورے جملے بنا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ وحی کی یہ آواز بہ ظاہر صرف گھنٹی کی مسلسل ٹن ٹن کی طرح ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں پورے پورے معنی و بلیغ جملے موجود ہوں۔

علامہ بدر الدین عینی نے نزولِ وحی کی حسب ذیل اقسام بیان کی ہیں:

(۱) کلام قدیم کو سننا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جس کا ذکر آثارِ سبحانہ میں ہے۔

(۲) فرشتہ کی رسالت کے واسطے سے وحی کا موصول ہونا۔

(۳) وحی کو دل میں انعقاد کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: روح القدس نے میرے دل میں انعقاد کیا۔ ایک قوس یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اسی طرح وحی کی جاتی تھی اور انبیاء علیہم السلام کے غیر کے لیے جو وحی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ الہام یا تنخیر کے معنی میں ہوتا ہے۔

علامہ سیوطی نے ”الروضۃ النافۃ“ (ج ۱ ص ۱۵۲-۱۵۳ مطبوعہ لبنان) میں نزولِ وحی کی یہ سات صورتیں بیان کی ہیں:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے۔

(۲) گھنٹی کی آواز کی شکل میں آپ کے پاس وحی آئے۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصب میں کوئی معنی انعقاد کیا جائے۔

(۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور حضرت جبریل آپ کے پاس حضرت دجیہ کلبی رضی اللہ عنہ

کی شکل میں آئیں حضرت وحی کی شکل میں آنے کی وجہ یہ بھی کہ وہ سین تریں شخص تھے حتیٰ کہ وہ آپ چہرے پر نقاب ڈال کر چلا کرتے تھے مبادا اور تمہیں اس کو دیکھ کر قتل میں مبتلا ہوں۔

(۵) حضرت جبرائیل آپ کے پاس انکی صورت میں آئے اس صورت میں ان کے چہرہ پر تھے جن سے سولی اور ناف تہہ ہڑتے تھے۔

(۶) اللہ تعالیٰ آپ سے یا نبی بیداری میں پردہ کی لٹ سے ہم کلام ہو سبھا کہ مہراج لی نسب ہوا یا نبی میں ہم کلام ہو جائیے ”جامع ترمذی“ میں ہے: اللہ تعالیٰ میرے پاس سین صورت میں آیا اور فرمایا: ملا، اٹلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟

(۷) اسرائیل علیہ السلام کی وحی کیونکہ شخصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرائیل کے سپرد کر دیا گیا تھا اور وہ تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے اور وہ آپ کے پاس وحی لانے تھے پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا اور ”مسد احمد“ میں سند صحیح کے ساتھ شخصی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں معجوث کیا گیا اور تین سال تک آپ کی نبوت کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام رہے اور وہ آپ کو بعض کلمات اور بعض چیزوں کی خبر دیتے تھے اس وقت تک آپ پر قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا اور جب تین سال گزر گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس رہے پھر تین سال آپ پر آپ کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں اور تریسٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا البتہ واقدی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ آپ کو اور کسی فرشتہ کے سپرد نہیں کیا گیا۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۳۰ مطبوعہ دارالطباعۃ النیریہ مصر ۱۳۲۸ھ)

قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کے اسماء

اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے ثقلات محرف اور کو ہو جانے کے بعد دنیا میں قیامت تک وحی الہی صرف قرآن مجید کی صورت میں باقی اور محفوظ رہے گزشتہ شریعتیں شریعت مصطفوی کے بعد منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے صرف شریعت محمدی اور دین اسلام کے واجب القبول ہونے کا اعلان فرمادیا اور دین اسلام اور شریعت محمدی کی اساس اور برہان قرآن مجید ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلائل ہیں انبیاء سابقین اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت اور ان کی عظمتوں کا بیان ہے حلال اور حرام عبادات اور معاملات آداب اور اخلاق کے جمیع احکام کا بیان ہے معاد جسمانی حشر و نشر اور جنت و دوزخ کا تفصیل سے ذکر ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہو سکتی ہے ان سب کا قرآن مجید میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل: ۸۹)

اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے O

علماء اصول فقہ نے قرآن مجید کی یہ تعریف کی ہے:

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا یہ مصاحف میں لکھ ہوا ہے اور ہم تک و اترا سے پہنچا ہے اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے اور اس کا اختتام سورہ الناس پر ہے۔

قرآن مجید کے ترجمہ پر قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید الفاظ عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ہم نے اس کتاب کو بطور عربی قرآن نازل کیا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (یوسف: ۲)

اسی طرح قرآنات شاذہ جو تواتر سے منقول نہیں ہیں ان پر بھی قرآن مجید کا اطلاق نہیں ہوگا۔

قرآن مجید میں قرآن مجید کے پانچ اسماء ذکر کئے گئے ہیں: قرآن، فرقان، کتاب، ذکر اور نور، ان اسماء کا ذکر حسب ذیل آیات میں ہے:

إِنَّ الْقُرْآنَ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝

بے شک یہ بہت معزز قرآن ہے۔ ۝ محفوظ کتاب میں

(الواقف: ۷۸-۷۷) (موجود ہے) ۝

بَلِّغْهُنَّ حَقًّا ۚ إِنَّ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

بلکہ وہ بہت معظم قرآن ہے۔ ۝ لوح محفوظ میں (لکھا ہوا)

(البروج: ۲۲-۲۱) (ہے) ۝

قرآن مجید میں اٹھادس مرتبہ ”القرآن“ کا ذکر ہے، دس مرتبہ ”قرآن“ کا ذکر ہے اور دو مرتبہ ”قرآنہ“ کا۔ بطور مصدر ذکر ہے۔ قرآن کا لفظ قراءت سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور چونکہ اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نیز ”قرء“ کا معنی ہے جمع کرنا اور چونکہ قرآن مجید میں سورتیں اور آیات مجتمع ہیں اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ فرقان کا ذکر اس آیت میں ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

بہت برکت والا ہے جس نے اپنے (محبوب) بندہ پر

”فرقان“ کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے

نَذِيرًا (الفرقان: ۱)

والا ہو

فرقان فرق سے ماخوذ ہے اور کیونکہ یہ کتاب حق اور باطل، ایمان اور کفر اور خیر اور شر کے درمیان فرق کرتی ہے اس لیے اس کا نام فرقان ہے۔

کتاب کا ذکر ان آیات میں ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ (آفرہ: ۲)

یہ عظیم کتاب (ہے) اس میں کوئی شک نہیں (ہے)۔

قَالُوا يَتَّقُوا مَنَا إِنَّا سَوَّعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ

جنوں نے کہا: اے ہماری قوم! بے شک ہم نے ایک

مُوسًى. (احقاف: ۲۰)

کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔

کتاب کا لفظ کتب سے بنا ہے اس کے معنی ہیں جمع کرنا اور اس میں مختلف قصص، آیات اور احکام کو جمع کیا گیا ہے اس لیے اس کا نام کتاب ہے۔

ذکر اس آیت میں مذکور ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلٍ مُبَارَكَةٍ ۚ وَإِنَّا لَنَظْفِقُونَ ۝

بے شک ہم ہی نے ”ذکر“ نازل کیا اور ہم ہی اس کے

(الحجر: ۹) محافظ ہیں ۝

ذکر کے معنی ہیں نصیحت اور چونکہ قرآن مجید میں بہت زیادہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے اس کا نام ذکر ہے۔

نور کا ذکر اس آیت میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ

اے لوگو! بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (النساء: ۱۷۴)

سے مستحکم دلیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا

نور نازل کیا

نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے اور قرآن مجید بھی خود ظاہر ہے اور بہت سی اخبار ادا کام اور اسرار کا مظہر ہے۔

مذکورہ صدر اسماء کے علاوہ قرآن مجید کو مصنف بھی کہتے ہیں مصنف کا معنی ہے جس میں صفوں کو جمع کیا گیا ہو اور حید پر پی ٹکڑے یا کاغذ کے ورق کو کہتے ہیں۔ علامہ نیشاپوری نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کا نام رکھنے کے متعلق لوگوں سے مشورہ کیا اور پھر اس کا نام مصنف رکھا۔

(غرائب القرآن و تجلیات ۲۵ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ اجریہ بوالاق مصر ۱۳۲۲ھ)

قرآن کریم کے فضائل اور اجر و ثواب

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۵۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اچانک وہ جانور ہرکنے لگا اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اے شخص! پڑھتے رہو یہ سیکھ رہے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص قرآن مجید میں ہر سورہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ الٹک الٹک کر قرآن پڑھتا ہو اس کو دو اجر ملتے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو! عنقریب فتنے برپا ہوں گے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ! اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے بیش گونیاں ہیں اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے یہ (حق اور باطل کے درمیان) فیصل ہے بے فائدہ نہیں ہے جس منکر نے اس کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے یہ حکمت آمیز نصیحت ہے یہ صراط مستقیم ہے اس کی وجہ سے خواہشات میں کبھی نہیں آئے گی کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے کتابت نہیں ہوگی اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہیں کیا اور بے ساختہ کہا: بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے نجات کہا جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عہد کیا جس نے اس کی دعوت دی وہ

صراطِ مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۳ ۳۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)
امام ترمذی روایت کرنے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا دس گنا اجر ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا: اے رب! اس کو مزین کر تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا: اے رب! اس کو اور مزین کر تو اس کو عزت والے نئے پہنائے جائیں گے پھر قرآن کہے گا: اے رب! اس سے راضی ہو جا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ دیران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۱۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: عا نیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدق کرنے والے کی مانند ہے اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۱۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ ”الحمد لله رب العلمین“ پڑھتے پھر شہر تے پھر ”الرحمن الرحیم“ پڑھتے پھر شہر تے پھر ”مالک يوم الدين“ پڑھتے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: اہل قرآن وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔

(سنن کبریٰ ج ۵ ص ۱۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف دو شخصوں میں حسد

(ریشک) کرنا جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مادل دیا اور وہ دن رات اس مال کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے

(سنن کبریٰ ج ۵ ص ۲۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے دس ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جس میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ طہارت کتب کراچی)

حافظ نور الدین ابوشامہ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر برا بھلا کہنا اور فرمایا: قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا: تم کون ہو؟ وہ کہے گا: میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس سے چھائی کو ناپسند کرتے تھے جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا وہ شخص کہے گا: شاید تم قرآن ہو پھر قرآن اس کو اس کے رب عزوجل کے پاس لے جائے گا اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا اور بائیں طرف جنت ہوگی اس کے سر کے اوپر سیکنہ کو رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی چلے دیئے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں یہ کس چیز کا صلہ ہیں؟ قرآن کہے گا: یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں سوید بن عبدالعزیز مزیہ راوی ہے اور بشیم نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے ہیں اور اس کے باقی راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۰ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں سعد بن سعید ضعیف راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

معاذ بن انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جاتا ہے اور جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں زبان بن قاعد ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲، ۱۶۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو قصداً سنا اس کے لیے ایک نیکی کو دینا کر کے لکھا جائے گا اور جس نے اس کو تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کی سند میں عباد بن مسرہ ہے۔ امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حلال کو حلال قرار دے اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو وہ اپنے گھر کے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جعفر بن حارث ضعیف

راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس نے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے اور ایک سند کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا ہزار درجہ اجر ہے اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا دو ہزار درجہ اجر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ابوسعید بن عون ہے ابن معبد سے اس کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت میں اس کی تضعیف کی ہے اور دوسری میں اس کی توثیق کی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے چودھویں رات کا چاند ہوتا ہے اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا: قرآن پڑھو اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند کے ایک راوی کو میں نہیں پہچانتا۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۶-۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں جابر بن سلیم ہے جس کو ازدی نے ضعیف کہا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۶-۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں کم خیر ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عمرو بن بہان ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

قرآن مجید کو پڑھنے اور سننے کے احکام و آداب اور بعض ضروری مسائل

جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کرنے کا خاص طور پر تمباکو نوشی کرنے والے، نسوار ڈالنے والے اور کپاہن اور پیاز کھانے والوں کو کسی اچھی بیسٹ سے منہ صاف کرنا چاہیے اور منہ میں لالہ لہجی وغیرہ رکھنی چاہیے اور دیگر عطریات کی خوشبو لگانی چاہیے کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے راحت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت ہا وضو کرنا مستحب ہے اور اگر قرآن مجید کو چھوئے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے اس پر

تمام لمناظروں کا اجماع ہے اور اس سلسلہ میں بکثرت اسنادیت ہیں تاہم یہ خلاف مستحب اور خلاف اولیٰ ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کرے جس عورت کو حیض نہ ہو صرف استحاضہ کا خون جاری ہو وہ بے وضو کے حکم میں ہے وہ نماز کے کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے تو دوسرے وقت کے شروع ہونے تک اس کا وضو رہے گا۔ شریکہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ہوئے جنہی اور حائض کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے خواہ ایک آیت ہو یا اس سے کم ہو البتہ جنہی اور حائض بغیر لفظ کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں البتہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تیغ، شمشیر، تلوار، تاج، پیر، درود شریف اور دیگر تمام اذکار اور وظائف جن اور حائض پڑھ سکتے ہیں اور اگر تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو تو بطور عافیت قرآن مجید کی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں مثلاً بطور شکر "الحمد لله رب العلمین" پڑھ سکتے ہیں۔ سواری پر بیٹھتے وقت "سبحان الہدیٰ مسحولنا ہذا" والی آیت اور مصیبت کے وقت "انا لله والیہ راجعون" پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ بھی خلاف مستحب اور خلاف افضل ہے۔

کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مسجد میں تلاوت کرنا بہت عمدہ ہے اسی طرح اعتکاف میں اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہوا اعتکاف کی نیت کرے اگر مسجد میں تنہا ہو تو متوسط بلند آواز سے تلاوت کرے اور اگر اور لوگ بھی تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے لوگ نماز اور اذکار میں مشغول ہوں تو پھر آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ پڑے نیز سر ڈھانپ کر سکون، خضوع، خشوع، وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے تلاوت کرے۔ حدیث میں ہے کہ بہترین نشست وہ ہے جس میں منہ قبلہ کی طرف ہو۔ امام ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عمامہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے۔ ابومیسرہ سے روایت ہے کہ پاک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے آج کل لوگ ایچ ہاتھ میں وضو کرتے ہیں بسم اللہ اور وضو کی دعائیں اس جگہ پڑھنی نہیں چاہئیں، ورنہ کسی بھی مہمان، مہندل اور غیر محترم جگہ پر قرآن مجید پڑھنے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھے اور قرآن مجید کی آیات کے معنی میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کرے جس آیت میں ذوق و شوق اور وجد آئے اس کو بار بار دہرائے کیونکہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے:

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَرْحَمْهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ
نَزِيرُ الْعَذَابِ (المائدہ: ۷۸)

اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے

○

(شعبہ نسائی ج ۱ ص ۱۵۷-۱۵۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت تیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً لَّهُمْ شَيْءٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ (الباقیہ: ۲۱)

کیا جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مثل کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان (سب) کی زندگی اور موت

برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں ○

اسی طرح صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا۔

قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے فہر و غضب اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیات سے گزریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ أُذُنُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا بَلَغُوا عِلْمَهُمْ يَخْرُجُونَ
لِلْأَدْكَانِ شُجْرًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
لَنَا حَقًّا ۖ وَيَخْرُجُونَ لِلْأَدْكَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ شُحُوخًا ۖ
(بنی اسرائیل: ۱۰۹-۱۱۰)

بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا: جب اس پر اس (قرآن) کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل جہدہ میں گر جاتے ہیں O اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب (ہر عیب سے) پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے O اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ (قرآن) ان کے (دلوں میں) خوف خدا کو اور زیادہ کرتا ہے O

اس سلسلہ میں بہ کثرت احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھتے ہوئے روؤ اگر روانہ آئے تو کوشش کر کے روؤ۔ (سنن ابن ماجہ ص ۹۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس قدر روتے تھے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی ان کا گریہ سن کر متاثر ہوتی تھیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۰۷ مطبوعہ نور محمد سع الطبع کراچی ۱۳۸۸ھ) اسی طرح بہ کثرت صحابہ اور تابعین سے تلاوت قرآن کے دوران رونا منقول ہے۔

قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بہ نسبت میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ تِلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ (الزلزلہ: ۴)

قرآن مجید آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے O

مجاہد سے روایت ہے کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترتا لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن کی زیادہ توقیر اور احترام ہے اور اس کی دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۷۵ھ)

جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرے اور جب عذاب کی آیت کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ طلب کرے جب کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تازیہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ کہے۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب (نفل) نماز میں کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو اس کا سوال کرتے اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے اور جب اللہ کی عظمت کی آیت پڑھتے تو سبحان اللہ کہتے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۹۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا ذکر ہو تو دعا کرے کہ اللہ ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اسی طرح جنت کے ذکر پر جنت کا سوال کرے اور دوزخ کے ذکر پر دوزخ سے پناہ مانگے۔ جب یہ آیت پڑھے: "اليس الله باحكم الحاكمين" تو کہے:

"بلى وانا على ذلك من الشاهدين" جب "فباي الاء ربكما تكذبان" پڑھے یا "فباي حديث بعده يومنون" پڑھے تو کہے: "اهنت بالله" جب "اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى" پڑھے تو کہے: "بلى"۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۰۰)

جامع ترمذی (امام شافعی کے نزدیک نماز میں بھی اس طرح دعا کرنا اور جواب دینا مستحب ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا

اختیار فرض نماز کے غیر میں ہے فرض نماز میں اس طرح کرنا مکروہ ہے اَللّٰہُ تَعَالٰی نمازوں میں چار سے اور ”مَنْ اِنْ مَآءٍ“ میں نقلی نماز کی تصریح ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ٹھوٹا رکھے اس دوران باتیں نہ کرے نہ ہنسنے سے گریز کرے اور یہ کہ کوئی ناگزیر بات کرنی ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الاعراف: ۲۰۴)

اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ○

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ارادہ کے مطابق قراءت نہیں کر لیتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید سے فارغ ہونے سے پہلے بات نہیں کرتے تھے۔

جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کے سننے کے متعلق فقہاء احناف کے دو قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے خواہ نماز میں سنے یا خارج نماز میں کیونکہ یہ آیت اگرچہ نماز کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے لیکن اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے خصوصیت سبب کا نہیں ہوتا لیکن یہ اس وقت واجب ہے جب کوئی عذر نہ ہو ”تذیہ“ میں مذکور ہے کہ گھر میں بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور گھر والے کام میں مشغول ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہیں نہ شریک انہوں نے کام پہلے شروع کیا ہو ورنہ نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران فقہ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا حکم ہے ”فتح القدیر“ میں ”خلاصہ“ سے منقول ہے کہ کوئی شخص فقہ لکھ رہا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لیے قرآن مجید کو سننا ممکن نہ ہو تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چھت پر قرآن مجید پڑھے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ وہی شخص ان کے استماع سے اعراض کا سبب بنا ہے کیونکہ وہ ان کو جگا کر ایذا پہنچا رہا ہے اور شرح المنیۃ میں مذکور ہے کہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے اور بعض لوگوں کے خاموش ہونے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے جیسے مسلمان کے سلام کا جواب دینا اس مسلمان کے حق کی رعایت کی وجہ سے واجب ہے اور بعض لوگوں کے جواب دینے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے اور باقی تمام لوگوں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے ہاں! قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن کریم کا احترام کرنا واجب ہے ہاں بطور کہ بازاروں میں قرآن نہ پڑھے نہ ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اگر اس نے ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھا تو وہی شخص قرآن مجید کے احترام کو ضائع کرنے والا ہوگا نہ کہ مصروف اور مشغول لوگ تاکہ لوگ حرج میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ حموی نے اپنے استاذ قاضی القضاۃ منقاری راہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۶۷-۳۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ہمارے زمانہ میں لوگ مسجدوں میں مائیک پر تراویح اور شیعنے پڑھتے ہیں اور باہر کے اسپیکروں کو کھول دیتے ہیں جس سے محلوں اور بازاروں میں دور دور تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے اور لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید نہیں سن سکتے اور یوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے جو مسجد کے باہر کے اسپیکر چلاتے ہیں اس لیے واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے اسپیکروں کو چلایا جائے اور ان کی آواز بھی اتنی اونچی نہ کی جائے جس سے مسجد کے باہر آواز جائے۔

تلاوت کے دوران صرف قرآن مجید پر فکر رکھنی چاہیے اور ادھر ادھر نہ دیکھے خاص طور پر اجنبی عورتوں اور جو بصورت اور بے ریش لڑکوں کی طرف نہ دیکھے کیونکہ جو بصورت بے ریش لڑکے بھی عورتوں کے حکم میں ہیں اور عورتوں کی بہ نسبت ان سے قضاء شہوت زیادہ آسان ہے۔ (ردالمحتار ج ۱ ص ۲۷۲ حاشیہ دارالایضاح، التراتل فی بیروت ۱۴۰۷ھ) اب یہ خرید و فروخت، عداوت، محابہ، و تعلیم کے وقت بہ قدر ضرورت ان کی طرف دیکھنا جائز ہے، ٹکٹنگی باندھ کر ان کی طرف نہ دیکھے اور بہ حکم صرف بے ریش لڑکے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی اس کی شہوت کا قائل ہو مرد ہو یا عورت اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔

قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے مثلاً پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ نقرہ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص الٹی قراءت کرتا ہے فرمایا: اس کا دل الٹا ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۸) اس لیے کسی سورت کے آخر سے شروع تک الٹ پڑھنا سخت ممنوع ہے البتہ بچوں کو تعلیم کے لیے آخری پارہ کی آخری سورتوں سے حفظ کی ابتدا کرانا جائز ہے۔ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت مقصودہ ہے لیکن اگر کسی شخص کا خضوع اور خشوع اور مذہب اور تفکر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زبانی پڑھنا افضل ہے امام طبرانی نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مصحف کے پڑھنے کے ہزار درجات ہیں اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کے دو ہزار درجات ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۶۵) بعض صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے آہستہ پڑھنا خدشہ ریا سے مامون ہے اور جب یہ خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں غل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس سے پڑھنے والے کا دل بیدار اور اس کا ذہن متوجہ رہتا ہے اور اس کو سننے کا ثواب بھی ملتا ہے اس کی نیند دور ہوتی ہے اور اس کی ترنما زگی زیادہ ہوتی ہے اور وہ غافلوں کو متنبہ کرتا ہے لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب اس کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے کسی کی نیند آرام عبادت اور کام میں حرج اور خلل نہ ہو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی وغیرہا نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کرو۔ (مسند ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۷)

البتہ قرآن مجید کو سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ورنہ اس طرح کہ جسٹھ بوس جائے یا لفظ حدود قرأت سے نکل جائے جن فقہاء کرام نے قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے اس کا بھی ٹٹل ہے۔

قرآن مجید کو پڑھنا مطلقاً مستحب ہے مگر بعض احوال میں مکروہ ہے۔ نماز کے رکوع، سجود اور تشہد میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، امام کے پیچھے قیام میں بھی قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، بیت الخلاء، ورحمہم میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے اور نکلتے ہوئے اور جمعہ کے خطبہ کے وقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ حالت طواف میں قرآن مجید پڑھنا امام ماکہ کے نزدیک مکروہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، ایک یا دو آیتیں زیادہ ہوں تو حرج نہیں۔ اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قراءت کرنا جو مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو یہ بھی مکروہ ہے یا کسی ایک سورت کو متعین کر لینا، اور دوسری سورت پڑھنے کو ناجائز سمجھنا یہ بھی مکروہ ہے۔

جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس دوران کوئی بزرگ عالم دین یا اس کا والد یا اس کا استاد آجائے تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ (فتاویٰ کاظمی خاں علی ہاشم الہدیہ ج ۳ ص ۲۲۲، مطبوعہ مطبع آہری بوق، مصر ۱۳۱۰ھ)

اکرام اور تعظیم کے لیے قیام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور فقہاء تابعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے نہ شرطیکہ

اس میں ریا اور دنیاوی غرض نہ ہو۔

جب کوئی شخص چاہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کا کسی قوم پر گزر ہو تو قراءت منقطع کرے ان کو سلام کرے اور پھر قراءت شروع کر دے اور خیر یہ ہے کہ دوبارہ اٹھ پڑھ لے اور اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولیٰ یہ ہے کہ وہ اس کو سلام نہ کرے اگر اس نے سلام کر دیا تو قاری اشارہ سے جواب دے اور اگر اس نے زبان سے جواب دیا تو دوبارہ اٹھ پڑھ لے اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے دوران چھینک آئے تو الحمد للہ کہنا مستحب ہے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں تم کیا جائے اور سات دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۵۶ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

قرآن مجید کو نماز میں ختم کرنا مستحب ہے یا سنت فجر میں ختم کرے اور اگر غیر نماز میں ختم کرے تو دن یا رات کے اول حصہ میں ختم کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے اس وقت اپنے اہم کاموں اور عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یا مصحف کی تحفیف کرنا یا اس کی تکذیب کرنا یا اس کے کسی حرف پر انکار کرنا یا اس میں قصداً کسی حکم کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یا تحریف کرنا کفر ہے اور بغیر علم کے قرآن مجید کے معنی بیان کرنا یا اس کی تفسیر کرنا حرام ہے امام ابو داؤد حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی اگرچہ وہ صحیح ہو پھر بھی اس نے خطا کی۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۵۸) قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا سخت گناہ ہے۔ امام ابو داؤد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید پڑھ کر اٹھا دیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑھ کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۰۷) امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں آیت بھلا دی بلکہ یہ کہے کہ فلاں فلاں آیت نے مجھے بھلا دیا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۵۴) قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے سر اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا ان ہتھیلیوں کو جسم پر پھیرتے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۳۵ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے کی تحقیق

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

تفسیر کی کتابیں مصحف کی مثل ہیں (قرآن مجید کی طرح ان کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے) باقی دین شرعی کتابوں کا یہ حکم نہیں ہے اور ما سوا تفسیر کے باقی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا جائز ہے ”درر“ میں ”مجمع الفتاویٰ“ سے اسی طرح منقول ہے۔ ”سراج“ میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ باقی شرعی کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگائے لیکن ”اشباہ“ میں یہ قاعدہ مذکور ہے کہ جب حلال اور حرام مجتمع ہوں تو حرام کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہمارے اصحاب نے بے وضو تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے اور انہوں نے یہ فرق نہیں کیا کہ اس کتاب میں اکثر حصہ تفسیر کا ہو یا قرآن مجید کا اور اگر وہ یہ فرق کرتے تو بہتر تھا۔

(در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں تین اقوال ہیں:

(۱) بے وضو کے لیے مصحف (قرآن کریم) کو ہاتھ لگانا مکروہ (تحریمی) ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اسی طرح احادیث اور کتب فقہ کو بھی بے وضو کا ہاتھ لگانا مکروہ ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے۔ (خاصۃ الفتاویٰ) ”شرح المہدیہ“ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ احادیث اور کتب فقہ میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ بہ منزلہ تابع ہیں اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کے مس کرنے والے کو یہ نہیں کہہ جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو مس کر رہا ہے

(۲) علامہ ابن ہمام نے ”فتح القدیر“ میں کہا ہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بے وضو چھونا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ کتابیں قرآن مجید کی آیات سے خالی نہیں ہوتیں۔ اس قول کے مطابق نحو کی شروحات کو بھی بے وضو ہاتھ لگانا مکروہ ہوگا کیونکہ ان میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں (بلکہ بعض منطق کی کتابوں میں بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں)۔

(۳) ”المنہر الفائق“ میں مذکور ہے کہ جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات زیادہ ہوں ان کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ ہے اور جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کم ہوں ان کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہے کیونکہ اشتهار، کثرت اور اکتساب کا ہونا ہے۔ اس بنا پر کتب تفسیر کو بے وضو چھونا مکروہ ہوگا اور باقی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہوگا اور ان کتابوں میں بھی جس جگہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوں وہاں بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔

علامہ شامی نے اس تیسرے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کو با عقیدہ لکھا جاتا ہے بالمتع نہیں لکھا جاتا اس لیے یہ مصحف کے مشابہ ہیں۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن مجید کا اعجاز

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے نہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ لِقُرْآنٍ وَّلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (احقار: ۸۲)

تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور بے شک وہ (قرآن) رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے جبریل نے نازل کیا۔ آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ (اشعاع عربی زبان میں)

وَأَنَّهُ لَنَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْغَلِيْبِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ مَبْشِرِينَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ نَارِيضِينَ (اشعاع: ۹۵-۹۶)

قرآن مجید معجز کلام ہے اور تمام جن و انس مل کر بھی اس کی نظیر لانا چاہیں تو وہ اس کی نظیر نہیں لاسکتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (ی: ۸۸)

آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لاسکتے۔

نیز فرمایا:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَلَخْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُفْتَرِيَاتٍ (ہود: ۸۸)

کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود ٹھہرایا ہے؟ آپ فرماد دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ

صِدْقِیْنَ (۱۳۰-۱۳۱)

اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے پاس کو بلا سکتے ہو بلا کر نہ
 ہے O

اور فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبَلِّغُوا مَا أَتَاكُمْ عَلَيْهِ سُبْحَانَا فَانْكَبُوا
 بِسُجُودٍ مُّقْبِلَةٍ (البقرہ: ۲۳۰)
 اگر تم کو (اس کلام کے مکمل رہائی ہونے میں) شک ہے
 جس کو ہم نے اپنے (محبوب) بندہ پر نازل کیا ہے تو اس کی
 مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔

اور یہ بھی فرمایا:

فَلْيَاذْكُرُوا الْحَدِيثَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْكُمْ يَحْسَبُونَ
 (النور: ۳۳) انہیں چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی بات (آیت) لے
 آئیں اگر وہ سچے ہیں O

عظیم التفسیر ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور دن بہ دن دنیا میں علوم و فنون کی ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور
 منکرین بھی بہت زیادہ ہیں اس کے باوجود آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال نہیں لے سکا
 اگر کسی شخص کی قدرت میں اس کی کسی ایک سورت یا کسی ایک آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لا چکا ہوتا۔ قرآن مجید کی
 ہر سورت بلکہ ہر آیت ایک چیلنج ہے اور اس کی ہر آیت معجزہ ہے اور اس کی ہر آیت قرآن کریم کی صداقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
 اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔

قرآن مجید کے معجز ہونے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ چودہ سو سال سے لے کر آج تک کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں لے
 سکا۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات میں صرف موعظا (قصتیں) بیان کی ہیں اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد
 اور ثناء ہے اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں
 موعظا، حمد و ثناء اور تمثیلات بھی ہیں اور وہ تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں اور ان میں مستزاد یہ ہے کہ قرآن مجید میں
 ایسے اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے نظام حیات کے
 لیے کافی اور دائمی ہیں۔

فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

قرآن مجید میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں ان کی عبارت ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران و
 ششدر رہ گئے اور ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔
 قرآن مجید کے مضامین میں تو حید و رسالت ہے ہدایت ہے ترغیب و ترہیب ہے وعدہ اور وعید ہے امر اور نہی ہے قصص ہیں
 دلائل اور براہین ہیں مثالیں ہیں حقائق کائنات ہیں اور ان کے اسرار ہیں ماضی اور مستقبل کے واقعات ہیں غیب کی خبریں
 ہیں اور بہ کثرت پیش گوئیاں ہیں جو حرف بہ حرف صادق ہوئیں اور مسلسل صادق ہو رہی ہیں۔

قرآن مجید کے مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کئے گئے ہیں ان کے معجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر
 ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک فصیح و بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنی تمام
 صلاحیت بروئے کار لاتا ہے پھر اس میں مسلسل غور کرتا رہتا ہے اور کئی لفظ حذف کرتا ہے کئی جملے تبدیل کرتا ہے لکھتا ہے مٹاتا

ہے پھر نسخہ در نسخہ کرنا ہے بھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے اور وہ اس میں طبع آزمائی کرتا ہے اور اس کی تصحیح کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جاسکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جاسکتا اور قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام معجز ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ ہمارے ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدیہہ یہ کلام پیش کیا جبکہ آپ امی تھے ان کتاب میں لکھنے پڑھنے کبھی نہیں گئے تھے اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کی ہر آیت میں اعجاز ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

کفار عرب میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے اور بعض نے اس کے اعجاز کو جاننا نہیں عطا کفر کیا کسی نے کہا: یہ عمر ہے کسی نے کہا: کہانت (جنوں کا کلام) ہے کسی نے کہا: یہ سحر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو سورۃ طہ کی چند آیات سنتے ہی ہادی اسلام کی دہلیز پر قبوں اسلام کے لیے جاپہنچے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہیں جو نعم اسجدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی مسلمان ہو گئے اور جو قرآن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہے اس میں سے قتیبہ بن جراح اور ولید بن مغیرہ ہے۔ عامر ابو الجحین اندلسی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے دو مخروم سے کہا: میں نے ابھی ابھی (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ جن کا اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سندروں کی روانی ہے اس کی بلندی شمر آور ہے اور اس کی گہرائی چشموں کا طبع ہے یہ کلام سب کلاموں پر فائق اور غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا اس کے باوجود وہ نفس نیت اور حسد سے مغلوب ہو گیا اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا:

قَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰوْنِ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (البقرہ: ۲۵-۲۶)

پس اس نے کہا: یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے یہ محض بشری کا قول ہے O

(المحرر المجلد ۱ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۳۳ھ)

کی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں سے کسی لفظ کو کم کیا جاسکتا ہے نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَءَلْفُظُوْنَ (البقرہ: ۹)

ہے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں O

اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ ہے اس لیے اس میں کوئی سورت بلکہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس چیلنج کو چودہ صدیاں گزر گئیں اور اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں سورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اِنَّا لَكٰثِبٌ غٰزِیْنَ لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَمَیْنِیْهِ وَ اَیْمَانِیْهِ (مجادلہ: ۳۱-۳۲)

اور بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے O باطل (غیر قرآن) اس میں سامنے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جاسکتا اور چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور کوئی بڑے

سے برا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ میں تحریف ہو گئی اور پہلے قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں تھا اور اس کو بعد میں مایا گیا اور قرآن مجید میں کسی الفاظ کے کم نہ ہو سکتے اور زیادہ نہ ہو سکتے کہ اس دونوں دعویٰ کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔

پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِمَّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْقَالِمِينَ (البقرہ: ۹۵-۹۴)

آپ کہیے، اگر اللہ سے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو O اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانے والا ہے O

اس آیت میں قرآن نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے یہودی قرآن کے منکر اور مخالف تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام و قرآن کی تکذیب کے لیے موت کی تمنا کرتے لیکن وہ موت کی تمنا نہ کر سکے اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ قرآن مجید کا عظیم معجزہ ہے کہ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق پیش گوئی کی اور وہ قرآن مجید کی پیش گوئی کے خلاف دل میں خیال تک نہ لاسکے!

بیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الْبَقِيَّةُ ۚ كَانُوا عَلَيْهَا (البقرہ: ۱۴۲)

اب یہ جاہل لوگ ہیں گے کہ مسلمان جس قبہ پر (پہلے) تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔

اس آیت میں قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق یہ پیش گوئی کی ہے کہ وہ ضرور تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے یہودی جو قرآن کے منکر اور مخالف تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتے اور کہتے کہ دیکھو قرآن بھٹوٹا ہو گیا۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ تحویل قبلہ پر اعتراض کریں گے اور ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن ہوا وہی جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی قرآن مجید نے مخالفین کی زبانوں کے متعلق پیش گوئی کی کہ یہ فلاں بات کہیں گے اور انہوں نے وہی بات کہی اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ مخالفین کی زبانوں اور ان کے دلوں کے ذریعہ قرآن مجید کی تصدیق ہوئی۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكَيْفَ يُحْكِمُ اللَّهُ لَكُمْ وَالْعَصَىٰ ۚ وَعِندَ اللَّهِ الْأَمْرُ ۚ (الانعام: ۶۷)

اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے۔

اس آیت میں حکم اللہ سے مراد رجم ہے یعنی شادی شدہ زانی کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ تو رات میں یہ حکم موجود ہے یہودی آئے دن تو رات میں تحریف کرتے رہتے ہیں اگر وہ چاہتے یا چاہیں تو تو رات سے رجم کا حکم نکال دیں اور پھر کہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا تھا کہ تو رات میں رجم کا حکم ہے حالانکہ اس میں یہ حکم نہیں ہے کتنی صدیاں گزر گئیں تو رات میں کتنی تبدیلی اور تحریف ہوئی اور کتنی آیتیں نکال دی گئیں لیکن رجم کی آیت تو رات میں ہر دور میں موجود رہی اور یہ قرآن مجید کی صداقت کی زبردست دلیل ہے اور قرآن مجید کا عظیم معجزہ ہے۔

تورات کی حسب ذیل آیات میں رجم کا حکم موجود ہے:

پراگر یہ بات سچی ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے ارضیان شہادت لی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا (استثناء: باب ۲۱ آیت ۲۱-۲۰) اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منہ-دوب ہوگئی، اور کوئی اور آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو ہم ان دونوں کو اس شہر کے پھانگ پر نکال لائیں اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مرجائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوئے ہوئے: چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔

(استثناء: باب ۲۲ آیت: ۲۳-۲۲)

یوحنا کی انجیل میں بھی تورات کے حوالے سے رجم کا حکم موجود ہے: (یوحنا: باب ۸ آیت: ۵)

اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا:

فَالْيَوْمَ نَنْفِثُكَ بِيَدِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً
سو آج ہم تیرے (بے روح) جسم کو پھیلایں گے تاکہ تو
(یونس: ۹۲) اپنے بعد والوں کے لیے (عبرت) کا نشان ہو جائے۔

جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تو چاہیے تھا کہ فطرت کے عادی نظام کے مطابق سمندر کی موجیں اسے دور نہیں بہا کر لے جائیں اور سمندر کا کھار اپانی اس کے گوشت اور پوست کو گل دیتا اور سمندری جانور اس کو کھ لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تا کہ دنیا دیکھ لے کہ خدائی کے دعوے دار کا کیا انجام ہے۔ وہ سمندری موجوں نے اس کے بے جان جسم کو ایک ٹیلہ پر پھینک دیا یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے اس کی لاش کو دیکھ کر بنو اسرائیل کو بھی اس کی موت کا یقین ہو گیا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے کیونکہ مصر کے جانب گھر میں اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے اور ہرین آثار قدیمہ کی تحقیق ہے کہ یہی وہ فرعون (۱۸۵۰ ق م) ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ ہر چند کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کا جسم باقی اور محفوظ رہے گا اور یہ طور نشان عبرت قائم رہے گا لیکن قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ فرعون کے (بے جان) جسم کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ یہ فرعون ۱۳۶۳ قبل مسیح میں غرق ہوا (اردو دائرۃ المعارف ج ۵ ص ۲۷۵) اور یہ ۱۹۹۶ء ہے اور اس کی موت کو اب تین ہزار دو سو اسی سال گزر چکے ہیں اور اس کا جسم اب بھی مصر کے عجیب خانہ میں موجود ہے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اب بھی عبرت کا نشان ہے۔ مصر پر غیر مسلموں کی حکومت بھی رہی اور یہ ظاہر ان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ فرعون کی لاش کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتے لیکن یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ اس نے مخالفین اسلام و دشمنان قرآن کے ہاتھوں بھی فرعون کی لاش کی حفاظت کرائی، اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق وہ آج بھی بعد والی نسلوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔

حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن کا معجز ہونا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (النہا: ۲۲)

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا (سورج اور چاند) ہر ایک (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہا ہے O

نیز فرمایا:

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

(الرعد: ۲۰، الطہ: ۵۰)

اور اس (اللہ فرمائی) نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند کیا (اس میں سے) ہر ایک مقرر مبادلتک چل رہا ہے۔

اور فرمایا:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدْرُ مَنَازِلٍ حَتَّىٰ صَادَ كَالْعُرْوُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ (ن: ۴۰، ۳۸)

اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے یہ زبردست عظیم ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے O اور ہم نے چاند کی بھی منز میں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ ان سے گزرتا ہوا کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے O نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہا ہے O

قدیم فلسفیوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور چاند اور سورج او دیگر کو اکب سیارہ حرکت کر رہے ہیں اس کے بعد سائنس دانوں نے یہ کہا کہ زمین متحرک ہے اور چاند سورج وغیرہ ستارے ساکن ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے چالیس ساں پہلے میں نے ایک سائنس کے طالب علم سے کہا کہ قرآن میں ہے: سورج اور چاند متحرک ہیں تو اس نے کہا: یہ غلط ہے سورج اور چاند ساکن ہیں۔ میرا اس وقت بھی یہی ایمان تھا کہ صحیح وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے اور اب سائنس دانوں نے آیات و رصد یہ سے مشاہدہ کر کے یہ تحقیق کر لی ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور چاند اور سورج بھی متحرک ہیں۔ جس حقیقت کو سائنس دانوں نے برسہا برس کے مشاہدات تجربوں اور تحقیق سے پایا اب سے چودہ سو سال پہلے ایک امی نبی نے بغیر کسی رصد گاہ کے یہ بتایا کہ سورج اور چاند دونوں حرکت کر رہے ہیں اور ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس سے پچھل رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا چودہ سو سال بعد سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ فرمایا تھا یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ وحی الہی تھی اور یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا چودہ سو ساں بعد علم اور سائنس نے اس کی حرف بہ حرف تصدیق کر دی۔

نیز قرآن مجید نے فرمایا:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا قَرِينَ بَعْدَ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۝ (الزمر: ۶)

وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تین تارکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے ایک پیدائش سے بعد دوسری پیدائش۔

جس وقت علم تشریح الاعضاء کی ابتداء نہیں ہوئی تھی اس وقت قرآن مجید نے یہ بتایا تھا کہ رحم کے اندر تین تارکیوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور جد ید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر تین پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔

مَرَجَ الْبَصِيرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ ۝ يَدْرِفَمَا بَدَتْ شَرًّا لَا يَبْغِيْنِ ۝

(الرسم: ۲۰، ۱۹)

اس نے (تِلْخ، و شیریں) دو سمندر روں کر دیئے جو ایک دوسرے سے (بظاہر) ملے ہوئے ہیں O ان کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے وہ تھوڑے نہیں کرتے O

حاکم دہلا نے لکھا ہے کہ فرانسیسی سائنس دان کوستو (COSTEAU) جو اندری فیفاک میں عالمی شہرت رکھتے ہیں نے یہ دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کیمیاوی اور حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے مختلف مقام پر بھی یہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے اور جبل اللارق (جبرالٹر) کی بازو دونوں کو الگ کرتی ہے اس تحقیق کے بعد جب کوستو کو اس فرآئی آیات کا علم ہوا تو وہ قرآن مجید کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

قرآن کریم کا تجزہ و تفسیر اعتبار سے ہے:

(۱) قرآن مجید ایسی سین لفظ اور عبارت میں نازل ہوا ہے جو ہر نکل مفرد ہے اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثال نئی نہ تھی اور زبان میں کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں یا شعر تھا یا کہانیاں (جنوں کا کلام) تھی یا عرصہ یا بیخ مسلم میں ہے حضرت ابوذر کے بھائی حضرت نفیس نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا: مکہ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو تمہارے دین پر ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے میں نے پوچھا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا: لوگ ان کو شاعر کا کہتے ہیں اور ساحر کہتے ہیں حضرت نفیس خود شاعر تھے انہوں نے کہا: یہ خدا میں نے کانوں کا کلام سنا ہے یہ کانوں کا قول نہیں ہے اور میں نے اس کلام کا شعر کی تمام اصناف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا یہ شعر نہیں ہے یہ خدا کا ہے سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں:

حَوَّٰ تَنْزِيلٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ كَتَبْتُ فَضْلًا
اٰیٰتُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝ (بَشٰرًا وَّاَنْذِیْرًا)
فَاَعْرَضَ وَكُنَّ فِیْہِہٖ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝ (نہ اسجد: ۱۲)

م ۰ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد رحیم ہے ۰ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں درآں حلیہ یہ عربی قرآن (عربی میں پڑھا جاتا ہے) علم والے لوگوں کے لیے ۰ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے سوا کثر لوگوں نے (اس سے) منہ پھیر لیا تو وہ نہیں سنتے ۰

تو عقبہ بن ربیعہ نے ان آیات کو سن کر کہا کہ یہ جادو ہے نہ شعر ہے اور اس نے کہا: اس نے فصاحت اور بلاغت میں قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں سنا اور اس نے قرآن مجید کے معجز ہونے کا قرار کر دیا۔

(۲) قرآن مجید کا اسلوب کلام عرب کے تمام اسالیب سے مختلف ہے۔

(۳) قرآن مجید کے خطاب میں ایسی جہالت اور عظمت ہے جو کسی اور خطاب میں مشور نہیں ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے:

قَالَ الْقُرْاٰنُ الْہٰیۡمِیۡیۡنِ ۝ بَلْ یَّعٰجِبُوۡا اَنْ یَّجَآءَہُ مُنۡذِرٌ
مِّنۡہٗ فَقَالَ الْکٰفِرُوۡنَ ہٰذَا شِیْءٌ عَجِیۡبٌ ۝ اِذَا یَسْتَاوُوۡنَا کُنَّا
تَرَاۡیَا ۚ ذٰلِکَ رَجَعٌۢ بَعِیۡدٌ ۝ (ق: ۱۲)

ق قرآن کریم کی قسم ۰ بلکہ ان کو اس پر تعجب ہو کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا تو کافروں نے کہا: یہ عجیب بات ہے ۰ جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے (تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟) یہ لوگ تو فہم سے بعید ہے ۰

نیز فرمایا:

لَا يَمُنُ الْبَشَرُ الْيَوْمَ بِذَلِكَ الْوَاحِدِ الْفَكَارِ

آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی ہے جو واحد

(المومن: ۱۶) ہے سب پر غالب ہے O

ابن کثیر نے کہا: یہ حسین نظم منفرد اسلوب اور جلالت خطاب ہر سورت بلکہ ہر آیت میں لازم ہیں اور ان میں اوصاف سے قرآن مجید کی ہر سورت تمام انسانوں کے کلام سے متمیز ہے اور انہی اوصاف کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر لانے کا پہلیج کیا گیا ہے اور ہر سورت میں یہ تین اوصاف الگ الگ اطوار سے بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس میں بھی یہ تین امور بہ طریق اتم موجود ہیں اور اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں ایک خبر یہ ہے کہ آپ کو کھڑ دی جائے گی اور یہ اس کو مستلزم ہے کہ آپ کے پیروکار دنیا میں تمام رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے اور فی الواقع ایسا ہی ہوا دوسری ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ پیش گوئی ہے کہ وہ مقطوع النسل ہوگا حالانکہ اس آیت کے نزول سے پہلے وہ بہت مالدار اور کثیر الاولاد تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور اولاد کو ہلاک کر دیا اور اس کی نسل منقطع کر دی۔

(۴) قرآن مجید میں عربی زبان کے مطابق ایسا تصرف ہے کہ ہر کلمہ اور حرف اپنی جگہ پر صحیح ہے اور کسی کلمہ اور حرف کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔

(۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور بعثت سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کئے اور گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھے اور اہل کتاب کے سوالات کے جوابات دیئے انہوں نے بہ طور پہلیج کے آپ سے اسباب کہف، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا ماجرا اور ذوالقرنین کا حاس پوچھا اور آپ نے ان کا صحیح صحیح واقعہ بیان کر دیا حالانکہ آپ ایک ان پڑھ قوم سے مبعوث ہوئے تھے اور خود امی تھے کسی مکتب میں گئے تھے نہ کسی استاد سے پڑھا تھا نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا اس لیے آپ کا یہ دعویٰ سچا ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

(۶) قرآن مجید کے وعدوں کا سچا اور پورا ہونا اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کا پورا ہونا مشاہدہ میں آچکا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار آپ کو بے وطن کریں گے اور اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور جو وعدے کسی شرط کے ساتھ معلق کئے گئے وہ اس شرط پر پورے ہوئے مثلاً:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الملاق: ۳)

اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الملاق: ۲)

اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کار بناتا ہے۔

دے گا O

إِنْ يَكُنْ قَوْلُكُمْ عَشْرًا صَبِرُوا مَا يَلِيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ (الانفال: ۶۵)

اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر

غالب ہو جائیں گے۔

(۷) قرآن کریم نے مستقبل کے واقعات کے متعلق ایسی خبریں دی ہیں جن کو وحی کے سوا جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الحج: ۲۸)

دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینیوں پر غالب آ جائے گا اور فی الواقع ایسا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جب کسی کافر قوم پر حملہ کرتے تو مسلمان لشکر کو یہ باور کرا دیتے کہ انہی کو غالبہ حاصل ہوگا حتیٰ کہ وہ سپہ در سپہ فتوحات حاصل کرتے رہے اور شرق و غرب اور بحر و بر میں اسلام پھیل گیا۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْمَكْرَمَ (الْمَدِينَةَ) لِيُخْرِجَكُنَّ مِنْهَا أُمِّيَّةً لَا تَدْعُونَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ (التَّح: ۲۷)

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بجا خواب دکھایا کہ اللہ کے چاہنے سے ہم ضرور یہ ضرور مسجد حرام میں اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔

اور آٹھ ہجری کو فتح مکہ کے دن ایسا ہو گیا۔

الَّذِينَ غَلِبَتْ الْأَرْضَ بِدِينِهِمُ وَهُمْ فِيهَا كَارِبُونَ (الروم: ۴۱)

الم O اہل روم (فارس سے) شکست کھا گئے O قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب فتح یاب ہوں گے O چند سالوں میں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اہل فارس بہت طاقتور اور روی ان کے مقابلہ میں بہت کمزور تھے اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روی ایرانیوں کو شکست دیر گئے لیکن چند سال بعد وہی ہو گیا جس کی قرآن نے پیش گوئی کی تھی۔

وَإِذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَوَعَدَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (الأنفال: ۷)

اور جب اللہ تم سے وعدہ فرمایا کہ وہ تم میں سے ایک گروہ یقیناً تمہارے لیے ہے۔

ایک گروہ کفار کا تجزاتی تھا۔ تھا جس پر قبضہ سے مسلمانوں کو مال و دولت کی فراوانی حاصل ہوتی اور دوسرا گروہ کفار کا لشکر تھا جس پر فتح حاصل کرنے سے مسلمانوں کی بہت کفار پر چھ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے پیش نظر مسلمانوں نے لشکر کفار سے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق ان کو فتح عطا فرمائی:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور: ۵۵)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں زمین میں ضرور بہ ضرور خلافت دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے ایمان اور اعمال صالحہ کی اعلیٰ روایات قائم کیں اور اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کی خلافت کو روئے زمین پر عرصہ دراز تک قائم رکھا اور جب تک مسلمان اسلام پر کار بند رہے اور تبلیغ اسلام میں سرگرم رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی اور زمانہ میں سرخ رو رکھا۔ (برصغیر میں مسلمانوں کی طویل غلامی کا باعث یہ تھا کہ وہ جذبہ جہاد سے عاری ہو چکے تھے اور اپنی حکمرانی کے طویل دور میں تبلیغ اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے)۔

(۸) قرآن مجید میں حلال اور حرام اور دیگر احکام شرعیہ کا بیان ہے جو نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔

(۹) قرآن مجید میں ایسی پانچ حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو عادت ایک انسان نہیں بیان کر سکتا۔

(۱۰) قرآن مجید میں تناسب اور یکسانیت ہے اور اس میں ظاہر اور باطن کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (البقرہ: ۸۴)

اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے O

(علامہ ربیعہ رحمہ اللہ نے امام مالکی قرطبی ص ۶۱۸ ج ۱ جامع احکام القرآن ص ۵۷۵ ج ۲ مجموعہ اشعار ص ۱۰۷۰ ج ۳)

قرآن مجید میں تناسب و اعتبار ہے: ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات فصاحت اور بلاغت سے اعتبار سے معجز ہیں اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو فصاحت اور بلاغت میں درجہ اعجاز سے کم ہو جس نے ہر انسان کے کام میں عادت یکسانیت نہیں ہوتی، بعض جملے اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں اور بعض سرسری ہوتے ہیں بعض کتابوں میں شرح شروع شروع میں بہت تحقیق ہوتی ہے اور بعد میں کھنکھاتی ہوتی ہے اسی طرح شروحات میں انداز میں تو بہت تفصیل کی جاتی ہے اور بعد میں صرف برائے نام شرح ہوتی ہے اور اول تا آخر پوری کتاب میں ایک معیار کو قائم رکھنا یہ انسان کے لئے نہیں ہوتا ہے۔ صرف اسی قادر اور قیوم کے کلام کا اعجاز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطا کا پتلا ہے وہ ایک جگہ کچھ لکھتا ہے اور دوسری جگہ کچھ لکھ دیتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس لیے تافض اور اختلاف سے مبرا ہونا یہ اللہ رب العزت ہی کے کلام کو زیبا ہے اور اسی کے کلام کا خاصہ ہے۔

علامہ علاء الدین دہلوی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب (قرآن مجید) کے سوا ہر کتاب کی عصمت کا انکار فرماتا ہے۔

(درمقداری ہاشم رد المحتار ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

علامہ شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے سوا کسی کتاب کے لیے عصمت کو مقرر نہیں کیا ہاں اور کتاب کی عصمت پر راسخی نہیں ہے یہ صرف اسی کی کتاب کی شان ہے جس کے حق میں فرمایا:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾

اس کتاب میں باطل ماننے سے آگے نہ چلے گا

(تم، ج ۲ ص ۲۲۶)

سو قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں خطائیں اور لغزشیں واقع ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان کی تصنیفات ہیں اور خطا اور لغزش انسان کی سرشت ہے۔

علامہ عبدالعزیز بخاری نے ”اصول بزودی“ کی شرح میں لکھا ہے کہ بوہلی نے امام شافعی سے روایت کیا ہے کہ امام شافعی نے کہا: میں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے میں نے اس میں صحت و رسواپ کو ترک نہیں کیا لیکن اس میں ضرر کوئی نہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا﴾

اور اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو اس میں

میں ضرور بہت اختلاف پاتے O

کثیراً O (النساء: ۸۲)

لہذا تم کو اس کتاب میں جو بات کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ملے اس کو چھوڑ دو کیونکہ میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کی کتاب ”الرسالۃ“ ان کے سامنے اسی مرتبہ پڑھی اور ہر مرتبہ امام شافعی اس میں کسی خطا پر مطلع ہونے پر آخر امام شافعی نے فرمایا: اب تصحیح کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب صحیح ہو۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

شیخ کی تحقیق

علوم قرآن میں شیخ بھی ایک اہم اور مرکزی ادارہ موضوع ہے، ہم اس مسئلہ میں پہلے شیخ کا لغوی اور شرعی معنی بیان کریں گے پھر شیخ میں مذاہب اسلام پر اور بعض متجددین کے نظریات کا ذکر کریں گے اس کے بعد ”مسح القرآن بالقوان“ مسح القرآن بالسنة“ مسح السنة بالقوان“ اور ”مسح السنة بالسنة“ کا تفصیل سے ذکر کریں گے اور مناووں اور شواہد سے ان چاروں قسموں کی وضاحت کریں گے اور اس ماحول میں اہل حق کے نظریہ پر دلائل پیش کریں گے اور مخالفین کے بہات کا ازالہ کریں گے۔ فنقول و باللہ التوفیق۔

شیخ کا لغوی معنی

علامہ محمد ابن فیروز آبادی لکھتے ہیں:

شیخ کا معنی ہے: کسی چیز کو زائل اور منہ کرنا، کسی چیز کو باطل کر کے دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کرنا۔

(۳ ص ۵۳۳ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

عرب کہتے ہیں: ”سكنت الشمس الظل“ سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا، یعنی سائے کو زائل کر دیا، سائے کو لے گیا، ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کے حکم کو زائل کر دیا، شیخ کا معنی ہے: ایک چیز کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، میٹ نے کہا: شیخ کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز پر پہلے عمل کیا جاتا تھا، اس کو زائل کر دیا جائے اور کسی نئے کام پر عمل کیا جائے، فرما نے کہا: شیخ یہ ہے کہ پہلے ایک آیت پر عمل کیا جائے، پھر دوسری آیت نازل ہو تو اس پر عمل کیا جائے اور پہلی آیت پر عمل کو ترک کر دیا جائے اور ابن الاعرابی نے کہا: شیخ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کر دیا جائے۔

(۲ ج ۱ ص ۲۸۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

شیخ کا شرعی معنی

امام رازی لکھتے ہیں:

ناسخ وہ دلیل شرعی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ ختم اب نہیں ہے اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہے ورنہ اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو وہی حکم ثابت رہتا۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

شیخ یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی کے بعد، ایک اور دلیل شرعی آئے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلاف ہو، وہ اب کمرے۔

(توضیح لوت ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ دار الکتاب العربیہ الدبیری مصر)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

صاحب شرع کے حق میں کسی حکم شرعی کی انتہا، کو بیان کرنا شیخ ہے، جس حکم کی انتہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم ہوتی ہے، مگر ہمارے علم میں اس حکم کا دوام اور استمرار ہوتا ہے اور ناسخ سے ہمیں اس حکم کی انتہا معلوم ہوتی ہے اس لیے ہمارے حق میں شیخ تبدیل اور تغیر سے عبارت ہے۔ (کتاب التریجات ص ۱۰۶ مطبوعہ المطبعة الخیرہ ۱۳۰۶ھ)

علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی لکھتے ہیں:

کسی حکم شرعی کو دلیل شرعی سے سافطہ کر دینا نسخ ہے۔ (مناہل العرفان ج ۲ ص ۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نسخ میں مذاہب

امام رازی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک نسخ عقلاً جائز ہے اور دلائل سمعیہ سے نسخ ثابت اور واقع ہے اس میں یہود کا اختلاف ہے بعض یہود نے نسخ کا عقلاً انکار کیا اور بعض یہود نے نسخ کو عقلاً جائز کہا اور سمعاً انکار کیا بعض مسلمانوں نے بھی نسخ کا انکار منقول ہے مجموعہ مسلمین نے نسخ کے جواز اور وقوع پر اس سے استدلال کیا ہے کہ دلائل سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہے اور جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ آپ سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں اس وقت تک آپ کی نبوت اور شریعت ثابت نہیں ہوگی اس لیے قطعی طور پر نسخ واقع ہے۔

یہود کے خلاف نسخ پر حجت یہ ہے کہ ذرات میں ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے تمام جانور حلال کر دیئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر بہت سے جانور حرام کر دیئے دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہن کا بھائی سے نکاح کر دیتے تھے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ محمد عبدا لعظیم ذرقانی لکھتے ہیں:

نصاری نے بھی نسخ کا انکار کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا: آسمان اور زمین زائل ہو جائیں گے اور میرا کلام زائل نہیں ہوگا اس کا اول جواب یہ ہے کہ جو کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے ہم اس کو وہ انجیل تسلیم نہیں کرتے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی کیونکہ اس میں تاریخی واقعات ہیں جن کو بعض عیسائیوں نے وضع کیا ہے جس میں حضرت مسیح کی ولادت ان کی نشوونما ان کی دعوت ان کے سفر ان کے معجزات اور ان کے وعظ اور مناظرات کا ذکر ہے اور اس میں ان کے صلیب پر چڑھائے جانے کا بیان ہے اور ان واقعات کے راویوں کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ ان کے ضبط اور اتصال کا بیان ہے۔

اور بر تقدیر تسلیم حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی نہ کہ ان کی شریعت اور متی کی انجیل میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: امتوں کے راستوں پر نہ جاؤ اور سامریوں کے شہر میں نہ داخل ہو اور مرقس کی انجیل میں مذکور ہے: "تمام عالم میں جاؤ" اور قول ثانی قول اول کا نسخ ہے۔

(مناہل العرفان ج ۲ ص ۱۰۱-۱۰۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ ذرقانی لکھتے ہیں:

اہل اسلام میں سے ابوسلم نے نسخ کا انکار کیا ہے اور ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

اس کے پاس باطل نہیں آسکتا اس کے سامنے سے نہ

تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَنِيدٍ (آم اسجدہ: ۲۲)

اس کے پیچھے سے یہ حکمت والے حمد کئے ہوئے (رب) کی

طرف سے اتاری ہوئی (کتاب) ہے

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حکم کو منسوخ فرمایا ہے وہ باطل نہیں ہے بلکہ جس زمانہ میں وہ حکم مشروع تھا اس زمانہ کے اعتبار سے وہی حکم برحق تھا اور اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں باطل چیز نہیں آسکتی اور اس آیت کا معنی یہ

ہے کہ قرآن مجید کے بیان کردہ عقائد عقل کے موافق ہیں اور اس کے احکام حکمتوں پر مبنی ہیں اور اس کی دی ہوئی خبریں واقع کے مطابق ہیں اور اس کے الفاظ تفسیر اور تبدیل سے محفوظ ہیں اور اس میں کسی درجہ سے بھی خطا، کاور آنا ممکن نہیں ہے

(مسائل القرآن ج ۲ ص ۱۰۳-۱۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

سنخ کے متعلق پرویز صاحب کے نظریہ کا علمی جائزہ

غلام احمد پرویز صاحب کے نزدیک پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں اور قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے اور قرآن مجید میں جہاں سنخ کا ذکر ہے اس سے مراد شرائع سابقہ کا منسوخ ہونا ہے اور قرآن مجید میں سنخ کی نفی پر انہوں نے یہ دلیل قائم کی ہے:

اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کسی بات کا حکم دیا۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد اس نے سوچا کہ اس حکم کو منسوخ کر دینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کر دی جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس سے پہلے حکم سے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ اس نئی آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے قبل آیت کو منسوخ سمجھا جائے اس لیے قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی اسی طرح سے موجود ہیں اور ناسخ آیات بھی۔ اللہ نے ان کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت سے۔ یہ نفعین بعد میں روایات کی رو سے یا مفسرین کے اپنے خیالات کی رو سے کیا گیا چنانچہ ان آیات کی تعداد ہمیشہ کھنتی بڑھتی رہی حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک ان کی تعداد صرف پانچ ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

اس عقیدہ کی رو سے اب دیکھئے کہ خدا قرآن کریم اور رسول اللہ کے متعلق کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ وہ آج ایک حکم صادر کرتا ہے لیکن بعد کے حالات بتا دیتے ہیں کہ وہ حکم ٹھیک نہیں تھا اس لیے وہ قرآن کریم کے اس حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ (لغات القرآن ص ۱۶۰۸ مطبوعہ ادارہ طلوع اسلام ۱۹۸۳ء)

قائمین سنخ کے نزدیک سنخ کی یہ تعبیر ہرگز نہیں ہے جو پرویز صاحب نے بیان کی ہے بلکہ سنخ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں جو حکم پہلے دیا تھا ان حالات میں وہی حکم برحق اور صحیح تھا اور جب حالات بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا اور بعد کے حالات میں وہی حکم صحیح اور برحق ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں کفار کی زیادتیوں کے خلاف غزوہ بدر کا حکم دیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی اتنی جمعیت نہیں تھی کہ وہ کفار سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول لیتے اس لیے فرمایا:

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ
تو انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا
(البقرہ: ۱۰۹) کوئی (اور) حکم لے آئے۔

اور جب مسلمانوں کی جمعیت قوی ہو گئی تو یہ ارشاد فرمایا:
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْبَضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ (التوبہ: ۵)
تم جہاں کہیں بھی مشرکین کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو اور ان کا
محصرہ کر لو اور ان کی ناک میں ہر گھمات کی جگہ بیٹھو۔

نیز ۹ھ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع فرمادیا اس کا صریح مفاد یہ ہے کہ ۹ھ سے پہلے مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع ہوا تھا کی اجازت تھی اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ اجازت منسوخ کر دی گئی وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِدِهِ هَذَا^۱ (النور: ۲۸)

۱۔ اے ایمان والو! ان مشرکین نجس مہاپاک ہیں تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔

نیز پرویز صاحب نے سابقہ شریعوں کے مندرجہ ذیل کو جاری کہا ہے تو کیا ان کے طور پر معاذ اللہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت کو نازل کیا پھر سوچا کہ معاذ اللہ یہ شریعت ٹھیک نہیں ہے تو دوسری شریعت کو نازل کر دیا اور جس دلیل سے یہ سچ جائز ہے اسی دلیل سے اسلام کے بعض احکام کا منسوخ و ناجائز ہے۔

پروایز صاحب سابقہ تریبٹوں کے منسوخ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ نئے ہیں

دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے تقاضے اور اس کی ذاتی سطح بھی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی اور اوپر کو اٹھتی چلی آرہی ہے اس لیے ہر قوم کو اس کے حالات اور ارتقائی سطح کے مطابق ہی احکام دیئے جاتے تھے۔ ان کی سطح سے بلند احکام اقوامین روک لئے جاتے تھے تا آنکہ ان کے بعد دوسری قوم آتی جو ارتقائی منزل میں ان سے آگے ہوتی تو وہ ”روکے ہوئے“ احکام اقوامین اس وقت نازل کر دیئے جاتے۔ تنزیل وحی میں یہ اصول بھی کارفرما رہا ہے

(لغت القرآن حص ۱۶۰۹ مطبوعہ ادارہ فلورنگ اسلام آباد ۱۹۸۳ء)

یہی بات اسلام کے بعض احکام کے نسخ کے متعلق کہی جاسکتی ہے اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پہلے شراب نوشی سے منع کیا گیا نہ جوئے کو حرام کہا گیا۔ مکی زندگی کے پورے دور اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جو اسباب رہے بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں سلام پوری طرح بس گیا تو شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا حرمت شراب کے متعلق ان آیات کو غور سے پڑھا جائے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

(۲۱۹:۱)

412

اس آیت سے بھی شراب اور جوئے کی ایک گونہ اباحت کا پتہ نکلتا ہے۔

بہتر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: ۴۳)

اے ایمان والو! ایسی ہی حالت میں نماز نہ قریب نہ
جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھنے لگو جس کو تم کہتے ہو۔

اس آیت سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حالت نماز کے علاوہ دیگر احوال میں شراب نوشی سے منع نہیں کیا گیا ہے اور غیر اوقات نماز میں شراب نوشی کی اجازت ہے اور سورہ مائدہ کی مذکورہ ذیل آیت سے اس اجازت کو کھلی اور قطعی طور پر منسوخ کر دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْآثَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ○ (المائدہ: ۹۰)

اسے ایمان والو! شراب، بے جا بات اور جوئے کے تبر
(سب) محض ناپاک ہیں شیطان کی کاموں میں سے ہیں سو تم
ان سے بچو تا کہ تم کا سیاق اچھا ہو ○

جس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا تھا وہ جوئے اور شراب کی رسیا تھی اور پیکِ نجات ان پر شراب کو حرام کرنا حدیث نے

مختلف تھا اس لیے بہترین ان پر شراب کی خرابیاں واضح کی گئیں اور شراب کے سلسلہ میں ان پر مختلف انواع پابندیاں عائد کی گئیں اور جب ان کے داؤں میں اسلام کی جڑیں راغ ہو گئیں اور وہ اسلام کے علم کے مقابلہ میں ہر مغلوب طلعتی کو رک کرنے پر تیار ہو گئے تو تراب نوشی کی سابقہ اہمیت کو منسوخ کر کے شراب کو قلعی دور پر حرام کر دیا گیا

یہی طرح زنا کار عورتوں کے لیے پہلے آسان سزا رکھی کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے اور بعد میں جب اسلام کی جڑیں لوگوں کے دل و دماغ میں راغ ہو گئیں تو کنواری عورتوں کے لیے سو کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی اور شادی شدہ عورتوں کے لیے رجم کی حد مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَضَّعَتْ لَهُنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء: ۱۵)

اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف اپنے چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ ان کے خلاف گواہی دے، یہی نو ان عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک مقید رکھو کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا فرمادے (کوئی اور حد مقرر فرمادے) O

پھر زانی عورتوں کی اس سزا (گھروں میں تاحیات مقید رکھنا) کو منسوخ کر کے یہ حد مقرر فرمائی:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً (النور: ۲)

میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

پرویز صاحب لکھتے ہیں:

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا ہر حکم اپنی جگہ محکم، غیر منہدل سبب الہی ہر حکم خاص حالات کے ماتحت نافذ پذیر ہوتا ہے۔ جب حالات بدل جائیں تو اس کی جگہ قرآن کا دوسرا حکم نافذ ہو جاتا ہے مثلاً صلوٰۃ کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے لیکن اگر پانی نہ ملے یا انسان مریض ہو تو وضو کی جگہ تیمم کا حکم ہے۔ ان حالات میں وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا اور تیمم کا حکم آگے آجائے گا۔ جب پانی مل جائے گا (یا مرض جاتا رہے گا) پھر وضو کا حکم آگے آجائے گا اور تیمم کا حکم پیچھے چلا جائے گا۔ (لغات القرآن ۱۹۱۲، مطبوعہ ادارہ طابوع اسلام ۱۹۸۳ء)

تسخ کا معنی بیان کرنے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں:

تسخ کے معنی ہیں ایک چیز کو مناد بنا اور اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ دوسری چیز کو اس کے قدام مقام کرنا (ابن فارس) "مسخت الشمس الظل" آفتاب نے سایہ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ روشنی لے آیا یا کسی چیز میں تبدیلی کر دینا "مسحت الريح آثار الديار" ہوائے آبادی کے آثار (نشانات و علامات) کو تبدیل کر دیا۔

(لغات القرآن ص ۱۹۰۶، مطبوعہ ادارہ طابوع اسلام ۱۹۸۳ء)

پرویز صاحب قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم، حادیث اور آثار کے بجائے سخت سے متعین کرتے ہیں اور لغت میں تسخ کا معنی کسی چیز کو مناد بنا اور اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا ہے کسی حکم کو بار بار آگے پیچھے کرنا نہیں ہے اور تیمم کے وقت وضو منسوخ نہیں ہوتا بلکہ دستور مشروع رہتا ہے اسی طرح جس معاشرہ میں چوری اور زنا نہ ہو وہاں حدود مست نہیں گئیں بلکہ دستور مشروع ہیں اسی طرح جس شخص کے پاس مال نہ ہو یا جو مرتے وقت ترکہ نہ چھوڑے اس کے حق میں رکوع اور میراث دستور مشروع ہیں مست نہیں گئے لیکن چونکہ ان لوگوں کے حق میں ان احکام شریعہ کی فرضیت کی شرائط نہیں پائی گئیں اس لیے ان پر یہ

احکام فرض نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے کہ یہ احکام منسوخ یا معطل ہو گئے۔ اس کے برعکس ہم نے مشاؤون کے درجہ جو منسوخ احکام ہیں ان کے وہی حال میں بھی شروع نہیں ہو گئے۔

تسخیر کے وقوع پر قرآن مجید سے استدلال

مَا نَكْسِرُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْهِيهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ بِحَيْثُ وَجَّهْنَا أَوْ

مَثَلَهَا (البقرہ: ۱۰۶)

ہم جو آیت منسوخ کر دیے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئے ہیں۔

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے تو

(النحل: ۱۰۱) کافر کہتے ہیں: آپ یہ آیتیں خود بنا لیتے ہیں (یہ بات نہیں)

بلکہ ان میں سے اکثر جاہل ہیں

ان دونوں آیتوں میں تسخیر کے وقوع کی واضح اور روشن دلیل ہے پروردگار صاحب نے آیت کا معنی یہاں سابقہ شریعتیں اور حوادث کائنات کیا ہے اور یہ دونوں معنی لغت اور اسلوب قرآن کے خلاف ہیں در باطل ہیں۔

تمام علماء سلف کا اس پر اجماع ہے کہ شریعت اسلامیہ میں تسخیر واقع ہے اور قرآن مجید میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ ان کی تفصیل ان شاء اللہ ہم غریب ذکر کریں گے۔

ثبوت تسخیر کے ذرائع

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

تسخیر کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نقل (حدیث) سے کیا جائے گا یا کسی صحابی کا قول اس طرح منقول ہو کہ فلاں آیت فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی اور کبھی تسخیر کو استنباط سے معلوم کیا جائے گا جب دو آیتوں میں قطعی تضاد ہو اور کسی دلیل سے معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک آیت متاخر ہے تسخیر کے متعلق عام مفسرین کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا اور نہ بغیر کسی نقل صریح کے مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کیا جائے گا کیونکہ تسخیر میں کسی ایسے حکم کو انہماک نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ثابت تھا اور اس کی جگہ کسی دوسرے حکم کو ثابت کرنا ہے اور اس میں نقل اور تاریخ پر اعتماد کیا جاتا ہے نہ کہ رائے اور اجتہاد پر تسخیر کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تسخیر میں اخبار آحاد سمجھنے بھی معتبر نہیں ہیں اور بعض علماء اس میں تسامح کر کے یہ کہتے ہیں کہ مفسر یا مجتہد کے قول سے تسخیر ثابت ہو جاتا ہے اصل میں یہ دونوں قول افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔

(الافتاح ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور)

مصنف کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی آیات منسوخہ کا بیان

ہماری تحقیق کے مطابق قرآن مجید کی بارہ آیات کا حکم منسوخ ہے ان کے منسوخ ہونے پر دلائل ان شاء اللہ ہم ان کی آیات کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کریں گے وہ آیات یہ ہیں:

(۱) كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

خَيْرًا أَنْ يُوَصِّيَهُ لِأُولِي الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال

چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور قریبی

رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنے پر متقین ہوں

حق ہے

اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر دعوت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے البتہ اس کے مانع میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا: یہ آیت اس حدیث سے منسوخ ہے:

امام ابو داؤد وروایت کرتے ہیں:

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مجتہبی پاکستان ۱۱/۵/۱۳۰ھ)

امام دارمی نے اس حدیث کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ نشر السنۃ لمطان) اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔

اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت موارث کی آیات سے منسوخ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور قرابت داروں کے حصے خود متعین کر دیے تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہ رہا، مگر مہر اور حسن بھری کا بھی یہی مذہب ہے۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ نشر السنۃ لمطان)

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھ کر فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سونے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا اور عمل زوجیت حرام ہو جس طرح پہلی امتوں پر سونے کے بعد یہ کام حرام ہو جاتے تھے کیونکہ اس آیت میں ہمارے روزوں کو پہلی امتوں کے روزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو سہولت دی گئی اور روزہ دار کے لیے رات میں کھانا پینا اور عمل زوجیت حلال کر دیا گیا۔

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (البقرہ: ۱۸۷) حلال کر دیا گیا۔

روزے کی رات میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا

(۳) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (البقرہ: ۲۱۷)

لوگ آپ سے ماہ حرام میں قتال کا حکم پوچھتے ہیں آپ کہئے کہ ان مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔

رجب ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں اس آیت میں ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت بیان کی ہے اور اس آیت کے آخری حصہ میں اس حرمت کو منسوخ کر دیا گیا ہے:

وَصَدَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَأَمْسَجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقرہ: ۲۱۷)

اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور مسجد حرام کا کفر کرنا اور اہل حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فساد کرنا قتل سے بہت بڑا گناہ ہے۔

نیز حرمت والے مہینوں میں قتال کا منسوخ ہونا ان آیات سے بھی واضح ہے:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً (التوبہ: ۳۶) قتال کرتے ہیں۔

اور تم سب مشرکوں سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سب سے

فَاذْنُوا الشِّرْكَانَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُنَّ (البقرہ: ۵) نم یہاں نہیں بھی شریکین و پادشاهان کو قتل کرو۔
 سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اشخاص کا عموم ہے اور دوسری آیت میں اہل مکہ کا عموم ہے یعنی ہر شرک کو ہر ملک قتل کرو۔
 اشخاص اور اہل مکہ کا عموم ازمنہ سے عموم کو بھی مستلزم ہے یعنی ہر وقت ہر زمانہ میں ان کو قتل کرو اور یہ آیتیں حرمت والے مہینوں
 میں قتل کی ممانعت کی ناخ ہیں۔

(۲) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
 لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ
 خَوْفُنَّ فَلَا يَنْصَاحُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
 مِنْ مَعْرُوفٍ (البقرہ: ۲۳۰) اور جو لوگ نم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ
 جائیں وہ (مرنے سے پہلے) اپنی بیویوں سے لے کر ان کے گھر
 سے نکالے بغیر ایک سال کا خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں
 پھر اگر وہ (خود) نکل جائیں تو تم پر ان کے اس کام کا دلی گناہ
 نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے موافق کیا۔

اس آیت میں جو وہ عورت کی عدت ایک سال مقرر کی ہے اس کے بعد یہ عدت منسوخ کر کے چار ماہ دس دن کر دی گئی:
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضَّوْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرہ: ۲۳۴)
 (۵) وَإِنْ تَبَيَّنَ أَفْسَاكُمْ أَدْفِنُوهُنَّ بِمَا يَنْصَحُ
 بِكُمْ اللَّهُ (البقرہ: ۲۸۴) اور جو لوگ نم میں سے وفات پا جائیں اور بیویوں چھوڑ
 جائیں اور عورتیں چار ماہ دس دن کی عدت گزاریں۔
 اور جو چھ تہمتیں دے دوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا
 چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

اس آیت کا منقشی یہ ہے کہ دل میں آنے والے خطرات پر بھی محاسبہ اور مواخذہ ہوگا، لیکن مذکورہ ذیل آیت سے اس کو
 منسوخ کر دیا گیا:

لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶) اور دل میں آنے والے خطرات انسان کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہیں لہذا ان پر مواخذہ کرنے کو منسوخ کر دیا گیا۔
 (۶) وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
 فَاْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
 أَوْ يَخْرُجَنَّ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (البقرہ: ۱۵) اور کسی شخص کو اس کی طاققت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔
 اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان سے
 خلاف اپنے چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ ان سے
 خلاف گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں اس وقت
 تک مقید رکھو کہ انہیں موت آجائے یا اللہ ان سے لیے کوئی راہ
 پیدا فرما دے (کوئی اور حد مقرر فرما دے) O

یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً
 جَلْدَةً (النور: ۲) (زنواری) راہ عورت اور (کنواری) زانی مردان
 میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

(۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا شُعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ
 الْحَرَامَ (المائدہ: ۳) اے ایمان والو! اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے مہینوں
 کی بے حرمتی نہ کرو۔

حرمت والے مہینوں میں قتل کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اس کی تفصیل نمبر ۳ میں گزر چکی ہے۔

(۸) إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
 اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ يَغْلِبُوا الْفَاقِسِينَ، أُولَئِكَ يَكْفُرُوا
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۱۱: غال)

غالب آجائیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو وہ ہزار
کافروں پر غالب آجائیں گے کیونکہ وہ بے وقوف لوگ
ہیں

یہ علم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا تَتَّبِعُونَ وَإِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ الْفَاقِسُ يَغْلِبُوا الْقَبِيلَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۱۲: غال)

اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی اور اس کو علم ہے
کہ تم میں کمزوری ہے سو اگر تم میں صابر آدمی ہو تو وہ ہزار
سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں ایک ہزار ہوئے تو وہ اللہ
کے اذن سے دو ہزار پر غالب آجائیں گے۔

(۹) الَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَلَا آيَاتِ رَسُولِهِ
لَا يَتَّبِعُوا إِلَّا آيَاتِ الْأَوْثَرِ وَلَا يَتَّبِعُوا إِلَّا آيَاتِ الْأَوْثَرِ
(۱۰: غال)

زانی مرد صرف زانیہ یا مشرک عورت سے نکاح کرنے
اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرے اور
مسلمانوں پر یہ (نکاح) حرام کر دیا گیا ہے

یہ آیت ان آیتوں سے منسوخ ہو گئی ہے۔

وَأَنْتُمْ خَوَالِدُكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بَيْنَكُمْ (۱۱: غال)

اور تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں اور نیک
نکاحوں اور باندیوں کا نکاح کر دو۔

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا تَتَّبِعُونَ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الْفَاقِسُ يَغْلِبُوا الْقَبِيلَ بِإِذْنِ اللَّهِ (۱۲: غال)

اس آیت میں مطاق بے نکاح مردوں اور عورتوں کے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ غیر زانی کی قید نہیں لگائی۔
تو اپنی پسند سے مسلمان عورتوں سے نکاح کرو

(۱۰) لَا يَجِزُ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعَ بِهِنَّ
مِنْ أَزْوَاجٍ ذَكَرَ جَبَّكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
(۱۱: غال)

ان (موجودہ ازواج) کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے
حلال نہیں ہیں اور نہ یہ کہ آپ ان بیویوں کی جگہ اور بیویاں
تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو پسند ہو ماسوا اس قبیل کے
جو آپ کی ملک ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَنَّكَ أَنْتَ وَاجِبُكَ الَّتِي أَتَيْتَ
أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ
بَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ
الَّتِي هَا جَزَنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ دَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۲: غال)

جب ازواج مطہرات نے مسرت و رشک دہی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کر لیا اور مزید خرچ کا
مطالبہ ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پھر بعد میں اس حکم کو منسوخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ازواج کے
ساتھ نکاح کی اجازت دے دی ہر چند کہ اس اجازت کے باوجود آپ نے پھر کوئی نکاح نہیں کیا وہ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَنَّكَ أَنْتَ وَاجِبُكَ الَّتِي أَتَيْتَ
أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ
بَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ
الَّتِي هَا جَزَنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ دَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۲: غال)

اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال
فرمادیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں اور وہ نہیں جن کے
آپ مالک ہیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی
ہیں اور آپ کے بچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں
اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں
جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَنَّكَ أَنْتَ وَاجِبُكَ الَّتِي أَتَيْتَ
أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ
بَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ عَمَّكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ وَبَدَيْتَ خَالِكَ
الَّتِي هَا جَزَنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ دَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (۱۲: غال)

اے نبی! ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال
فرمادیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں اور وہ نہیں جن کے
آپ مالک ہیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی
ہیں اور آپ کے بچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں
اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالائوں کی بیٹیاں
جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور ایمان والی عورت

اگر (بلا عرض) اپنا آپ نبی کو ہر کردے بشرطیکہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں یہ علم آپ کے لیے مخصوص ہے ماسوا دوسرے مسلمانوں کے

اے ایمان والو! جب تم تنہائی میں رسول سے کچھ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔

کیا تم تنہائی میں اپنی بات گوش گزار کرنے سے قبل صدقہ دینے سے گھبراتے ہو؟ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے رحمت سے تم پر رجوع کیا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

اے چادر لپیٹنے والے! رات کو نماز میں قیام کریں خود تھوڑی رات! آدھی رات یا اس سے کچھ کم کریں! یا اس پر کچھ زیادتی کریں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں! (الزلزلہ: ۱-۳)

ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیام لیل فرض کیا گیا ہے خواہ نصف شب ہو یا اس سے کم یا زیادہ بعد میں مذکور ذیل آیت سے اس قیام کو منسوخ کر دیا:

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (کبھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں! (کبھی) آدھی رات کے قریب اور (کبھی) ایک تہائی رات کے قریب! اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھی ہوتی ہے اور اللہ دن رات کا اندازہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ (اے مسلمانو!) تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے پھر اس نے تم پر رحمت سے رجوع کیا تو جتنا تم کو آسان لگے قرآن پڑھ لیا کرو۔

ہمارے نزدیک قرآن مجید کی ان بارہ آیتوں کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور ان کے علاوہ وہ آیتیں ہیں جن میں نبوت کے ابتداء کی دور میں کفار کی زیادتیوں کے مقابلہ میں صبر و ضبط سے کام لینے کا حکم دیا تھا پھر آیت سیف نازل ہونے کے بعد ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بیس آیتوں کا حکم منسوخ ہے۔ (الاعتقان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ جیل اکیڈمی لاہور) اور بعض علماء نے بائیس آیات لکھی ہیں لیکن ہم نے باقی دس آیتوں میں غور کیا تو ان میں ایسا تعارض نہیں ہے کہ ان کو جمع کرنا اور ان میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو اور ان میں سے ہر ایک آیت کا الگ الگ محسوس ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گی اگر ہمیں اپنے قارئین کی اکتاہٹ کا خدشہ نہ ہوتا تو ہم ان سب کا یہاں تفصیل سے ذکر کرتے۔

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٌ (البقرہ: ۱۷۰)

اس کی تائید یہ آیت ہے:

ءَاَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ (البقرہ: ۱۷۰)

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُكُمُ النَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۚ يَصْفَقَةُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ يَزِدْ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ

(الزلزلہ: ۱-۳)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَنِثْلَهُ وَطَرَفَهُ ۚ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَيِّمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلَيْهِمْ أَنْ تُنِ تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ (الزلزلہ: ۲۰)

احکام شرعیہ کو منسوخ کرنے کی حکمتیں

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو باقی رکھا گیا ہے اور ان سے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کی جالی ہے کہ اس سے ایک شرعی حکم معلوم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اسی طرح اس کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بالعموم احکام میں نسخ تخفیف کے لیے ہوا ہے جیسا کہ اس مثالوں سے واضح ہے اور منسوخ احکام انہوں کو اس لیے برقرار رکھا گیا تاکہ مسلمان ان آیات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشقت سے نجات دی اور ان کے لیے آسان احکام شروع کر دیے۔

یہ کلام ان آیات کے متعلق ہے جن میں مشکل احکام کو منسوخ کر کے آسان احکام شروع کئے گئے لیکن بعض منسوخ احکام آیات ایسی ہیں جن میں آسان احکام کو منسوخ کر کے مشکل احکام شروع کئے گئے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ زمانہ فترت تھا اور برسوں سے جو عقائد عادات اور معمولات ان میں رائج رہے گئے تھے اور ان کی فطرت ثانیہ بن چکے تھے اور یک لخت ان تمام چیزوں سے ان کو چھڑانا بہت مشکل تھا کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو خدشہ تھا کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ جاتے اس کی مثال یہ ہے کہ قریش نے وسائل کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی نامکمل تعمیر کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا، ابراہیم کے مطابق کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے تھے (بنا، ابراہیم میں تسلیم کعبہ میں داخل تھا) اور آپ اس میں دخول اور خروج کے لیے دو دروازے بنانا چاہتے تھے لیکن آپ نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اہل عرب کو کعبہ سے بہت والہانہ اور جذباتی عقیدت تھی اگر نئی تعمیر کے لیے کعبہ کو منہدم کیا جاتا تو جو لوگ نے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اسلام چھوڑ جاتے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳) (مفسر) (مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۸) (۱۳۸۱ھ) (سوائی وجہ سے شروع میں آسان احکام شروع کیے گئے اور جب لوگ اسلام میں رائج ہو گئے تو پھر نسبت سخت احکام شروع کیے گئے حرمت خمر کی مثال سے ہم اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔

بعض ایسے احکام منسوخ کئے گئے جو مشکل اور سہل ہونے میں ناخ کے مساوی ہیں ان میں نسخ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ابتلاء اور امتحان میں ڈالا جائے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جائے اور خبیث اور طیب الگ ہو جائیں جیسے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور منافقوں کا نبض ظاہر ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ ذَٰلِكَ كَانَ تَكْوِينُكَ إِلَّا
عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ (البقرہ: ۱۴۳)

(اے رسول!) آپ (پہلے) جس قبلہ پر تھے وہ ہم نے
اسی لیے شروع کیا تھا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں
ان کو ہم ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اٹلے پاؤں پھر جاتے
ہیں اور بے شک یہ (تحويل قبلہ) شاق تھا ماسوائے ان لوگوں کے
جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی۔

یہ بحث اسلام کے بعض احکام کے نسخ کے سلسلہ میں تھی رہا یہ امر کہ اسلام کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اس کی حکمت یہ ہے کہ نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے اس طرح تدریجاً ترقی کرتی رہی ہے جس طرح بچہ اپنی نشوونما کے اعتبار سے تدریجاً ترقی کرتا ہے اس لیے ہر نبی کے عہد میں نوع انسان اپنی عقل اور شعور کے اعتبار سے جس

درجہ میں تھی اسی درجہ کے اعتبار سے اس پر احکام شریعہ شروع کئے گئے اور جب اور انسان اپنے کمال اور مقام کو پہنچ گئی تو ساتھ تمام احکام منسوخ کر کے اس پر پیامت تک کے لیے ایک کامل شریعت نازل کر دی گئی۔
”نسخ القرآن بالسنة“ کے قائلین اور ان کے دلائل

امام مالک، امام ابی حنیفہ، جمہور ائمہ اور معتزلہ اس کے قائل ہیں کہ سنت سے قرآن کا نسخہ ہو سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ سنت بھی اسی طرح وحی الہی ہے جس طرح قرآن وحی الہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا يَتَّبِعُ سِنِ الْهَدَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا دَعْوَىٰ يَتُوبُ ۚ (اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرنے والا ہے ان کا کلام

(النجم: ۳-۴) دعویٰ ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے ○

اور قرآن اور حدیث میں اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاء اور ترتیب پر مبنی ہیں اور دونوں کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہیں اس لیے عقلاً اور شرعاً یہ جائز ہے کہ کسی ایک وحی سے ثابت ہونے والے حکم دوسری وحی سے منسوخ کر دیا جائے۔
”نسخ القرآن بالسنة“ کے مانعین اور ان کے دلائل کا تجزیہ

امام شافعی، امام احمد کے ایک قول اور اہل ظاہر کے نزدیک سنت سے قرآن کا نسخہ جائز نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا ہے

کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا (نمل: ۴۴)

ہے۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن کے معانی بیان کرنے میں مختصر ہے اور اگر سنت قرآن کی تاریخ ہو تو سنت قرآن کے بیان کی بجائے اس کی تفسیر ہو جائے گی۔

اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کرنے والے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا (الفرقان: ۱) وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے (مقدس) بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے

لیے ڈرانے والا ہو ○

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر فرمایا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں تو جس طرح آپ کو نذیر کہنے سے آپ کے بشیر ہونے کے نفی نہیں ہوتی اسی طرح آپ کی سنت کے بیان ہونے سے اس کے تاریخ ہونے کی نفی نہیں ہوتی اور بالفرض اگر آپ کا منصب صرف قرآن کے بیان کرنے میں مختصر ہو تو پھر آپ کا شارع ہونا اور بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا بھی اس حصر کے خلاف ہوگا حالانکہ قرآن مجید سے آپ کا شارع ہونا اور آپ کے لیے تحلیل اور تحریم کا منصب بھی ثابت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ (اور رسول جو پہنچے تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع

کریں (اس سے) رک جاؤ۔ (اشع: ۷۱)

اس آیت میں آپ کے شارع ہونے کا بیان ہے۔

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ سَكَتَهُمُ الْحَبِيثَاتِ
اور وہ (نبی الی) پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ (الاحزاب: ۵۷)

اس آیت میں آپ کے منصب تخلیل اور تحریم کا بیان ہے۔

نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ بیان کے منافی نہیں ہے کیونکہ سنت سے قرآن کا کوئی حکم بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید کی بعض آیات کے عموم کو سنت سے خاص کر لیا گیا ہے اور سنت سے یہ متعین کرنا کہ اس آیت کے عموم سے ظاہر فرد کو خاص کر لیا گیا ہے یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔

مخالفین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن سے سنت کی حجیت ثابت ہے اب اگر سنت خود قرآن کی ناسخ ہو تو سنت بھی حجت نہیں رہے گی کیونکہ نسخ رفع ہے اور جب اصل اٹھ جائے گی تو فرع بھی اٹھ جائے گی اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات سے سنت کی حجیت ثابت ہے سنت ان سے لیے ناسخ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ اعتراض ازم آئے بلکہ وہ دوسری بعض آیات کے عموم کی ناسخ ہے۔

مخالفین کی تیسری دلیل یہ آیت ہے:

وَرِأْدَ اُنْتَلٰى عَلَيْهِمْ اَيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا
يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَيِّنَاتٍ لَّهٗ قُلْ
مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَيِّنَ لَهُ مِنْ لَدُنْكَ اٰيٍ اِنْ اَمِّيْعًا اِلَّا
مَا يُؤْتِيْنِيْ ۚ (یس: ۱۵)

اور جب ہماری روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جن کو (آخرت میں) ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے: آپ اس سے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں آپ کہیے: میرے لیے اس کو اپنی طرف سے بدلنا جائز نہیں ہے میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرنا آپ کے اختیار میں نہیں اور سنت کے نسخ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ تبدیل کر دیے جائیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے عموم سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے۔

مخالفین کی چوتھی دلیل یہ آیت ہے:

مَا تَنَسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ
مِثْلَهَا (البقرہ: ۱۰۶)

جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت ملے آتے ہیں۔

دلیل کی تقریر یہ ہے کہ اگر سنت قرآن کی ناسخ ہو تو اس سے ازم آئے گا کہ سنت قرآن کی مثل ہو یا اس سے افضل ہو اور یہ محال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کے الفاظ اور نظم قرآن کی مثل نہیں ہو سکتے اور سنت کے نسخ قرآن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے عموم اور اطلاق کی تنقید کرتی ہے اور سنت متواترہ سے ثابت ہونے والا حکم بھی اسی طرح قطعی ہے جس طرح قرآن قطعی ہے نیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سنت بھی وحی الہی ہے اس لیے درحقیقت منسوخ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط مبلغ اور مبر ہیں۔

”نسخ القرآن بالسنة“ میں سنت کا محمل

واضح رہے کہ ہر سنت قرآن مجید کے عام حکم کے لیے ناسخ ہوتی ہے یہ وہ سنت ہے جو وحی پر مبنی ہو۔ اس سے مراد سنت جہاد یہ نہیں ہے نیز اس سے مراد سنت قطعیہ ہے اور ہر سنت قطعی الثبوت ہونے میں داخل نہیں بعض احادیث سنداً اخباراً آحاد ہیں اس کے باوجود صحابہ کرام نے ان سے قرآن مجید کے عام حکم سے بعض افراد کو خاص کر لیا استاذ قرآن مجید میں عام حکم ہے کہ ”وَأَن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْتَهْفُ“ (النساء: ۱۱۰) ایک مٹی کو باپ کے ترک سے نفخ ہوا دیا جائے لیکن حضرت ابو بکر نے اس حدیث کی بناء پر کہ ”ہمارا ادارت نہیں بنایا جاتا ہم نے جو چھوڑا ہے وہ صدق ہے“ (بخاری، مسلم ۲ ص ۸۱، مسند نور محمد ص ۱۵۲) (راوی ۱۳۷۵) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثت سے حصہ نہیں دیا اور قرآن مجید کے عموم کی خبر واحد سے تخصیص کر لی اسی طرح قرآن مجید میں کسی معاملہ میں وہ مرد گواہ بنانے کا حکم عام ہے لیکن صحابہ نے ایک حدیث کی بناء پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۲، مسند بخاری ج ۱۰ ص ۱۱۰) اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث ہم تک واصل ہونے کے اعتبار سے اخبار آحاد ہیں اور صحابہ کرام نے چونکہ یہ احادیث بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تھیں اس لیے ان کے نزدیک یہ اسی طرح قطعی الثبوت تھیں جس طرح قرآن مجید قطعی ہے سو انہوں نے سنت قطعیہ سے قرآن مجید کے عموم کو منسوخ مانا نہ کہ سنت قطعیہ سے۔

”نسخ القرآن بالسنة“ میں نسخ کا محمل

علامہ صدر الشریعہ لکھتے ہیں:

قرآن کو سنت سے منسوخ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے پس اگر پہلا حکم (مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھنا) قرآن سے ثابت تھا تو یہ سنت سے منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم (مدینہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا) سنت سے ثابت تھا اور اس کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ حکم کتاب سے ثابت تھا یا سنت سے پھر جب آپ مدینہ آئے تو سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں پڑھیں اور یہ حکم کتاب سے ثابت نہ تھا بلکہ سنت سے ثابت تھا پھر کتاب سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور آپ کو مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا: ”قُولِ دَجَّهَكَ تَشْطَرُ النَّسْجِدِ الْحَرَامِ“ (البقرہ: ۱۲۴) پس سنت کا کتاب سے منسوخ ہونا یقینی ہے اور کتاب کا سنت سے منسوخ ہونا مشکوک ہے۔ (توضیح مع کتب ج ۲ ص ۳۵، مطبوعہ دارالکتب العربیہ الطبری مصر)

میں کہتا ہوں کہ اگر سنت کے ناسخ قرآن ہونے سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید سے ثابت شدہ حکم بالکلیہ سنت سے مرتفع ہو جائے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ محض جواز عقلی سے درجہ میں ہے اور اگر اس کی یہ تقریر کی جائے کہ جو حکم قرآن مجید میں عام ہے اس کو سنت سے خاص کر دیا گیا اس کے عموم سے چند افراد کو مستثنیٰ کر لیا گیا تو اس کی بہت مثالیں ہیں۔

”نسخ القرآن بالسنة“ کی مثالیں

۱) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً

جَلْدَةً (البقرہ: ۲۰)

قرآن میں یہ حکم عام ہے خواہ زانیہ اور زانی کنوارے ہوں یا شادی شدہ اور سنت سے اس حکم کو سنواروں کے ساتھ خاص

کر لیا گیا اور شادی شدہ زانیوں کو رجم کا حکم دیا گیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے خدا سے یہ کہہ کر کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا کہے گا کہ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے اور وہ اس فرض سے ترک ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سوا شادی شدہ زانی پر رجم کی سزا برحق ہے: جب کہ وہی سے باجیل (التراف سے زنا ثابت ہو) سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا (بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۹-۱۰۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (۱۰۳۸)۔

(۲) إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

(النساء: ۱۰۳) فرض ہے۔

اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے لیکن سنت متواترہ سے عرفات کی عصر کو خاص کر لیا گیا کیونکہ میدان عرفات میں وہ اپنے وقت سے پہلے ظہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مزدلفہ کی مغرب کو خاص کر لیا گیا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بعد عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔

(۳) فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَاثٌ وَرُبَاعٌ (النساء: ۲۰)

تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے۔

اس آیت میں عموم ہے اور ہر شخص پر شرط عدل دو، تین تین اور چار چار نکاح کر سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنت ابی جہل کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر ابو جہل کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں لیکن یہ خدا اور رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۸۳ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

(۴) وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِدِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

اور حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کرو مسجد کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ مسجد کو عبور کرنا ہو۔ (النساء: ۴۳)

اس آیت کے مطابق کوئی شخص بھی جنبی ہو کر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عموم سے اپنے آپ کو اور حضرت علی کو خاص کر لیا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! میرے اور تمہارے سوا کوئی شخص بھی اس مسجد سے حالت جنابت میں نہیں گزر سکتا۔

(جامع ترمذی ص ۵۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب تراجمی)

ان کے علاوہ اور بھی بہت مثالیں ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے ہم نے صرف اسی قدر پر اکتفا کی ہے۔

”نسخ السنۃ بالقرآن“ کا بیان

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سنت کا قرآن سے نسخ جائز ہے اور امام شافعی نے اس میں رد قول ہیں جمہور کی دلیل یہ ہے کہ سنت اور قرآن دونوں وحی ہیں اور ایک وحی کا دوسری وحی سے نسخ ہونا جائز ہے۔
اور اس کی چند مثالیں ہیں:

(۱) ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا سنت سے معلوم ہے۔ امام بخاری نے حضرت براہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سولہ یا ستر ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰) مطبوعہ نور محمد صبح المطابع کرپی ۸۱ ص ۱۱۳) اور یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہے:

قُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُجُوهُكُمْ شَطْرَ (البقرہ: ۱۴۴)
تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیرو۔

(۲) پہلے رمضان کی راتوں میں (سوئے کے بعد) کھانا پینا اور عمل تراویح حرام تھا۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور شام کو سو جاتا تو اس پر کھانا پینا اور عورت حرام ہو جاتی تھی کہ وہ اگلے روز افطار کرے ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطابؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات کو اٹھے وہ آپ کے پاس بائیں کرتے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی سوئی تھیں انہوں نے ان سے اپنی خواہش ظاہر کی بیوی نے کہا: میں تو سو چکی ہوں حضرت عمرؓ نے کہا: تم نہیں سوئی تھیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لی حضرت کعب بن مالک نے بھی ایسا ہی کیا تھا صبح حضرت عمرؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو ماجرا سنایا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَرُّهُنَّ وَأَتْنَعُوهُنَّ أَمَا كَسِبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوْا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرہ: ۸۷)
اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے اس لئے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو معاف کر دیا تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور جو (ادار) اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اس کو تلاش کرو اور کھو اور پھو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کا سفید دھاگا (رات کے) سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۳۶۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط مان لی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آپ اس کو مکہ واپس کر دیں گے اس شرط کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸۰ مطبوعہ نور محمد صبح المطابع کرپی ۸۱ ص ۱۱۳)

پھر ایک عورت مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ هَجْرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (البقرہ: ۱۰۵)
اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو آزمائو کیا کہ اللہ اس سے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔

”فَسِيخُ السَّنَةِ بِالسَّنَةِ“ کا بیان

”سُخُ السَّنَةِ“ کی چار قسمیں ہیں: سنت متواترہ کا سنت متواترہ سے ”سُخُ“ سنت آحادیہ کا آحادیہ سے ”سُخُ“ اور سنت آحادیہ کا سنت متواترہ سے ”سُخُ“ یہ تین قسمیں باہمی اتفاق جائز ہیں اور سنت متواترہ کا سنت آحادیہ سے ”سُخُ“ اہل ظاہر کے نزدیک جائز ہے اور جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کے لیے رہائش اور نفقہ کا حق رکھا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنی کا حق نہیں دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو مسترد کر دیا اور صحابہ نے اس رد کو برقرار رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت سنت متواترہ کے خلاف تھی۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

امام شعبی نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکنی (رہائش) اور نفقہ (خرچ) نہیں رکھا پھر اسود نے اپنے ہاتھ سے کنکریاں اٹھ کر پھینک دیں اور کہا: افسوس ہے تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بنا پر ترک نہیں کریں گے ہم نہیں جانتے کہ اس کو (صحیح) حدیث یاد ہے یا یہ بھول گئی اس کو سکنی بھی ملے گا اور نفقہ بھی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو! یہ کہ ان میں سے کوئی عورت کبھی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۵ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

”سُخُ السَّنَةِ“ کا ثبوت یا تو شارع علیہ السلام کی تصریح سے ہوتا ہے جیسے امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا پس اب کھاؤ صدقہ اور ذخیرہ کرو اور میں نے تم کو نبیذ بنانے سے منع کیا تھا پس اب نبیذ بناؤ اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب قبروں کی زیارت کرو اور کوئی بے ہودہ بات مت کرو۔ (موطا امام مالک ص ۲۹۶ مطبوعہ مجتہدی پاکستان لاہور)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو بعض برتنوں (دبا، شنگھ، مزفت اور مقیر) میں پینے سے منع فرمایا تھا اور بے شک برتن کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام کرتا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو چیزوں کے برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر برتن میں پیا کرو البتہ نشہ آور مشروب نہ پینا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

یا سُخُ السَّنَةِ کا ثبوت صحابہ کی تصریح سے ہوتا ہے جیسے:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ آگ سے پکی ہوئی چیز کو

کھانے کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ (مسند ابی داؤد ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ پانچواں لاہور ۱۳۵۵ھ)

شیخ الاسلام کی معرفت کا یہ طریقہ یہ ہے کہ تاریخ سے یہ معلوم ہو جائے کہ کھانا سنت نماز سنت سے پہلے یا بعد آپ نے اپنے پہلے مرض میں فرمایا، امام بیٹھ کر نماز پڑھا تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو اور آخری مرض میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا تو آخری مرض کی سنت پہلے حکم کی تاریخ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس سے گرجے جس سے آپ کی بائیں جانب زخمی ہو گئی تب آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بھی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد آپ نے فرمایا: امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو ہم رکوع کرنا اور جب وہ "سمع اللہ لمن حمدہ" کہے تو تم "ربنا ولك الحمد" کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو ہم سب بیٹھ کر نماز پڑھو امام بخاری کہتے ہیں کہ امام حمیدی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو" مرض قدیم میں تھا پھر اس کے بعد آخری مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور عمل آخری سنت پر کیا جائے گا اور آخری سنت یہی ہے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۶ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

بعض علماء نے ایک چوتھی قسم بھی ذکر کی ہے کہ جس حدیث کے خلاف پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ بھی منسوخ ہے اور اس کی یہ مثال دی ہے کہ "جامع ترمذی" میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص شراب پئے اس کو کوڑے مارو دو بارہ اور سہ بارہ بھی کوڑے مارو اور اگر چوتھی بار شراب پئے تو اس کو قتل کر دو علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ اس کے نسخ پر اجماع کی دلالت ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ شراب پینے پر قتل نہیں کیا جائے گا۔

(شرح مسلم ج ۲ ص ۱۷ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن عمر اس حدیث پر عمل کے قائل ہیں اور ابن حزم کا بھی یہی مختار ہے لہذا اس حدیث کے خلاف پر اجماع نہیں ہے۔ (نوشیح الفقار ج ۱ ص ۴۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

میری رائے یہ ہے کہ جو حدیث سند صحیح سے ثابت ہو وہ اجماع پر مقدم ہے اور ائمہ اور علماء کے اجماع میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حدیث رسول کے مزاحم ہو سکے نسخ تو دور کی بات ہے۔

اسباب نزول کا بیان

قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں: ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً نازل کیا اور وہ کسی خاص سبب یا واقعہ کے ساتھ مربوط نہیں تھی وہ محض مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی اس قسم کی آیات بہ کثرت ہیں

دوسری قسم وہ ہے جو کسی خاص سبب یا خاص واقعہ کے ساتھ مربوط ہے یا کسی سوال کے جواب میں نازل کی گئی ان اسباب اور واقعات کو مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول اور شان نزول کہا جاتا ہے بعض اوقات ایک آیت کے متعدد اسباب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک سبب کی وجہ سے متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اور ہر چند کہ آیت کسی خاص مورد اور واقعہ میں نازل ہو لیکن جمہور ائمہ اور مفسرین کے نزدیک خصوصیت مورد کی بجائے عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

اسباب نزول کے فوائد

وَيَذَرُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ فَأَيُّهَا ثَوْنُكُمْ وَانْصُرْ وَجْهَهُ
الْبَيْتَ (البقرہ: ۱۱۵)

اور شرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں تو جہاں نہیں
تم منہ کرو وہیں اللہ (تمہاری طرف متوجہ) ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھے اور اس کے لیے سفر اور حضر میں کہیں بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اس آیت کا صحیح معنی صرف شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسافر کی نماز اور سواری پر نفل نماز پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے یعنی سفر میں نمازی کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ نفل نماز سواری پر پڑھ سکتا ہے خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو اسی طرح اگر نماز کے پورے وقت میں ٹرین تیز رفتاری سے دوڑتی رہے اور کہیں نہ رکے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز بھی پڑھی جائے گی خواہ ٹرین کا رخ کسی طرف ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک قوم کے متعلق نازل ہوئی جس پر ایک غزوہ میں قبلہ مستحب ہو گیا تھا اور انہوں نے اندھیرے میں جنوب یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اور جب صبح ہوئی تو پریشان ہوئے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّا الشَّافِعُ وَالْمُرْدَةُ مَنْ شَعَا بِرِ اللَّهِ فَهِنَّ سَجَرُ الْبَيْتِ
أَوْ اعْتَمَرْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوْنَ بِهِنَّ (البقرہ: ۱۵۸)

بے شک صفا اور مردہ اللہ کی شانوں میں سے ہیں سو
جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مردہ کے چکر
لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۶۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس آیت سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مردہ کی سعی مباح ہے واجب نہیں ہے عروہ بن زبیر کو بھی یہی اشکال لاحق تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ سعی مباح ہوتی تو یہ آیت اس طرح ہوتی: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَلَوْنَ بِهِنَّ" (البقرہ: ۱۵۸) اگر وہ ان کی سعی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں پھر حضرت عائشہ نے اس آیت کا نشانہ نزول بتلا کر یہ سمجھایا کہ سعی واجب ہونے کے باوجود اس طرح کیوں فرمایا: صفا اور مردہ کے چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عروہ نے اس آیت: (البقرہ: ۱۵۸) کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: اس آیت کی رو سے اگر کوئی شخص صفا اور مردہ میں سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: اے بھتیجے! تم نے درست نہیں کہا اگر اس آیت کا وہی معنی ہوتا جس طرح تم نے تاویل کی ہے تو یہ آیت اس طرح ہوتی: "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِنَّ" جو ان کے درمیان سعی نہ کرے اسے کوئی گناہ نہیں لیکن یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسامہ لہ نے سے پہلے منہ (بت) کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشکل کے پاس عبادت کرتے تھے پھر جو احرام باندھتا وہ صفا اور مردہ کی سعی میں گناہ سمجھتا پھر جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا اور عرض کیا: (یا رسول

اللہ) ہم (زمانہ جاہلیت میں) صفا اور مروہ کی سعی میں گناہ سمجھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کے چکر لگانے (سعی کرنے) میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان سعی کو واجب قرار دیا ہے پس کسی شخص کے لیے ان کے درمیان سعی کو ترک کرنا جائز نہیں ہے عروہ کہتے ہیں: میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن کو یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا: لا ریب یہی علم ہے میں نے پہلے یہ نہیں سنا تھا اور میں نے اہل علم سے یہ سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ (انصار کے ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ نے ذکر کیا ہے) مناة کے لیے احرام باندھتے تھے یہ سب صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کرنے کا حکم دیا اور قرآن میں صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم (زمانہ جاہلیت میں) صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا تو اگر ہم اب بھی صفا اور مروہ کا طواف کریں تو آیا کوئی گناہ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر صفا اور مروہ کی سعی میں کوئی گناہ نہیں ہے ابو بکر بن عبد الرحمن نے عروہ سے کہا: تو سنو! یہ آیت ان دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کرنے کو گناہ سمجھتے تھے اور وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان طواف کرتے تھے پھر اسلام لانے کے بعد ان کے درمیان طواف کرنے کو اس لیے گناہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا تھا اور صفا کا ذکر نہیں کیا تھا حتیٰ کہ بعد میں بیت اللہ کے طواف کے بعد صفا کا ذکر بھی فرمادیا۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۲۲ ۲۲۳ مطبوعہ دار نجد، مسج الفلاح، کراچی ۱۳۸ھ)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت کے نزال کے دو سبب ہیں جیسا کہ اس حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

عام سبب اور آیت کے عام الفاظ

قرآن مجید میں کبھی سبب عام ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ بھی عام ہوتے ہیں اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ بھی خاص ہوتے ہیں اور کبھی سبب خاص ہوتا ہے اور آیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں اور اسی میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

پہلی صورت جب سبب اور الفاظ دونوں عام ہوں تو بالاتفاق عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے اور اس کی سورہ آل عمران میں بہ کثرت مثالیں ہیں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے سلسلے میں نازل ہوئیں مثلاً یہ آیت ہے:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۳۰)

اور سستی نہ کرو اور ہمت نہ ہارو اگر تم کمال مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے ○

یہ آیت بالعموم اہل احد کے متعلق نازل ہوئی اس کے الفاظ عام ہیں اور اس میں عموم ہی کا اعتبار ہے۔

خاص سبب اور آیت کے خاص الفاظ

دوسری صورت میں جس میں سبب اور لفظ خاص ہو تو خصوص ہی کا اعتبار ہوتا ہے اور لفظ کا خاص ہونا یا علم کی وجہ سے ہو گا یا لام عہد کی وجہ سے۔

علم کی وجہ سے خصوصیت کی مثال یہ آیت ہے:

فَلَمَّا قَضَىٰ رَبِّي وَأَمْرًا وَأَرَادَ أَنْ يَنْجُو فَلَكَ أَفْهَىٰ (قطع تعلق) کی غرض پوری کر لی

(الاحزاب: ۳۷) تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کر دیا۔

حضرت زید بن حارثہ اور ان کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میں ان میں رہتی تھی اس وجہ سے وہ ان کو طلاق دینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے تھے بہر حال جب زید نے طلاق دے دی تو عدت نے سدا اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔

اور لام بہد کی وجہ سے خصوصیت کی مثال یہ آیات ہیں:

وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَىٰ (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ) ﴿١٤﴾
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِلَّا بِنِعْمَةٍ وَجْهِ رَحْمَةِ
الْأَعْلَىٰ (وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ) ﴿١٥﴾ (النحل: ۱۴-۱۵)

اور سب سے بڑے تنہی کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا
O جو حصول پاکیزگی کے لیے اپنا مال راہ الہی میں خرچ کرتا
ہے O اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے O
اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے
لیے ہے O اور وہ ضرور عنقریب راضی ہوگا O

یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئیں جب انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا جن کو ایمان لانے کے جرم میں سخت عذاب دیا جا رہا تھا کفار نے کہا: ضرور بلال نے پہلے کوئی ابو بکر پر احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ اتارنے کے لیے ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ ہاں تو الگ رہے زمین پر کسی کا ابو بکر پر کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جاسکے۔ اس کا یہ عمل تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے اور اس آیت کے مصداق صرف حضرت ابو بکر تھے کیونکہ باقی تمام مسلمانوں پر کسی نہ کسی کا کوئی دنیاوی احسان ضرور تھا اس آیت میں حضرت ابو بکر کو "الآتقٰی" سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ لام عہد ہے اور اس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں لہذا اس آیت کا سبب بھی خاص ہے اور الفاظ بھی خاص ہیں۔

خاص سبب اور آیت کے عام الفاظ

تیسری صورت یہ ہے کہ آیت کا سبب خاص ہو اور الفاظ عام ہوں۔ اس صورت میں جمہور علماء کے نزدیک عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کی مثال یہ آیات ہیں:

وَالَّذِينَ يَذْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَاتُ
إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدَاهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَنَّهُ
لَيْسَ الصِّدِّيقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾ (النور: ۶۰)

اور جوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی اپنی جانوں کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو تو ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ بے شک وہ ضرور چاہے O اور پانچویں گواہی یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو O

اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت بلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میں عشاء کے وقت اپنی اہلیہ (خولہ بنت عاصم) کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاس ایک مرد (شریک بن سحار) دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا سحار کرام کا خیال تھا کہ اب حضرت بلال پر حد قذف لگ جائے گی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

(روح المعانی ج ۱۸ ص ۱۰۴ مطبوعہ دارالافتاء اسلامیہ بیروت)

ان آیات میں لعان کا حکم بیان کیا گیا ہے اور ہر چند کہ اس کا سبب نزول حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کے الفاظ عام ہیں اور شخص بھی اپنی بیوی پر زنا کی نہت لگائے اور اس کے پاس چار گواہ نہ ہوں تو شوہر اور بیوی کے درمیان لعان کیا جائے گا۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۹ مطبوعہ دارالحدیث مصر المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری حضرت ہلال بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عویر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو آیا اس کو قتل کر دے؟ تو پھر وہ قتل کر دیا جائے گا تو وہ کیا کرے؟ حضور نے اس کو ناپسند کیا تب حضرت عویر نے کہا کہ میں حضور سے براہ راست سوال کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تھے حضرت عویر آئے اور کہا: یا رسول اللہ! یہ بتائیے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھے تو آیا وہ اس کو قتل کر دے؟ تو پھر آپ اس کو قصاص میں قتل کر دیں گے! پھر وہ شخص کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق مجھ پر آیت نازل ہو چکی ہے۔ جاؤ اس کو لے آؤ حضرت ہلال نے کہا: پھر ان دونوں نے لعان کیا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۰-۷۹۹ مطبوعہ دارالحدیث مصر المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت عویر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے ذریعے ان آیات کا شان نزول ہیں اور یہ کہ ان آیات کے دو سبب نزول ہیں۔

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّجْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَٰلِكَ تَوَعَّلُونِ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ شَيْئًا عَصِيًّا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيًّا مِّنْ شَهْرَيْنِ مُّتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (البقرہ: ۲-۳)

اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں (اپنی بیوی سے کہیں: تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے) پھر اسی کام کے لیے لوٹنا چاہیں جس کے لیے اتنی سخت بات کہہ چکے ہیں (یعنی عمل زوجیت) تو ان پر عمل تزویج سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے O تو جس کو غلام نہ مل سکے وہ عمل تزویج سے پہلے مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے پھر جو (روزوں کی بھی) طاقت نہ رکھے تو اس پر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

علامہ سیوطی ان آیات کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام ابن ماجہ امام ابن ابی حاتم امام حاکم نے صحیح سند سے اور امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور کہا کہ میرا شوہر میری جوانی کھا گیا اور اب میں زیادہ عمر کی ہو گئی اور میرے بچے بھی نہیں رہے تو اس نے مجھ سے ظہار کر لیا وہ مسلسل یہ شکایت کرتی رہی حتیٰ کہ یہ آیات نازل ہو گئیں۔ (در منثور ج ۶ ص ۷۹، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ابراہیم)

ظہار کی آیات کا سبب خاص ہے اور وہ خود بنت ثعلبہ کے شوہر کا ان سے ظہار کرنا ہے اور اس کے الفاظ عام ہیں اور اعتبار اسی عموم کا ہے یعنی ہر ظہار کرنے والے مسلمان کا یہی حکم ہے۔

ایک آیت کے متعدد اسباب اور ایک سبب کی متعدد آیات

ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ایک آیت کے نزول کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں انی طرح بعض اوقات سبب واحد ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں متعدد آیات نازل ہوتی ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ امام زندگی سے روایت کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں عورتوں کا ذکر کیا، تو سورہ آل عمران میں کئی آیات نازل ہوئیں نیز امام حاکم نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ مردوں کا ذکر کرنے میں اور عورتوں کا ذکر نہیں کرتے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کیا ہے O

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (آل عمران: ۲۰۵)

اور یہ آیت نازل ہوئی:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مَّن ذَكَرَ وَأُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ قَالَتِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَآخِرُ جَوَا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ سَنَنْهَمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخْلَنَّهُمْ جَدَّتْ لِي جَنَّتِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ تَوَابًا قَدْ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُونَ عَظِيمًا (آل عمران: ۱۹۵)

پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرنا خواہ مرد ہو یا عورت تم سب آپس میں ہم جنس ہو تو تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جن کو میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور جنہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہوئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ مٹا دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے O

اسباب نزول سے متعلق یہ اہم اور ضروری مباحث تھے جن کا ہم نے یہاں ذکر کیا ہے۔

مکمل قرآن یکبارگی نازل نہ کرنے کی حکمتیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تیس سالہ زندگی میں قرآن مجید متفرق طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا یکبارگی مکمل کتاب نازل نہیں ہوئی قرآن مجید میں ہے:

وَقَدْ آتَيْنَاكَ خَزَائِنَ الْغَيْبِ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى مَكْنَتٍ وَذَرَلْنَاهُ

تَفْزِيلًا (یٰسٰر اٰنکِل: ۱۰۶)

اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں اور ہم نے اس کو (حسب حالات) بہ تدریج نازل کیا ہے O

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا يُزِيلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بَعْثَلًا
وَاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَذَرَلْنَاهُ تَفْزِيلًا
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْصِيلًا

(الفرقان: ۳۲-۳۳)

اور کافروں نے کہا: اس (رسول) پر پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں! ہم نے اسی طرح (تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے) تاکہ ہم اس پر آپ کا دل مضبوط کریں اور ہم نے اس کی بہ تدریج تلاوت فرمائی ہے O اور (اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ) جب بھی یہ لوگ آپ کے پاس کوئی عجیب سوال لے کر آئے تو ہم نے اس کا (بروقت) صحیح اور ٹھوس جواب دیا اور واضح اور روشن بیان کر دیا O

قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں حسب ذیل ہیں:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ان پڑھ تھی اور لکھنے پڑھنا ان کا بالعموم شعار نہ تھا، مگر قرآن یکبارگی مکمل نازل ہو جاتا تو ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا اور ان سے اس میں بہت غلطیاں ہوتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نزول کتاب سے پہلے آپ لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے اور تورات کو یکبارگی نازل کیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے۔

(۲) جس شخص کے پاس کتاب ہو وہ اس کتاب پر اعتماد کر لیتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں تساہل اور سستی کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یکبارگی مکمل کتاب نازل نہیں فرمائی تاکہ آسانی سے اس کو حفظ کیا جاسکے اور مسلمان اس میں سستی نہ کریں۔

(۳) اگر مکمل کتاب یکبارگی نازل کر دی جاتی تو پوری شریعت ایک مرتبہ ہی نازل ہو جاتی اور اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا، اس کے برعکس جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو لوگ بہ تدریج احکام کے مکلف ہوئے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا۔

(۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار حضرت ہر ائیل سے ملاقات کرتے تو ان کی ملاقات سے آپ کا دل قوی ہو جاتا اور تبلیغ رسالت میں پیش آنے والی کافروں اور دشواریوں پر آپ کا صبر اور پختہ ہو جاتا اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں آپ کا شوق اور ولولہ اور بڑھ جاتا۔

(۵) تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے سے قرآن مجید کا اعجاز اور واضح ہو گیا، کیونکہ اگر کسی انسان کی قدرت میں ایسا کام کرنا ممکن ہوتا تو وہ بھی اس طرح کی چند آیات پیش کر دیتا۔

(۶) مختلف مواقع پر لوگ مختلف سوالات کرتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں اگر مکمل کتاب یکبارگی نازل ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا۔

(۷) جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند آیتوں کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے اور جب وہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تفسیر بھی نہ لاسکے تو پورے قرآن کی تفسیر نہ لانا اور زیادہ واضح ہو گیا اور آپ کے دل میں اور استحکام

آگیا کہ بد قوم آپ کے ہمارے عابر ہے۔

(۸) اگر پورا قرآن کریم ایک بہ بار نازل ہو چکا ہو حضرت جبرائیل صرف ایک بار آنے اور آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت منقطع ہو جاتی اور جب کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفارت کا رابطہ تاحیات قائم رہا۔

(۹) اس میں آپ کی دوسرے رسولوں پر فضیلت سے لیونکہ اس پر یکبارگی کتاب نازل کر دی گئی اور ان سے پاس صرف ایک بار حضرت جبرائیل آئے اور اس کے بعد ان کے اور اللہ کے درمیان سفارت منقطع ہو گئی اور جو سفارت کا رابطہ دوسرے رسولوں کے ساتھ صرف ایک بار ہوا وہ رابطہ آپ کے ساتھ تاحیات برقرار رہا۔

(۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یکبارگی کوہ طور پر تو رات نازل ہوئی تو کوہ طور کو مضبوط وحی الہی ہوئے کا شرف حاصل ہوا اور جب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر قرآن مجید نازل ہوا تو مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے متعدد مقامات کو مضبوط وحی الہی ہوئے کا شرف حاصل ہوا حتیٰ کہ مالموئین حضرت عائشہ کے بستر پر بھی قرآن نازل ہوا۔

(۱۱) مختلف اسباب اور واقعات کی وجہ سے بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں مثلاً کسی کافر یا منافق نے کوئی دل آزار کلمہ کہا تو اس کے رد میں آپ کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل ہوئیں مصیبتوں نے رات کے روزے میں روزہ توڑ یا تو رات کا روزہ ختم کرنے میں آیات نازل ہوئیں۔ منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو آپ کی براءت میں آیات نازل ہوئیں ملی حذالقیاس اگر قرآن مجید مطلق یکبارگی نازل ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا۔

(۱۲) بعض اوقات کوئی حکم نازل کیا جاتا پھر اس کو مندرج کر دیا جاتا مثلاً پہلے بیوہ عورت کی عدت ایک سال رکھی گئی پھر یہ عدت چار ماہ دن دن کر دی گئی اور مکہ مکرمہ میں جہاد شروع نہیں کیا گیا اور کفار کے مقابلہ میں صبر و ضبط کا حکم دیا گیا تھا اور مدینہ منورہ میں جہاد کا حکم دیا گیا اس طرح ناخ اور مفسوخ آیتوں اور احکام کا سلسلہ ای وقت ممکن تھا جب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔ اگر قرآن مجید یکبارگی نازل ہوتا تو یہ ممکن نہ تھا۔

(۱۳) عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت کی عادات اور رسوم میں جکڑے ہوئے تھے اگر یکبارگی ان پر تمام احکام شرعیہ کا بوجھ ڈال دیا جاتا تو وہ گھبرا جاتے اور ممکن تھا کہ وہ ان تمام احکام کو فہم نہ کر پاتے اس لیے حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہ تدریج احکام کا مکلف کیا جائے اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ جو عادات ان میں رائج ہو چکی تھیں ان کو آہستہ آہستہ بدلا جائے۔

(۱۴) جیسے جیسے واقعات اور حوادث پیش آتے رہے اور اس کے اعتبار سے جس جس طرح حکمت اور مصلحت کا تقاضا تھا اسی اعتبار سے قرآن مجید کو نازل کیا جاتا رہا۔

رمضان کے مہینہ کی شب قدر میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور مسلسل تیس سال تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی کا کوئی وقت وحی الہی سے رابطہ کے بغیر نہیں گزرا اور حضرت جبرائیل کی رفاقت اور معیت سے آپ کی بعثت کی زندگی کا کوئی دور خالی نہیں رہا۔

سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی اس مسئلہ میں متعدد احوال ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" (العلق: ۱) نازل ہوئی امام بخاری امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے کی گئی آپ جب بھی کوئی خواب دیکھتے تو روشن من کی طرح اس کی تعبیر آجاتی پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت پیدا کی گئی آپ صراحت میں جا کر کئی کئی راتیں گزارتے اور وہاں عبادت کرتے آپ وہاں قیام کے لیے کھانا لے جاتے اس کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس لوتے اور پھر کھانا لے جاتے آپ غار حراء میں تھے کہ ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے کہا: پڑھئے آپ نے فرمایا: میں پڑھنے والا نہیں ہوں (یا میں کیا پڑھوں؟) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا حتیٰ کہ اس نے پوری قوت صرف کر دی پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھئے میں نے کہا: میں پڑھنے والا نہیں ہوں (یا میں کیا پڑھوں؟) اس نے بارہ مجھے پکڑ کر بھینچا حتیٰ کہ اس نے پوری قوت صرف کی پھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھئے "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (العلق: ۱) اور یہ آیت "مَا لَمْ يَخْلُقْ" (العلق: ۵) تک پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو سراپا اور دراختیار لیا آپ کے کندھے کپکپا رہے تھے۔

امام حاکم نے "مستدرک" میں اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں سند صحیح کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" ہے۔

امام بیہقی نے حدیث صحیح کی شرط لے مطابق سند صحیح کے ساتھ ابو جابر وطارق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری دوسفید کپڑے پہنے ہوئے ایک حلقہ میں ہم کو قرآن پڑھا رہے تھے جب انہوں نے "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" کی تلاوت کی تو کہا یہ پہلی سورت ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اپنی سند کے ساتھ سعید بن مہر سے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا: پڑھئے آپ نے فرمایا: میں یا پڑھوں "بہ خدا! میں پڑھنے والا نہیں ہوں" حضرت جبرائیل نے کہا: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" اور یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔

ابو عبید نے فضائل قرآن میں مجاہد سے نقل کیا ہے کہ قرآن کی پہلے نازل ہوئے والی سورتوں میں "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" اور "ن وَالْفَلْکِ" (القم: ۱) ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے "يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ" (المدثر: ۱) نازل ہوئی کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا: "يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ" (المدثر: ۱) اس حدیث کا یہ جواب ہے کہ سب سے پہلی آیت "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" ہے اور سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ "يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ" ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" کے نزول کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا آثار ک گیا تھا اس فترت اور وقفہ کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ "يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ" ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ سورہ مدثر اس لحاظ سے پہلی سورت ہے کہ اس میں احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے اور لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا ہے اور "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ" مطلقاً سب سے پہلی آیت ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے امام بیہقی اور امام احمدی نے ابویسرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں یہ خدا مجھے خوف ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب بات ہے! حضرت خدیجہ نے کہا: معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا یہ خدا

آپ امانت کو ادا کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں پھر جب حضرت ابو بکرؓ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے ان کو یہ قصہ سنایا اور کہا: (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ورقہ کے پاس جا کر سجدہ کیا تو آپ نے ہاتھ ورقہ کے پاس گئے اور یہ قصہ سنایا اور فرمایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو کوئی مجھے پیچھے سے آواز دیتا ہے یا محمد یا محمد! میں بھاگ کر اُفق میں (بہت دور) چلا جاتا ہوں ورقہ نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب یہ آواز آئے تو آپ بھڑکے رہیں اور میں کہہ دے کہ کیا کہتا ہے پھر آکر مجھے بتائیں پھر آپ کو تنہائی میں آواز آئی: یا محمد! ایسے: "بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین" "حیٰ کہ" "ولمّا الصّالین" تک سورہ فاتحہ آپ نے کئی یہ حدیث سنا رکھی ہے اور اس کے روای ثقہ ہیں امام بیہقی نے کہا: اگر یہ حدیث محفوظ ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ افرء اور سورہ مدثر کے نزول کے بعد پیش آیا

چونکہ قول یہ ہے کہ سب سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نازل ہوئی، واحدی نے اپنی سند کے ساتھ طبرانی اور حسن سے روایت کیا ہے کہ پہلی آیت "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اور پہلی سورت اقرء ہے۔

(الافتاح ج ۱ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت اور سورت کا بیان

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ہشام بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامِ" (النساء: ۵۷) اور سب سے آخری سورت سورہ توبہ ہے امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی ہے امام بیہقی نے بھی حضرت عمر سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس سے مراد یہ آیت ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" (البقرہ: ۲۷۸) امام احمد اور امام ابن ماجہ نے بھی حضرت عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں آیت رہا نازل ہوئی ہے۔

امام نسائی نے از عزمہ ابن عباس روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ" (البقرہ: ۲۸۱) امام ابن جریر نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت یہ ہے: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ" (البقرہ: ۲۸۱) اس آیت کے نزول کے ایک ہی (۸) دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اور امام ابن ابی شامہ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ" (البقرہ: ۲۸۱) ہے اور اس کے نزول کے نو دن بعد پیر کے دن ۲۸ ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

حافظ ابن جریر غسانی نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ میراث میں آخری آیت: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَامِ" (النساء: ۵۷) ہے اور سورہ میں آخری آیت: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" (البقرہ: ۲۷۸) ہے اور مطلقاً آخری آیت: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ" (البقرہ: ۲۸۱) ہے۔

امام حاکم نے "مستدرک" میں حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ آخری آیت: "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ" (البقرہ: ۱۲۸) ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی وہ: "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" (الفتح: ۱) ہے۔

امام زہدی اور امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے جو سورت آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے۔
امام زہدی اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آخری سورت سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مشہور روایت ہے کہ سب سے آخر میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔

امام حنفی نے یہ کہا ہے کہ اس مختلف روایات کی یہ تقدیر صحت پر توجہ ہے کہ ہر صحابی نے اپنے نظریہ کے مطابق کہا ہے۔
قاضی ابوبکر نے یہ کہا ہے کہ اس اقوال میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد نہیں ہے اور ہر صحابی کا قول اس سے
اجتناد اور غلبہ ظن پر محمول ہے۔ (الاقوال فی اس ۲۷ ۲۶ مطبوعہ کتب خانہ اکیڈمی، لاہور ۱۳۰۰ھ)

مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

مکی اور مدنی سورتوں کے متعلق علماء کی تین اصطلاحیں ہیں ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں عام ازیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ میں فتح مکہ کے سال نازل ہوئی ہوں یا حجتہ الوداع کے سال میں یا کسی سفر کے دوران نازل ہوئی ہوں۔

دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جو سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں خواہ وہ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں اس اصطلاح کی بناء پر مکی اور مدنی سورتوں میں ایک واسطہ ہوگا کیونکہ جو آیات دوران سفر نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی نہ مدنی اور امام طبرانی نے "معجم کبیر" میں حضرت ابوالفضل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن تین جگہوں میں نازل ہوا ہے مکہ مدینہ اور شام میں۔ ولید نے کہا: شام سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور شیخ ابوالدین بن کثیر نے کہا: شام کی تفسیر تبوک سے کرنا زیادہ بہتر ہے اور میں کہتا ہوں کہ مکہ میں اس کے مضافات مشائخ عرفات اور حدیبیہ داخل ہیں اور مدینہ میں بدر احد اور طلع داخل ہیں

تیسری اصطلاح یہ ہے کہ جن سورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہوا وہ مکی ہیں اور جن سورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہوا وہ مدنی ہیں۔

قاضی ابوبکر نے کہا: مکی اور مدنی سورتوں کی معرفت میں صحابہ اور تابعین کی معرفت پر اعتماد کیا گیا ہے اور اس سے مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ارشاد منقول نہیں ہے اور فرائض اور واجبات میں سے کوئی چیز ان کی معرفت پر موقوف نہیں ہے البتہ ناخ اور مسنوخ کی معرفت میں سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کا دخل ہے۔

(الاقوال فی اس ۹-۸ مطبوعہ کتب خانہ اکیڈمی، لاہور ۱۳۰۰ھ)

عہد رسالت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سب سے پہلے قرآن مجید کو حفظ کر کے سینوں (دماغوں) میں جمع کیا گیا اور سب سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ (ذہن مبارک) میں محفوظ اور جمع ہوا۔
قرآن مجید میں ہے:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجْعَلَ فِيهِ شَرٌّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (التبار: ۱۷-۱۶)

آپ (قرآن یاد کرنے کے لیے) جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں O بے شک اس کو (آپ کے ذہن میں) محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے O تو جب ہم اس

کو پڑھ چکیں تو پھر آپ اس پڑھے ہوئے کو پڑھیں O پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے O

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اور جس مال آپ کا دو سال ہوا آپ نے دو مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا جبریل ہر سال مجھ سے قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اور اس سال انہوں نے مجھ سے دو مرتبہ دور کیا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب میرا وقت آگیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے اور آپ کی جو دو سٹار رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی کیونکہ حضرت جبریل ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے حتیٰ کہ ماہ رمضان پورا ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے اور جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ مسروق کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں ان سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ چار آدمیوں سے قرآن مجید کو حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا: یہ خدا! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن مبارک سے (سن کر) ستر سے زیادہ سورتیں یاد کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو علم ہے کہ مجھے کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم ہے حالانکہ میں ان سب سے افضل نہیں ہوں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی ہے اور کتاب اللہ کی جو آیت نازل ہوتی تھی مجھے اس کے متعلق علم ہوتا تھا کہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے اور اونٹ پر سفر کر کے اس تک پہنچا جاسکتا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاتا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں کس نے قرآن جمع کیا تھا انہوں نے کہا: چار صحابہ نے اور وہ سب انصار میں سے تھے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت صرف چار صحابہ نے

قرآن مجید جمع کیا تھا، حضرت ابو درداء، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳۸، مسند ابو نعیم ج ۱ ص ۱۳۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی موخر الذکر حدیثوں پر دو اعتراض ہوتے ہیں ایک اعتراض یہ ہے کہ پہلی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چار صحابہ میں حضرت ابی بن کعب کا ذکر کیا ہے اور دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء کا ذکر ہے اور ہاں کے ذکر کردہ دوسرے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں حضرت ابو درداء کا ذکر ہے وہ غیر رائج ہے اور محفوظ اور رائج وہ حدیث ہے جس میں حضرت ابی بن کعب کا ذکر ہے اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا ذکر حضرت انس نے دو مختلف وقتوں میں بہ حدیثیں بیان کی ہوں ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب کا ذکر کیا اور دوسری دفعہ حضرت ابو درداء کا ذکر کیا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن ابی داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انصار میں سے پانچ صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ہے: حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ایوب انصاری یہ حدیث مرسل ہونے کے باوجود حسن ہے اور اس کا ایک شاہد بھی ہے کیونکہ شعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چھ صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا جس میں حضرت ابو درداء، حضرت معاذ، حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل ہیں مرسل ہونے کے باوجود اس حدیث کی تصحیح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید جمع کرنے کا انکار کیا ہو تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا رد کرنے کے لیے یہ طریقہ حضرت ابو درداء کا ذکر کیا ہو۔ (صحیح ابی داؤد ج ۱ ص ۵۱، مسند ابو نعیم ج ۱ ص ۱۳۸)

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت انس نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف چار صحابہ نے قرآن مجید جمع کیا، حالانکہ ابو عبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے قرآن صحابہ میں خلفاء اور بعد حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت عذیقہ، حضرت سالم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن سائب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر شامل ہیں اور حواہن میں سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ہیں (البتہ ان میں سے بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا) اور ابن ابی داؤد نے مہاجرین میں سے حضرت تمیم بن اوس داری اور حضرت عقبہ بن عامر اور انصار میں سے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ ابو حلیہ، حضرت مجمع بن حارث، حضرت فضالہ بن عبیدہ اور سلمہ بن ملکہ وغیرہم کا ذکر کیا (اور ان میں سے بھی بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم جمع کیا تھا) اور جن صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عامر، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ام ورقہ ہیں۔

علامہ مازری نے کہا ہے کہ حضرت انس نے جو یہ کہا ہے کہ چار صحابہ کے سوا اور کسی نے قرآن کو جمع نہیں کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے علاوہ واقع میں بھی اسی طرح ہو اور حضرت انس کی طرف سے تو یہ یہ ہے کہ ان کو ان چار کے سوا باقی کا علم نہیں تھا ورنہ اس کا کس طرح احاطہ ہو سکتا ہے جب کہ صحابہ بہت زیادہ تھے اور مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور حضرت انس کا یہ قول صرف اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب تمام صحابہ میں سے ہر ایک نے حضرت انس سے ملاقات کر کے ان کو یہ بتایا ہو کہ اس نے مکمل قرآن جمع نہیں کیا اور یہ عادت بہت بعید ہے۔

اس حدیث کی وجہ سے محدثوں نے قرآن مجید کے متواتر ہونے پر طعن کیا ہے تاہم اگر فی نفسہ یہ قول درست بھی ہوتا تب بھی جم غفیر میں سے ہر ایک کو پورا قرآن مجید یاد نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس جم غفیر کو مجموعی طور پر بھی قرآن مجید یاد

میں اور تو اتر کی یہ شرط نہیں ہے کہ ہر فرد کو پورا قرآن حفظ ہو بلکہ اگر کل نے مل کر کل کو یاد کر رکھا ہو بھر بھی کافی ہے اور علامہ فرطی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں سر حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے اسی طرح بعد رسالت میں پیر معوض میں تر قاری شہید ہو گئے تھے اس لیے یہ قول کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صرف چار صحابہ کو پورا قرآن مجید یاد تھا۔

حضرت انس کی اس حدیث کی بعض مزید توجیہات یہ ہیں:

- (۱) تمام وجوہ اور تمام قراءات کے ساتھ صرف ان چار صحابہ کو پورا قرآن مجید یاد تھا
 - (۲) ان چار صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سن کر پورا قرآن مجید یاد کیا تھا باقی 'حاب' نے پورا قرآن آپ سے بلا واسطہ نہیں سنا تھا۔
 - (۳) یہ چار صحابہ قرآن مجید کی تعلیم دینے میں بہت مشہور تھے اور باقی اتنے مشہور نہیں تھے اس لیے ان کا خاص بھائی رہا انہوں نے ریا اور جب نے خدشہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں لیا
 - (۴) ان چار کے جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید لکھ کر جمع کیا تھا اور باقی صحابہ نے دل میں یاد لیا تھا۔
 - (۵) ان چار نے اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے مکمل قرآن جمع کیا ہے اور باقی صحابہ نے اعلان نہیں کیا تھا۔
- (فتح الباری ج ۹ ص ۵۱-۵۲ مطبوعہ دار نشر الدار - ۱۱۱۱ھ - ۱۹۹۰ء - ۱۴۱۰ھ)

علامہ فیثا پوری لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن جمع کر لیا گیا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب قرآن کو یہ حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھ دو اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تب کو یہ حکم دیتے کہ اس کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔

(غرائب القرآن ج ۱ ص ۲۲ مطبوعہ مطبع امیر یہ کبریٰ بولاق مصر ۱۳۲۳ھ)

ڈاکٹر وہبہ زحیلی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کر صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیتے تھے اور مشہور بہ ہے کہ پچیس صحابہ کا تب وحی تھے اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ساتھ صحابہ تھے ان میں زیادہ مشہور خلفاء اربعہ حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت خالد بن ولید، پھر علامہ زحیلی نے اوجیدہ کے حوالے سے ان حفاظ سنیہ کا ذکر کیا ہے جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ زیادہ مشہور حفاظ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو دردا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ (التفسیر المیز ج ۱ ص ۲۱-۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

حضرت ابوبکر کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید کو یک مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا کہ نزول وحی کا عمل آپ کی حیات مبارکہ میں مسلسل جاری تھا اور ہر وقت کسی نئی وحی کے نازل ہونے کا امکان تھا البتہ قرآن مجید کی تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر اور پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی جاتی تھیں پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ کے دوران بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تب قرآن مجید کو پہلی بار ایک مصحف میں جمع کرنے

کی تحریک ہوئی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا اس وقت ان کے پاس حضرت ام بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت ابو بکر نے کہا میرے پاس حضرت عمرؓ آئے اور کہا: جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے اور مجھے بہ خدشہ ہے کہ اگر یونہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں میں نے حضرت عمرؓ سے کہا: آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمرؓ نے کہا: یہ خدا اس میں خیر ہے پھر حضرت عمرؓ مسلسل مجھ سے یہ کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کر دیا اور میری رائے حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابتؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: تم غفل مند شخص ہو اور ہم کو تمہارے متناقض قسم کی کوئی بدگمانی نہیں ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے سو تم قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کر دے خدا! اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے انا و شوار نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار تھا میں نے کہا: آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا: یہ خدا اس میں خیر ہے پھر حضرت ابو بکرؓ مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سبب کھول دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کا سینہ کھول دیا تھا پس میں نے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا میں نے بتوں سے صاف کی ہوئی کچھوں کی شاخوں، پتھروں اور سلسلوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیت: ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَزِيدُكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ بَيِّنَاتِهِ هَآءِهِ شُكُّ“ (۱۲۸: توبہ) مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی پھر صحیفوں میں جمع شدہ یہ قرآن مجید حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا پھر ان کی وفات کے بعد تاحیات حضرت عمرؓ کے پاس رہا پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس رہا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۶، مطبوعہ دار المعرفۃ، ص ۸۱، ۸۲)

علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

ابن ابی داؤد نے مصاحف میں سند حسن کے ساتھ عبد خیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: مصاحف کا سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوگا اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکرؓ پر رحم کرے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن مجید کو جمع کیا بعض روایات میں حضرت علیؓ کے پہلے جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن وہ ضعیف روایات ہیں اور بعض روایات میں حضرت عمرؓ کے پہلے جمع کرنے کا ذکر ہے لیکن اس سے مراد ہے: ان کا جمع کرنے کے لیے مشورہ دینا۔

ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جتنا قرآن مجید لکھ لیا ہو وہ اس کو لے کر آئے اور اس وقت لوگ صحیفوں میں تختیوں پر اور بتوں سے خالی شاخوں پر لکھتے تھے اور حضرت زیدؓ کی اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ دو گواہ اس پر گواہی نہ دیتے اور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت زیدؓ صرف لکھے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ دو گواہ اس پر گواہی دیتے کہ اس کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حالانکہ حضرت زید بن ثابتؓ خود حافظ قرآن تھے لیکن وہ حفاظت میں مہاذب کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔

ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور حضرت زیدؓ سے فرمایا کہ آپ دونوں مسجد کے دروازہ پر

بیچہ جائیں اور جو شخص کتاب اللہ پر دو گواہ لے کر آئے اس کو لکھ لیں علامہ ابن حجر نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دو گواہ اس پر گواہی دیں کہ انہوں نے اس آیت کو حفظ کیا تھا اور اس کو لکھ لیا تھا علامہ ذہبی نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس پر گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھ لیا گیا تھا ابو شامہ نے کہا: ان کی اس سے غرض یہ تھی کہ صرف ان آیت کو لکھا جائے جس کے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ علیؑ انہیں اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا گیا تھا کیونکہ جب تک کسی آیت کا تحریری ثبوت مل جائے وہ اس کے صرف حفظ کو کافی نہیں سمجھتے تھے

ابن اشعث نے مصاحف میں لیث بن سعد سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے قرآن کو جمع کیا اور حضرت زیدؓ نے لکھا گوگ حضرت زیدؓ کے پاس قرآن مجید کی آیات لے کر آتے اور جب تک وہ ان آیتوں کے لکھے جانے پر دو گواہ پیش نہ کرتے حضرت زیدؓ ان کو نہیں لکھتے تھے اور سورہ توبہ کی آخری آیت کے مکتوب ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابتؓ انصاری کی شہادت تھی حضرت زیدؓ نے کہا: اس کو لکھ لو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہؓ کی اکیلی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا ہے پھر اس آیت کو لکھ لیا گیا۔ (الفتح ج ۵ ص ۵۸-۵۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، بیروت ۱۴۰۰ھ)

جس حدیث میں حضرت خزیمہؓ کی شہادت کو دو شہادتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے:

امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

علامہ ابن خزیمہؓ کے چچ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا: وہ گھوڑے کی قیمت لے کر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چل کر گھوڑے کی قیمت لینے گئے اور وہ اعرابی آہستہ آہستہ چلتا رہا تو گوگ اس اعرابی کے ساتھ چلنے لگے اور اس سے اس گھوڑے کی قیمت پوچھنے لگے اور ان کو یہ پتا نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خرید چکے ہیں اس اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی: اے آپ اس گھوڑے کو خرید رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہوں: تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابیؓ کی یہ ندا سنی تو آپ نے فرمایا: کیا میں تم سے یہ گھوڑا خرید نہیں چکا؟ اعرابیؓ نے کہا: نہیں اب خدا میں سے یہ گھوڑا آپ کو نہیں بیچا! آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! میں تم سے یہ گھوڑا خرید چکا ہوں اعرابیؓ نے کہنے لگا: اچھا آپ کو وہاں میں حضرت خزیمہؓ نے کہا: میں گوہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ گھوڑا آپ نے اس سے خریدا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر حضرت خزیمہؓ سے فرمایا: تم کس بنا پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہؓ کی شہادت کو دو مردوں کی شہادت سے برابر قرار دیا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۵۲ مطبوعہ مطبع کتبالی پاکستان، بیروت ۱۴۰۵ھ)

بہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خزیمہؓ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا ان کے ایمان کی پختگی کی بنا پر تھا اور اس بات کا انعام تھا کہ انہوں نے بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کر دی لیکن درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت کے لکھے جانے پر حضرت خزیمہؓ سے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہوگا اگر حضرت خزیمہؓ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر نہ قرار دیا گیا تو سورہ توبہ کی آخری آیت قرآن میں درج ہونے سے رہ جائے گی اور قرآن نامکمل رہ جائے گا سو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اختیار کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جس کو چاہیں نواز دیں اور ایک گواہی کو دو کے برابر کر دیں اور آپ کے علم کی عظمتوں کا بھی پتا چلتا ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات آپ کی نظر میں ہوتے ہیں اور نہ صرف نظر میں ہوتے ہیں بلکہ آپ ان کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔

حضرت عثمان کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان

قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوا تھا اور ہر قبیلہ کو ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب امام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچا اور لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن پڑھا تو جو شخص دوسرے حرف سے یاد اٹھتا تھا اس نے اس کی تکذیب شروع کر دی مثلاً کوئی پڑھتا تھا: "مشرہا" اور دوسرا پڑھتا تھا: "مشرہا" یا کوئی پڑھتا تھا: "فتمت کلمہ" دیکھ "اور دوسرا پڑھتا تھا: "تمت کلمات دیکھ" اور ہر شخص کو یہ اصرار تھا کہ جس حرف پر اس نے قرآن پڑھا ہے وہ صحیح ہے اور دوسرے کا پڑھا ہوا غلط ہے۔ اس صورت کی اصلاح کے لیے حضرت عثمان نے اس نسخہ کو منگوایا جو حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور اس کی متعدد نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھجوا دیں اور باقی تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے پانی میں دھو ڈالا اور پھر اس اوراق کو جلا ڈالا اور تمام امت کو قرآن مجید کے ایک حرف پر جمع کر دیا جو لغت قریشی کے مطابق تھا اور یہ وہی نسخہ تھا جس کو حضرت ابوبکر کے عہد میں جمع کیا گیا تھا اور بعد میں حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوایا گیا تھا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمانؓ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پاس آئے اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کے قراءت میں اختلاف سے خبردار کیا حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا: اے میرا مومنین! اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصاریٰ کی طرح مختلف ہو جائے اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے پھر حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے پھر آپ کو واپس کر دیں گے حضرت حفصہ نے اہل مصحف حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ حضرت سعید بن العاصؓ اور حضرت عبدالرحمان بن حارث بن ہشام سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جماعت سے کہا: جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابتؓ کا کسی قراءت میں اختلاف ہو تو اس کو لسان قریش میں لکھنا کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے سو انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب انہوں نے حضرت حفصہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کا مصحف ان کو واپس بھیج دیا اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے ہر علاقہ میں بھجوا دیں اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماسوا جس قدر نسخہ دفن میں قرآن مجید لکھا ہوا ہے ان کو جلا دیا جائے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۶ مطبوعہ دارالحدیث، العراق، راپی ۱۳۸۸ھ)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

حضرت زیدؓ حضرت ابن الزبیرؓ حضرت سعید اور حضرت عبدالرحمنؓ قرآن مجید لکھنے کے لیے بیٹھے اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوتا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے مثلاً تابوت میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے آیا اس کو ہا کے ساتھ تابوہ لکھا جائے یا تا کے ساتھ تابوت لکھا جائے حضرت زید بن ثابتؓ نے کہا: یہ تابوہ ہے اور تمہیں قریشی صحابہ نے کہا: یہ تابوت ہے تب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا حضرت عثمان نے فرمایا: اس کو لغت قریش پر لکھو کیونکہ قرآن لغت قریش پر نازل ہوا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر مطبوعہ دارالاندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

حضرت عثمان کے دور میں اوراقِ قرآن جلانے کا عمل اور قرآنِ کریم کے بوسیدہ اوراق ---
کے متعلق فقہاء کے نظریات

”صحیح بخاری“ کی مذکور الصدر حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے جمع کیے ہوئے مصحف کی ٹھیک سب شہروں میں بھجوائیں اور اس سے پہلے جن صحیفوں میں قرآن لکھا ہوا تھا ان کو جلانے کا حکم دیا۔
حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

ابن ابی داؤد اور طبرانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے بیٹے ہوئے مصحف کے خلاف جو مصحف تھا اس کو حضرت عثمان نے جلانے کا حکم دیا اور اس زمانہ میں عراق میں مصحف کو جلایا گیا اور سوید بن غفلہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ مصحف جلانے کے سلسلہ میں حضرت عثمان کے متعلق خبر کے سوا اور کچھ نہ کہو اور ابو قتادہ کی روایت میں ہے جب حضرت عثمان مختلف شہروں میں مصحف بھیجنے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان شہر والوں کی طرف لکھا ”میں نے اس اس طرح قرآن مجید جمع کیا اور میرے پاس (پہلے) جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو میں نے مٹا دیا اور تمہارے پاس جو کچھ پہلے لکھا ہوا ہے تم بھی اس کو مٹا دو۔“ اور مٹانے کا مفہوم ان صحائف کو دھونے اور جلانے سے عام ہے۔ اور اکثر روایات میں جلانے کی تصریح ہے اور ہوا یہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کاغذات سے آیات کے نقوش کو دھو کر پھر انہیں جلادیا ہو اور قاضی عیاض مالکی نے وثوق سے کہا ہے کہ پہلے ان کاغذات کے نقوش کو دھویا پھر اس کو مٹانے میں مبالغہ کے لیے ان کاغذات کو جلادیا علامہ ابن بطلال نے کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جن کتابوں میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو ان کو جلانا جائز ہے اس عمل میں اس کتابوں کی تکریم ہے اور ان کو بے ادبی سے بچانا ہے۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

حضرت ابو بکر کے عہد میں جو مجموعہ تیار کیا گیا فدادہ سورتوں کے الگ الگ صحائف تھے ہر سورت میں آیات ترتیب سے تھیں لیکن تمام سورتیں متفرق تھیں ترتیب وار نہ تھیں اور حضرت عثمان نے جو مصحف جمع کیا وہ مرتب تھا اس میں سورتیں ترتیب وار تھیں حضرت عثمان نے جو باقی صحائف کو جلانے کا حکم دیا تھا اس کا علامہ کرمانی نے یہ جواب دیا ہے کہ جو آیات منسوخ التلاوت تھیں یا جو غیر لغت قریش پر آیات تھیں یا آیات کے ساتھ جو تفسیر لکھی ہوئی تھی اس کو جلانے کا حکم دیا تھا قاضی عیاض نے کہا ہے کہ آیات کو دھو کر پھر نقوش کے محو میں مبالغہ کرنے کے لیے کاغذات کو جلایا تھا علامہ ابن بطلال نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ بے ادبی سے بچانے کے لیے جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے ان کو جلادیا جائے لیکن یہ جلانے کی صورت اس دور میں تھی اور اب اگر قرآن مجید کے کسی ورق کو زائل کرنا ہو تو اس کو دھونا بہتر ہے اور ہمارے اسبابِ حقیقہ نے یہ کہا ہے کہ جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور وہ نفع پہنچانے کے قابل نہ رہے تو اس کو ایسی پاک جگہ دفن کر دیا جائے جو لوگوں کے پیروں تلے آنے سے بچید ہو۔ (عمدة القاری ج ۲۰ ص ۱۹، ۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۷ھ)

ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحائف جلائے تھے ان پر قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان اوراق کو جلایا تھا جن کا قرآن ہونا ان کے نزدیک ثابت نہیں تھا یا جو الفاظ تفسیر قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے تھے جن کا الگ کرنا ممکن نہ تھا انہوں نے جلانے کو اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ کوئی شخص یہ شک نہ کرے کہ انہوں نے قرآن مجید کا کچھ حصہ ترک کر دیا ہے کیونکہ اگر وہ واقعہ قرآن ہوتا تو کوئی مسلمان اس کے جلانے کو جائز نہ کہتا

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اس کی راہ کو محفوظ کرنے اور نجات سے بچانے کا حکم بھی نہیں دیا اور بحث اس میں ہے کہ جس کا قرآن دونا قطعت سے ثابت ہے: سب اس کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو دھونا نہیں ہے یا نہیں بلکہ چاہیے کہ دھونے کے بعد ان کے خال (دھون) کو پانی یا جائے کیونکہ قرآن ہر بیماری کی دوا ہے۔

(مرقات ج ۵ ص ۲۹ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

علامہ قاری رحمہ اللہ نے بوسیدہ اوراق کے دھونے کا مسئلہ لکھا ہے یہ ان کے زمانہ کے اعتبار سے ہے آج کل سب کہ پختہ سیانہ سے طبیعت ہوتی ہے تو ان کا دھونا متصور نہیں ہے ان کو عزت و احترام سے ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے جہاں جگہ لوگوں کے پیروں تلے نہ آتی ہو۔

علامہ علاء الدین مصطفیٰ لکھتے ہیں:

جن بوسیدہ کتابوں سے نفع حاصل نہ کیا جائے ان سے اللہ فرشتوں اور رسول علیہ السلام کا نام مٹا کر باقی کو جلا دیا جائے اور ان کو اسی طرح جاری پانی میں ڈالنے میں بھی حرج نہیں ہے یا ان کو دفن کر دیا جائے اور یہ احسن ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق کہا جاتا ہے۔ (در مختار علی ہامش حاشیہ المطحانی ج ۳ ص ۲۱۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ احمد طحاوی لکھتے ہیں:

قرآن مجید جب بوسیدہ ہو جائے اور اس کو پڑھنا دشوار ہو تو ہم اس کو آگ میں نہیں جلا میں گئے ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ (حاشیہ المطحانی ج ۳ ص ۲۰۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

”مجتہبی“ میں لکھا ہے کہ جب مصحف پڑا اور بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کرنا احسن ہے جیسے نیوے اور ولیوں کو دفن کیا جاتا ہے اور باقی دینی کتابیں جب بوسیدہ ہو جائیں تو ان کا بھی یہی حکم ہے اور دفن کرنا تعظیم کے خلاف نہیں ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی دفن کیا جاتا ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ جب مصحف پڑا ہو جائے اور اس سے پڑھنا دشوار ہو جائے تو اس کو آگ میں نہیں جلا دیا جائے گا امام محمد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی لپٹ بنائی جائے کیونکہ اگر اس کی قبر بہ طریق شق بنائی گئی تو اس پر مٹی گرے گی اور اس میں ایک قسم کی تختیر بنے ہاں اگر چہت بنا کر پھر مٹی ڈالی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر کسی پاک جگہ قرآن مجید کو رکھ دیا جائے جہاں نہ کسی بے وضو کا ہاتھ لگے نہ گرد و غبار پڑے اور نہ اس کی تعظیم میں فرق آئے تو یہ بھی جائز ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۳-۳۷۴ مطبوعہ مکتبہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق علماء شیعہ کی تصریحات

شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری لکھتے ہیں:

اگر تم یہ سنو کہ روایات شاذہ میں ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی اور اس کا بعض حصہ ضائع ہو گیا تو ان روایات کا کوئی وزن نہیں ہے یہ روایات مضطرب اور ضعیف ہیں اور یہ روایات مسلمانوں کے مخالف ہیں۔

(مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۱۱ھ)

نیز شیخ طبری لکھتے ہیں:

شیخ الحدیث نے ”کتاب الاعتقاد“ میں لکھا ہے کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ

و سلم پر نازل کیا یہ وہ قرآن ہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ قرآن کو مانتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور جن روایات میں ہے کہ قرآن مجید کو کم کر دیا گیا ہے اس کے کئی حمل ہیں شیخ مفید نے فصل انقلاب کے اواخر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں سے کوئی کلمہ کوئی آیت اور کوئی سورت کم نہیں ہوئی البتہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مصنف میں آیات قرآن کے معانی کی جو تفسیر اور تاویل لکھی دلی تھی اس کو حذف کر دیا گیا سید مرتضیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی نہیں ہے بعض امامیہ اور بعض حشویہ نے بعض ضعیف روایات کی بنا پر یہ کہا کہ قرآن مجید میں کمی کی گئی ہے لیکن ان کا اختلاف غیر مستبر ہے اور شیخ طوسی نے تفسیر نہیان کے اول میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں زیادتی اور کمی کے موضوع پر بحث کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں زیادتی کے باطل ہونے پر اجماع ہے اور کمی کا قول کرنا بھی مسلمانوں کے مذاہب کے خلاف ہے اور ہمارا صحیح مذہب یہی ہے اور یہی ظاہر الروایات ہے البتہ بہت سی روایات میں قرآن مجید میں کمی کرنے کا ذکر ہے لیکن یہ روایات اخبار احاد ہیں جو علم اور عمل کے لیے مفید نہیں ہیں اور اس سے اعراض کرنا بہتر ہے۔ (معجم البیان ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ انتشارات ماسر خرواہ ایران ۱۳۱۱ھ)

شیخ کاشانی لکھتے ہیں:

قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح باقی ہے اور زیادتی اور کمی سے محفوظ ہے تمام علماء اسلام عام ہوں یا خاص اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی البتہ کمی کے متعلق ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے اور منافقین نے چند آیات کو حذف کر دیا اور شیعہ فرقے کے اکثر علماء اور سنی علماء اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی تغیر تبدیل کمی اور زیادتی نہیں ہوئی (الی قولہ) جن روایات سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف تبدیلی حذف یا تغیر ہوا ہے ان روایات کی تاویل اور توجیہ کرنی چاہیے اور اگر ان روایات کی توجیہ نہ ہو سکے تو ان کو ستر کر دینا چاہیے۔

(معجم الصادقین ج ۱ ص ۳۸-۳۷ مطبوعہ خیابان مصر خرواہ ایران)

جمع قرآن کے متعلق علماء شیعہ کا نظریہ

آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں:

اس جگہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن متفرق صورت میں تھا اس کے بعد (حضرت) ابوبکر (حضرت) عمر (حضرت) عثمان کے زمانہ میں اس کو جمع کیا گیا اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن اسی طرح جمع کیا ہوا تھا جس صورت میں آج جمع کیا ہوا ہے اور اس کی ابتداء میں پہلی سورت فاتحہ تھی اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس پر متعدد دلائل ہیں کہ جس صورت میں آج قرآن ہمارے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے علم سے اس کو اسی طرح جمع کیا گیا تھا۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ علی بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: قرآن مجید ریشم اور کاغذ وغیرہ کے ٹکڑوں میں متفرق ہے اس کو جمع کر دو پھر حضرت علی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھے اور زرد رنگ کے ایک کپڑے میں قرآن مجید کو جمع کر کے اس پر مہر لگا دی۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ مشہور سنی عالم خوارزمی نے ”کتاب المناقب“ میں علی بن رباح سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔

نفسی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور امام حاکم بن عساکر نے "مستدرک" میں حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کو متفرق ٹکڑوں سے جمع کر کے پیش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس آیت کا جو مقام تھا وہاں اس آیت کو رکھنے کا حکم دیتے تھے البتہ اس وقت یہ نوٹ فرمائی گئی (یگانہ تھا) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو ایک جگہ جمع کریں اور ہم کو اس سے خبردار کریں کہ اسے نہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے۔

علامہ شیعہ کے بہت بڑے عالم سید مرتضیٰ کہتے ہیں کہ جس صورت میں آج ہمارے پاس قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس صورت میں موجود تھا۔

جہرانی اور ابن عباسؓ کی شخصی سے روایت کرتے ہیں کہ چھ انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کیا اور قدوہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ انہوں نے کہا: چار صحابہ نے اور وہ سب انصار سے تھے: حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت معاذ اور حضرت ابو زید۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا یا دوسروں نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے صرف قرآن کو جمع نہیں کیا تھا بلکہ اس مجموعہ میں قرآن بھی تھا، تفسیر بھی تھی، آیات کا شان نزول بھی تھا اور اس کی مثل دیگر امور تھے اور ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ حضرت عثمانؓ کا جمع کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اختلاف قراءات کو ختم کر کے ایک قراءت پر قرآن کو جمع کیا اور حذف پر نقطے لگائے کیونکہ اس سے پہلے نقطے لگانے کا رواج نہ تھا البتہ اس پر اصرار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا ہوا نہ تھا یہ حضرت عثمانؓ یا خلیفہ اول یا دوم کا حصہ ہے، محض ان کی فضیلت سازی ہے۔ (تفسیر نمونہ ج ۱ ص ۸۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ایران ۱۳۶۹ھ)

تفسیر نمونہ کے اس اقتباس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کو جمع کر لیا گیا تھا یہ ہمارے مخالف نہیں ہے جب کہ اس میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ جمع کا مطلب یہ ہے کہ آیات اور سورتوں کے محل اور مقامات بتا دیئے گئے تھے اور اس کو لکھ کر جمع کر لیا گیا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا ایک جگہ جمع پہلی بار حضرت ابوبکرؓ نے عہد خلافت میں حضرت عمرؓ کے مشورہ سے کیا گیا اور حضرت عثمانؓ نے مختلف لغات یا قراءات کو ختم کر کے ایک قراءت پر قرآن مجید کو جمع کیا اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

سات حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق

اہم بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل نے مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حروف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ سات حرفوں پر انتہا ہو گئی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴۷-۷۴۸ مطبوعہ دارالحدیث کراچی ۱۳۸۱ھ)

نیز امام بخاری نے حضرت عمرؓ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے جو حرف تم کو آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴۸ مطبوعہ دارالحدیث کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ سات حرفوں سے کیا مراد ہے ابو حاتم محمد بن حبان بستی نے اس مسئلہ میں علماء نے بیانیہ اقوال ذکر کئے ہیں ہم اس میں سے پانچ اقوال کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے:

(۱) اکثر اہل علم مثلاً سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن وہب، ابن جریر طبری ابو نصر طحاوی وغیرہم کا یہ نظریہ ہے کہ سات حرفوں سے مراد ہے سات مختلف الفاظ سے متقارب جانی مثلاً "اقبل" "تعال" "اور" "ہلم" "ان سب کا معنی ہے آؤ" اور "اذهب" "اسوع" "اور" "عجل" "ان کا معنی ہے: جاؤ" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب سورۃ الحدید کی آیت نمبر ۱۳ "لِّلْمَٰئِیْنِ اٰمُوا الظُّرُوْنَا" میں "لِّلْمَٰئِیْنِ اٰمُوا" امھلونا "لِّلْمَٰئِیْنِ اٰمُوا" احرونا "لِّلْمَٰئِیْنِ اٰمُوا" اوقبونا "پڑھتے تھے اور حضرت ابی بن کعب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۰ "كَلِمًا اٰثْمًا لَّهُمْ مِّثْوَا فِیْہِ" میں "مروا" فیہ "اور" سمعوا فیہ "پڑھتے تھے اور" صحیح بخاری "اور" صحیح مسلم "میں ہے کہ ان تمام حروف کا معنی واحد ہے اور ان میں حلال اور حرام کا کوئی فرق نہیں ہے۔

امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان حروف میں پڑھنے کی لوگوں کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی لغت کے علاوہ دوسری لغت پر پڑھنے سے عاجز تھے کیونکہ ماسواچند کے وہ سب ان پڑھ لوگ تھے اور دوسروں کی لغت پر پڑھنے سے ان کو دشواری ہوتی تھی اس لیے جب معنی واحد ہو تو ان کو اختلاف الفاظ کی اجازت دی گئی حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ سات حروف میں پڑھنے کی اجازت اس خاص وقت میں ضرورت کی بنا پر تھی اور جب یہ ضرورت ختم ہوگئی تو سات حروف میں پڑھنے کی اجازت ہی ختم ہوگئی اور اب صرف ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہے جس حرف پر ابتداء میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔

(۲) ایک قوم نے یہ کہا کہ سات حرفوں سے مراد عرب کی سات لغات ہیں اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو سات لغات پر پڑھا جائے گا بلکہ یہ سات لغات قرآن مجید میں متفرق ہیں بعض آیات لغت قریش پر ہیں بعض لغت ہذیل پر ہیں بعض لغت ہوازن پر ہیں بعض لغت یمن پر ہیں علامہ خہابی نے کہا کہ "عند السطاعوت" کو سات لغات پر پڑھا گیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ بعض آیات کو سات لغات پر پڑھا گیا ہے اور ہر آیت اس طرح نہیں ہے۔ ابو عبیدہ اور ابن عطیہ کا بھی مختار ہے ابو عبیدہ نے اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ صحیح بخاری "میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے صحابہ کی ایک جماعت کو مصحف لکھنے کا حکم دیا تو فرمایا: حسب تمہارا اور زید کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو لغت قریش پر لکھنا قاضی ابن الطیب اور حافظ ابن عبد البر نے یہ کہا ہے کہ جس کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے کیونکہ اس میں بعض الفاظ دوسری لغات پر بھی ہیں۔

(۳) ایک قوم نے یہ کہا کہ یہ سات لغات مصر میں ہیں کیونکہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ قرآن لغت مصر پر نازل ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ قریش کنانہ اسد ہذیل تمیم نسبہ ورفیق یہ سب مصر کے قبال ہیں اور یہ سات لغات انہی مراتب پر ہیں البتہ مصر میں بعض شواذ بھی ہیں کیونکہ قیس میں مونث کی ضمیر خطاب میں کاف کی جگہ شین آتا ہے اور "جَعَلَ" "سَبَّلًا" "تَحْتَلِّ سَبِيلًا" (مریم: ۲۴) کو یوں پڑھتے ہیں: "جعل دیش تحتش سربا" اور تمیم "الناس" کو "السات" اور "اکیاس" کو "اکیات" پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔

(۴) سات حروف سے مراد سات قراءات ہیں صاحب الدائل اور قاضی ابن الطہب نے کہا ہے کہ ہم نے اختلاف قراءات میں شیخ کی توبہ سات ہیں حافظ ابن جر نے لہا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر کلمہ اور ہر آیت میں سات قراءات جاری ہوتی ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمہ میں قراءات کی زیادہ سے زیادہ سات دہوہ ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بعض کلمات میں سات سے زیادہ دہوہ قراءات ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر اور غالب کلمات میں سات سے زیادہ قراءات نہیں ہیں (فتح الباری ج ۹ ص ۱۲۲ طبع لاہور) اس اختلاف قراءات کی حسب ذیل مثالیں ہیں

(ا) حرکت متغیر ہو اور صورت اور معنی متغیر نہ ہو مثلاً "و لا یصار کاتب ولا شہید" ز پر زبر ہو یا پائیں ہو۔
(ب) صیغہ کا تغیر ہو مثلاً "باعد بین اسفارنا" اور "باعد بین اسفارنا" پہلی قراءت میں امر کا صیغہ ہے اور دوسری میں فعل ماضی کا۔

(ج) لفظ کا تغیر ہو مثلاً ایک قراءت میں "ثم نشرها" ہے اور ایک قراءت میں "ثم مشزھا" ہے۔
(د) قریب اکثر لفظ کے ساتھ تہرل کرنے یا نہ کرنے کا فرق مثلاً ایک قراءت میں ہے "طلع منضود" اور دوسری قراءت میں "طلع منضود" ہے۔

(ه) تقدیم اور تاخیر کا فرق ہو مثلاً "وجاءت مسکرة الموت بالحق" اور حضرت ابو بکر صدیق "طلع بن مصرف اور زین العابدین کی قراءت میں ہے "وجاءت مسکرة الحق بالموت"

(و) زیادتی اور کمی کے ساتھ تغیر مثلاً حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو درداء کی قراءت میں ہے "واللیل اذا بعشی والسماء اذا بعشی والذکر والانشی" یہ کمی کی مثال ہے کیونکہ مشہور قراءت میں ہے "وما خلق الذکر والانشی" اور زیادتی کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کی قراءت "والسدر عشیر لک الاقریں" کے بعد ہے "ورھطک منهم المخلصین"۔

(ز) ایک کلمہ کو دوسرے مترادف کلمہ کے ساتھ بدلنا مثلاً مشہور قراءت میں ہے "کالصفوف المصفوش" اور حضرت ابن مسعود اور سعید بن جبیر کی قراءت میں ہے "کالصفوف المصوش"۔

(۵) سات حرفوں سے مراد قرآن مجید کے سات معانی ہیں اور وہ یہ ہیں امر نہی وعد وعید نقص مجادلہ اور امثال۔ ابن عطیہ نے کہا۔ یہ قول ضعیف ہے کیونکہ ان عنوانات کو حروف نہیں کہتے نیز اس پر اجماع ہے کہ حلال حرام اور کسی معنی کے تغیر میں وسعت کی گنجائش نہیں ہے۔ (الجامع احکام القرآن ج ۱ ص ۳۱۔ ۳۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

قرآن مجید کی سورتوں آیتوں اور حرفوں کی تعداد کا بیان

سورت کا لفظ سور مدینہ سے ماخوذ ہے شہر کے گرد جو دیوار ہوتی ہے جس نے شہر کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو سور مدینہ کہتے ہیں اور قرآن کی سورت نے بھی اس کے مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے یا اس کا معنی ہے۔ منازل قراءت میں سے ایک منزل۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ ایک سو تیرہ سورتیں ہیں انہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ایک سورت قرار دیا ہے۔

آیت کا لغوی معنی علامت ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے قرآن مجید کا ایک طائفہ (مجموعہ) جو ماقبل اور مابعد سے منقطع ہو ایک قول یہ ہے کہ آیت کسی سورت کا ایک حصہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آیت ایک کلام کے ماقبل اور مابعد سے

مفسرین نے اس کی علامت ہے علامہ زکری نے چند آیات کا نظم تو لکھی ہے اس میں قیاس کی پہلی نہیں ہے یہی وہ ہے کہ ”الہم“ جس صورت میں بھی ہے اس کو امام ابی ہریرہؓ نے ”الہم“ لکھی ہے یہی آیت شمار ہوتی ہے۔
”الر“ اور ”الہم“ کو یہ آیت نہیں شمار ہوتی ”حم یس“ اور ”طہ“ اور باب آیت شمار ہوتی ہے ”و آیت میں شمار کی۔

آیات کو شمار کرنا بہت مشکل اور دقیق کام ہے اور اس کی وجہ سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی طرف سے کتب و احادیث تھے اور بعض وفات دہائیوں کو ملا کر پڑھتے جس سے غلطی واقع ہو سکتی ہے کہ یہ ایک آیت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد پچھ ہزار چھ سو ۶۶ (۶۶۱۶) ہے اور قرآن مجید میں کل تین اکیس ہزار چھ سو اکیس (۳۲۳۶) حروف ہیں۔ علامہ دانی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں پچھ ہزار آیات ہیں پھر اس کے بعد اختلاف ہے بعض نے کہا اس سے زائد نہیں ہیں۔ بعض نے کہا دو سو چار زائد ہیں بعض نے کہا پچھ ہزار زائد ہیں بعض نے کہا پچیس کہا اور بعض نے چھتیس کہا۔ (الاعتقان ج ۱ ص ۶۷-۶۸) علامہ ابن کثیر نے کہا کہ بعض محققین کی رائے ہے کہ کل آیات کی تعداد ۶۲۳۶ ہے۔

قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات

ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کو تین مرتبہ منع کیا گیا ہے:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتابت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اور تمام سورتوں اور آیتوں کو مرتب کر کے اپنی اپنی جگہ لکھ دیا گیا، امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری طرف پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے، لہذا اب تم قرآن مجید کو جمع کرو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳۶، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی ۸۱-۸۳ء)

سو ہڈیوں پر پتھروں پر اور کپڑوں کے ٹکڑوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا لیکن یہ تمام اجزاء متفرق تھے اور سی کتابی شکل میں مجتمع اور مدون نہیں تھے۔

(۲) حضرت ابو بکر کے عہد میں لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کا ایک مجموعہ کتاب یا مصحف کی شکل میں مرتب کر لیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کو اپنی لغت کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی۔

(۳) حضرت عثمان کے عہد میں اسی نسخہ قرآن کی نقول تیار کی گئیں جو حضرت ابو بکر کے زمانہ میں لغت قریش پر مرتب کیا گیا تھا اور تمام اسلامی شہروں میں اسی کی نقول ارسال کی گئیں اور باقی تمام نسخوں کو دھوا کر مٹا دیا گیا

عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مجید ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی مستشرقین اور غیر مسلم محققین نے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کئی اعتراضات کئے ہیں جن میں سے بعض اعتراض تو بالکل سطحی اور بے وزن ہیں جو مطلقاً لائق التفات نہیں ہیں ہم چونکہ بلاوجہ طواست سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم صرف ان اعتراضات کے جوابات لکھ رہے ہیں جن کی بہر حال کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید محفوظ نہیں تھا تو بعد و انہوں کو کیسے محفوظ رہے گا اس کی سند یہ ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں ایک شخص کو قرآن مجید کی ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا: اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں سورت سے بھلا دی گئی تھی (صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۲، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۸ھ)۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے:

اللہ تعالیٰ بعض وفات اپنی کسی حکمت کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف سے وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دیتا رہتا ہے اور بعد میں آپ کو پھر اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا دیتا ہے کہ بعض اوقات ذہنی چیز کو بھول جاتے ہیں پھر کسی سے سن کر یا کسی اور سے ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اس سے قرآن مجید کے محفوظ اور غیر بدل ہونے پر کیا زبرد پڑتی ہے اس حدیث کا منشا صرف اتنا ہے کہ کسی چیز سے وقتی طور پر توجہ کا ہٹ جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے اس شخص کے حفظ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حفظ کر لیا تھا پھر وحی ملتے والوں سے اس آیت کو لکھوا دیا تھا اور مسلمانوں کو اس آیت کی تبلیغ فرمادی تھی اور انہوں نے آپ سے سن کر ان آیتوں کو یاد کر لیا تھا۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چند آیتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری کھا گئی تھی اس لیے وہ ضائع ہو گئیں اس کی دلیل

یہ حدیث ہے:

امام احمد روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رجم کی آیت نازل کی گئی اور بالغ آدمی کو اس چسکیاں دودھ پلانے سے رضاعت کی آیت نازل کی گئی یہ آیتیں ایک پتے پر لکھی ہوئی تھیں جو میرے گھر میں میرے بچے کے نیچے رکھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم آپ کی تیمارداری میں مشغول ہو گئے اور ایک چوپایہ گھر میں داخل ہوا اس پتے کو کھا گیا۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۲۶۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت رجم اور اس چسکیوں سے رضاعت کے ثبوت کی آیت منسوخ التلاوت ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کے منسوخ ہونے کی قائل ہیں نیز اس کا ثبوت محض خبر واحد سے ہے تو اتر سے نہیں ہے اور قرآن اس مجموعہ کلام اللہ کا نام ہے جو ہم تک تو اتر سے پہنچا ہے لہذا ان آیتوں کے ضائع ہونے سے قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین ("قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلٰکِیْنِ" (الفلق: ۱) اور "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّکٰثِیْنِ" (الناس: ۱)) کو قرآن مجید کی دوسورتیں نہیں مانتے تھے اور اس کا ثبوت ان احادیث سے ہے:

امام احمد روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے مصحف سے معوذتین کو کھرچ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے نہیں ہیں۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۳۰-۱۲۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)۔

حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام احمد کی سند صحیح ہے اور امام طبرانی کی سند ثقہ ہے۔ (معجم الزوائد ج ۷ ص ۱۳۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)۔

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمن بن بکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو پڑھتے دیکھتے اور کہتے تھے کہ جو اس میں نہیں اس کو تم کیوں زیادہ کرتے ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: انہوں نے قرآن میں اس کو غلط کر دیا جو اس میں نہیں ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: یہ دونوں کتاب اللہ سے نہیں ہیں جو تھی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے کہا: جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے ساتھ غلط کر دیا۔ دونوں پہاڑی طالب کرنے کی دعائیں ہیں اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے درجہ پہاڑی طالب کی ہے۔

(انجم التلخیص ج ۹ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس اشکال کے جواب میں حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے اس کے جواب میں شرح المہذب میں لکھا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ معوذتین اور سورہ فاتحہ قرآن مجید میں شامل ہیں اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو معوذتین کے قرآن ہونے کا انکار منقول ہے وہ نقل باطل ہے اور روایت صحیح نہیں ہے۔ شیخ ابو محمد بن حزم نے بھی ”مختصر“ میں اس روایت کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ امام رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس نقل کو جھوٹ اور باطل قرار دیا ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ روایات صحیح ہوں تو ان کی توجیہ یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ابن مسعود سے نزدیک معوذتین کا قرآن ہونا ثابت تھا لیکن ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معوذتین کا قرآن مجید میں لکھوانا ثابت نہیں تھا (اگرچہ دوسرے صحابہ کے نزدیک لکھوانا بھی ثابت تھا) اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کے لکھنے پر رد فرماتے تھے۔ امام رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ فی نفسہ اگرچہ معوذتین کا قرآن ہونا متواتر ہے لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ متواتر نہیں تھا۔

(شیخ الہادی ج ۸ ص ۳۳۳-۳۳۲ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۱۰ھ)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ شرح مواقف میں ہے قرآن مجید کی بعض سورتوں میں جو بعض صحابہ کا اختلاف منقول ہے وہ اخبار آحاد سے منقول ہے اور ان سورتوں کا قرآن ہونا متواتر سے ثابت ہے اور آحاد میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ تواتر کے مترادف ہو سکیں اور نہ ظن یقین کے معارض ہو سکتا ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حافظ ابوشامی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے یا ثقہ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقل باطل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صرف سند کے صحیح ہونے سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہو اور اس کے متن میں کوئی علت خفیہ فادحہ ہو اور وہ حدیث معطل ہو یا اس میں شذوذ ہو اور وہ حدیث شاذ ہو اور یہ دونوں امر صحت حدیث کے منافی ہیں۔ یہ حدیث شاذ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ صحیح راویوں کی روایت کے خلاف ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل کی گئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ (الفلق: ۱) اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ (الناس: ۱)۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع برائچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۸۸۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ نجات ارباب برائچی) اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں علت خفیہ یہ ہے کہ یہ تواتر اور اجماع مسالین کے خلاف ہے لہذا یہ حدیث شاذ اور معطل ہے اس لیے یہ حدیث غیر صحیح اور غیر معتبر ہے اور دائق استدلال نہیں ہے

ایک اور نوادہ یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود نے معوذتین کے قرآن ہونے کا انکار اس وقت کیا تھا جب انہیں اس کے قرآن ہونے کا حکم نہیں ہوا تھا اور جب ان کو اس کے قرآن ہونے کا علم ہو گیا اور تواتر اور اجماع سے ان کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا تو حضرت ابن مسعود بھی معوذتین کے قرآن ہونے پر ایمان لے گئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عاصم کی قراءت اور زید از ابن مسعود ہے اور اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے اور معوذتین بھی ہیں اور یہ پیر سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے ثابت ہے۔

حضرت ابن مسعود نے جس طرح معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا اسی طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کا ان کے نزدیک قرآن ہونا اس قدر جلی اور واضح تھا کہ اس کو لکھ کر محفوظ کرنے کی ان کے نزدیک ضرورت نہیں تھی کیونکہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے سو اس طرح کی توجیہ معوذتین سے متعلق بھی کی جا سکتی ہے تاہم قلعی اور یقینی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور معوذتین کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انکار خبر واحد سے ثابت ہے اور خبر واحد خبر متواتر کے مزام نہیں ہو سکتی۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں دعا بقوت "اللہم انا نستعینک ونستغفرک الح" بھی لکھی ہوئی تھی اور اس کا نام سورہ خلع اور سورہ حفہ رکھا تھا اور موجودہ قرآن میں یہ سورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی ہوئی ہے۔

حافظ اسلمی بیان کرتے ہیں:

ابو اسحق بیان کرتے ہیں کہ ہم کو امیہ بن عبد اللہ بن خالد نے خرامان میں نماز پڑھائی اور دو سورتوں میں سے "انا نستعینک ونستغفرک الح" پڑھا اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۵۷ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود کے مصحف میں ایک سو بارہ سورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے معوذتین کو نہیں لکھا اور حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں ایک سو سورتیں ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے آخر میں دو سورتیں حفہ اور خلع لکھی ہیں۔

امام ابو عبید نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے اپنے مصحف میں فاتحہ، کتاب معوذتین اور "اللہم انا نستعینک واللہم ایاک نعبد" لکھا۔ حضرت ابن مسعود نے ان کو ترک کر دیا اور حضرت عثمان نے ان میں سے

فاتحہ، کتاب اور معوذتین کو لکھا۔ (الاتقان ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ سبیل الایضی لاہور)

حافظ سیوطی نے اپنی تفسیر کے آخر میں سورۃ الخلع اور سورۃ الحمد سے متعلق روایات جمع کی ہیں۔

(الدر المنثور ج ۶ ص ۴۲۱-۴۲۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کلام اللہ کے اس مجموعہ کا نام ہے جو تواتر سے ثابت ہے اور سورہ خلع اور سورہ حفہ اخبار آحاد سے ثابت ہیں ہذا یہ قرآن نہیں ہیں اور حضرت ابی بن کعب کی طرف سے توجیہ یہ ہے کہ وہ ان کو یہ طور قنوت اور دعا کے اپنے مصحف میں لکھتے تھے بہ اعتبار قرآن کے نہیں لکھتے تھے۔

قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگانے کی تاریخ اور تحقیق

شروع میں جب قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا تو قرآن مجید کے حروف پر نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور حرکات سکونات اور

اعراب لگائے جانے تھے اور نہ رموز اوقاف تھے کیونکہ اہل عرب اپنی زبان اور مکادیرہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات سکات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن پڑھ لیتے تھے اور نہ انہیں کسی فقرہ کو طے کرنے پر وقف کرنے کے لیے رموز اوقاف کی ضرورت تھی وہ اہل زبان تھے اور ان تمام چیزوں سے مستثنیٰ تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف تیار کر لیا تھا وہ بھی ان تمام چیزوں سے معرئی تھا پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قراءت میں غلطیاں کرنے لگے تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے پھر حرکات سکات اور اعراب لگائے گئے پھر قرآن مجید کو شیخ پڑھنے کے لیے قراءت اور تجوید کے قواعد مقرر کئے گئے اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز اوقاف کو لکھا گیا۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

عبدالملک بن مروان نے مصحف کے حروف کو متماثل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا اس نے اس کام کے لیے حجاج بن یوسف کو شہر واسطہ میں فارغ کر دیا اس نے بہت کوشش سے اس کام کو انجام دیا اور اس میں اعراب کا اضافہ کیا اس وقت حجاج عراق کا گورنر تھا اس نے حسن اور یحییٰ بن یحمر کے ذمہ یہ کام رکھا اس کے بعد واسطہ میں ایک کتب لکھی جس میں قراءت کے متعلق مختلف روایت کو جمع کیا بڑے عرصہ تک وہی کتاب پر عمل کرتے رہے حتیٰ کہ ابن عباس نے قراءات میں ایک کتاب لکھی۔

زبیدی نے ”کتب الطبقات“ میں مہرود کے حوالہ سے یہ لکھا ہے: جس شخص نے سب سے پہلے مصحف کے حروف پر نقطے لگائے وہ ابو الاسود الدؤلی (متوفی ۶۹ھ) ہیں اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین کے پاس ایک مصحف تھا جس پر یحییٰ بن یحمر نے نقطے لگائے تھے۔ (المجامع احکام القرآن ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ انتشارات المشرقہ، ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بایں خلکان لکھتے ہیں:

ابو الاسود الدؤلی کا پورا نام ہے: ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یحمر بن حلس بن غاشہ بن عدی بن الدیل بن بکر الدیلی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم نحو کو وضع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ کلام کی کل تین قسمیں ہیں: اسم فعل اور حرف اور فرمایا: اس بنی دپر تم قواعد تحریر کرو۔

ایک قول یہ ہے کہ ابو الاسود عراق کے گورنر زیاد کے بچوں کو پڑھاتا تھا ایک دن وہ زیاد کے پاس گیا اور کہا: اللہ امیر کی خیر کرے میں دیکھتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ بہ کثرت غم مخلوط ہو گئے ہیں اور ان کی زبان متغیر ہو گئی ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے لیے ایسے قواعد تحریر کروں جن کی بناء پر وہ درست طریقہ سے عربی بولیں؟ زیاد نے کہا: نہیں پھر ایک دن ایک شخص نے زیاد سے کہا: ”توفی ابانا وترك بنون“ (کہنا چاہیے تھا: ”توفی ابونا وترك بنون“) ہمارا باپ فوت ہو گیا اور اس نے بیٹے چھوڑے ہیں گویا اس نے عربی میں گرامر کی غلطی کی) تب زیاد نے کہا: ابو الاسود کو بلاؤ جب وہ آیا تو اس سے کہا: لوگوں کے لیے وہ قواعد تحریر کرو جن سے میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ زیاد نے از خود ابو الاسود سے اس علم کی فرمائش کی لیکن اس نے زیاد سے معذرت کر لی پھر ایک دن ابو الاسود نے ایک شخص سے سنا وہ سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھ رہا تھا:

اِنَّ اللّٰهَ بَرِّیْءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَسُوْلُهُ

اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔

اس آیت میں رسولہ میں رسول پر پیش ہے وہ شخص زیر پڑھا تھا اور اس سے یہ سنی ہو جاتا ہے: اللہ شریکوں اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ العیاذ باللہ انتہا ابوالاسود زیاد کے پاس گیا اور کہا: میں اب عربی قواعد لکھنے پر تیار ہوں اس وقت ابوالاسود نے زیر کی علامت حرف کے اوپر ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔۔۔) اور پیش کی علامت حرف کے سامنے ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔۔۔) اور زیر کی علامت حرف کے نیچے ایک نقطہ قرار دی (۔۔۔۔۔)۔ ابوالاسود ۶۹ھ میں بصرہ میں طاعون کی بیماری میں فوت ہوا اس کی عمر ۸۵ سال تھی۔

(وفیات الامیاء ج ۲ ص ۵۳۹-۵۴۵ ملخصاً مطبوعہ مشورات الشریف المصطفیٰ ایمان ۱۳۶۲ھ)
حافظ ابن عساکر نے اس واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے سورہ توبہ کی آیت کو غلط پڑھا تو حضرت عمر نے ابوالاسود کو قرآن مجید کے قواعد مرتب کرنے کا حکم دیا۔
(مختصر تاریخ دمشق مطبوعہ دار الفکر ۱۳۰۴ھ)
حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عراق کے گورنر زیاد کے کہنے سے ابوالاسود نے عربی زبان کے قواعد مرتب کیے۔
(البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۱۲ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

علامہ زرقانی لکھتے ہیں:

عبد الملک بن مروان نے حجاج کو یہ حکم دیا کہ قرآن مجید پر نقطے لگائے جائیں اور حجاج نے نصر بن عاصم البغیتی اور یحییٰ بن یحییٰ العدوانی کو اس کام کے لیے مقرر کیا یہ دونوں ابوالاسود الدؤلی کے شاگرد تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ابوالاسود نے سب سے پہلے نقطے لگائے اور اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ جب ابوالاسود نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی آیت غلط پڑھتے سنا تو اس نے حکم نحو ایجاد کیا اور زیر برزیر اور پیش کے لیے نقطوں کی علامات وضع کیں۔ ایک عرصہ تک حرکات اور اعراب کے لیے یہی علامات رائج رہیں لیکن چونکہ ان علامات کا نقطوں کے ساتھ التباس اور اشتباہ تھا اس لیے پھر زیر برزیر اور پیش کے لیے (۔۔۔۔۔) اس طرح کی علامات مقرر کر دی گئیں۔ (مناہل العرفان ج ۱ ص ۲۰۱۔۲۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عبد الملک بن مروان ۶۶ھ میں سریر آرائے سلطنت ہوا اور ۸۶ھ میں فوت ہوا اور ابوالاسود ۶۹ھ میں فوت ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ۶۶ھ اور ۶۹ھ کے درمیان میں قرآن مجید پر نقطے اور اعراب لگائے گئے۔

قرآن مجید پر رموز اوقاف کی تاریخ اور تحقیق

قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وقف اور وصل کا صحیح حکم حاصل کیا جائے یعنی کس جملہ کو دوسرے جملہ یا کس لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یا کس جملہ اور لفظ کو دوسرے جملہ اور لفظ سے جدا کر کے پڑھنا ہے اور دو میں اس کی مثال ہے: رو کو امت جانے دو اگر رو کو پر وقف کر لیا جائے تو اس کا معنی رو کنا ہے اور رو کو مت پر وقف کر کے جانے دو پڑھا جائے تو اس کا معنی نہ رو کنا ہے قرآن مجید سے اس کی حسب ذیل دو واضح مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

يَقُولُونَ أَصْنَاءٌ (آل عمران ۷)

کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں: ہم

اس پر ایمان لاتے ہیں۔

اس آیت میں اگر "إِلَّا اللَّهُ" پر وقف کیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھا ہے اور اگر "وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ" پر وقف کیا جائے تو معنی بدل جائے گا اور اب یوں معنی ہوگا: آیات تشابہات کی تاویل کو اللہ اور علماء راہنہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ: ۱۹)

اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

اس آیت میں اگر ”القوم الظالمین“ پر وقف کیا جائے تو یہی معنی ہوگا جو ہم نے لکھا ہے اور اگر اس پر وقف نہ کیا اور اس کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر یہ معنی ہوگا۔ اللہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ایسے لوگوں کو ظالم کہنا قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کی تکذیب ہے اور قرآن مجید کی تکذیب کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں صحیح جگہ پر وقف نہ کرنا قرآن مجید کے معنی اور منشاء کو بدل دیتا ہے اور بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

اہل عرب اپنی زبان دانی کی وجہ سے جس طرح بغیر اعراب کے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے پر قادر تھے اسی طرح وہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت صحیح جگہ پر وقف کرتے تھے اور ان سے معنی میں کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی تھی لیکن جب اسلام کا پیغام عرب کے باہر پہنچا اور عربی زبان سے ناواقف لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو معانی سے لاعلمی کی وجہ سے وہ غلط جگہ پر وقف کرنے لگے اس لیے اس وقت کے علماء نے قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگانے کی ضرورت محسوس کی۔ سب سے پہلے اس موضوع پر امام احمد بن یحییٰ الشعلب النخوی المتوفی ۲۹۱ھ نے ”کتاب الوقف والا ابتداء“ کے نام سے کتاب لکھی۔ اس طرح تیسری صدی ہجری میں قرآن مجید کی آیات پر رموز اوقاف لگائے گئے۔

قرآن مجید کی آیات پر وقف کرنے کی اصل یہ حدیث ہے:

امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک بڑے عرصہ تک ہمارا یہ معمول رہا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن پڑھنے سے پہلے ایمان لے آتا تھا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سورت نازل ہوتی ہم اس سورت کے حلال اور حرام کا علم حاصل کرتے اور اس چیز کا علم حاصل کرنے کے اس سورت میں کہاں کہاں وقف کرنا چاہیے جس طرح تم آج کل قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہو اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان لانے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیتے ہیں وہ فاتحہ سے لے کر آخر قرآن تک قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ قرآن نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے اور نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کس کس جگہ وقف کرنا چاہیے۔

(شرح مشکل الآثار ج ۳ ص ۸۵ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۳۱۵ھ)

اس حدیث کو امام حاکم^۱ اور امام بیہقی^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ اشعری نے فرمایا: اس حدیث کو امام طبرانی نے ”المعجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۶۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

حاجی خلیفہ لکھتے ہیں:

الوقف والا ابتداء کے موضوع پر حسب ذیل علماء اور ائمہ نے کتابیں تصنیف کی ہیں:

۱۔ امام ابوسعید حسن بن عبد اللہ السیرانی المتوفی ۳۶۸ھ امام ابو جعفر احمد بن محمد النخاس النخوی المتوفی ۳۳۸ھ امام احمد بن یحییٰ

۱۔ (امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ مکتبہ دارالہدایہ کراچی)

۲۔ (امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۳۵۸ھ سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۲۰ مطبوعہ نشر السنۃ لبنان)

الشعب الخوی التوفی ۲۹۱ھ امام محمد بن سن الرضای امام ابن مقسم محمد بن الحسن التوفی ۳۵۵ھ امام ابو بکر محمد بن القاسم بن ابرار
الانباری التوفی ۳۲۸ھ امام محمد بن محمد بن عبد الرشید بن طیفور السجائندی التوفی ۶۰۰ھ امام ابو عمرو عثمان الدانی المقرئ
التوفی ۳۴۳ھ امام الزجاج الخوی التوفی ۳۱۰ھ امام برہاں الدین ابراہیم بن عمر الکھیری التوفی ۳۳۲ھ امام ابو عبد اللہ محمد بن
محمد بن عبد المنزی الخوی التوفی ۳۳۳ھ امام ابو محمد عبد السلام بن علی بن عمر الرضادی التوفی ۶۸۱ھ۔

(تکشف القلوب ج ۲ ص ۱۳۷ مطبوعہ مطبع اسلامیہ طبرستان ۱۳۷۸ھ)

وقف کی پانچ مشہور اقسام ہیں: وقت لازم، وقف مطلق، وقف جائز، الرخص، بوجہ اور الرخص ضرورتاً ان کی تعریفات
اور مثالیں حسب ذیل ہیں:

(وقف لازم) اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس جگہ وقف نہ کیا جائے اور ملا کر پڑھا جائے تو ایسا معنی لازم آئے گا جو اللہ کی مراد
نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے:

مَا لَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُحْدِثُونَ لِلَّهِ (البقرہ: ۸-۹) (وہ منافق) مومن نہیں ہیں O وہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں۔
اگر اس جگہ ”مومنین“ پر وقف نہ کیا جائے اور اس کو ”يُحْدِثُونَ لِلَّهِ“ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ معنی ہوگا: وہ
منافق ایسے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکا دیں، حالانکہ مراد یہ ہے کہ وہ مطلقاً مومن نہیں ہیں۔

(وقف مطلق) وہ ہے جس کو ملائے بغیر ابتداء پڑھنا مستحسن ہو اس کی مثال یہ ہے:
وَلْيَبْتَغُوا لَهُمْ مِمَّنْ يَحْدِثُونَ لَهُمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (انور: ۵۵)
اور اللہ ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو ضرور اس
سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ
کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔

پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کے فعل کا بیان ہے اور دوسرے جملہ میں بندوں کے فعل کا بیان ہے اس لیے ان دونوں جملوں کو
ملائے بغیر الگ الگ پڑھنا مستحسن ہے۔

وقف جائز وہ ہے جس میں ایک جملہ کو دوسرے جملہ سے ملا کر پڑھنا اور پہلے جملہ پر وقف کر کے دوسرے کو ابتداء پڑھنا
دونوں طرح جائز ہو اس کی مثال یہ آیت ہے:

”وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ شَاءَ اَبْرَهٰمَ اَنْ يَّكُوْنَهَا سَكْبَةً“ (یوسف: ۲۲)
اگر ”ہم بہا“ پر وقف کیا جائے تو معنی اس طرح ہوگا: عزیز مصر کی عورت نے یوسف کے ساتھ برے فعل کا قصد کیا اور
یوسف نے اس عورت سے اجتناب کا قصد کیا اگر یوسف نے زنا کی برائی پر اپنے رب کی برہان کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو وہ اس
برائی میں مبتلا ہو جاتے اور اگر ”ہم بہا“ کے بعد والے جملہ سے ملا کر پڑھا جائے تو معنی اس طرح ہوگا:
عزیز مصر کی عورت نے یوسف کے ساتھ برے فعل کا قصد کیا اگر یوسف نے اس فعل کی برائی پر اللہ کی برہان کا مشاہدہ نہ
کیا ہوتا تو وہ بھی اس عورت کے ساتھ برے فعل کا قصد کر لیتے۔

واضح رہے کہ ”ہم“ کا درجہ عزم سے کم ہوتا ہے ”ہم“ کا معنی ہے: کسی فعل کا قصد کیا جائے اور اس میں اس فعل کو نہ
کرنے کا بھی پہلو ہو اور عزم کا معنی ہے: کسی فعل کو کرنے کا پختہ قصد ہو اور اس میں اس فعل کو نہ کرنے کا پہلو بالکل نہ ہو۔ اس کی
وضاحت ہم نے ”وَلَا تَعِزُّوْهُوَ اَعْقَدَ الْاِنْكَارِ“ (البقرہ: ۲۳۵) میں کر دی ہے۔

الرخص بوجہ جس میں ایک وجہ سے وقف کرنا اور دوسری وجہ سے ملا کر پڑھنا جائز ہو اس کی مثال یہ آیت ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ. (البقرہ ۸۶)

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی
زندگی خریدی تھی سو ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔

”فلا يخفف عنهم العذاب“ پہلے جملہ کے لیے بہ منزلہ سبب اور جزاء ہے اور اس کا تقاضا ملا کر پڑھنا ہے اور لفظ ”فلا“ ابتداء کو چاہتا ہے اس لیے پہلے جملہ پر وقف کر کے ”فلا يخفف“ سے ابتداء پڑھنا بھی جائز ہے۔
المرخص ضرورۃ جو لفظ یا جملہ پہلے لفظ یا جملہ سے مستغنی نہ ہو اور اس میں اصل ملا کر پڑھنا ہو لیکن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے
انسان کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ملا کر پڑھنے کے بجائے ٹھہر جائے تو اس کی اجازت ہے اور دوبارہ ملا کر پڑھنے کی ضرورت
نہیں ہے اس کی مثال یہ آیت ہے:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. (البقرہ ۲۲)

جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو
چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔

”الأنزل من السماء“ میں ”انزل“ کی ضمیر ”الذي“ کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے یہ جملہ پہلے جملہ سے مستغنی نہیں
ہے اور ان کو ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر طول کلام کی وجہ سے پڑھنے والے کا سانس ٹوٹ جائے اور وہ ”والسَّمَاءَ بَنَاءً“ پر
وقف کرے تو اس کی اجازت ہے کیونکہ ”والأنزل من السماء ما“ کو الگ پڑھنے سے بھی اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔

جس جگہ ملا کر پڑھنا ضروری ہے اور وقف کرنا جائز نہیں ہے یہ وہ کلام ہے جو شرط اور جزاء پر مشتمل ہو شرط اور جزاء کو ملا کر
پڑھنا ضروری ہے اور شرط پر وقف کرنا جائز نہیں ہے یا کلام مبتداء اور خبر پر مشتمل ہو تو مبتداء پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے اسی طرح
موصوف اور صفت کو ملا کر پڑھنا چاہیے اور موصوف پر وقف نہ کیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے:

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۚ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. (البقرہ ۲۷-۲۸)

اور اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو پکا
کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔

اس آیت میں ”الذين ينقضون“ ”الفاسيقين“ کی صفت ہے اس لیے ان کو ملا کر پڑھا جائے۔
رموز اوقاف کی تفصیل حسب ذیل ہے:

م: وقف لازم

ط: وقف مطلق

سکتے۔ اس طرح ٹھہرا جائے کہ سانس نہ ٹوٹے پورے قرآن مجید میں صرف سات جگہ یہ علامت ہے۔
مذکورہ صدر علامات پر وقف کرنا ضروری ہے۔

لا۔ جب ۵ اور ۶ کے بغیر ”لا“ ہو تو ملا کر پڑھنا ضروری ہے اس کی مثال یہ آیت ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّهِمْ صَدَقُوا بِمَا
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ (البقرہ ۸۹)

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آگئی جو اس
کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس (اصل آسمانی کتاب)
ہے حانک وہ (یہود) اس سے پہلے (اس کتاب اور صاحب کتاب
کے وسیلہ سے) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے۔

”وكانوا من قبل“ کا جملہ سابقہ جملہ کی ”ہم“ ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے اور حال اور ذوالحال میں فصل نہیں ہوتا

اس لیے یہاں ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔

حسب ذیل مقامات پر وصل کر کے پڑھنا اولیٰ ہے:

ز: وقف مجوز

ح: ز، وقف جائز و مجوز

ق: وقف کا قول ضعیف ہے۔

صلی: وصل کر کے پڑھنا اولیٰ ہے۔

اور جہاں وقف لکھا ہوا سکا مستحی ہے: وقف کرنا اولیٰ ہے۔

صل: ملاؤ۔

۵: اس کا مطلب ہے: اس وقف یا وصل میں اختلاف ہے۔

ہ: وقف اور وصل دونوں جائز ہیں۔

ح: وقف کرنا جائز ہے۔

م: وقف کی رخصت ہے۔

قرآن مجید میں حسب ایک مضمون ختم ہو جاتا ہے تو وہاں رکوع کی علامت ع لکھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں کل ۵۵۸ رکوع ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی۔ قرآن مجید میں سورتوں کے اسماء اور آیتوں کی تعداد لکھنے کا بھی پہلے رواج نہیں تھا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس کا بہ کثرت رواج ہے اور علماء سلف کی اتباع کرنا اولیٰ ہے۔ (تفسیر القرآن ج ۷ ص ۳۵۱ مطبوعہ ادارہ اعلیٰ السیاحیہ بیت ۸۵ ص ۳۳۸)

”فتاویٰ عالمگیری“ میں مذکور ہے: قرآن مجید میں سورتوں کے اسماء اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر چند کہ یہ ایک نیا کام ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے اور کتنے ہی کام نئے ہیں اور وہ بدعت حسنہ ہیں اور کتنی چیزوں کا حکم زمان اور مکان کے اختلاف سے مختلف ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۲۳ مطبوعہ مطبعہ بواری مصر ۱۳۱۰ھ)

مضامین قرآن کا خاکہ ایک نظر میں

۱۰۰۰	۳۰ (۷) وعید	(۱) قرآن مجید کے پارے
۱۰۰۰	۱۱۳ (۸) قصص و اخبار	(۲) قرآن مجید کی سورتیں
۱۰۰۰	(۹) عبر و امثال	(۳) قرآن مجید کی آیتیں حضرت ابن عباس کی
۵۰۰	۶۶۱۶ (۱۰) حرام و حلال	مدائیت کے مطابق
۱۰۰	۱۰۰۰ (۱۱) دعا	(۴) امر
۱۳	۱۰۰۰ (۱۲) منسوخ احکام آیات (باعتبار شہرت)	(۵) نہی
	۱۰۰۰	(۶) وعدہ

تفسیر اور تادیل کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

فسر کا معنی ہے: معقول کا اظہار کرنا مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں اور کبھی تفسیر پر تادیل کا

اطلاق ہوتا ہے اسی لیے خواب کی تفسیر بیان کرنے کو تفسیر اور تاویل کہتے ہیں۔

(المفردات ص ۳۸۰ مطبوعہ المکتبۃ الرقنویہ، ایران ۱۳۲۱ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

ابن الاعرابی نے کہا: فسر کا معنی ظاہر کرنا اور بند چیز کو کھولنا ہے ”بصار“ میں ہے: معنی مقول کو مشکف کرنا فسر ہے نیز فسر کا معنی طبیب کا پیشاب کا معائنہ کرنا ہے تفسرہ اس پیشاب کو کہتے ہیں جس سے مریض کے مرض پر استدلال کیا جاتا ہے اس کا طبیب معائنہ کرتے ہیں اور اس کے رنگ سے مریض کے مرض پر استدلال کرتے ہیں تفسیر اور تاویل دونوں کا ایک معنی ہے یا تفسیر مشکل لفظ کی مراد کے بیان کرنے کو کہتے ہیں اور تاویل دو احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کے ترجیح دینے کو کہتے ہیں جو ظاہر عبارت کے مطابق ہو ”اسان العرب“ میں اسی طرح مذکور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو جمل قہصے ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول بیان کرنا تفسیر ہے اور معانی تنشاب کو بیان کرنا تاویل ہے اور جن الفاظ کا غور و فکر کیے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے وہ غشابہ ہیں۔

(تاج المعرب ص ۳ ص ۲۷۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

تفسیر کا لغوی معنی ہے: کشف اور ظاہر کرنا اور اصطلاحی معنی ہے: واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا اس سے مسائل مستنبط کرنا اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزول بیان کرنا۔

(کتاب التعریفات ص ۳۸ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

تادیل کا لغوی معنی ہے: اوٹانا اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال کتاب اور سنت کے موافق ہو مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ“ (الروم: ۱۹) وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ تاویل ہے۔ (کتاب التعریفات ص ۲۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

تفسیر کی اصطلاحی تعریف

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی کیفیت نطق ان کے مدلولات ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام حالت ترکیب میں ان کے معانی اور ان کے ثمرات سے بحث کی جاتی ہے۔ (المحرر المحیط ص ۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

الفاظ قرآن کی کیفیت نطق سے مراد علم قراءات ہے الفاظ قرآن کے مدلولات سے مراد ان الفاظ کے معانی ہیں اور اس کا تحقق علم لغت سے ہے مفرد اور مرکب کے احکام اس سے مراد علم صرف علم نحو (عربی گرامر) اور علم بیان اور علم بدیع (قصائد اور بلاغت) ہے اور حالت ترکیب میں الفاظ قرآن کے معانی سے مراد یہ ہے کہ کبھی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا اور اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے اس کا تعلق علم معانی اور بیان سے ہے اور ثمرات سے مراد ناسخ اور منسوخ کی معرفت آیات کا شان نزول اور مبہمات قرآن کا بیان کرنا ہے۔

علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں:

کسی چیز کو (جہالت کی) تاریکی سے نکال کر (علم کی) روشنی میں لانا تفسیر ہے اور کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے نقل

کر کے دوسرے معنی پر محمول کرنا تاویل ہے جس کی وجہ ایسی دلیل ہو کہ اگر وہ دلیل نہ ہو تو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے نہ ہٹایا جاتا۔ (زاوالمسیر ج ۱ ص ۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ)

تفسیر اور تاویل کا فرق

جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو اس کا بیان کرنا تفسیر ہے اور جس لفظ کے کئی معانی ہوں تو دلیل سے کسی ایک معنی کو پہاں کرنا تاویل ہے امام ماتریدی نے کہا ہے کہ قطعیت سے بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے یہ تفسیر ہے سوا اگر کسی دلیل قطعی کی بنا پر یہ شہادت دی گئی ہے تو یہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ منع ہے اور لفظ کے کئی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت اور شہادت کے متعین کرنا تاویل ہے اور ابو طالب عثمانی نے بیان کیا ہے کہ لفظ کی حقیقت اور حیرت کو پہاں کرنا تفسیر ہے جیسے ”صراط“ کی تفسیر راستہ ہے اور ”صبب“ کی تفسیر بارش ہے اور تاویل لفظ کے ہٹن کو پہاں کرنا ہے مثلاً ”إِنَّ رَبَّكَ بِأَلْبَابِ الْمُؤْمِنِينَ“ (الفجر: ۲۰) اس کا لفظی معنی ہے: ہے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ان کو نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ تاویل میں دلیل قطعی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ علامہ اصبہانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تفسیر کا معنی ہے: قرآن کے معانی کو پہاں کرنا، کبھی اس میں مشکل الفاظ کے معانی بیان کیے جاتے ہیں مثلاً بحیرہ، ساتھ اور وسیلہ کے معانی اور کبھی کوئی کلام کسی قصہ کو متضمن ہوتا ہے اور اس قصہ کے بیان کیے بغیر اس کلام کی معرفت نہیں ہوتی مثلاً

إِنَّمَا النَّبِيُّ رَسُولٌ كَذَّبَ فِي الْكُفْرِ (طہ: ۷۵) نقدیم و تاخیر کفر میں زیادتی کے سوا کچھ نہیں۔

یہ آیت اس قصہ کو متضمن ہے کہ کفار اپنی ہوائے نفس کی بنا پر مسیئوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور تاویل میں کبھی لفظ کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے اور کبھی خصوص پر مثلاً ایمان کا لفظ مطلقاً تصدیق کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور تصدیق شرعی سے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

اور کبھی ایک لفظ جو کئی معنی میں مشترک ہے اس کے کسی ایک معنی کی تعیین کی جاتی ہے جیسے ”فسرء“ یہ حیض اور طہر دونوں میں مشترک ہے۔ بعض علماء نے کہا: تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور ابو نصر قشیری نے کہا: تفسیر اتباع اور تابع میں منحصر ہے اور تاویل کا تعلق استنباط کے ساتھ ہے علامہ ابنوی اور کواشی نے کہا کہ آیت جس معنی کا احتمال رکھتی ہو اور اس کا سیاق اور سباق اس کے موافق ہو اور وہ معنی کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو استنباط کے طریقہ سے آیت کو اس معنی پر محمول کرنا تاویل ہے اور بعض علماء نے تفسیر کا یہ معنی بیان کیا: آیات کے اسباب نزول اور ان کے قصص اور ان کے مکی اور مدنی ہونے کا علم اور ان کے حکم، تشابہ، ناسخ، منسوخ، خاص، عام، مطلق، مقید، مجمل، مفسر، حلال، حرام، وعدہ، وعید، امر، نہی، مبر اور امثال کا علم تفسیر ہے اور علامہ زرکشی نے کہا تفسیر وہ علم ہے جس سے اس کتاب کی فہم حاصل ہوتی ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس کے معانی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے اور علم لغت، نحو، صرف، علم بیان، اصول فقہ اور قرأت سے اس میں مدد حاصل ہوتی ہے اور اس کی معرفت کے لیے اسباب نزول اور ناسخ اور منسوخ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ (الاتقان ج ۲ ص ۱۷۳، مطبوعہ مکتب الازہری ۱۳۰۰ھ)

علم تفسیر کا فائدہ قرآن مجید کے معانی کی معرفت ہے اور اس کی غرض سعادت دارین ہے اور اس کا موضوع کلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے اور علم تفسیر میں کلام لفظی کے عوارض ذاتیہ

سے بحث کی جاتی ہے۔
تفسیر قرآن کی فضیلت پر عقلی دلائل

امام راجب اصفہانی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ تمام صنعتوں میں سب سے افضل صنعت قرآن مجید کی تفسیر اور تاویل ہے کیونکہ صنعت کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ سار کی صنعت دباغ کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ نار کا موضوع سونا اور پائری ہے اور دباغ (کھال رنگے والا) کا موضوع مردار کی لعال ہے یا صنعت کی فضیلت اس کی غرض کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے طب کی صنعت جمدار کی صنعت سے افضل ہے کیونکہ طب کی غرض صحت کا افادہ کرنا ہے اور جمداری کی غرض بیت الخلاء کی صفائی ہے نیز صنعت کی فضیلت صورت کے اعتبار سے ہوتی ہے جیسے تلوار کی صنعت بیڑیاں بنانے کی صنعت سے افضل ہے۔

اور صنعت تفسیر ان تینوں بہات کے اعتبار سے تمام صنعتوں سے افضل ہے کیونکہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہر حکمت کا منبع اور ہر صورت کا معدن ہے اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ کے مخفی اسرار کا اظہار ہے اور تدوین شریعت ہے اور یہ ہر صورت سے افضل ہے اور اس کی غرض سعادت حقیقیہ تک پہنچانا اور خیر کثیر کا حصول ہے جو ہر غرض سے افضل ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

(البقرہ: ۲۶۹)

ایک قول یہ ہے کہ خیر کثیر سے مراد قرآن کریم کی تفسیر ہے۔
تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق احادیث اور آثار

علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی عربیت، سوتم اس کو شعر میں تلاش کرو نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن مجید کے معانی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے (اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود سے اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ سعیدی حفر لہ)

قاضی ابو محمد عبدالحق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے اعراب شریعت میں اصل ہیں کیونکہ اسی کے ذریعہ وہ معانی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں۔

قاضی ابوالعالیہ نے ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (البقرہ: ۲۶۹) کی تفسیر میں کہا: حکمت سے مراد قرآن کی فہم ہے اور ثارہ نے کہا: حکمت سے مراد قرآن میں تفقہ کرنا ہے اور دوسرے علماء نے کہا حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے علم کی تعریف کی ان میں سے ایک شخص نے کہا: میں آپ پر قربان جاؤں آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: حضرت جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے: ”إِنِّ الْآيَاتِ فَرَحَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَاكَ إِلَى مَعَادٍ“

(قصص: ۸۵)۔

شخصی نے کہا: سرورق نے ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا ہے پھر وہ شام پہنچے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔

ایک بن معاویہ نے کہا: جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ اس لوگوں کی مثل ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور ان کے پاس چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان اور مضطرب ہوں اور جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں ان کی مثل ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کے پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود ہو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر نہیں جانتا وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے۔ (یعنی اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھتا ہے۔)

یہود نے کہا: اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم

ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی وجوہ کثیرہ کا علم نہ

ہو۔

حسن بصری نے کہا: غیر عربی ہلاک ہو گئے ان میں سے ایک شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی وجوہ (تفسیر) سے جاہل ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔

حضرت ابن عباس اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرنے پھر حدیث بیان کرتے۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر چیز کا علم قرآن میں ہے لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔

عاجز ہے۔

علامہ ابو الہیاء اندلسی نے بھی ان احادیث اور آثار کو بیان کیا ہے۔ (المختار الوجیز ج ۱ ص ۱۶، المکملہ التجاریہ ص ۱۴۰)۔

قرآن مجید کی تفسیر کرنے پر اعتراضات کے جوابات

لفظ پیشی نے ”مسند بزار“ اور ”مسند ابویہنی“ کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ بیاں کرتی ہیں کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماسوا ان چند محدود آیات کے جن کا علم حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پہنچایا ہے قرآن

مجید کی کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے نہ بیان کی جائے۔ (مجمع الزوائد ج ۶ ص ۳۰۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

علامہ ابو الہیاء اندلسی متوفی ۵۴۷ھ اور علامہ عبدالرحمان ثعالبی متوفی ۸۷۵ھ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ

حدیث ان امور کی تفسیر پر محمول ہے جن کا تعلق توقیف سے ہے مثلاً جن کا تعلق مغیبات سے ہے جیسے وقت وقوع قیامت کا علم

یا صور پھونکنے کی تعداد اور آسمان و زمین کی تخلیق کی ترتیب کا علم اور اس سے وہ امور خارج ہیں جن کا تعلق بیان لغت مشکل

اعراب قرآن شان نزول اور احکام کے استخراج اور استنباط سے ہے۔

امام ترمذی حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس

شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے صحیح بات بھی کہی تو اس نے خطا کی۔ (جامع ترمذی ص ۱۹۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت نسب

کراچی) اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (من ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۸ مطبوعہ مطبع مجاہدلی پاکستان، ۱۴۰۵ھ)

علامہ آوسی متوفی ۱۲۷۰ھ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس حدیث کی صحت کے متعلق بحث کی گئی ہے ”ما ظل“ میں ہے کہ اس حدیث کی صحت پر اعتراض ہے اور اگر بالفرض یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے شخص اپنی رائے سے صحیح بات بھی کہی ہے تو اس نے طریقہ میں خطا کی ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ معنی بیان کرنے کے لئے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے اور نسخ اور منسوخ کو بیان کرنے کے لئے احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اور مراد بیاں کرنے کے لئے صاحب شرع کی طرف رجوع کیا جائے اور جب یہ امور نہ ہوں تو پھر غور و فکر کرنے اور آیات سے معانی اور احکام کا انبساط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر میں کوئی ایسی بات کہے جو اس کے مذہب کے موافق ہو اور اپنے مذہب کو اصل اور قرآن مجید کو اس کے تابع قرار دے تو اس نے واقعی خطا کی ہے کیونکہ اصل قرآن کریم ہے جو اس کے موافق ہو وہ مقبول ہے اور جو اس کے مخالف ہو وہ مردود ہے اور اس حدیث کا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منشاء بہات پر منقول ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے تو ان کے متعلق اگر اس نے اپنی رائے سے کوئی صحیح بات بھی کہی تو اس کی خطا یہ ہے کہ اس نے آیات میں رائے زنی کی ہے جن میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے اور اس کا پانچواں جواب یہ ہے کہ جس شخص نے بلا دلیل قطعیت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے اس نے خطا کی کیونکہ بلا دلیل قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۱، ص ۶۶ مطبوعہ دارالحدیث، بیروت)

امام ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے پہلی حدیث حسن صحیح ہے اور دوسری حسن ہے۔ (جامع ترمذی ص ۴۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تحریر کتب، لہذاپی)

ان حدیثوں کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) جس شخص نے بغیر علم کے قرآن مجید کے کسی اشکال کو حل کرنے کی کوشش کی یہ وعید اس کے متعلق ہے۔
- (۲) جس شخص کو علم ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ حق کے خلاف ہے اور محض ہوائے نفس یا انایت یا اپنی موضوعی فکر کی تائید میں کہہ رہا ہے وہ اس وعید کا مصداق ہے۔
- (۳) جس شخص نے بغیر کسی یقینی یا ظنی دلیل کے کوئی بات کہی یا بغیر کسی ایسی عقلی دلیل کے بات کہی جو قواعد شرع سے مطابق ہو۔
- (۴) جس شخص نے ائمہ لغت ائمہ عربیہ اور ائمہ مجتہدین کی نقل کے بغیر قرآن مجید کے کسی لفظ کا معنی یا کوئی شرعی حکم بیان کیا۔
- (۵) جس شخص نے اسباب نزول اور نسخ و منسوخ سے متعلق بغیر نقل صحیح کے اپنی طرف سے کوئی بات کہی یہ وعید اس کے متعلق ہے۔

قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی مشروعیت اور جواز پر قرآن مجید احادیث اور آثار سے دلائل

تفسیر کی مشروعیت اور جواز پر قرآن مجید اور احادیث میں بہت دلائل ہیں بعض ازاں یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور اگر وہ اس بات کو رسول کی طرف لوٹا دیتے اور ان کی

وَلَوْ دُودُهُ إِلَى الرَّسُولِ وَآلِهِ الْأَصْرَمُ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ

طرف لوٹا دیتے جو ان میں سے صاحبین امر ہیں تو اس بات

الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُمْ (النساء: ۸۳)

(کی مصلحت) کو وہ لوگ جان لیتے جو کسی بات کا نتیجہ نکالنے

کے اہل ہیں

اَذْلَايَتَكَ بِذُنُوقِ النَّفَّانِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَفْقَالُهَا ۝

کیا وہ قرآن میں نور نہیں کرنے پاؤں۔ دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں ۝ (محمد ۲۳۰)

کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ بَرَآئَةً وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ

اُولُو الْاَلْبَابِ ۝ (س ۲۹۰)

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (النمل ۲۳)

ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے یہ مبرا ہے تاکہ وہ اس میں غور کریں اور عقلمند لوگ نصیحت حاصل کریں اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں ۝

امام ابو نعیم اور دیگر ائمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن نرم اور ذوق جوہ ہے (اس سے متعدد محال ہیں) سو اس کو سب سے بہتر تحمل پر محسوس کرو۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی (مخصوص) کتاب ہے؟ فرمایا: نہیں صرف کتاب اللہ یا (استنباط کی) وہ فہم ہے جو مسلمان شخص کو دی گئی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۶۱ مطبوعہ دار محمد صالح المطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینہ سے لگایا اور دعا کی کہ اے اللہ! اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ دار محمد صالح المطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینہ سے لگایا اور دعا کی: اے اللہ! اس کو سنت اور قرآن کی تائید کا علم عطا فرما۔ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ دار محمد صالح تجارت کتب تراجمی)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

امام حمیدی، امام احمد، امام ابن حبان، امام طبرانی اور امام بغوی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا میں فرمایا: اے اللہ! اس کو دین کی فہم (فہم) عطا فرما اور اس کو تائید کا علم عطا فرما۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۰ھ)

اور امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار میرے لیے حکمت کی دعا کی اس لیے کتب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا: تم کیا خوب تر جہان قرآن ہو۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ دار الکتب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

طبقات مفسرین کا بیان

مفسرین کے چھ مشہور طبقات ہیں:

(۱) دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں معروف ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ

اشعری اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما

خلفاء راشدین میں حضرت علی متوفی ۴۰ھ کی تفسیری روایات ہانی خلفاء سے بہت زیادہ ہیں اور حضرت ابن مسعود متوفی ۳۸ھ کی روایات حضرت علی سے بھی زیادہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس متوفی ۶۸ھ ترجمان القرآن عصر الامہ اور امام المفسرین ہیں اور ان سے بے شمار تفسیری روایات منقول ہیں علامہ فیروز آبادی صاحب "القاموس" کی روایت سے وہ تفسیر چھپ گئی ہے جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے علامہ فیروز آبادی نے اس کا نام "تنبیہ العقاب من تفسیر ابن عباس" رکھا ہے اس تفسیر کو حضرت ابن عباس کی تفسیر قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس تفسیر کی سند یہ ہے: از کلبی از ابی صالح از ابن عباس (الدر الثوری ج ۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لعلی ایران) اور محمد بن سائب کلبی کے متعلق حافظ ابن جریر عسقلانی لکھتے ہیں:

لیث بن ابی سلیم نے کہا: کوفہ میں دو کذاب تھے ایک کلبی اور دوسرا سدی یحییٰ بن معین نے کہا: یہ کوئی چیز نہیں ابو حواریہ نے کہا: میں نے کلبی سے کفریہ اقوال سنے ہیں ابو جزر نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کافر ہے یزید بن زریع نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کلبی کافر ہے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے آپ کسی کام کے لیے آئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آکر بیٹھ گئے تو جبریل نے حضرت علی پر وحی نازل کر دی وہ اپنا مینہ پیٹ کر کہنا تھا کہ میں سہائی ہوں میں سہائی ہوں عقیلی نے کہا: وہ عبداللہ بن سبا کے اصحاب میں سے تھا ابو جناب کلبی کہتے ہیں کہ ابو صالح نے حلف اٹھا کر کہا: میں نے کلبی کو تفسیری روایات بالکل نہیں سنائیں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ کلبی نے کہا: میں نے از ابو صالح از ابن عباس جس قدر روایات بیان کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں ان کو مجھ سے روایت نہ کر دے شخص ۱۳۶ھ میں فوت ہو گیا تھا۔ (تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۱۸۰-۱۷۸ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جس سند سے "تنبیہ العقاب" مروی ہے وہ جھوٹی سند ہے اور اس کتاب میں ہر قسم کی روایات ہیں اور اس کتاب کو حضرت ابن عباس کی تفسیر قرار دینا صحیح نہیں ہے حضرت ابن عباس کی صحیح تفسیری روایات وہ ہیں جو مستند کتب احادیث میں اسانید صحیحہ سے مروی ہیں۔ حضرت ابن عباس کی جس روایت میں محمد بن سائب کلبی متوفی ۱۴۶ھ اور محمد بن مروان اسدی متوفی ۱۸۶ھ دونوں موجود ہوں وہ غایت درجہ کی ضعیف روایت ہے۔

(۲) مفسرین کا دوسرا طبقہ تابعین کا ہے ان میں حضرت ابن عباس متوفی ۶۸ھ کے حسب ذیل تلامذہ بہت مشہور ہیں یہ علماء مکہ ہیں:

(۱) مجاہد بن جبر متوفی ۱۰۳ھ (ب) سعید بن جبیر متوفی ۹۳ھ (ج) عکرمہ موٹی ابن عباس متوفی ۱۰۵ھ (د) طائس بن کیسان یمانی متوفی ۱۰۶ھ (ه) عطاء بن ابی رباح متوفی ۱۱۳ھ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ متوفی ۳۸ھ کے حسب ذیل تلامذہ تفسیری روایات میں معروف ہیں یہ علماء کوفہ ہیں:

(۱) علقمہ بن قیس متوفی ۱۰۲ھ (ب) اسود بن یزید متوفی ۷۵ھ (ج) ابراہیم بن علی متوفی ۹۵ھ (د) شعس متوفی ۱۰۵ھ حضرت زید بن اسلم متوفی ۱۳۶ھ کے تلامذہ یہ علماء مدینہ ہیں:

(۱) عبدالرحمن بن زید متوفی ۱۸۲ھ (ب) مالک بن انس متوفی ۱۷۹ھ (ج) حسن بصری متوفی ۱۲۱ھ (د) عطاء بن ابی مسلم خراسانی متوفی ۱۳۵ھ (ه) محمد بن کعب قرظی متوفی ۱۱۷ھ (د) ابو العالیہ رفیع بن مہران ریاحی متوفی ۹۰ھ (ز)

نخاک بن مزاحم متوفی ۱۰۵ھ (ح) عطیہ بن سعید عوفی متوفی ۱۱۱ھ (ط) قتادہ بن دعامہ سدوسی متوفی ۱۱۷ھ (ی) ربیع بن انس متوفی ۱۳۹ھ (ک) اسماعیل بن عبدالرحمان سدوسی متوفی ۱۲۷ھ

(۳) مفسرین کا تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے سحا۔ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا ہے اس میں مشہور علماء حسب ذیل ہیں:

- (۱) سفیان بن عیینہ متوفی ۹۸ھ (ب) وکیع بن جراح کوئی متوفی ۱۹۷ھ (ج) شعبہ بن جراح متوفی ۱۶۰ھ (د) برید بن ہارون سلمیٰ (ه) عبد الرزاق متوفی ۲۱۱ھ (و) آدم بن ابی ایاس متوفی ۲۲۱ھ (ز) اسحاق بن راہویہ متوفی ۲۳۸ھ (ح) روح بن عبادہ متوفی ۲۰۵ھ (ط) عبد اللہ بن حمید چنی (ی) ابوبکر بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ

(۴) مفسرین کے چوتھے طبقہ میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ ہیں، اس زمانہ میں سب سے مشہور مفسر تھے علامہ بیہقی نے "انفان" میں لکھا ہے کہ ان کی کتاب بہت عظیم تفسیر ہے وہ متفاد اقوال میں تطبیق دیتے ہیں اور بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں علامہ نووی اور علامہ ابواسحاق اسرانی نے اس تفسیر کی بہت تعریف کی ہے حافظ ابن کثیر متوفی ۷۴۰ھ کی تفسیر بھی اسی کا خلاصہ ہے۔ ان کے علاوہ اس طبقہ کے دیگر مفسرین یہ ہیں:

- (۱) علی بن ابی طلحہ متوفی ۳۲۳ھ (ب) ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن محمد رازی متوفی ۳۲۷ھ (ج) ابو عبد اللہ محمد ابن ماجہ قزوینی متوفی ۲۴۳ھ (د) ابن مردویہ ابوبکر احمد بن موسیٰ اصفہانی متوفی ۳۱۰ھ (ه) ابوالشیخ بن حبان کی متوفی ۳۵۳ھ (و) ابراہیم بن منذر متوفی ۳۳۶ھ

(۵) پانچویں طبقہ میں ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اپنی تفسیروں میں اسانید کو حذف کر دیا ان کے اسما حسب ذیل ہیں:

- (۱) ابواسحاق زجاج ابراہیم بن السری النخوی متوفی ۳۱۰ھ (ان کی تفسیر کا نام معانی القرآن ہے) (ب) ابوطی فاری متوفی ۳۷۷ھ یہ لغت اور بلاغت میں ماہر تھے (ج) ابوبکر محمد بن الحسن المعروف بالانشاش الموسلی متوفی ۳۵۱ھ (د) مکی بن ابی طالب القیس النخوی مصری متوفی ۳۳۷ھ (ه) ابو جعفر النحاس مصری متوفی ۳۳۸ھ (و) ابوالعباس احمد بن غلام الحمودی متوفی ۳۳۰ھ (ان کی تفسیر کا نام ہے: التفصیل الجامع لعلوم التزیل)

(۶) چھٹے دور میں ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانوں کے پہنچ کا مقابلہ کیا کیونکہ اسلام کی نشر و اشاعت کئی براعظموں تک ہو چکی تھی اور مخالفین اسلام قرآن کریم اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے یونان کے فلسفی، منطق اور فلسفہ سے اسلام پر اعتراض کر رہے تھے یہود و نصاریٰ الگ اعتراضات کر رہے تھے دہریوں نے بھی ایک طوفان اٹھ رکھا تھا اور فقہی مکاتب فکر کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں لے لے ہو رہی تھی اس دور میں قرآن مجید کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک اور رنگ بھی شامل ہو گیا اور اس کی تفہیم بھی یوں ہے:

- (۱) بعض علماء نے صرف قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر کی ان میں مشہور علامہ جلال الدین رشیدی متوفی ۳۶۷ھ کی تفسیر "کشاف" ہے یہ چونکہ معتزلی تھے اس لیے تفسیر میں اعتزال کا رنگ غالب ہے۔
(ب) بعض علماء نے صرف قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی بیان کئے اس سلسلہ میں امرامب اصفہانی متوفی ۵۰۴ھ کی "المفردات" بہت مشہور ہے اور ابو زکریا یحییٰ بن زیاد فراہ متوفی ۲۰۷ھ کی معانی القرآن ہے۔ یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے۔

(ج) بعض علماء نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کے صرفی اور نحوی مسائل کو موضوع بنایا زجاج نے اس موضوع پر "معانی القرآن" کے نام سے تفسیر لکھی اور علامہ واحدی نیشاپوری متوفی ۴۲۸ھ نے "ابسیط" کے نام سے تفسیر لکھی اور علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۵۴۷ھ نے "البحر المحیط" لکھی یہ کتاب نو ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ "البحر المحیط" نحو کے علاوہ دیگر علوم اور مباحث کی بھی جامع ہے اور بہت عمدہ تفسیر ہے۔

(۱) بعض علماء نے صرف گزشتہ واقعات اور قصص کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے قرآن مجید کے بیان کردہ قصص کی تفسیر میں کتب تاریخ اور اسرائیلیات سے جو چاہا نقل کر دیا، انہوں نے اس سلسلہ میں تواریخ انجیل اور اہل کتاب کے رد ایک دوسری معتبر کتابوں پر اقتصار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہودی اور عیسائی علماء سے جو کچھ سنا اس کو صحیح اور ضعیف کی تحقیق کئے بغیر نقل کر دیا اور اس بات کو واضح نہیں کیا کہ کون سی بات سیر اور نقل کے مخالف یا موافق ہے ان میں زیادہ شہور ابوالحاق احمد بن محمد شافعی کی "الکشف والبيان من تفسیر القرآن" ہے اور علامہ علاؤ الدین بن محمد المعروف بالکازن سونی ۷۲۵ھ کی "لباب التاویل" ہے۔

(۲) بعض علماء نے صرف فقہی مسائل کے استنباد اور تحقیق کی طرف توجہ کی ان میں علامہ ابوبکر احمد بن علی رازی دہصام حنفی متوفی ۷۳۰ھ کی "احکام القرآن" اور علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ کی "جامع الاحکام القرآن" ہے۔

علامہ ابوبکر رازی نے فقہ حنفی پر دلائل فراہم کئے ہیں اور اختلاف مسائل میں زیادہ تر فقہ شافعی کا رد کیا ہے اور علامہ قرطبی مذاہب اربعہ کا ذکر کرتے ہیں اور فقہ مالکی کے دلائل فراہم کرنے میں فقہ کے علاوہ قرآن مجید کے دیگر اسرار اور نکات کا بھی بیان کرتے ہیں علامہ ابوبکر رازی کی تفسیر تین جلدوں میں ہے اور انہوں نے صرف فقہی احکام سے متعلق آیات کی تفسیر کی ہے اور علامہ قرطبی کی تفسیر میں جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ بہت جامع تفسیر ہے علامہ ابوالحسن ماوردی شافعی متوفی ۵۰۷ھ نے "الکشف والبيان" کے نام سے چھ جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اور اس میں فقہ شافعی پر دلائل فراہم کئے ہیں اور علامہ احمد حنبلی متوفی ۱۱۳۰ھ نے بھی احکام سے متعلق آیات کی ایک جلد میں مختصر تفسیر لکھی ہے جو "تفسیرات الاحمدیہ" کے نام سے دستیاب ہے۔

(۳) بعض علماء نے زیادہ تر عقائد کے مباحث سے بحث کی اور اپنے زمانہ کے گمراہ فرقوں کا رد کیا ان میں امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ کی "تفسیر کبیر" مشہور ترین تفسیر ہے اس میں معتزلہ جبریتہ قدریہ اور رافضیہ کا بہت رد کیا گیا ہے اور آیات سے بہت نفیس اور عمدہ نکات کا استنباد کیا ہے فقہی مسائل میں فقہ شافعی کو ترجیح دینے میں کافی مبالغہ کیا ہے آیات کا شان نزول بیان کیا ہے اور احادیث کا بھی ذکر کیا ہے امام رازی سے پہلے ایسی جامع تفسیر کسی نے نہیں لکھی تھی ان کی وفات کو آٹھ سو سال گزر گئے اور اس کے بعد بہت تفسیریں لکھی گئیں لیکن امام رازی کی تفسیر کو کوئی تفسیر نہیں پہنچ سکی وہ واقعی تفسیر کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ امام رازی کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے قرب خاص سے نوازے۔

(۴) بعض علماء نے فضائل آداب صوفیاء کی حکایات اور عقائد اور نصیحت پر زور دیا ان میں علامہ اسماعیل حنفی متوفی ۱۱۳۷ھ کی "روح البیان" بہت مشہور ہے۔

(۵) بعض علماء نے اپنی تفسیر میں ایسے تفاسیر کی طرف اشارہ کیا جو صرف ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کے رموز بیان کئے ہیں ان میں شیخ الدین بن عربی متوفی ۶۳۸ھ کی تفسیر ہے جو "عرائس البیان" کے نام سے مشہور ہے۔

(۶) متاخرین میں علامہ سید محمود آلوسی حنفی ۱۲۷۰ھ کی "روح المعانی" بہت عمدہ اور جامع تفسیر ہے اس میں صرف نحو بلاغت قراءات شان نزول اور عقائد سے بحث کی ہے اور فقہی مسائل میں فقہ حنفی کو ترجیح دی ہے علامہ حنبلی نے

”شواہد الحق“ میں لکھا ہے کہ ان کا پوتا نعمان آلوی شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور شیخ ابن تیمیہ کے افکار سے متاثر تھے اور اس نے ان کی تفسیر کے بعض مقامات میں تحریف کر دی ہے۔

سید محمد قطب شہید نے ”فی ظلال القرآن“ لکھی ہے اور اس میں مستشرقین کے اعترافات کے جوابات لکھے ہیں۔ علامہ طحطاوی جوہری نے ”الجواہر فی تفسیر القرآن“ لکھی ہے اور قرآن مجید کے مضامین کو سائنس کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔

(ی) اردو تفسیر میں ہمارے شیخ حضرت علامہ سید احمد مدظلہ کاظمی قدس سرہ العزیز کی تفسیر ”النبیان“ نہایت جامع تفسیر ہے اس کا صرف ایک پارہ لکھا جاسکا اگر آپ کو حیات مہلت دیتی اور آپ یہ تفسیر مکمل کر لیتے تو یہ تفسیر تمام اردو تفسیر پر فائق ہوتی۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ”تفہیم القرآن“ چھ جلدوں پر محیط ہے اس تفسیر میں بعض مقامات پر مقام نبوت کا ادب اور احترام نہیں کیا گیا اور ایک متنی کو اپنے نبی سے جو عقیدت اور محبت ہوتی ہے اس کا مصنف اس سے محروم ہے یہ وہابی عقائد کی ترجمان ہے۔

حضرت پیر محمد کرم شاہ، زہری کی ”ضیاء القرآن“ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اس میں آیات اور مندرج احادیث کا ترجمہ بالعموم تحت اللفظ ہے تفسیر میں زیادہ تر اختصار ہے تفسیر کی عبارت اور ادب کا بہترین شہکار ہے اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کو ترجیح دی گئی ہے۔

حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمہ اللہ کی ”تفسیر نعیمی“ بہت مبسوط تفسیر ہے وہ گیارہویں پارے تک پہنچے تھے کہ انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ یہ تفسیر امام احمد رضا رحمہ اللہ کے افکار کی ترجمان ہے۔

مفتی محمد شفیع کی ”معارف القرآن“ آٹھ جلدوں میں ہے اس میں ترجمہ قرآن شیخ محمود الحسن کا ہے اور خلاصہ تفسیر کے عنوان سے شیخ تھانوی کی مکمل ”بیان القرآن“ ہے اور معارف و مسائل کے عنوان سے خود مفتی محمد شفیع نے تفسیر کی ہے اس تفسیر کا ماخذ ”تفسیر قرطبی“ اور ”البحر المحیط“ ہے اس تفسیر میں دیوبندی رنگ کو اجاگر کیا گیا ہے۔

شیخ امین احسن اصلاحی کی ”تذکر قرآن“ ہے یہ نو جلدوں میں ہے انہوں نے فہم القرآن کے لیے ادب جاہلیت کو بہت اہمیت دی ہے اور احمد فراہی کی فکر کے تابع ہیں۔ یہ اپنی تفسیر میں احادیث آثار صحابہ اقوال تابعین اور متقدمین کی تفسیروں کا بالکل ذکر نہیں کرتے صرف اپنے ذاتی غور و فکر کا حاصل بیان کرتے ہیں اقوال مجتہدین سے بحث کرتے ہیں نہ فقہی احکام سے۔

قرآن مجید کی تفسیر کے اصل ماخذ

قرآن مجید کی تفسیر کے چار اہم ماخذ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) کسی آیت کی جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو لیکن اس میں ضعیف اور موضوع روایات سے احتراز کرنا واجب ہے اور ایسی روایات بہت زیادہ ہیں اسی وجہ سے امام احمد نے کہا ہے کہ تین قسم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں ہے مغازی، طائف (میدان ہائے جنگ) اور تفسیر۔

(۲) قرآن مجید کی تفسیر کا دوسرا ماخذ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیان کردہ تفسیر ہے کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق صحابہ کرام کے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بہ منزلہ ہیں اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنے میں

مثلاً کہ دونوں ہیں ابن فضل نے صحیح کیا ہے 'لیکن' ہم سرین کمال اس سے 'اس' سے 'ان' کے بعض نے انوال کو اپنی تفسیروں میں درج کیا ہے 'کیونکہ اکثر پیشتر تائیدین کے انوال سب سے مان پر مبنی ہوتے ہیں (۳) تیسرا ماخذ لنت ہے 'کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نام نہانی نے "ع" ایمان "تیں امام" ایک ہا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس شخص کو لغت عرب کا علم ہو اور وہ قرآن مجید کی تفسیر سے تو میں اس کو ہر تاکہ ۱۰۰ میں کا (۴) چوتھا ماخذ قواعد شرعیہ کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات سے احکام کا اخراج اور معانی کا استخراج ہے مثلاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعائی در کہ اے اللہ! اس دو میں کی فہم و طافہ ما اور اس کو ان میں کا علم عطا فرما اور حضرت علی نے جو فرمایا تھا "مگر اس میں قرآن مجید کی وہ فہم سے جو ہر شخص کو دی جاتی ہے اس سے بھی بڑی مراد ہے" بغیر کسی اصل اور قاعدہ کے شخص اسے اور اہل تہاد سے قرآن مجید کی تفسیر لے کر آتا ہوا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (ابراہیم: ۱۲) اور جس چیز کا تم کو علم نہیں اس سے روکنا۔
 "اور شیطان تمہیں صرف برے کاموں اور بے حیائی کا علم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہ تمہیں کتاب جو تم نہیں جانتے"۔ (البقرہ: ۱۶۹)

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے ضروری علوم

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی تفسیر میں علم لغت کی ضرورت ہے کیونکہ علم لغت نے ذرا بہ مفردات قرآن سے وستی معنی معلوم ہوتے ہیں اور صرف اور نحو کے قواعد کا علم ضروری ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی حرکات اور اعراب کا علم ہوتا ہے اور یہ پانچوں ہے کہ فلاں اعراب اور حرکت کے لحاظ سے قرآن مجید کا کیا معنی ہے 'معانی' بیان اور بدیع (فہم و طافہ) کے علم کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعہ متقاضی حال کے اعتبار سے معانی 'حقیقت' مجاز اور کنایات کے مختلف پیرایوں کے اعتبار سے قرآن مجید کے معانی اور تحسین کلام کا علم ہوتا ہے 'علم حدیث کی ضرورت ہے اس سے اسباب نزول کا علم ہوتا ہے 'علم اصول فقہ کی ضرورت ہے اس سے قرآن مجید کے عام خاص مطلق مقید اور امر اور نہی کی حالات کا علم ہوتا ہے 'علم کلام کی ضرورت ہے تاکہ علوم سو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا محال ہے اور نبی کی صفات اور اس کے مقام کا علم ہو اور علم قراءات کی ضرورت ہے تاکہ بعض قراءات کے محض پر رائج ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۶) علامہ در الحدیث اور حدیث اعرابی پر ہوتے



سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفاتحہ کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس میں ایک ہر کوئی اور سات آیات ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۲ مُلِكِ

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے ۰ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۰ روز جزا کا

يَوْمِ الدِّينِ ۳ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۴ اهْدِنَا

مالک ہے ۰ (اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ۰ ہم تو

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۵ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۶

سیدھے راستے پر چلا ۰ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۷

نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا ۰

سورة فاتحہ کے اسماء

سورة فاتحہ کے بہت اسماء ہیں اور کسی چیز کے زیادہ اسماء اس چیز کی زیادہ فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوره فاتحہ بہت شرف اور مرتبہ والی سورت ہے ان اسماء کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) فاتحۃ الكتاب: فاتحۃ کتاب نے ہاتھ اس سورت کو اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ مصحف کا افتتاح اس سورت سے ہوتا ہے تعلیم کی ابتدا بھی اس سورت سے ہوتی ہے اور نماز میں قراءت کا افتتاح بھی اس سورت سے ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی اور یہ ثابت احادیث میں تشریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو فاتحۃ الكتاب فرمایا

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے فاتحۃ الكتاب

نہیں پڑھا اس کی نماز (کامل) نہیں ہوئی (جامع ترمذی ص ۶۲ مطبوعہ دارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابن ماجہ^۱ اور امام احمد^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

(۲) ام القرآن: کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو ام کہتے ہیں اور پورے قرآن کا مقصود چار چیزوں کو ثابت کرنا ہے

۱۔ الوہیت (اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات) ۲۔ معاد (مکرر دوبارہ اٹھنا) ۳۔ نبوت اور قضاء و قدر سورہ فاتحہ میں "الحمد لله

رب العالمین الرحمن الرحیم" کی الوہیت پر دلالت ہے اور "مالک يوم الدين" کی معاد پر دلالت ہے

"ایک لے عبد و ایک نستعین" کی اس پر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے اور ایمان مجبور محض

ہے نہ اپنے افعال کا خالق ہے اور "اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب

علیہم ولا الضالین" کی نبوت پر دلالت ہے کیونکہ اس آیت میں اس راستہ کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے جو انجام یافتہ

لوگوں کا راستہ ہے اور انجام یافتہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو "ام القرآن" فرمایا ہے امام داری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد لله "ام القرآن" ہے اور

"ام الکتاب" ہے اور "سبع مثانی" ہے۔ (سنن داری ج ۲ ص ۳۲۱ مطبوعہ نشر الملتان)

اور امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ "لما صلوة لمن لم يقرأ بام القرآن" جو

ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

(۳) سورۃ الحمد: اس سورت کا نام "سورۃ الحمد" بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جیسے سورہ بقرہ اس لیے کہا

جاتا ہے کہ اس سورت میں بقرہ کا ذکر ہے اسی طرح سورہ اعراف سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اسماء ہیں نیز مذکور الصدر

"سنن داری" کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو الحمد لله سے تعبیر فرمایا ہے۔

(۴) السبع المثانی: قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. (الحجہ: ۸۷)

ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں۔

امام بخاری نے روایت کیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الحمد لله رب العلمین" السبع المثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا

کیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۴۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

سنن داری کی مذکور الصدر حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو السبع المثانی فرمایا۔ اس سورت کو اسبع

اس لیے فرمایا ہے کیونکہ اس میں سات آیتیں ہیں اور مثانی فرمانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(اول) اس سورت کے نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثناء ہے اور نصف میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے (ثانی) ہر دو رکعت نماز میں

اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا (ثالث) یہ سورت دو بار نازل کی گئی ہے (رابع) اس سورت کو پڑھنے کے بعد نماز میں دوسری سورت کو

پڑھا جاتا ہے۔

(۵) ام الکتاب: سنن داری کی مذکور الصدر حدیث میں اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "ام الکتاب" فرمایا ہے اور

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۶۰ مطبوعہ نور محمد دارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

”صحیح بخاری“ میں ہے: حضرت ابو سعید خدری نے ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا اور کہا: میں نے صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹۹ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۱۸ھ)

(۶) الوافیہ: سفیان بن عیینہ نے اس کا نام سورہ وافیہ رکھا، کیونکہ صرف اس سورت کو نماز میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاسکتا، لیکن یہ توجیہ صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ الکوتر کو بھی ایک رکعت میں آدھا آدھا کر کے نہیں پڑھا جاسکتا لہذا یوں کہنا چاہیے کہ اس سورت کے مضامین جامع اور دانی ہیں اس لیے اس کو وافیہ کہا جاتا ہے۔

(۷) الکافیہ: اس سورت کو کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلہ میں اس سورت کو پڑھا جاسکتا ہے اور اس سورت کے بدلہ میں کسی سورت کو نہیں پڑھا جاسکتا۔ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ام القرآن“ دوسری سورتوں کا عوض ہے اور دوسری کوئی سورت اس کا عوض نہیں۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۹۰ الجامع لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۱۳)

(۸) الشفاء: امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفاء ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

امراض جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا ہے: ”فَإِنِّي قُلْتُ لَهُمْ فَخْرُصٌ“ (البقرہ: ۱۰) ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اس سورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں شفاء حاصل ہوتی ہے اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس سے جسمانی اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔

(۹) سورۃ الصلوٰۃ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلوٰۃ کا اطلاق کیا ہے امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز (سورہ فاتحہ) کو میرے اور میرے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے پس جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد لله رب العالمین“ تو میں کہتا ہوں: بندہ نے میری حمد کی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰-۱۶۹ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۱۷ھ)

(۱۰) سورۃ الدعاء: یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع ہوتی ہے پھر بندہ کی عبادت کا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر تاعت قدم رہنے کی دعا ہے اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے دانا کی حمد و ثناء کی جائے پھر دست طلب بڑھایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی ہے پھر اپنے لیے دعا کی ہے:

وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے O اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے O اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے O اور وہی مجھے وفات دے گا اور پھر زندہ فرمائے گا O اور اسی سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہی میری (ظاہری یا اجتہادی) خطائیں معاف فرمائے گا O اے میرے رب! مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ لاحق کر

الَّذِي سَلَقَنِي فَهْوَ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ۝ وَإِذَا امْرَأَتِي هُوَ يَشْفِينِي ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ اجْعَلْ لِي رِزْقًا مِنْكَ وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي رِزْقًا مِنْكَ وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي رِزْقًا مِنْكَ وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ (الشراء: ۸۵-۸۷)

دے O اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ O اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے O

حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی:

فَاظِرْ اَسْمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ دَلِي فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا اَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ (۱)

اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا پیدا کرنے والے توفیق دے اور آخرت میں میرا کارساز ہے میری وفات اسلام پر کر اور مجھے نیکوں کے ساتھ احق کر دے O

سودے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے پھر اس سے سوال کیا جائے اور سورہ فاتحہ میں اسی طریقہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے اس لیے اس کو سورہ دعا کہتے ہیں۔ علامہ بقائی نے ان اسماء کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اسماء میں اسان کثر و قیر و قیر اور شکر کا بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ بقائی نے ان اسماء میں نظم اور بجا کو بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

(۱) فاتحہ کے اعتبار سے ہر نیک چیز کا افتتاح اس سورت سے ہونا چاہیے (۲) اور ام کے لحاظ سے یہ ہر خیر کی اصل ہے (۳) اور ہر نیکی کی اساس ہے (۴) اور شئی کے لحاظ سے دوبار پڑھے بغیر یہ لائق شمار نہیں (۵) اور کثر کی حیثیت سے یہ ہر چیز کا خزانہ ہے (۶) ہر بیماری کے لیے شفا ہے (۷) ہر مہم کے لیے کافی ہے (۸) ہر مقصود کے لیے کافی ہے (۹) واقعہ کے لحاظ سے ہر برائی سے بچانے والی ہے (۱۰) رقیہ کے اعتبار سے (۱۱) ہر آفت ناگہانی کے لیے دم ہے (۱۲) اس میں حمد کا اثبات ہے جو صفات کمال کا احاطہ ہے (۱۳) اور شکر کا بیان ہے جو مہم کی تنظیم ہے (۱۴) اور یہ بھینہ دعا ہے جو مطلوب کی طرف توجہ ہے ان تمام امور کی جامع صلوٰۃ ہے۔ (نظم الدرر اس ۲۰، ۱۹ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ آلوسی نے سورہ فاتحہ کے بائیس اسماء کا ذکر کیا ہے ان میں فاتحہ القرآن، تعلیم المسئلہ، سورۃ المسواں، سورۃ الناجاة، سورۃ النور، سورۃ شافعیہ اور سورۃ النور بھی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے فضائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا (دوران نماز) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں حاضر نہ ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا: یا اللہ تعالیٰ سنہ یہ نہیں فرمایا: ”اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ“ (الاحزاب: ۲۰) اللہ اور رسول کے بلانے پر (فورا) حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا: سنو! میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا: سب تم سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تھا: میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا آپ نے فرمایا: ”الحمد للہ رب العلمین“ یہ مع ثنائی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹، مسلیوہ نور محمد راجع المطابع، راپی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سورۃ فاتحہ ہے اور اس کا نام ”السبع المثانی“ بھی ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے دوران باائیں تب بھی آنا واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔

نیز امام عسکری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غریب تھے ہم نے ایک جگہ قیام کیا ایک بڑی نے کہا کہ یہاں کے قبیل کے سردار کو ایک بکھو نے اس ماہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس سے ساتھ گیا اس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی ہمت نہیں لگائے تھے اس نے اس شخص پر ام لبا جس سے وہ ندرت ہو گیا اور اس سردار نے اس کو میں بکریاں دیے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا جب وہ وہیں آیا تو ہم نے اس سے پوچھا: کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا: نہیں میں نے تو صرف ام الکتاب (سورہ فتح) پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا: اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو کہا معلوم کہ یہ دم ہے (ان بکریوں کو) تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹، مطبوعہ دار عرس الطابع، بیروت ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے اس لیے سورۃ کو "سورۃ ارقیہ" اور "سورۃ الشفاء" بھی کہتے ہیں اور اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ اس سورت کو "ام الکتاب" بھی کہتے ہیں اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت بینا جائز ہے اور اس قرآن مجید اور کتب دینیہ پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے اور اس میں مصحف کو قبیحہ فروخت کرنے اور مصحف کی کتابت پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے تلمیذ کو جو آمدنی ہو اس میں استاذ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب کسی بیمار کو سورہ فتح پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ شفاء نہ پائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دم کرنے والا اس میں روحانیت کی کمی ہے سورہ فاتحہ کے شفاء دہنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابی! اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابی نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے حضرت ابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: "اسلام علیک یا رسول اللہ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وعلیک" اے ابی! اب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کو آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نماز میں تھا آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی فرمائی ہے کیا تمہیں اس میں یہ قسم نہیں ملتا؟ "لَسْتُ جَبَّارٌ وَلَا لَدَّ سُولٌ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ" (الحاکم: ۲۴) اب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی تو (فورا) حاضر ہو جاؤ۔" حضرت ابی نے کہا: کیوں نہیں؟ اور میں ان شاء اللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا آپ نے فرمایا: کہا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی سورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تو رات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ قرآن میں؟ میں نے کہا: جی! یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اس کی مثل تو رات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں نہ زبور میں نہ فرقان میں "یٰۤاَلسَّبْعُ مِنَ الثَّمَانِي" (دو بار پڑھی جانے والی سات آیتیں) ہے۔ سورہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۸۰۸، مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب، بیروت)

اس حدیث کو امام بغوی نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے نیز وہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”السبع من المثاني“ میں ”راندہ“ ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور اس کو مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو دوبار پڑھا جاتا ہے ایک قول یہ ہے کہ مثالی استثناء سے ماخوذ ہے کیونکہ اس سورت کے ساتھ یہ امت مستثنیٰ ہے۔ اس امت سے پہلی امتوں پر یہ سورت نازل نہیں کی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ثناء سے ماخوذ ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مثالی سے مراد قرآن مجید ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

اللَّهُ تَزُولُ أَسْفَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مَكْتَبًا فَاتَّقُوا اللَّهَ

اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں تشابہ ہیں بار بار دہرائی ہوئی ہیں۔ (الزمر: ۲۳)

تمام قرآن کو مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں قصص اور امثال کو دہرایا گیا ہے اس تقدیر پر ”السبع من المثاني“ کا معنی ہے: قرآن کی سات آیتیں اور ایک قول یہ ہے کہ مثالی سے مراد قرآن مجید کی وہ سورتیں ہیں جن میں سو سے کم آیتیں ہوں۔

اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ تم ”السلام علیک ایہا النبی“ کہہ کر نماز میں حضور سے خطاب کرتے ہو جب کہ کسی اور کے ساتھ نماز میں خطاب کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (شرح المنہج ص ۳۱۵-۱۴)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے اور میرے بندے کے درمیان صلوة (سورہ فاتحہ) کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے اور جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد لله رب العلمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری حمد کی اور جب وہ کہتا ہے: ”الرحمن الرحیم“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری ثناء کی اور جب وہ کہتا ہے: ”مالک يوم الدين“ تو اللہ فرماتا ہے: میرے بندہ نے میری تعظیم کی اور ایک بار فرمایا: میرے بندہ نے (خود) کو میرے پروردگار دیا اور جب وہ کہتا ہے: ”ایک معبد و ایک مستعین“ تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے اور جب وہ کہتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ تو اللہ فرماتا ہے: یہ میرے بندہ کے لیے ہے اور میرے بندہ کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰ ۶۹ مطبوعہ نور محمدیہ مطبعہ الخیر لراہی ۷۵-۷۱ھ)

اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے اور اس کے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا ذکر نہیں ہے اس سے علماء احناف اور مالکیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور یہ ان کی بہت قوی دلیل ہے فقہاء شافعیہ نے اس کے جواب میں جو تاویلات کی ہیں وہ بہت ضعیف ہیں ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد اول میں ان کا ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچاہٹ کی آواز سنی حضرت جبرائیل نے کہا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازہ سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل نے کہا: یہ فرشتہ جو زمین

کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتہ نے آکر سلام کہا اور کہا: آپ کو دونوں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی بی کو نہیں دیے گئے (ایک نور) فاتحہ الکتاب ہے اور (دوسرا) سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پرچس گئے وہ آپ کو رہے دیا جائے گا۔

(سنن نسائی ج ۵ ص ۳۳ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

عبدالملک بن عیسٰی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاتحہ الکتاب سے ہر عاری کی شفاء ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ نشر المکتب)

حافظ نور الدین ابوشامہ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستہ میں جا رہا تھا آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن (سورہ فاتحہ) پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورت کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی آپ نے فرمایا: قرآن میں اس کی مثل (اور کوئی سورت) نہیں ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو ”معجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی حسن بن دینار ضعیف ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۶ ص ۳۱۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحہ الکتاب (سورہ فاتحہ) نازل ہوئی اس دن انیس بہت رویا تھا اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم الاوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۶ ص ۳۱۰ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

سورہ فاتحہ کا مقام نزول

سورہ فاتحہ کے نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اس لیے محققین کا یہ موقف ہے کہ یہ سورت دو بار نازل ہوئی ہے ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ علامہ سیوطی نے ان تمام روایات کو جمع کر دیا ہے۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

واحدی نے ”اسباب النزول“ میں اور شعبی نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں اور ابو نعیم اور بیہقی دونوں نے اپنی اپنی ”دلائل النبوة“ اور واحدی اور شعبی نے از ابی میسرہ از عمرو بن شریل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو میں ایک آواز سنتا ہوں یہ خدا! مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے حضرت خدیجہ نے کہا: معاذ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا یہ خدا! آپ امانت کو ادا کرتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اسی اثنا میں حضرت ابو بکر آئے اس وقت گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے حضرت خدیجہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور کہا: آپ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ورقہ کے پاس جائیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ورقہ کے پاس چلیں آپ نے پوچھا: تم کو کس نے بتایا؟ انہوں نے

کہا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پھر دونوں ورد کے پاس گئے اور اس کو واقعہ سنا یا آپ نے فرمایا: جب میں وضو کرتی ہوں تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آتی ہے یا محمد! یا محمد! تو میں بھاگنے لگتا ہوں ورد نے کہا: آپ ایسا نہ کریں جب آپ کے پاس یہ آواز آئے تو آپ بھڑکے رہیں اور اس کو دیکھا کہتا ہے پھر مجھے آکر بتائیں پھر جب آپ غلوت میں تھے تو آپ کو آواز آئی: یا محمد! ہے: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" الحمد للہ رب العلمین اور اس کو "ولا الصالحین" تک پڑھا اور کہا: ہے: "لا الہ الا اللہ" پھر آپ ورد کے پاس گئے اور اس کو یہ واقعہ سنایا ورد نے کہا: آپ کو بشارت ہو میں کواعی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کے آنے کی ابن مریم کو بشارت دی گئی تھی اور آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے ناموں کی مثل ہے اور آپ نبی مرسل ہیں۔

امام ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہوئے اور عمرو بن جوح کا بیٹا مسلمان ہوا تو عمرو کی بیوی نے عمرو سے کہا: تم اپنے بیٹے سے پوچھو وہ اس شخص سے کیا روایت کرتے ہیں؟ عمرو نے اپنے بیٹے سے کہا: مجھے اس شخص کا کلام سنا تو اس کے بیٹے نے پڑھا: "الحمد للہ رب العلمین" اور "الصراط المستقیم" تک پڑھا اس نے کہا: یہ تناسخ اور تمیل کلام ہے کیا اس کا سارا کلام اسی طرح ہے؟ اس کے بیٹے نے کہا: اسے اب اس سے بھی زیادہ حسین ہے اور یہ بھرت سے پہلے کا واقعہ ہے ان تینوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں ابو سعید بن اعرابی نے "معجم" میں اور طبرانی نے "معجم" میں مجاہد کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب فاتحہ الکتاب نازل ہوئی تو ابیہیں خوب رویا اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ ولیع اور فریابی نے اپنی تفسیروں میں ابو بکر بن انباری نے "فضائل قرآن" میں امام ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں عبد بن حمید اور ابن منذر نے اپنی تفسیر میں ابو بکر بن انباری نے "کتاب الصحاح" میں ابوالشیخ نے "معجم" میں ابو نعیم نے "حلیہ" میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ولیع نے اپنی تفسیر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ان تینوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔

سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد

ہم اس سے پہلے مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق اور سورہ مدثر کی چند آیات نازل ہوئیں اور جو سب سے پہلے مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے یہ سورت دو بار نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اور اس میں باغلق سات آیتیں ہیں اس لیے اس کو "السبع المثانی" کہا جاتا ہے فقہاء شافعیہ اور فقہاء حنبلیہ کے نزدیک "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سورہ فاتحہ کا جز ہے اور اس سمیت سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں اور علماء احناف اور علماء مالکیہ کے نزدیک "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک "صراط الذین انعمت علیہم" ایک آیت ہے اور اول الذکر کے نزدیک "صراط الذین انعمت علیہم" اور "ولا الصالحین" مل کر ایک آیت ہے۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس پر مفصل گفتگو عنقریب آئے گی۔

۱۔ علامہ مفتی الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی متوفی ۶۲۰ھ ۱۲۲۸ھ مفتی ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ

سورۃ فاتحہ کے مضامین

قرآن مجید کے حسب ذیل مضامین ہیں:

(۱) توحید: نزول قرآن کے وقت دنیا میں بالعموم بت پرستی کا دور دورہ تھا اور کفار عرب تو حید کے دعویٰ اور دین کے باوجود اپنے زعم میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اعتدالی عبادت اور اشارت الہی اس کو واحد ماننا ضروری ہے یعنی اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

(۲) نبوت: عام انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکام حاصل کرنے سے عاجز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور یہی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نبی کے ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔

(۳) عبادت: بدن مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق صرف کرنا عبادت ہے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود در اس کامل اس کی ملکیت نہیں ہے اللہ کی ملکیت ہے اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کرے یہ قرآن نے تفصیل سے بتایا ہے۔

(۴) وعدہ اور وعید: اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور بندہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے اس وعدہ اور وعید کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔

(۵) قصص اور امثال: گزشتہ امتوں کے صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں۔

(۶) معاد: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزاء اور کفار کے لیے سزا کا بیان۔

(۷) دعا: تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمائے اور اس پر تاحیات برقرار رکھے اور آخرت میں عذاب سے نجات دے جنت نعیم اپنی خوشنودی رضا اور دیدار عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو اجمالاً اختصار اور اشارات سے بیان کر دیا گیا ہے۔

(۱) سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا: "الحمد لله رب العلمین" تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یعنی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے آسمان زمین پہاڑ سمندر جمادات نباتات حیوانات انسان اور جن یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں اور یہ سب ممکنات ہیں اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقاء میں محتاج ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد اور ان کا رب واجب بالذات ہو اور واجب بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہے وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کی پرورش کرنے والا ہے اس کائنات رنگ و بو میں جو حسن اور کمال ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے اور حمد و ثناء اور کمال پر ہوتی ہے تو تمام حمد کا وہی مستحق ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں اس لیے میں جہاں یہ بتایا ہے کہ تعریف کا مستحق صاحب کمال نہیں ہے خالق کمال ہے وہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور مربی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ

قرآن کا وہ پہلا مضمون ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(۲) سورہ فاتحہ کی چھٹی آیت میں ہے: "صراط الدین انعم علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا"

اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ان کا بیان اس آیت میں ہے۔

اَنعَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ النَّبِيَّ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ النَّبِيَّ (النساء: ۶۹)

صالحین ہیں

نیز فرمایا:

اُدْلِكُ الدِّينَ اَنعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ هُوَ
ذُرِّيَّةُ اٰدَمَ (مریم: ۵۸)

قرآن مجید کا دوسرا اہم مضمون نبوت ہے اور اس کی طرف اشارہ "صراط الدین انعم علیہم" میں ہے۔

(۳) قرآن مجید کا تیسرا اہم مضمون عبادت ہے اور اس کا ذکر "ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں" میں ہے۔

(۴) وعدہ اور وعید کی طرف اشارہ "مالک يوم الدين" میں ہے۔

(۵) گزشتہ امتوں کے واقعات، ورثائیں، نیکوں پر انعام اور بدکاروں پر غضب اور عذاب اس کی طرف اشارہ چھٹی اور

ساتویں آیت "صراط الدین انعم علیہم غیر المعضوب علیہم ولا الضالین" میں ہے۔

(۶) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا، اور کفار کے لیے سزا کی طرف اشارہ بھی "مالک يوم الدين" میں ہے۔

الدین "میں ہے۔

(۷) قرآن مجید کا بہت اہم مضمون اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور اس سورت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح

دعا کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے جس کا ذکر "الحمد لله رب العلمین

الرحمن الرحیم" میں ہے۔ پھر خضوع اور خشوع کا اظہار کیا جائے جس کا ذکر "ایاک نعبد و ایاک نستعین" میں

ہے پھر اپنے بجز اور اہتیاں کو بیان کیا جائے جس کا بیان "ایاک نعبد و ایاک نستعین" میں ہے پھر حرف مدعا زبوت پر

لایا جائے اور اس سے مانگا جائے نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جائے اور کیا نہ مانگا جائے تو بتلایا اس سے صراط

مستقیم پر برقرار رہنے کی ہدایت مانگو وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان کا راستہ ہے نہ ان کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ

نے غضب فرمایا اور نہ گمراہوں کا پھر جیسے ہی ہدایت کی دعا ختم ہوتی ہے تو اس کے جواب میں فوراً ہدایت آجاتی ہے

"الهم ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" یعنی تم نے ہم سے ہدایت مانگی تھی تو یہ پوری کتاب تمہارے

لیے ہدایت ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ سے دعا کرو گے تو اس دعا کی

استجابت یقینی ہے۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

میں شیطان مردود (کے وسوسوں) سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں

اعوذ باللہ کے مفردات کے معانی

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (نحل: ۹۸)
پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں O

استعاذہ کا معنی ہے: کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ ملے آنا شیطان کا لفظ "شیطن" سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ایک قول یہ ہے کہ شیطان "شیط" سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے: ہلاک ہونا اس بناء پر شیطان کو شیطان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا رجیم کا لفظ "رجیم" سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے سنگسار کرنا، قتل کرنا، حنت کرنا اور دھنکارنا چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے اس کو دھنکار کرنا بارگاہ کردیہ ہے اس وجہ سے اس کو رجیم کہتے ہیں۔

اعوذ باللہ کے صرف اور اعراب کا بیان

شیطان صفت مشبہ کا صیغہ ہے اگر یہ "شیط" سے بنا ہے تو اس کا وزن فعلان ہے اور اگر یہ "شیطن" سے بنا ہے تو اس کا وزن فعیال ہے رجیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور مفعول کے معنی میں ہے اس کا معنی ہے: راندہ ہوا دھنکارا ہوا۔

"من" ابتداء کے لیے ہے اور جار مجرور "اعوذ" کے متعلق ہے اس کا معنی ہے: میں شیطان رجیم سے پناہ مانگنے کی ابتدا اللہ سے کرتا ہوں اور یہ من سبب بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی ہوگا: شیطان رجیم کے سبب سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نماز اور غیر نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز میں قیام کرتے تو اللہ اکبر کہتے پھر پڑھتے:

"سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جددک ولا الہ غیرک" پھر تین مرتبہ "لا الہ الا اللہ" پڑھتے پھر تین مرتبہ پڑھتے: "اللہ اکبر کثیرا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزہ و نفعہ و نقضہ" (میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے شیطان رجیم کے مجنون کرنے اس کے تکبر اور اس کے شر سے) اس کے بعد آپ قراءت کرتے: "نور ابو داؤد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام عبدالرزاق اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو فرماتے: "اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزہ و نفعہ و نقضہ" (اللہ تعالیٰ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے مجنون کرنے اور اس کے شر سے) امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

عطاء نے کہا: اعوذ باللہ پڑھنا ہر قراءت میں واجب ہے خواہ وہ قراءت نماز میں ہو یا غیر نماز میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ (نحل: ۹۸) ابن جریر نے کہا: ہاں! میں

۱۔ امام عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ، المستوفی ج ۱ ص ۱۸۳، مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۹ھ

۲۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۶، ۳۵، مطبوعہ نشرات الملتان

پڑھتا ہوں 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ' من الشیطان الرجیم و اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ اَوْ یَدْخُلُوْا بَیْتِی الَّذِیْ یُوْوِیْنِیْ' عطا نے کہا: یہ پڑھنا بھی نہیں کنایت کرے گا، لیکن 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' سے زیادہ نہ پڑھا کرو۔ (المصنف ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

عنان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رضی اللہ عنہ بیان کیا: یا رسول اللہ! میرے اور میری تلاوت قرآن نے (دریانِ شیطانِ حائل) ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شیطان کا نام قزلب ہے ہم: جب اس کو شسوس کرو تو 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' پڑھو اور بائیں جانب تین بار تھو کو۔ (المصنف ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' پڑھتے تھے۔ (المصنف ج ۱ ص ۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

ابو انیس نے کہا: ہر چیز سے پہلے 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' پڑھنا کافی ہے۔

(المصنف ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ)

نماز میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا مذہب

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک فرض نماز میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کے فائل نہیں ہیں اور تراویح میں پڑھنے کے قائل ہیں۔

(الجامع ۱۱۱ احکام القرآن ج ۱ ص ۸۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ درودیر مالکی لکھتے ہیں:

نفل نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اور بسم اللہ پڑھنا (باکراہت) جائز ہے اور فرض نماز میں تکرر ہے۔

(الشرح والتبیین علی حاشیۃ الدوسقی ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

نماز میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

نماز میں قراءت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا سنت ہے حسن ابن سیرین عطا ثوری اور ابی شافعہ در اسحاق رائے کا یہی نظریہ ہے امام مالک نے کہا: نماز میں قراءت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نماز کو 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ' سے شروع کرتے تھے۔ (صحیح بخاری ص ۱۳۸)

(المصنف ج ۱ ص ۲۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مکمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اور بسم اللہ کو جہرا نہیں پڑھتے تھے نہ سراپڑھتے تھے اور جہرا قراءت 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ' سے شروع کرتے تھے تاکہ اس روایت کا ان احادیث سے تعرض نہ ہو جس میں قراءت قرآن سے پہلے 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' پڑھنے کی تصریح ہے

نماز میں اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

دُعَا وَاسْتِفْتَاح (سبحانک اللہم) کے بعد 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ من الشیطان الرجیم' پڑھنا مستحب ہے ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ 'اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ من الشیطان الرجیم' پڑھتے ہیں اور ہر اس لفظ کا پڑھنا جائز ہے جس سے

یہ معنی حاصل ہوا اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نماز سری ہو یا بھری اس کو سرا پڑھے ایک قول یہ ہے کہ جہری نماز میں جہرا پڑھے ایک قول یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اختیار ہے ایک قول یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ قطعاً آہستہ پڑھے نیز مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھے اور پہلی رکعت میں پڑھنا زیادہ سوکد ہے امام شافعی نے اس کی تصریح کی ہے۔

(روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

نماز میں اعوذ باللہ پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف کا مذہب

علامہ علاء الدین ہسکلی حنفی لکھتے ہیں:

جب نماز میں قراءت شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھے اگر سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب اس کو چھوڑ دے اور اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو یاد آیا تو اعوذ باللہ پڑھے اور اگر سورہ فاتحہ پڑھے اور جب شاگرد استاد کو قرآن مجید سناے تو اس وقت اعوذ باللہ نہ پڑھے جتنی اس وقت پڑھنا سنت نہیں ہے جب مسبوق اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو قراءت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے امام عید کی نماز میں تکبیرات عید کے بعد اعوذ باللہ پڑھے کیونکہ تکبیرات عید کے بعد قراءت شروع ہوتی ہے (رد المحتار علی حاشی رد المحتار ج ۱ ص ۳۲۹-۳۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

اگر سورہ فاتحہ کے دوران اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد آیا تو اب سورہ فاتحہ کو دوبارہ اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ سنت کی وجہ سے فرض (قراءت) کو چھوڑ دیا جائے نیز اس سے واجب کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا کیونکہ سورہ فاتحہ یا اس کے کثر حصہ کو دوبارہ پڑھنا سجدہ ہو گا موجب ہے اور فقیر ابو جعفر نے ”نوادر“ میں ذکر کیا ہے کہ نمازی نے اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور ”بسم اللہ“ پڑھی اور ثناء پڑھنا بھول گیا تو اب ثناء پڑھے اسی طرح اگر اس نے اللہ اکبر کے بعد قراءت شروع کر دی اور ثناء اعوذ باللہ اور ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول گیا تو اب ان کو دوبارہ نہ پڑھے کیونکہ ان کا محل فوت ہو گیا اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے اس کو زہدی نے ذکر کیا ہے (خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ہسکلی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر اعوذ پڑھنا بھول گیا اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی تو اعوذ پڑھ کر از سر نو سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے)۔

”ذخیرہ“ میں یہ مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھے اور اس سے اس کا مقصد قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور اگر حصول برکت کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص شکر ادا کرنے کی نیت سے ”الحمد للہ رب العلمین“ پڑھتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کا قصد کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے ہے افعال کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے اس لیے بیت الخلا جانے سے پہلے ”اعوذ باللہ من الخبث والجبائث“ پڑھنا اس قاعدے کے متافی نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں:

نماز میں ثناء کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے ثوری اور عطاء نے یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم“ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور امر و جوب کے لیے ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ قول اجماع کے خلاف ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے محل میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا محل ثناء کے بعد ہے اور یہ قراءت کے تابع نہیں ہے لہذا جو شخص بھی ثناء پڑھے گا وہ اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ اعوذ

بائندہ پڑھنا دفع دوسرے کے لیے ہے اور دفع دوسرے کے ساتھ محتاج ہیں لہذا امام اور منفرد جس طرح شاء، کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں اسی طرح مقتدی بھی پڑھے اور عید کی نماز میں بھی امام اس کو شاء کے بعد پڑھے نہ کہ تکبیرات کے بعد اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اعوذ باللہ پڑھنا قراءت کے تابع ہے لہذا جو شخص تلاوت قرآن کرے گا وہی اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور مقتدی چونکہ قراءت نہیں کرتا اس لیے وہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا اور امام اور منفرد چونکہ قراءت کرتے ہیں اس لیے وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے اسی طرح عید کی نماز میں چونکہ قراءت تکبیرات کے بعد شروع ہوتی ہے اس لیے تکبیرات کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ فتاویٰ ماضی خاں ہدایہ اس کی شرح کافی اختیار اور اکثر کتابوں میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کو ترجیح دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا قراءت کے تابع ہے اور ہمارا بھی یہی مختار ہے۔ (حدیث المستملی ص ۲۰۴، مطبوعہ میل اکیڈمی لاہور ۱۳۱۲ھ)

نیز علامہ علی حنفی لکھتے ہیں:

دوسری رکعت میں شاء پڑھے گا نہ اعوذ باللہ پڑھے گا کیونکہ ان کا کل اول صلوٰۃ اور اول قراءت ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھنے سے امام ابو یوسف کی تائید ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا شاء کے تابع ہے اور جب دوسری رکعت میں شاء نہیں پڑھی جائے گی تو اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اگر یہ قراءت کے تابع ہوتی ہے جب کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے تو دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے اعوذ باللہ کو بھی پڑھا جاتا، سو اس طریقہ میں امام ابو یوسف کے قول پر عمل ہے حالانکہ تمہارے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول مختار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی نے ایک مرتبہ قراءت سے پہلے اعوذ باللہ کو پڑھ لیا اور قراءت کے درمیان میں کسی اجنبی فعل کو داخل نہیں کیا تو اس کے لیے دوبارہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے اور افعال نماز قراءت کے حق میں اجنبی نہیں ہیں کیونکہ نماز کے اعتبار سے تمام افعال واحد ہیں لہذا اس کی قراءت کے دوران کوئی اجنبی فعل خلل انداز نہیں ہوا اس لیے اب اعوذ باللہ کا تکرار مسنون نہیں ہے۔

(حدیث المستملی ص ۳۲۴، مطبوعہ میل اکیڈمی لاہور ۱۳۱۲ھ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے

بائے بسم اللہ کا معنی

عربی زبان میں باء متعدد معانی کے لیے آتی ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ بسم اللہ میں باء کس معنی میں ہے علامہ زنجیزی کی تحقیق یہ ہے کہ بسم اللہ میں ہا مصحبت اور ملاہبت کے لیے ہے یعنی شروع کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کے نام سے ملاہبت ہے اور اس کے نام کے ساتھ شروع ہے جیسے کہتے ہیں: "کتبت بالقلم" میں نے قلم کے ساتھ لکھا یا اس کا معنی ہے: "معتبر کا بسم اللہ اقراء" اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں یا شروع کرتا ہوں اور علامہ بیضاوی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ باء استعانت کے لیے ہے یعنی اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں۔

(انوار المنیر علی حاشیہ علیہ القاضی ج ۱ ص ۳۸، مطبوعہ بیروت)

بعض علماء نے یہاں فعل امر مقرر کیا ہے یعنی اللہ کے نام سے ہی شروع کرو۔

۱۔ علامہ جارا اللہ محمود بن عمر زنجیزی متوفی ۱۲۶۶ھ، کشاف ج ۱ ص ۵۴، مطبوعہ مطبعہ بیروت ۱۳۲۳ھ

فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر کرنے کی وجوہ

اس فعل کو بسم اللہ سے پہلے مقدر نہیں کیا بلکہ "بسم اللہ" کے بعد مقدر کیا ہے یعنی "بسم اللہ اقوۃ یا اشرع" اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فعل کو بسم اللہ کے بعد مقدر ماننے سے عربی قواعد کے مطابق حصر ہو جائے گا اور سنی ہوگا: اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں، شرکیں کسی اہم کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے اور جب ہم کہیں گے: اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں تو اس سے ان شرکیں کا رد ہوگا جیسے قرآن مجید میں ہے: "ایالہ نعد" اس میں بھی فعل کو موخر ذکر کیا ہے تاکہ حصر مستفاد ہو اس کا معنی ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جاتا ہے جو اہم ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ہمارے فعل ان دونوں میں اہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس لیے فعل کو موخر اور اللہ تعالیٰ کے نام کو مقدم ماننا چاہیے تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندہ کے تذلّل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو اور پھر ہمارے کام کا ذکر ہو چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نفس الامر اور واقع کے بھی مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہے ہم، اور ہمارا فعل بعد میں ہے پانچویں وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین نے بعض مواقع پر پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا پھر اپنا نام یا مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "إِنَّ مَرِيءِي نَزِيَّةٌ" (اثر: ۱۲: ۱) "بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے" اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا" (التوبہ: ۳۰) "بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے" اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی طرف خط لکھا:

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(آئل: ۳۰) شک یہ (خط) سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک یہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت رحم فرمانے والا بہت

مہربان ہے O

اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل کی طرف خط لکھا:

"بسم اللہ الرحمن الرحیم (سیدنا) محمد عبد اللہ و رسولہ کی جانب سے روم کے بادشاہ ہر قل کے نام" (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵) اور صلح نامہ حدیبیہ میں لکھوایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ ہے جس کا (سیدنا) محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فیصلہ کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷۹)

سو اگر فعل بسم اللہ سے پہلے مقدر مانا گیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی اتباع ہوگی اور اگر بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر مانا گیا تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد فعل کو مقدر ماننا کلام اللہ کے مطابق ہے کیونکہ قرآن مجید میں فعل کا ذکر بسم اللہ کے بعد ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ مَجْبِرَتَهَا وَمَرْسُهَا (حود: ۲۱)

اللہ کے نام کی مدد سے ہے اس کشتی کا چلانا اور اس کا

نصرہ نا۔

ہم نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے: اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) اس میں لفظ اللہ کو پہلے ذکر کر کے ان وجوہ کی طرف اور "ہی" سے حصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔

بسم اللہ میں اسم کا الف حذف کرنے کی وجہ

مشہور نحوی فراء لکھتے ہیں:

تمام مصاحف کے لکھے والوں اور قراء کا اس پر اجماع ہے کہ بسم اللہ میں اسم کا الف محذوف ہے اور "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ" (الرائد ۷۳، الحاق ۵۲) میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ سورتوں اور دیگر کتابوں کی ابتداء میں بسم اللہ کی جگہ محذوف ہے اور پڑھنے والا اس کے معنی سے ناواقف نہیں ہے اور اس کے الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا کیونکہ عرب کا طریقہ اختصار اور کثیر الاستعمال لفظ کے حروف کو کم کرنا ہے یہ شرطیکہ اس کا معنی محذوف ہو اور "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ" میں الف کو برقرار رکھا گیا ہے کیونکہ بسم اللہ کی نسبت "بِحَمْدِ رَبِّكَ" کا استعمال بہت کم ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کھانے پینے ذبح کرنے بلکہ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (معانی القرآن مہجور بیروت)

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اسم کا الف جو حذف کیا گیا ہے اس کے عوض بائے بسم اللہ کو لبا کر کے لکھا جاتا ہے

لفظ اللہ کا معنی اور کے وصف یا علم ہونے کی تحقیق

علامہ علی بن ابی طالب لکھتے ہیں:

لفظ اللہ اصل میں "الہ" ہے پھر اس پر الف لام داخل کیا گیا تو "الہ" ہو گیا پھر تخفیفاً الف کو حذف کیا اور اس کی حرکت پہلے لام پر داخل کر دی اور پہلے لام کا دوسرے لام میں ادغام کر دیا تو یہ لفظ "اللہ" ہو گیا ایک قول یہ ہے کہ یہ اصل میں "لہ" ہے اس پر الف لام داخل کیا اور لام کا لام میں ادغام کیا تو یہ لفظ "اللہ" ہو گیا اور خلیل سے منقول ہے کہ اس کی اصل "ولہ" ہے۔ (مشکل اعراب القرآن مطبوعہ انتشارات نور ایران ۱۳۶۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

"الہ" کا معنی ہے حیرت زدہ ہونا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں غور کرتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور "لہ" سریانی زبان کا لفظ ہے جو چیز بلند اور محبوب ہو اس کو "لہ" کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی آنکھوں سے خوب ہے اور جو چیز اس کے لائق نہ ہو اس سے بلند ہے اور "ولہ" کا معنی ہے بچہ کا خوف زدہ ہو کر ماں کی طرف لپکنا اور تمام مخلوق اپنے مصائب اور پریشانیوں میں گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتی ہے ان وجوہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ اللہ "اللہ" سے "لہ" سے یا "ولہ" سے بنا ہے۔ ابن اثیر نے کہا: یہ "الہ" سے بنا ہے اور منذری نے کہا: یہ "الالہ" سے بنا ہے۔

(لسان العرب ج ۳ ص ۳۶۹-۳۷۰ مطبوعہ نشر ادب الحوزۃ اقم ایران)

اور علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

سبب یہ ہے کہ لفظ اللہ کا "لہ" سے بنتا جائز ہے اس کا معنی بلندی اور ارتقاع ہے۔

(قاموس ج ۳ ص ۳۱۶ مطبوعہ دارالحدیث التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کے لیے علم (شخصی نام) ہے جو کہ تمام صفات کمال کی جامع ہے اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے ابن العربی نے کہا: یہ علم ہے اور الحق پر دلالت کرتا ہے اور یہ تمام اسماء حسی الہیہ احد یہ کا جامع ہے۔

(تاج المعری ج ۱ ص ۳۷۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیرۃ مصر ۱۳۰۶ھ)

ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ لفظ اللہ کسی لفظ سے نہیں بنا اور یہ اصل میں علم ہے وصف نہیں ہے کیونکہ لفظ اللہ موصوف ہوتا ہے اور کسی موصوف کی صفت نہیں بنتا نیز اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں اور ان صفات کے عمل کے لیے کسی موصوف کی ضرورت ہے اور لفظ اللہ کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر لفظ اللہ مشتق اور صفت ہو تو پھر لا الہ الا اللہ سے

توحید ثابت نہیں ہوگی کیونکہ صفت کلی ہوتی ہے اور شرکت کثیرین سے مانع نہیں ہوتی اور علامہ بیضاوی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ لفظ اصل میں وصف تھا اور غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ منزہ علم ہو گیا کیونکہ پھر مرتبہ وضع میں توحید ثابت نہیں ہوگی اور ”الہ“ اور ”لہ“ کے ساتھ لفظی مناسبت سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لفظ ان میں سے کسی ایک لفظ سے بنا ہو اور حق یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والا بھی کسی لفظ سے نہیں بنا۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ سعد الدین تفتازانی اور علامہ عصام الدین نے کہا ہے کہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے علم (شخصی نام) ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات محمودہ کی جامع ہے اور علامہ میر سید شریف نے کہا: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنے سے انسان کی عقل حیران اور عاجز و دور ماندہ ہے اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والے اسم کی حقیقت کو پانے سے بھی عقلیں حیران اور پریشان ہیں۔ کسی نے کہا: یہ لفظ سریانی ہے کسی نے کہا: یہ عربی ہے کسی نے کہا: یہ وصف اور مشتق ہے کسی نے کہا: علم ہے اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے اور علم مرئیل ہے (کوئی اور لفظ اس کی اصل نہیں ہے) امام ابو حنیفہ امام محمد بن الحسن امام شافعی اور خلیل کا یہی نظریہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یہی اسم ہے امام طحاوی اور دیگر کثیر علماء اور عارفین کا یہی قول ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

رحمن اور رحیم کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا بقاضا یہ ہے کہ مرحوم پر احسان کیا جائے کبھی یہ لفظ رقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی اور جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی صرف احسان اور افضال ہے نہ کہ رقت قلب اور جب رحمت آدمیوں کی صفت ہو تو پھر اس کا معنی رقت اور شفقت ہے۔

رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رحمان کا معنی ہے: وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا اور رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رحیم کا معنی ہے: جو بہت رحم کرتا ہو قرآن مجید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ○ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم

(الحج: ۶۵) فرمانے والا ہے ○

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ○ آئے جن پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا سخت دشوار ہے وہ تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہیں اور مومنوں پر نہایت مہربان

(التوبہ: ۱۲۸)

اور بہت رحم فرمانے والے ہیں ○

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحیم ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا کافروں پر نہیں ہوگا۔

(المفردات ص ۱۹۲-۱۹۱ مطبوعہ المکتبۃ الرقنویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

رحمن کو رحیم پر مقدم کرنے کی وجوہ

خلاصہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے مصنفے ہیں اور رحمان میں رحیم کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ صفات مدح میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں: "فلان عالم فحریو" (فلان شخص عالم ماہر ہے) اس لیے بہ ظاہر پہلے رحیم اور پھر رحمان کا ذکر ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ رحمن کا اطلاق چونکہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر نہیں ہوتا اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے اور بہ منزلہ علم ہے اور رحیم وصف ہے اور علم وصف پر مقدم ہوتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ رحمن کا لفظ تمام عظیم اور جلیل نعمتوں کو شامل ہے جو بہ منزلہ اصول میں اور رحیم اس کا تنہا ہے جو فروغی اور دقیق نعمتوں کو شامل ہے اور ہولفظ جلیل عظیم اور اصل نعمتوں پر دلالت کرتا ہے وہ اس لفظ پر مقدم ہونا چاہیے جو دقیق اور فروغی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ رحمن کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے اور دنیا آخرت سے پہلے ہے اس لیے رحمن کا ذکر رحیم سے پہلے کیا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ رحمان عام ہے کیونکہ اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں سے ہے اور رحیم خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف مومن سے ہے اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے اس لیے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا ہے کیونکہ رحمن میں رحیم کی بہ نسبت زیادہ مبالغہ ہے اس لیے ہم نے رحمن کا معنی "نہایت رحم فرمانے والا" اور رحیم کا معنی "بہت مہربان" کیا ہے۔

بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رمز اور اشارہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

الف بسیط اور مطلق ہے اور وہ اپنی بساطت اور اطلاق کی وجہ سے اللہ عزوجل کی ذات مطلقہ پر دلالت کرتا ہے اور الف کے بعد باء ہے اور یہ تمام تعینات پر مقدم ہے سو باء اپنے تعین اول کے لحاظ سے حقیقت محمدی پر دلالت کرتی ہے اسی طرح بسم اللہ کی باء میں ذات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف اشارہ ہے اور باء پر کسرہ (زیر) ہے اور اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء: ۱۰۷) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف بہ طور

رحمت بھیجا ہے O

نیز فرمایا:

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۸) اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے

ہیں O

اس میں یہ رمز ہے کہ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں اگرچہ وہ صاحب خلق عظیم ہیں اور ان کا ہر وصف اعلیٰ ہے لیکن ان پر صفت رحمت کا غلبہ ہے وہ "راءوف رحیم" ہیں اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ "الرحمن الرحیم" ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے اور اس میں آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے سورہ توبہ کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی وہ براۓے شروع ہے اور باء سے آپ کی ذات اور بار کی فتح (زیر) سے آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں ہیں ایک سو تیرہ سورتوں میں بسم اللہ کے ذکر سے آپ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے اور ایک سورت میں برکت کی نصیب سے آپ کے غضب کی

طرف اشارہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر سورت کی لوح نہیں پر حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ ایک سو تیرہ سورتوں میں آپ کے جمال کی طرف اور ایک سورت میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ (روح الامنی ج ۱ ص ۵۱-۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

بعض محققین نے بیان کیا کہ بسم اللہ میں ہاء کے بعد اسم اللہ ہے اور اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے کیونکہ اسم وہ ہے جو سُنّی پر دلالت کرے اور یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے لیکن کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا جس کی دلالت سب کے لیے ہو جو نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو انسانوں اور جنوں کے لیے بھی رہنما ہو شجر و جبر و دشت و جبل بحر و دریا اور کائنات کی ہر حقیقت کے لیے دلیل ہو اور ایسی کامل دلیل پہ جز ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے تو وہی اسم اللہ ہیں اور یوں اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ آپ اللہ کا اسم ہیں اور اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے اور آپ اللہ کی طرف مسند ہیں اور ساری کائنات کے لیے مسند الیہ ہیں اسم کا خاصہ ہے حرف جز اور جز کا معنی ہے کھینچنا اور آپ لوگوں کو جہنم کے کنارے سے کھینچ کر جنت کی طرف لائے اور حروف جارہ میں "من" اور "السی" ہیں "من" ابتدا کے لیے اور "السی" انتہاء کے لیے ہے اور نبوت کی ابتداء بھی آپ سے ہے اور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہے اور حروف جارہ میں ہاء ہے ہاء الصاق کے لیے آتی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے اور آپ نے بندوں کو خدا سے ملایا ہے اور حروف جارہ میں "علی" ہے "علی" استعلاء اور بندگی کے لیے آتا ہے اور آپ ساری کائنات پر باند ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی ہاء ہاء کے کسرہ اور اسم اللہ ان سب میں حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے متعلق فقہی مباحث

ایک بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھی ہے آیا وہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں۔ دوسری بحث یہ ہے کہ آیا وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں تیسری بحث یہ ہے کہ سورتوں کے اوائل میں جو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھی ہے وہ ان سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ چوتھی بحث یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں چھٹی بحث یہ ہے کہ بسم اللہ کو جہر اُپڑھا جائے یا آہستہ اور ساتویں بحث میں بسم اللہ کے احکام شرعیہ اور مسائل ہیں اور آٹھویں بحث میں بسم اللہ کے فوائد اور حکمتیں ہیں۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کے آیت قرآن ہونے کی تحقیق

علامہ ابو بکر رازی لکھتے ہیں:

مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ نمل کی یہ آیت ”إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ يَمْدُدُ إِلَيْكَ الرِّحْمَيْنِ الرَّحْمَيْنِ“ (نمل: ۳۰) قرآن کریم کا جز ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ ہے۔ مسعودی نے حدیث بکلی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکاتیب کی ابتداء میں ”باسمك اللهم“ لکھتے تھے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”بِسْمِ اللَّهِ هَجْرًا وَفَرْسًا“ (عود: ۲۱) تو آپ بسم اللہ لکھنے لگے پھر یہ آیت نازل ہوئی: ”قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرِّحْمَيْنِ“ (اسراء: ۱۱۰) تو آپ ”بسم اللہ الرحمن“ لکھنے لگے۔ ”سنن ابوداؤد“ میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو اس وقت تک نہیں لکھا جب تک کہ سورہ نمل نازل نہیں ہوئی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ حدیبیہ لکھوایا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: لکھو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ تو سہیل نے کہا: ”باسمك اللهم“ لکھو کیونکہ ہمارے نزدیک رحمن معروف نہیں ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پہلے قرآن مجید میں نہیں تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس

کو سورہ نمل میں نازل کیا۔ (احکام القرآن ج ۸، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ)

”صحیح بخاری“ میں ہے: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھوائی تو سہیل نے کہا: بخدا! میں نہیں جانتا کہ حُسن کیا چیز ہے لیکن آپ ”باسمک اللہم“ لکھیں جس طرح آپ پہلے لکھتے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷۹، مطبوعہ نور محمد اشعاع الطائفہ کراچی، ۱۳۸۱ھ)

ہر چند کہ سورہ نمل کی سورت ہے لیکن اس سے پہلے متعدد سورتیں نازل ہو چکی تھیں اگر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہر سورت کے اوائل کا جز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے ”باسمک اللہم“ کی بجائے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھتے ”لہذا“ سنن ابوداؤد کی مذکور الصدر حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ نمل نازل ہونے سے پہلے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ قرآن مجید میں نہیں تھی اور نہ ہی اوائل سورہ قرآن کا جز تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ

علامہ ابوبکر رازی حنفی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں قراء کو فیہ نے اس کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت قرار دیا ہے اور قراء بصریہ نے اس کو سورہ فاتحہ کی آیات سے شمار نہیں کیا ہمارے اصحاب (فقہاء احناف) سے یہ تصریح منقول نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے البتہ ہمارے شیخ ابوالحسن کرخی نے فقہاء احناف کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں جہراً نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں ہے ورنہ اس کو بھی جہراً پڑھا جاتا جیسے سورہ فاتحہ کی باقی آیات کو جہراً پڑھا جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔

فقہاء احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے اور میرے بندے کے درمیان صنوۃ (سورہ فاتحہ) کو نصف نصف تقسیم کر دیا گیا ہے نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے پس جب بندہ کہتا ہے: ”الحمد للہ رب العلمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے میری حمد کی اور جب بندہ کہتا ہے: ”الوحدن الرحیم“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے میری تعظیم کی یا میری شاک کی اور جب بندہ کہتا ہے کہ ”صالح یوم الدین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بندہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا اور جب بندہ کہتا ہے: ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے پھر میرا بندہ کہتا ہے: ”اهدنا الصراط المستقیم“ اخیر سورت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔

(احکام القرآن ج ۸ ص ۸۰۹، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور، ۱۳۰۰ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰-۱۶۹، مطبوعہ نور محمد اشعاع الطائفہ کراچی، ۱۳۷۵ھ)

اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تو سورہ فاتحہ کی آیات میں اس کا بھی ذکر اس حدیث میں ہوتا اور جب آپ نے سورہ فاتحہ کی آیات میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت اور جز نہیں ہے۔

”شرح صحیح مسلم“ جلد اول میں ہم نے اس کے مزید دلائل ذکر کئے ہیں اور علماء شافعیہ نے ان دلائل کے جو جوابات دیئے ہیں ان پر بحث کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سورہ فاتحہ کی جز نہیں

ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سورہ فاتحہ کی جز ہے۔
 اوائل سور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان سورتوں کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ
 علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

اوائل سور میں بسم اللہ قرآن کا جز ہے کیونکہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سوئے ہوئے تھے پھر آپ نے سکرانہ ہوئے سر اٹھایا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کس بات پر نہیں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے تلاوت کی: "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكِتَابَ فَصَّلِ لِيْ بِرَبِّكَ وَاِنْ حَسَدُ اِنْ شَاءَ نَسْئَلُكَ هُوَ الْاَبْتَدُوْا (لاؤ)

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۲ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۵ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو تحریر کا پڑھا ہے سورہ کوثر کی آیت ہونے کے لحاظ سے نہیں پڑھا کیونکہ اگر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ہر سورت کی ابتداء میں اس کا جز ہوتی تو آپ پر سب سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نازل ہوتی حالانکہ صحیح بخاری اور دیگر کتب صحاح میں یہ تصریح ہے کہ آپ پر سب سے پہلے "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (العلق: ۱) نازل ہوئی ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ آپ پر سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی ہے۔

علامہ ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کتاب اللہ کی آیت ہے اور ہر سورت کی ابتداء میں اس کے آیت ہونے میں اختلاف ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتداء میں یہ آیت نہیں ہے اس کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں سے سورت شروع ہوئی ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ ابوالحسن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوا ہر سورت کے اول میں بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے علامہ زرکشی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ (مضاف ج ۲ ص ۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۲۲ھ)
 غالباً علامہ مرداوی کو اس مسئلہ میں امام شافعی کے اختلاف کا علم نہیں ہے۔

علامہ ابوبکر رازی حنفی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ آیا اوائل سور میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ان سورتوں کی ایک آیت ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک ہر سورت کے اول میں جو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ہے وہ اس سورت کی آیت نہیں ہے کیونکہ اس سورت کے ساتھ بسم اللہ کو جبراً نہیں پڑھا جاتا نیز جب یہ سورہ فاتحہ کی جز نہیں ہے تو اسی طرح باقی سورتوں کی بھی جز نہیں ہے کیونکہ یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی جز نہیں ہے اور باقی سورتوں کی جز ہے اور امام شافعی کا یہ قول ہے کہ ہر سورت سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" اس سورت کی ایک آیت ہے اور ان سے پہلے یہ قول کسی نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے صرف یہ اختلاف تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کی جز ہے یا نہیں۔ اوائل سور سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے جز نہ ہونے کے یہ دلائل ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے سورہ توبہ اور سورہ انفال کو سات بڑی سورتوں میں رکھا ہے۔ در آپ نے ان دو سورتوں کے درمیان "بسم اللہ الرحمن الرحیم" نہیں لکھی؟ حضرت عثمان نے کہا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی آیات نازل ہوتیں تو آپ کسی لکھنے والے کو جاتے اور فرماتے: اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو اور جب آپ پر ایک یا دو آیتیں نازل ہوتیں جب بھی آپ اسی طرح فرماتے سورہ انفال اس وقت نازل ہوئی جب آپ شروع شروع میں آئے تھے اور سورہ توبہ قرآن کی آخری سورتوں میں سے ہے اور سورہ انفال کا مضمون سورہ توبہ کے مضمون کے مشابہ تھا تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ اس کے ساتھ لائق ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو سات بڑی سورتوں میں رکھا اور ان کے درمیان "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کی سطر نہیں لکھی۔ اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح کی ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کسی سورت کا جز نہیں ہے اور وہ سورت سے پہلے "بسم اللہ" کو صرف دو سورتوں کے درمیان فصل کے لیے لکھتے تھے نیز اگر ہر سورت سے پہلے "بسم اللہ" اس سورت کا جز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہر شخص کو اس کا علم ہوتا جیسا کہ دوسری آیات کا سب کو بغیر کسی نزاع کے علم ہے۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن میں ایک سورت کی تین آیتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی (وہ سورت ہے) "تبارک الذی بیدہ العلیک" اور تمام قراء وغیرہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ "تبارک الذی" میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے علاوہ تین آیتیں ہیں اگر "بسم اللہ" اس سورت کا جز ہو تو اس سورت کی ان تین آیتیں بن جائیں گی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ تمام قراء اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ کوثر کی تین اور سورہ اخلاص کی چار آیتیں ہیں اگر "بسم اللہ" کو ان سورتوں کا جز مانا جائے تو پھر ان کی آیتوں کی تعداد چار اور پانچ ہو جائے گی اور یہ ان کے اتفاق کے خلاف ہے۔

(احکام القرآن ج ۱۱ ص ۹۹ ملخصاً مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق مذاہب اربعہ
علامہ ابو بکر رازی صلی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام زفر اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نماز میں "اعوذ باللہ" کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ" پڑھی جائے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا ہر رکعت میں "بسم اللہ" پڑھی جائے یا نہیں اسی طرح سورت سے پہلے "بسم اللہ" پڑھی جائے یا نہیں۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ" پڑھے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک (ضم) سورت سے پہلے دوبارہ "بسم اللہ" پڑھے اور امام محمد اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے یہ روایت کیا ہے کہ جب پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے "بسم اللہ" پڑھ لی ہے تو اب اس نماز میں سلام پھیرنے تک اس پر "بسم اللہ" پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور اگر اس نے ہر سورت کے ساتھ "بسم اللہ" پڑھ لی تو مستحسن ہے۔ حسن بن زیاد نے کہا: اگر وہ مسبوق ہے تو اس کی پہلی رکعت میں اس پر "بسم اللہ" پڑھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ امام پہلی رکعت میں "بسم اللہ" پڑھ چکا ہے اور امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔

امام مالک بن انس نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز میں "بسم اللہ" کو آہستہ پڑھے نہ بلند آواز سے اور نفل میں اس کو اختیار ہے اگر

چاہے تو پڑھے اور اگر چاہے تو ترک کر دے اور ہمارے نزدیک تمام نمازوں میں "بسم اللہ" پڑھئے کیونکہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے: "بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العلمین" اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں وہ پست آواز سے "بسم اللہ" پڑھتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جہراً "بسم اللہ" نہیں پڑھتے تھے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۳۱ مطبوعہ سبیل الہدٰی لاہور ۱۳۰۰ھ)

امام شافعی کے نزدیک چونکہ ہر سورت کے اول میں "بسم اللہ" اس سورت کا جز ہے اس لیے ان کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے "بسم اللہ" پڑھی جائے گی اور امام احمد کے نزدیک "بسم اللہ" صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے "بسم اللہ" پڑھی جائے گی اور سورت سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔
نماز میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو آہستہ سے پڑھنے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ علامہ ابوبکر رازی حنفی لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب (احناف) اور ثوری نے یہ کہا ہے کہ نماز میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو آہستہ پڑھا جائے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ "بسم اللہ" کو نماز میں جہراً پڑھئے یہ اختلاف اس وقت ہے جب امام نماز میں جہراً قراءت کرے اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بہت اختلاف ہے عمر بن ذر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھی "تہ" نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر "بسم اللہ" کو آہستہ پڑھتے تھے پھر سورہ فاتحہ جہر سے پڑھتے تھے حضرت انس سے بھی اسی طرح مروی ہے ابراہیم نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب "بسم اللہ الرحمن الرحیم" آہستہ پڑھتے تھے جہر سے نہیں پڑھتے تھے اور حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" آہستہ پڑھتے تھے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ نماز میں "بسم اللہ" کو جہر سے پڑھنا بدعت ہے امام ابو حنیفہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز میں "بسم اللہ" کو جہر سے پڑھنا اعرابیوں (بدوؤں) کا طریقہ ہے اسی طرح عکرمہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ابو ذر اہل بیت میں سے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی نماز میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو جہر سے پڑھتے تھے نہ "اعوذ باللہ" کو نہ آئین کو اور حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز میں "بسم اللہ" کو آہستہ سے پڑھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مغفل جہر سے "بسم اللہ" پڑھنے کو بدعت کہتے تھے۔ (جامع ترمذی ص ۶۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو "اللہ اکبر" اور "الحمد لله رب العلمین" کی قراءت سے شروع کرتے تھے اور سلام سے ختم کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرض نماز میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو جہراً نہیں پڑھا نہ حضرت ابوبکر نے نہ حضرت عمر نے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۶۱-۱۶۲ مطبوعہ سبیل الہدٰی لاہور ۱۳۰۰ھ)

علامہ ابوالحسن مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

"بسم اللہ" کو نماز میں جہراً نہ پڑھا جائے خواہ ہم اس کو سورہ فاتحہ کا جز کہیں یا نہ کہیں یہی صحیح قول ہے مجھ نے اپنی شرح میں اس کی تصحیح کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ترک جہر کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے خواہ ہمارے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز

ہے ابن حمران ابن نسیم ابن جوزی اور زکشی وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے اور اس قول کو مقدم رکھا ہے اور یہی مسطور کا موقف ہے۔

ابن عابد اور ابو الخطاب نے ایک روایت جہر کی بیاں کی ہے یہ شرطیکہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز کہا جائے ابن عقیل نے بھی اس کا ذکر کیا ایک قول یہ ہے کہ مدینہ میں جہر کیا جائے اور ایک قول یہ ہے کہ نفل میں جہر کیا جائے اور شیخ تقی الدین کا مختار یہ ہے کہ "بسم اللہ" اعوذ باللہ اور سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ وغیرہ میں کبھی کبھی جہر سے پڑھا جائے۔

(المصنف ج ۲ ص ۴۹-۴۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ جہر نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت سے پہلے "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کو جہر پڑھا جائے۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۳۲۸ مطبوعہ نور محمد اسحاق و المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

امام مالک نے فرض نماز میں بسم اللہ پڑھنے سے منع کیا ہے خواہ جہر نماز ہو یا سری سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔

اس کے بعد والی سورت سے پہلے اور نفل نماز میں جائز کہا ہے۔ (بدایہ النہج ج ۱ ص ۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جہر نماز میں سورہ فاتحہ اور بعد کی سورت سے پہلے بسم اللہ کو جہر پڑھے اور امام

ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک جہر نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو آہستہ پڑھے اور امام مالک کے نزدیک فرض نماز میں

مطلقاً بسم اللہ نہ پڑھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام شرعیہ اور مسائل

علامہ سید احمد ٹھکانوی "بسم اللہ الرحمن الرحیم" کے احکام شریعہ کے بیان میں لکھتے ہیں:

(۱) ذبح کرتے وقت شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت اور شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ "البحر الرائق" میں لکھا ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے صرف اللہ کا نام لینا شرط ہے اور بعض کتابوں میں ہے: "الرحمن الرحیم" نہ کہے (صرف بسم اللہ کہے) کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

(۲) "قنویہ" میں لکھا ہے کہ ہر رکعت میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا واجب ہے اور اس کے ترک سے مجدد ہو کر نماز لازم ہے لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔

(۳) وضو کی ابتداء میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا سنت ہے استنجا سے پہلے اور بعد بھی لیکن حالت استنجا اور محل نجاست میں نہ پڑھے۔ اگر وضو کے شروع میں "بسم اللہ" پڑھنا بھول گیا تو دوران وضو جب بھی یاد آئے بسم اللہ پڑھ لے وضو کے اول میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا سنت ہے اور درمیان میں پڑھنا مستحب ہے۔

(۴) کھانے کی ابتداء میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا سنت ہے اگر بھول گیا تو درمیان میں پڑھنا بھی سنت ہے اور درمیان میں یوں پڑھے: "بسم اللہ اولہ و آخرہ"۔

(۵) سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے خواہ نماز سری ہو یا جہری۔

(۶) کسی کتاب کے شروع میں اور ہر نیب اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔

(۷) قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے "اعوذ باللہ" کے بعد "بسم اللہ" پڑھنا مستحب ہے۔

(۸) مشہور چیز کھاتے وقت "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا مکروہ ہے، جمہور کے نزدیک تمباکو نوشی کے وقت بھی "بسم اللہ" پڑھنا مکروہ ہے۔

(۹) سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ سے پہلے "بسم اللہ" پڑھنا مکروہ ہے اگر سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر بعض مشائخ کے نزدیک "بسم اللہ" مکروہ نہیں ہے۔

(۱۰) انھنے پیٹھنے چلنے پھرنے اور دیگر کاموں کے وقت "بسم اللہ" پڑھنا مباح ہے۔

(۱۱) "خلاصۃ الفتاویٰ" میں مذکور ہے اگر کسی شخص نے شراب پیتے وقت یا حرام کھاتے وقت یا زن کرتے وقت "بسم اللہ" پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا یہاں حرام سے مراد حرام قطعی ہے کیونکہ کسی کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے استغاثت اور برکت حاصل کرنے کے لیے "بسم اللہ" پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اسی کام میں حاصل کی جائے گی جس کام کو اس نے جائز کیا ہو اور اس پر وہ راضی ہو اس لیے کسی حرام کام پر "بسم اللہ" پڑھنا اسکو حلال قرار دینے سے مترادف ہے اور حرام کو حلال قرار دینا کفر ہے۔

(۱۲) جنبی اور حائض کے لیے بطور قرآن "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھنا حرام ہے البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء لکھنے اور پڑھنے کے آداب

علامہ سید احمد طحاوی لکھتے ہیں:

"فصول" میں مذکور ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام سنے اس پر اللہ کی تعظیم کرنا واجب ہے مثلاً "عز وجل" "جل مجدہ" یا "تبارک وتعالیٰ" کہے اور بعض کتابوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھے تو اس کے ساتھ کوئی تعظیسی کلمہ مثلاً عز وجل لکھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی حفاظت کرے اور بار بار پڑھنے سے نہ اکتائے اگر اصل کتاب میں صلوٰۃ و سلام نہ ہو تو خود زبان سے پڑھے اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور علماء کے اسماء کے ساتھ رحمہ اللہ لکھے اور پڑھے اور صرف صلوٰۃ و سلام پر اختصار کرنا مکروہ ہے ملا مسکین نے لکھا ہے: یہ مکروہ نہیں ہے لیکن ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے مکروہ تنزیہی بہر حال ہے اسی طرح لکھتے وقت رجز اور اشارہ سے صلوٰۃ و سلام اور رضی اللہ عنہ لکھنا (مثلاً ص یا صلعم یا رحمہ) مکروہ ہے مکمل "علیہ الصلوٰۃ والسلام" اور "رضی اللہ عنہ" لکھنے تا تاریخانہ کے بعض مقامات پر لکھا ہے کہ جس نے علیہ السلام کو ہمزہ اور میم کے ساتھ لکھو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ تخفیف ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تخفیف کفر ہے تاہم یہ کفر اس وقت ہوگا جب کوئی شخص تخفیف کے قصد سے ایسا کرے گا بہر حال اس سے احتیاط لازم ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی الدر المختار ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں

(۱) علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اقوال افعال اور مہمات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی سے شروع کیا کریں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۸ مطبوعہ مطبعہ امیر یہ کبریٰ اوراق مصر ۱۳۲۳ھ)

(۲) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے ذبح کرنے جماع کرنے وضو کرنے کشتی میں سوار ہونے غرض ہر (صحیح) کام سے پہلے "بسم اللہ" پڑھنا مستحب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۱۱۸: انعام)

تو اس (ذبیحہ) سے کھاؤ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔
اور نوح نے کہا: اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا پہلنا اور

وَقَالَ اِذْ كُنْتُمْ فِيهَا يٰۤاٰدِمْ وَابْنُ نُوْحٍ وَنُوْحٌ مِّنْ سُلَيْمٰنَ وَصٰۤلَةُہُمَا

(صود: ۳۱) رکنا اللہ کے نام سے ہے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دروازہ بند کرنے پر بسم اللہ پڑھو، چرخ اٹھانے پر بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھالتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور دھنک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور فرمایا: اگر گرم میں سے کوئی شخص غسل ترویج کے وقت کہے: بسم اللہ اے اللہ! ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ اور جو (اولاد) ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا اور آپ نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا: اے بیٹے! بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور آپ نے فرمایا: شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماسوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو حضرت عثمان بن ابی العاص نے آپ سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسامہؓ آئے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے آپ نے فرمایا: تین بار بسم اللہ پڑھو اور سات بار یہ پڑھو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِہٖ مِنْ شَرِّ مَا اَحَدٌ وَّ اَحَادٌ یہ تمام احادیث صحیح ہیں اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ان کی شرم گاہوں اور شیطاں کے درمیان بسم اللہ حجاب ہے اور امام دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۹۸-۹۷ مطبوعہ انتشارات ماسر فسرہ ایران)

(۳) ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش فحش سے مغلوب ہو کر برائی میں ہاتھ ڈالے گا تو عادت اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی اور پھر اس کا ضمیر اس کو سرزنش کرے گا۔

(۴) انسان اسی کا نام بار بار بیٹا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔

(۵) علامہ قرطبی لکھتے ہیں: سعید بن ابی سیکہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھتے دیکھا تو فرمایا: اس کو خوبصورت لکھو کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔

(۶) سعید بن ابی سیکہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھ اس میں "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھی ہوئی تھی اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کی بخش دیا گیا۔

(۷) بشر حالی پہلے ایک ڈاکو تھے انہوں نے راستہ میں ایک کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا رات کو خواب میں انہوں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا اے بشر! تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھ دیا ہے میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔

(۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے انیس فرشتوں سے نجات دے وہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلہ اس کو جہنم کے ایک فرشتہ سے محفوظ رکھے کیونکہ بسم اللہ کے انیس حرف ہیں۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۹۲-۹۱ مطبوعہ انتشارات ماسر فسرہ ایران)

(۹) امام رازی لکھتے ہیں: روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی انگلی دی اور فرمایا: اس میں ”لا الہ الا اللہ“ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے نقاش سے کہا: اس میں ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھ دو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگلی پیش کی تو اس میں لکھا ہوا تھا: ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق“ آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! یہ زائد (کیسے لکھا ہوا ہے؟) حضرت ابو بکر نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا اور باقی میں نے نہیں لکھوایا اور حضرت ابو بکر اس پر شرمندہ تھے تب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا: یا رسول اللہ! ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے کیونکہ جب ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ عزوجل کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا اور اس میں سے نکتہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کے فراق کو گوارا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مرکز بن جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے نام سے فراق نہ گوارا کرے اور ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام لے وہ کب اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم ہوگا!

(۱۰) حضرت نوح علیہ السلام نے ”بسم اللہ معجوہا و مرسہا“ کہا تو طوفان سے نجات پائی حالانکہ بسم اللہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا نصف ہے تو جب ایک بار نصف بسم اللہ کے پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی تو جو شخص ساری عمر بسم اللہ پڑھتا رہے وہ نجات سے کیسے محروم ہوگا!

(۱۱) قیصر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے افاق نہیں ہوتا میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجئے حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی وہ اس ٹوپی کو بہن لین تو آرام آ جاتا اور اس ٹوپی کو اتار دیتا تو پھر سر میں درد شروع ہو جاتا وہ حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“۔

(۱۲) بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا: آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں آپ ہمیں اسام کی صداقت پر کوئی نشان دکھائیے تاکہ ہم بھی اسام لے آئیں حضرت خالد نے زہر منگایا اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھ کر کھلایا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے صحیح سالم کھڑے رہے مجوس نے کہا واقعی یہ دین حق ہے۔

(۱۳) حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردہ کو عذاب دے رہے ہیں جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طباق تھے حضرت عیسیٰ کو اس سے تعجب ہوا انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ”اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ! یہ شخص گنہگار تھا اور جب یہ مرا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا مرنے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی اس کے بچہ ہوا اس نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا اس نے اس کو مکتب میں داخل کیا وہاں اس کو معلم نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ (ان کی زبان میں) پڑھائی تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں!

(۱۴) سورہ توبہ میں قال کا ذکر ہے لہذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور ذبح سے پہلے ”بسم اللہ“ ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں کہا جاتا کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے تو جو شخص ہر روز ستر مرتبہ فرض نمازوں میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھے گا وہ کب عذاب میں مبتلا ہوگا۔

(تفسیر کبرج ص ۸۹۔ ۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام تر فیض اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے O (انفاق ۱)

حمد کے لغوی اور اصلاحی معانی

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

حمد ذم کی نقیض ہے، تحمید حمد سے زیادہ بلند ہے اور حمد شکر سے زیادہ عام ہے جس شخص میں بہ کثرت خصال محمودہ ہوں

اس کو حمد کہتے ہیں۔ (المصباح ج ۲ ص ۲۶۶ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۳ھ)

علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

حمد کا معنی ہے: شکر، رضا، جزاء اور حق کو ادا کرنا، تحمید کے معنی ہیں: اللہ کی بار بار حمد کرنا اور حمد کے معنی ہیں: جس کی بار بار

حمد کی گئی ہو۔ (قاموس ج ۱ ص ۵۶۲ ۵۶۳ دارالاجیہ، التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

حمد مذمت کی نقیض ہے، ثعلب نے کہا: حمد کا تعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں سے ہے اور شکر کا تعلق صرف نعمت سے ہے۔

لحمیانی نے کہا: حمد شکر ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، خفیش نے کہا: "الحمد لله" کا معنی ہے: "الشکر لله" اور

کہا: "الحمد لله" اللہ کی ثناء اور اس کی تعریف ہے، ازہری نے کہا: شکر صرف اس ثناء کو کہتے ہیں جو نعمت پر کی جاتی ہے اور حمد

بعض اوقات کسی کام کے شکر کو کہتے ہیں اور کبھی ابتداء نعمت کے بغیر کسی شخص کی ثناء کو حمد کہتے ہیں، سو اللہ کی حمد اس کی ثناء ہے اور

اس کی ان نعمتوں کا شکر ہے جو سب کو محیط ہیں اور حمد شکر سے عام ہے۔

(لسان العرب ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ نثر ادب المجلد ۱ قم ایران ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

حمد اور شکر متقارب ہیں اور ان میں حمد زیادہ عام ہے کیونکہ تم انسان کی صفات ذاتیہ اور اس کی عطاء پر اس کی حمد

(تعریف) کرتے ہو اور اس کی صفات ذاتیہ پر اس کا شکر نہیں ادا کرتے (مثلاً کسی کی سخاوت کی تعریف کرنا شکر ہے اور اس

کے حسن کی تعریف کرنا شکر نہیں حمد ہے) حدیث میں ہے: حمد رئیس شکر ہے جس شخص نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر ادا

نہیں کیا، حمد شکر کی رئیس اس لیے ہے کہ اس میں نعمت کا اظہار اور اس کو مشہور کرنا ہے اور حمد شکر سے عام ہے۔

(نہایہ ج ۱ ص ۴۳۷-۴۳۶ مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ میر سید شریف حمد پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حمد: کسی خوبی کی بطور تعظیم ثناء کرنا خواہ کسی نعمت کی وجہ سے ہو یا اس کے بغیر۔

حمد قولی: زبان سے اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرنا جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعہ خود اپنی تعریف

فرمائی ہے۔

حمد فعلی: اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بدن سے نیک اعمال کرنا۔

حمد حالی: روح اور قلب کے اعتبار سے ثناء کرنا مثلاً علمی اور عملی کمالات سے متصف ہونا اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے

متخلق ہونا۔

حمد عرفی: ہنرمند کے انعام کی وجہ سے کوئی ایسا فعل کرنا جس سے اس کی تعظیم ظاہر ہو عام ازیں کہ زبان سے ہو یا دیگر

اعضاء سے۔ (کتاب التریفات ص ۴۲-۴۱ مطبوعہ المطبعۃ النبیہ مصر ۱۳۰۶ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا مدح ہے مثلاً باقوت اور مہولی کی خوبصورتی پر تعریف کرنا اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیم یا کرنا شکر ہے اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیم تعریف کرنا خواہ اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو یہ حمد ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر شان اور ہر تعریف اس کا شکر ہے اور اس کی ہر شکر کے ضمن میں ہے تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے استحقاق پر دلیل

”الحمد لله“ میں الف لام یا استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے اگر یہ لام استغراق ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حادث کی ہر زمانہ میں ہر حمد اللہ کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے اور اگر لام جنس کا ہو تو معنی یہ ہے کہ ہر کی ماہیت اور حقیقت اللہ کا حق اور اس کی ملک ہے اور یہ اس کے معنی ہے کہ حمد کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو تو ہر دو طریقوں سے یہ معلوم ہوا کہ حمد صرف اللہ کا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے کیونکہ تعریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے اور تمام حسن اور کمالات کا مبداء اللہ تعالیٰ ہے تو ثابت ہوا کہ تمام تعریفات کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے ”لله“ میں لام یا اختصاص الائق کے لیے ہے یا ملک کے لیے ہے یہی صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریضیں اللہ ہی کے مائق ہیں کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اس کے فضل اور احسان سے معمور ہے دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے تو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہیں لہذا وہ حمد بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہ ظاہر کی پھول کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے یا کسی عالم کے علم کی تعریف کر رہا ہے تو وہ درحقیقت اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے کیونکہ اس پھول میں خوشبو اور عالم میں علم کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے یہ تعریف درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور ای ایک جملہ سے مخلوق پرستی کی جزکت جاتی ہے کیونکہ جو شخص سورج کی نی کی یا کسی دیوی اور دیوتا کی پرستش کرتا ہے وہ ان میں کسی خوبی اور کمال کو دیکھ کر ان کی پرستش کرتا ہے حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اور اس کا عطا کردہ ہے اس لیے پرستش کا حق دار صاحب کمال نہیں ہے خالق کمال ہے۔

مخلوق کا شکر ادا کرنے سے پہلے خالق کا شکر ادا کیا جائے

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا محسن شکر یہ ادا کئے جانے کا مستحق نہیں ہے امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا

شکر ادا نہیں کرتا۔ (مسند ابوداؤد ج ۲ ص ۳۰۶ مطبوعہ مطبعۃ بیہائی پاکستان ۱۴۰۵ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ بر محسن اور بر منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم اس سے منع نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت درحقیقت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے اس لیے کسی منعم کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ ہر نعمت اور ہر احسان درحقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کا احسان ہے مثلاً کسی بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلاتے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے یہ ظاہر اس شخص کا احسان ہے لیکن غور کیجئے اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھاتا یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے کھاتا کھانا بھی ہوتا اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا تو بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا یہ سب کچھ ہوتا لیکن بھوکے آدمی میں کھانے کی صلاحیت نہ ہوتی مثلاً

اس کے منہ میں ناسور ہوتا یا اوپر کا بجز انچلے بجز سے پر بیٹھ جانے کی درد۔ یہ اس کا مر بند ہو گیا ہوتا وہ بھونے کو سب کھلا کتا تھا؟ تو نعمت بھی اس نے پیدا کی نعمت کے حصوں پر نعم کو قدرت بھی اس سے دی نعمت دینے کے لیے نعم میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا اور نعمت سے فائدہ اٹھانے کی نعم میں صلاحیت بھی اس نے پیدا کی تو پھر محمد اور شکر کا کون مستحق ہوگا؟ اس لیے اولاً ہی کی حمد کی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے اب یہ اس کا لرم ہے کہ اس سے ظاہری وسائل اور باہر کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اور اس ظاہری نعم اور نعم کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے

اللہ تعالیٰ کی کما حقہ حمد و ثنا سے مخلوق کا عاجز ہونا

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں الامجد و ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَحْضُرْ لَكَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ مَنَافِعٌ شَيْئًا (النحل: ۱۸)

اور اگر نعم اللہ کی نہیں گنتی تو انہیں گنت نہ کہو گے۔

تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنت نہیں سکتے تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہنی اور قدرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اس لیے جب انسان کسی نعمت پر شکر ادا کرے تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق اور قدرت پر بھی شکر ادا کرے پھر اس دوسرے شکر کی توفیق پر شکر ادا کرے اور یوں ساری عمر قائم ہونے کے باوجود اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا "تفسیر کبیر" میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کیا کہ خدایا میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر دانیس کر سکتا کجا غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو ہمارا شکر ادا ہو گیا بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر دالو رہو!

ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اس کی حمد کرنے سے عاجز ہیں اور اس کی استطاعت نہیں رکھتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کی اور فرمایا: "الحمد لله رب العلمین" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی نعمتوں کا عارف اور اس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہنے والا کون ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ بارگاہ الہیہ میں عرض کرتے ہیں: "لَا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك میں تیری ایسی ثنائیں کر سکا جیسی ثناء تو خود اپنی کرتا ہے"۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۲ مطبوعہ نور محمد، ص ۱۶۵، المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اللہ کی حمد کرنے کے احوال اور اوقات

امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا کام کی ابتدا "الحمد لله" سے نہیں کی جائے گی وہ ناتمام رہے گا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ مطبع مکتبہ پاکستان ۱۳۰۵ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس ہتھم با شون کا سر کی ابتدا "الحمد لله" سے نہیں کی گئی وہ ناتمام رہے گا۔ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تعداد کتب، کراچی)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے اس کو اگر بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس کو

مسیحیت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۲-۱۷۷-۱۷۳) مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب ایک بندہ کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: تم ۷۰ سو ۷۰۰ نندہ کا بچہ اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ فرماتا ہے: تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اللہ سوا وہ کہتے ہیں: ہاں! اللہ فرماتا ہے: میرے بندہ نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں: تیری حمد کی اور "اللہ وانا الیہ راجعون" پڑھا! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے حسرت میں ایک گھر بنادو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔

(جامع ترمذی ص ۱۶۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۵۳۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لھاتے پوچھتے تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ (جامع ترمذی ص ۳۹۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کھانا کھا کر کہا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھ کو بغیر کوشش اور طاقت کے یہ ورق دیا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (جامع ترمذی ص ۳۹۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی شخص اپنا پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس پر "الحمد لله" کہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۴ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو چھینٹ آئے تو وہ "الحمد لله" کہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرنے تو دعا کرتے: اے اللہ! میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے نفس پر موت وارد کرنے کے بعد اس کو زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۹۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نیچے یا کسی بلندی پر چڑھتے تو فرماتے: اے اللہ! ہر بلندی سے زیادہ بلندی تیرے لیے ہے اور ہر حمد سے بالا حمد تیرے لیے ہے۔

(مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۷ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ کی حمد کی فضیلت اور اجر و ثواب

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پاکیزگی نصف ایمان ہے "الحمد لله" میزان کو بھر دیتا ہے اور "سبحان الله" اور "الحمد لله" آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۸، مطبوعہ دار محمد صالح الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

یعنی "الحمد لله" یا اس کے اجر کو اگر مجھ کو کیا جائے تو اس سے میزان بھر جائے گی "سبحان الله" سے مراد اللہ کی تزیین ہے اور "الحمد لله" سے مراد اس کی ثناء ہے گویا آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نقص سے بری ہونے اور اس کی تعریف اور ثناء پر دلالت کرتی ہے۔

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے بعد چار کلام افضل ہیں اور وہ بھی قرآن سے ہیں: "نم ان میں جس سے بھی ابتداء کرو کوئی مضرت نہیں ہے" "سبحان الله" "الحمد لله" "لا اله الا الله" اور "الله اکبر"۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۲۰ ج ۳ ص ۳۶، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو "سبحان الله" کہا اس نے گویا سو حج کئے اور جس نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو "الحمد لله" کہا اس نے گویا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سو گھوڑے مہیا کئے۔ (جامع ترمذی ص ۵۰۰، مطبوعہ دار محمد صالح الطحاوی کراچی)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے کہا: "الحمد لله" شکر ہے اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے اور اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار کرنا ہے۔ (جامع البیان، مطبوعہ دار السلفین بیروت ۱۳۰۹ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کہتے ہو: "الحمد لله رب العلمین" تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو اور وہ تم کو زیادہ نعمت دے گا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۶، مطبوعہ دار السلفین بیروت ۱۳۰۹ھ)

اسود بن سریع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو حمد سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اسی لیے اس نے اپنی حمد کی اور فرمایا: "الحمد لله"۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۶، مطبوعہ دار السلفین بیروت ۱۳۰۹ھ)

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں:

امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔

حسن بصری نے کہا: ہر نعمت کی بہ نسبت "الحمد لله" کہنا افضل ہے۔

امام ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر "الحمد لله" کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔

"نو اور الاصول" میں حضرت انس بن مالک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: اگر کسی کو تمام

دنیا دے دی جائے پھر اس کو "الحمد لله" کہنے کی توفیق دی جائے تو "الحمد لله" کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۳۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

خود اپنی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور انسان کے لیے تکبر کرنا حرام ہے اسی طرح انسان کا عیوب سے اپنی تنزیہ اور محاسن سے خود اپنی حمد و ثنا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ تسبیح اور تنزیہ اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ستائی سے منع فرمایا ہے اور اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَا تَرْكَبُوا أُنُفُسَكُمْ هِيَ أُنُفُسُكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا مَحَلَّتْ عَلَيْهَا الْقُلُوبُ (انجم: ۳۲) خود ستائی نہ کرو اپنے نفس گاروں کو وہی زیادہ جانتا ہے O

تزکیہ کا معنی ہے: عیوب اور قبائح سے منزہ کرنا یعنی نہ عیوب سے اپنی برآمدت بیان کرو نہ اپنے محاسن بیان کرو۔ علامہ آلوسی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو نیک اعمال کرتے پھر اپنی تمہدوں اور حج کا ذکر کرتے تھے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۶۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب یہود و نصاریٰ نے اپنی تعریف کی اور یہ کہا: "نحن ابناء الله واحباءه" ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے کہا: ہم بچوں کی طرح گناہوں سے پاک ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی:

اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَذْكُرُ أَنْفُسَهُمْ لِيُذَكَّرَ اللَّهُ تَعَالَى (البقرة: ۲۰۹) کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۵ ص ۲۳۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ص ۸۷)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابن عطا کہتے ہیں: میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ (نیکو کارہ) رکھا مجھ سے حضرت زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے میرا نام پہلے برہ تھا (یعنی نیکی کرنے والی) تو میرا نام زینب رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خود ستائی نہ کرو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے سب نے پوچھا: پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا: اس کا نام زینب رکھو۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۸ مطبوعہ دار المعرفۃ للطابع کراچی ص ۷۳)

قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کا خود اپنی تعریف اور حمد و ثنا کرنا اور اپنے آپ کو عیوب اور قبائح سے بری اور پاک دامن کہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے تسبیح اور تنزیہ اور حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہے وہی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور وہی تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع ہے اور وہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کا مستحق ہے۔

تاہم اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے انسان اپنی تعریف کرے تو یہ جائز ہے جیسے حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی تعریف و توصیف کی تاکہ وہ باغی بغاوت سے باز آجائیں اور ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا محصرہ کرایا گیا وہ انہوں نے اپنے گھر کی مہبت سے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ جب جبل خرد پلٹے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حراء! پر سکون ہو جا! کیونکہ تجھ پر صرف نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے یا غیور ہے! کہا: ہاں! آپ نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے یہ فرمایا تھا اس کے لیے کون مہول خرچ مہیا کرتا ہے؟ اس وقت مسلمان سخت مشکل اور تنگ دستی میں تھے تو میں نے اس لشکر کے لیے زاد و راہ مہیا کیا یا غیور نے کہا: ہاں! پھر آپ نے کہا: میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں علم ہے کہ چاہ رومہ (ایک کنواں) سے صرف قیمت دے کر پینے کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا میں نے اس کنویں کو خرید کر امیروں غریبوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا یا غیور نے کہا: ہاں! اس کے علاوہ اور بہت سی نیکیاں حضرت عثمان نے کیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

ثمامہ بن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے باغیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو چاہ رومہ کے دو اور کوئی بیٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو چاہ رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور اس نیکی کے عوض میں جنت لے لے! میں نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خریدا اور آج تم مجھ کو اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیتے حتیٰ کہ میں سمندر کا کھار پانی پی رہا ہوں یا غیور نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ مسجد نبوی میں جگہ کم تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ہے جو فلاں شخص سے زمین خرید کر اس مسجد کو وسیع کرے؟ اور اس نیکی کے عوض جنت لے لے! پھر اس جگہ کو میں نے اپنے خالص مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اس میں دو رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے! یا غیور نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے میں نے اپنے مال سے خرچ مہیا کیا تھا انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے پھر فرمایا: میں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قسم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جبل ثبیر پر کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر تھے اور میں تھا اس وقت پہاڑ پلٹے لگا حتیٰ کہ اس کے پتھر بچے گرنے لگے تو آپ نے اس پر اپنا پیر مارا اور فرمایا: اے ثبیر! اس کن ہو جا! تجھ پر نبی ہے صدیق ہے اور دو شہید ہیں یا غیور نے کہا: ہاں! آپ نے تین بار فرمایا: اللہ اکبر! اللہ کی قسم! ان باغیوں نے میرے حق میں گواہی دے دی اور میں شہید ہوں۔ (جامع ترمذی ص ۵۳۱ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عثمان نے باغیوں کے سامنے اپنی حمد و ثناء اس لیے کی تھی کہ یہ باغی اسلام کے لیے حضرت عثمان کی خدمات، دور بارگاہ رسالت میں ان کے مقام کو پہچان کر بغاوت سے باز آجائیں تو ایسی کوئی غرض صحیح ہو مثلاً غاصبوں کے سامنے اپنا استحقاق ثابت کرنے کے لیے یا محض اللہ تعالیٰ کے انعامات بیان کرنے کے لیے اپنی تعریف کی جائے اور اس سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو تو پھر اپنی تعریف کرنا جائز ہے اور اگر حمد و ثناء سے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں حمد و ثناء اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اسی کو زیبا ہے۔

کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی حمد و ثنا کرنے کی شرعی نوعیت

جس طرح بغیر کسی غرض صحیح کے خود اپنی تعریف کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے اسی طرح کسی غرض صحیح کے بغیر کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا بھی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کی تعریف کی آپ نے فرمایا: تم پر افسوس ہے تم نے تو اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص نے اپنے صاحب کی لامحالہ تعریف کرنی ہو تو یوں کہو کہ میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے اور اس کو حقیقت میں اللہ ہی جانتے والا ہے اور میں کسی کو اللہ کے نزدیک سرابا ہوا نہیں کہتا خواہ وہ اس کے متعلق اسی طرح جانتا ہو۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص فلاں فلاں چیز میں اس سے افضل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر افسوس ہے! تم نے اپنے صاحب کی گردن کاٹ دی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی شخص نے خواہ مخواہ اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہے: میرا فلاں کے متعلق یہ گمان ہے خواہ وہ اس کو اسی طرح سمجھتا ہو اور وہ یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

ان احادیث میں کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف سے منع کیا گیا ہے اور بعض احادیث سے اس کا جواز بھی ثابت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا تو اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے حضرت ابوسعید کہتے ہیں: میں نے دل میں سوچا: اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور جو اس کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا ہے اور اس نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا تو اس بوزے کو کیا چیز دلاتی ہے؟ لیکن آپ کے اس ارشاد میں بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ عالم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکر امت ردو! بے شک اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی خوت اور محبت قائم رہے گی اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد میں (کھلنے والا) ہر دروازہ بند کر دیا جائے باقی نہ رکھا جائے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۶، ۵۱۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۲۶، ۵۲۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر و حضرت عثمان کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان احد (پہاڑ) پر چڑھے وہ ہلنے لگا آپ نے فرمایا: اے احد ساکن ہو جا! تجھ پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو شہید ہیں۔

(جامع ترمذی ص ۵۳۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ان کی تعریف کی ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: تم میرے لیے ایسے
ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (جامع ترمذی ص ۵۳۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)
منہ پر تعریف کرنے کے جواز اور عدم جواز کا محمل

امام مسلم نے ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن میں کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ "تحمیلہ انی"
میں ایسی روایات ہیں جن میں کسی کے سامنے تعریف کرنے کی اجازت ہے اور صحاح ستہ میں بکثرت ایسی روایات ہیں جن
میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کی ہے اس لیے علماء کرام نے ان احادیث میں یہ
تطبیق دی ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے اس کے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی
تعریف نہ کی جائے اور اگر یہ خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے سامنے اس کی تعریف جائز ہے۔

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:

امام مسلم نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور
بکثرت کتب حدیث میں ایسی روایات بھی ہیں جن میں منہ پر تعریف کی گئی ہے ان احادیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ کسی کی
بے جا تعریف کرنا یا تعریف میں مبالغہ کرنا یا دنیاوی طمع کی وجہ سے تعریف کرنا یا جس شخص کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ وہ تعریف
سن کر اکڑ جائے گا یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا اس کے منہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے اور جس شخص کے کمال تقویٰ اور عقل میں
چٹکنی کی وجہ سے یہ خدشہ نہ ہو اس کے منہ پر تعریف کرنا منع نہیں ہے بشرطیکہ وہ بے جا تعریف نہ ہو اور دنیاوی طمع کی وجہ سے
نہ ہو بلکہ اگر کسی دینی مصلحت کی وجہ سے تعریف کی جائے یا کسی شخص میں کسی نیک خصلت کے حصول یا اس کی ریادتی کے لیے یا
اس کو اس نیک خصلت پر برقرار رکھنے کے لیے یا اس نیک خصلت کی اقتداء کے لیے اس کے منہ پر تعریف کی جائے تو یہ تعریف
کرنا مستحب ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد اسحاق و اصحاب کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ ابن بطہا نے کہا ہے کہ ممانعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ان اوصاف کے ساتھ تعریف کرے گا جو اس میں
نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے متعلق ان اوصاف کا یقین کر لے اور ان اوصاف پر اعتماد کر کے وہ شخص اپنے اعمال ضائع
کر دے اور نیکی کی جدوجہد کرنا چھوڑ دے (مثلاً ایک شخص کسی سے کہے: میں نے تم کو خواب میں بارگاہ رسالت میں دیکھا ہے
اور تمہارے جنتی ہونے کی بشارت سنی ہے یا کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو تمہارے ساتھ پر بیعت
کرے گا وہ جنتی ہوگا یا جو تمہارے وعظ میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ الیاذ باللہ) اس لیے جس حدیث میں یہ ہے کہ تعریف
کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو اور جس شخص
نے ان اوصاف کے ساتھ تعریف کی جو موصوف میں موجود ہوں تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے اشعار اور خطاب میں آپ کی تعریف کی اور آپ نے ان کے منہ میں مٹی نہیں ڈالی۔
علامہ ابن بطال کا کلام ختم ہوا۔

امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت عثمان کے سامنے ان کی تعریف کی تو حضرت مقداد نے اس کے منہ

پر تنکریاں پھینکے اور مذکورہ صدر حدیث سے استدلال کیا اس حدیث کا دوسرا محمل یہ ہے کہ من پر مٹی ڈالنے کا مطلب ہے اس کو ناکام اور نامراد کرنا یعنی جھوٹی تعریف کرنے والے کی غرض اور مقصد کو پورا نہ کر دینا سب سے کہ اس سے کہو تمہارے منہ میں مٹی چوتھی توبہ یہ ہے کہ مدوح اور موصوف اس جھوٹی تعریف سے دھوکا نہ کھائے اور تعریف کرنے والے سے کہہ دے تم غلط کہہ رہے ہو میں ایسا نہیں ہوں اور یہ اس کے من میں مٹی ڈالنا ہے پانچویں توبہ یہ ہے کہ وہ شخص جس مقصد اور غرض سے تعریف کر رہا ہے اس کا وہ مقصد پورا کر کے اس کا منہ بند کر دیا جائے اور اس کو درد اور رنج دیا جائے مثلاً کوئی شخص کسی سے چھوٹے مانگنے کے لیے اس کی بے جا تعریف کر رہا ہے تو وہ اس کو وہ رقم دے کر کہے یہ رقم لو اور جاؤ اور یہ اس کے من کو بند کرنا ہے جو اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کے مترادف ہے علامہ بیضاوی اور علامہ بیہقی نے اسی توجہ کو اختیار کیا ہے

امام غزالی نے "ادبیاء العلوم" میں لکھا ہے کہ مدح کی آفت یہ ہے کہ مدح کرے والا کبھی جھوٹ بولتا ہے اور کبھی اپنی مدح سے مدوح کو مزید برائی میں مبتلا کرتا ہے خصوصاً جب وہ فاسق یا ظالم کی مدح کرے امام ابو یوسف نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جب فاسق کی مدح کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور کبھی وہ ایسی تعریف کرتا ہے جو اس کے نزدیک متحقق نہیں ہوتی اور جس شخص کی مدح کی جائے وہ اس فطرہ سے خالی نہیں ہے کہ وہ اترانے لگے یا تکبر کرے یا تعریف کی شہرت پر اعتماد کر کے عمل میں کمی کر دے مگر تعریف ان قباحتوں سے خالی ہونا پھر اس میں حرج نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تعریف مستحب ہوتی ہے ابن عیینہ نے کہا: جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہو اس کو کسی کی تعریف سے ضرر نہیں ہوتا اور بعض سلف نے کہا: جب کسی کے من پر تعریف کی جائے تو وہ دعا کرے: اے اللہ اس پر ان کاموں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے اور ان کی تعریف کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنادے۔ (بخاری ج ۱۰ ص ۵۷۸ ۵۷۹ مسند دارالایمان ص ۱۰۰ اور)

رب کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

الرب اللہ عزوجل ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے یعنی ہر چیز کا مالک ہے اور تمام مخلوق اس کی ملک میں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ "رب الارباب" اور "مالك المملوك" ہے ابو نعیم نے کہا: لغت میں مالک سید و بر اور مہتمم پر رب کا اطلاق ہوتا ہے اور جب اس پر الف لام دال (الرب) تو پھر اس کا اللہ عزوجل کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا اور جب اللہ تعالیٰ سے غیر پر رب کا اطلاق کیا جائے تو پھر اس کی کسی چیز کی طرف اضافت کی جاتی ہے جیسے "رب الدار" (مکان کا مالک) حدیث میں علامات قیامت کے ذکر میں ہے: "ان تلسد الامم دلتها باندي ابني مالكة کو ختم دے گی" یعنی بہت زیادہ باندیاں ہوں گی اور ان کی دعا میں "اللهم رب هذه الدعوة اے اس ندا کے صاحب" اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ مالک کو رب قرار دے کر اس کو ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے: "ادکسری عند ربك" حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدی سے کہا: تم اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا اور یہاں عزیز مصر پر رب کا اطلاق کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کلام اس زمانہ اور ان لوگوں کے عرف کے مطابق تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم شدہ اونٹ کے متعلق فرمایا: "حتی یلقاھا ربھا اونٹ چرتا پھرے گا حتیٰ کہ اپنے رب (مالک) سے مل جائے گا" کیونکہ جانور عبادت کرتے ہیں نہ احکامات مخاطب ہوتے ہیں بلکہ جانور مال و متاع کے حکم میں ہیں اور جس طرح رب ابدار وغیرہ کی اضافت جائز ہے اسی طرح ان کی طرف اضافت بھی جائز ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا: "انہ ربی احسن متواوی بے شک وہ عزیز مصر

میرا صاحب ہے۔ ان نے مجھے ابھی رہائش دی ہے۔ ” یہاں بھی صاحب پر رب کا اعلان ان کے عرفان کے مطابق ہے یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی رہائش دی ہے۔ رب کی بجائے ارباب اور ربوب ہے اور داغ عالم عالم بالمل یا بہت بڑے عالم کو رہائی کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فوت ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا: آج اس امت کے رہائی فوت ہو گئے۔ (تاج المعروس ج ۸ ص ۲۶۰ مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر ۱۹۶۶ء)

العلمین کا معنی اور عربی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

عالم خاتم طابقی اور ذاتی کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے: کل مخلوق اسی طرح صحاح میں ہے یا آماں اور اس کے نیچے جو جو اہر اور اعراض میں وہ عالم ہیں جس طرح خاتم مہر لگانے کا آہ ہے اسی طرح عالم اسم آلہ ہے اس کا معنی ہے موجد کو جاننے کا آلہ حضرت جعفر صادق نے کہا: عالم کی دو قسمیں ہیں عالم کبیر اور عالم صغیر۔ آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ عالم کبیر ہے اور انسان عالم صغیر ہے اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ ہر شے نے کہا ہے کہ مخلوق کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صانع پر علامت ہے بعض مفسرین نے کہا: عالم اس کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہو پھر یہ طور غلیب جن اور انس میں سے عقلاء پر اس کا اطلاق کیا گیا یا جن اور انس پر یا انسان اور فرشتوں پر اور سید شریف کا مختار یہ ہے کہ اس کا اطلاق ہر جنس پر کیا جاتا ہے اور تمام اجناس کے مجموعہ پر بھی کیا جاتا ہے۔

زجاج نے کہا: عالم کا اس لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور کسی لفظ کی جمع داؤ اور دن (عالمون یا عالمین) کے ساتھ نہیں آتی ”بصائر“ میں مذکور ہے کہ اس کی جمع اس لیے آتی ہے کہ موجودات کی ہر ذرہ ایک عالم ہے مثلاً علم انسان عالم ناز وغیرہ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دس ہزار سے زیادہ عالم پیدا کئے ہیں اور اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ انسان بھی عالم کا ایک فرد ہے (ورنہ غیر ذوی العقول کی جمع جمع مکر ہوئی ہے) ایک قول یہ ہے کہ اس کی جمع سالم اس لیے آتی ہے کہ اس سے مراد مخلوق کی اصناف میں سے صرف ملائکہ جن اور انس ہیں اور دوسرے غیر ذوی العقول یا غیر ذوی العلوم اس سے مراد نہیں ہیں یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے جعفر صادق نے کہا: اس سے صرف انسان مراد ہے اور ہر انسان ایک عالم ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس نے ”دب العلمین“ کی تفسیر میں کہا: ”دب الحس والاس“ اور قتادہ نے اس کی تفسیر میں کہا: تمام مخلوق کے رب ازہری نے کہا: حضرت عباس کے قول کی دلیل یہ آیت ہے۔

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (الفرقان ۱)

اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں اور فرشتوں کے لیے نذیر نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ صرف جن اور انس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور وہاب بن منبہ سے مروی ہے کہ کل، شمارہ ہزار عالم ہیں اور یہ دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ (تاج المعروس ج ۸ ص ۲۶۰ مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر ۱۹۶۶ء)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری نے کہا: اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار عالم پیدا کئے اور یہ دنیا شرق سے غرب تک ایک عالم ہے متقل نے کہا: اسی ہزار عالم ہیں چالیس ہزار خشکی میں ہیں اور چالیس ہزار سمندر میں ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جن ایک عالم ہے انس ایک عالم ہے ان کے سوا زمین کے چاروں دینے ہیں اور ہر ذرہ میں پندرہ سو عالم ہیں۔

(الجامع ۱، حکام القرآن ج ۸ ص ۳۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ء)

العلمین کے متعلق اقوال میں مصنف کا مختصر

میں کہتا ہوں کہ ان تمام اقوال میں شیخ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر دھود عالم ہے اور مخلوق عالم میں نال ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُفُكُمْ تُؤْخِرُونَ (الشعراء: ۲۳-۲۴) وہ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو O

اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ تمام آسمان زمین اور ان کے درمیان ہر چیز عالم ہیں اور اس کی جمع عالم کی انواع اور اصناف کے اعتبار سے لائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تربیت میں غور و فکر

ایک بیج زمین میں گرا دیا جاتا ہے پھر زمین میں وہ پھول جاتا ہے پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہانڈ کی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے پھٹتا ہے اوپر سے پھٹ کر س میں سے ایک جز زمین کو پھڑک کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے اس میں شاخیں پھوٹی ہیں پھر ان شاخوں میں پھول نکلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے مغز بنتا ہے اور مغز میں روغن ہوتا ہے اور بیج کے نیچے سے جو جز زمین کو پھڑک کر نکلتا ہے وہ جز مٹی ہے اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ بڑی نکل جاتی ہیں اور مٹی اور پانی سے اپنی طبیعت حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں اور اس کو سرسبز اور شاداب رکھتی ہیں۔

باپ کی پشت سے ایک قطرہ نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے پھر وہ قطرہ پہلے جما ہوا خون بن جاتا ہے پھر گوشت کا ٹکڑا پھر اس میں ہڈیاں رگیں اور مختلف اعضا بنتے ہیں پھر ان میں الگ الگ اثرات کی قوتیں رکھی جاتی ہیں آنکھ میں دیکھنے کی کان میں سننے کی اور زبان میں گویائی کی قوت رکھی جاتی ہے تو سبحان ہے وہ جس نے ہڈی میں سماعت چربی میں بصارت اور گوشت کے ایک ٹکڑے میں گویائی رکھی!

ماں باپ کے دل میں ایسا جذبہ رکھا کہ انہوں نے اپنے سکھ اور آرام کو چھوڑ کر انکی پرورش کی ماں کے سنے میں اس کے لیے دودھ اتارا اور باپ کے دل میں شفقت رکھی وریوں تدریجاً اس کو پالتا رہا تربیت کرتا رہا بڑھتا رہا اور جب وہ اپنی نشوونما کے کمال طبعی کو پہنچ کر بالغ ہو گیا اس کا شعور پختہ اور عقل کامل ہو گئی تب کہا: اب ہماری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو ہمارے ان کمالات کی حمد و ثناء کرو جن کے نتیجہ میں تم س کمال طبعی تک پہنچے ہو دیکھو! اس نے تمہارے چنے کے لیے زمین بنائی ہے تمہارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کے سمندر روں دواں کئے ہوئے ہیں تمہارے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کی تہوں میں چشمے جاری کیے تمہیں روشنی پہنچانے کے لیے دن بنایا تمہارے آرام کے لیے رات بنائی سورج کی حرارت سے تمہاری کھیتیاں بکٹی ہیں اور چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ان تمام احسانوں اور نعمتوں کو دیکھنے اور غور کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں اس کی حمد و ثناء کرنے اور اس کا شکر بجالانے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا!

کمال ذات گزشتہ احسان رجا اور خوف سے حمد و ثناء کا تقاضا

دنیا میں انسان کسی شخص کی چار وجوہ سے تعریف کرتا ہے: یا اس لیے کہ وہ شخص اپنی ذات و صفات میں کامل ہے اور

عیوب اور معاصی سے بری۔ ہے خواہ اس نے اس انسان پر کوئی احسان کیا ہے یا نہیں وہ شخص کمال ذات کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اس پر ماضی میں احسانات کیے ہیں اور انعامات دیے ہیں تو وہ ان گزشتہ اعمالوں کی وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تری وجہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں اس سے انعامات کی توقع رکھتا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے غیظ و غضب اور اس کے قہر اور قدرت سے ڈر کر اس کی تعریف کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کمال ذات کی وجہ سے کسی کی حمد و ثناء کرتے ہو تو میری ذات کمال ہے سو میری حمد کرو اور اس کی طرف "الحمد لله" سے اشارہ ہے اور اگر گزشتہ عبادتوں کی وجہ سے حمد و ثناء کرنے ہو تو ساری نعمتیں میں نے دی ہیں میری تعریف کرو میں ہی "رب العلمین" ہوں اور اگر مستقبل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تعریف کرتے ہو تو میں "الرحمن الرحیم" ہوں سو میری حمد کرو اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے حمد و ثناء کرتے ہو تب بھی میری حمد و ثناء کرو میں ہی "مالک يوم الدين" ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نہایت رحم فرمانے والا بہت مہرباں ہے O (الفتح: ۲)

بعض مفسرین کی فروگزاشت

"بسم الله الرحمن الرحيم" کی تفسیر میں ہم "الرحمن الرحیم" کی تفسیر کو بیان کر چکے ہیں یہاں پر ہم بعض مفسرین کی ایک فروگزاشت پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغہ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اس شے کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے۔ اللہ کی تعریف میں رُسن کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی مکتبہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے سے مبالغہ کا صیغہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغہ لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فباختی کے بیان میں "خی" کا لفظ بول کر جب تک محسوس کرتے ہیں تو اس پر "داتا" کا اضافہ کرتے ہیں۔ رنگ کی تعریف میں جب "گورے" کو کافی نہیں پاتے تو اس پر "چٹے" کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں۔ درازی قد کے ذکر میں جب "لمبا" کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد "ترنگا" بھی کہتے ہیں۔ (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ دار ترجمان القرآن اور ۱۹۸۳ء)

ہمارے شیخ علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ اسٹریز نے اس پر دو اعتراض کئے ہیں اول یہ کہ اگر کسی اہم چیز کا بیان مبالغہ کے صیغوں سے کرنا انسان کا خاصہ ہے تو اس کو اللہ کے کلام پر منطبق کرنا درست نہیں ہے کیونکہ خاصہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ جس چیز کا خاصہ ہو اسی میں پایا جاتا ہے دوسرے میں نہیں پایا جاتا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ "الرحمن الرحیم" کی مثال گورے چٹے اور لمبے ترنگے سے دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ "الرحمن الرحیم" دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور گورے چٹے اور لمبے ترنگے میں سے کوئی لفظ بھی مبالغہ کا صیغہ نہیں ہے۔ (امیان ص ۲۹-۳۰ کاظمی پبلیکیشنز لندن ۱۹۹۳ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: روز جزاء کا مالک ہے O (الفتح: ۳)

مالک اور ملک کی دو قراءتیں

مالک اور ملک اس آیت میں دونوں متواتر قراءتیں ہیں امام عاصم امام کسائی اور امام یعقوب کی قراءت میں مالک ہے

اور باقی پانچ ائمہ کی قراوت میں ملک ہے۔

مالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی ملک کو چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے پر قادر ہو اور ملک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی رعایا میں احکام (امروہی) نافذ کرتا ہو۔

قرآن مجید کی بعض آیات مالک کی موافقت میں ہیں اور بعض ملک کی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
يَبْدَأُ الْخَيْرَ (آل عمران: ۲۶)

کہیے: اے اللہ! ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے
ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت میں
بتلا کرتا ہے اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔
یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز
کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ هَدِيدٍ
يَلُوكِ (الانفطار: ۱۹)

ان دونوں آیتوں سے مالک کی تائید ہوتی ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ الْكَافِرِينَ

(الناس: ۱-۲)

رَبِّ الْمُلْكِ الْيَوْمِ رَبِّ الْوَحِيدِ الْفَقَارِ

(المومن: ۱۶)

الْمَلِكِ يَوْمَ هَدِيدٍ يَنْصُرُ بَيْنَهُمْ

(الحج: ۵۶)

درمیان فیصلہ فرمائے گا۔

اور ان دو آیتوں سے ملک کی تائید ہوتی ہے۔

یوم کا عربی اور شرعی معنی

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

عرف میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کے زمانہ کو یوم کہتے ہیں اور عیش کے سوا اہل سنت کے نزدیک شریعت
میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں اور یوم قیامت اپنے معروف معنی میں حقیقت شریعہ ہے۔
(روح المعانی ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یوم قیامت کی مقدار

قیامت کے دن کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالنُّفُوسُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (المعارج: ۴)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

جبریل اور فرشتے اس کی طرف عروج کرتے ہیں (جس
دن عذاب ہوگا) اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے O

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے

کہ وہ پچاس ہزار برس کا ہوگا بہ کثرت آبادی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ قدرت میں (سردنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس میں دن میں غنیمت کی جگہ ہے کی جگہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالاسلام تراشہ ۱۰۴۰ء)

اس حدیث کو حافظ ابن جریر (جامع البیان ج ۲۹ ص ۱۵۵) اور حافظ ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۱۳) نے بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے

(مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالاسلام تراشہ ۱۰۴۰ء)

امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

علامہ بیہقی نے بھی اس کو امام احمد امام ابویعلیٰ امام بن جریر امام ابن حبان اور امام بیہقی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے

(الدر المنثور ج ۶ ص ۲۶۵-۲۶۳ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ، ایران)

علامہ آلوسی نے بھی اس کو مذکور المصدر حوالہ جات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۲۹ ص ۵۷ مطبوعہ دارحیاء التراث العربی بیروت)

حضرت ابوسعید خدری کی حدیث مذکور کے متعلق حافظ ابیثمینی لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام احمد اور امام ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اس کا ایک راوی ضعیف ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۳۷ مطبوعہ دارالکتب العربی ۱۳۰۲ھ)

نیز حافظ ابیثمینی لکھتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ رب الفلکین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے جو پچاس ہزار برس کا ہوگا اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی جیسے سورج کے مال بہ غروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک اس حدیث کو امام ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۳۳۷ مطبوعہ دارالکتب العربی ۱۳۰۲ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کے لیے قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کئے۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۲ ص ۷۵ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

عدل والصف کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ اس میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں گروہ پیش کا ہوش نہیں رہتا امام ابوسعید خدری نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا آخر انفری بچ گئی مگر وہ اسی محویت سے نماز پڑھتے رہے ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا خون بہتا رہا اور وہ اسی شہاک سے نماز پڑھتے رہے امام بخاری کو نماز میں ستیہ نے سترہ ڈنک مارے اور انہیں احساس تک نہ ہوا سوائے ہی کالمیں کی یہ جزاء ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو فی الواقع دیدار الہی عطا کیا جائے اور جب ان کو دیدار الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کی دید میں ایسے مستغرق ہوں گے کہ قیامت کے ہنگامہ نیز پچاس ہزار برس گزر جائیں گے اور ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر عدل نہیں کرے فرماتا ہے عدل کے لحاظ سے تو ہم دنیا میں بھی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو نیکیوں کے صدقہ میں نعمتیں دیتا ہے سو آخرت میں بھی ان نیکیوں کے طفیل ہم پر

قیامت کا دس پندرہ فرض نماز گزارے گا اور اپنے دیدار سے مستور فرمائے گا۔
وقوع قیامت پر عقلی دلائل

ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے سر جاتے ہیں اور ان کو ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم بہتے بہتے سر جاتے ہیں اور ان کی مظلومیّت پر کوئی بڑا نہیں ملتا آخر اس بہاں کے بعد کوئی اور بہانہ نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم سے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا۔

اور جزا اور سزا کے نظام کے برپا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس عالم کو بالکل ختم کر دیا جائے کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب بندوں کے اعمال ختم ہو جائیں اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ختم نہیں ہو جاتی لوگوں کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا متناقل قتل کے قتل کے نہ کا طرہ بقا ایجاد کیا اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اس لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قاتل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح بائبل نے ظالم سے ہر گز نہ پینے کی رسم ایجاد کی اب اس کے بعد جو شخص بھی پینے لگے گا اس کی نیکی میں سے بائبل کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا بائبل کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح ایک شخص مسجد یا کنواں بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی جب تک اس کنوئیں سے پانی پیا جاتا رہے گا اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی اور کوئی شخص بت خانہ یا شراب خانہ بنا کر مر گیا تو جب تک وہاں بت پرستی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔

اس لیے جب تک پید دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا اور لوگوں کے نامہ اعمال کو مکمل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو مکمل ختم کرنا ضروری ہے اور اسی کا نام قیامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے۔

وقوع قیامت پر شرعی دلائل

پید دنیا اور امتحان ہے اور اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن نیک اور بد اطاعت گزار اور نافرمان موافق اور مخفی و مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے اور یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّنِ (۱) (انجم: ۳۱)

تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے ○

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (۲) (ص: ۲۸)

کیا ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ یا ہم پر ہیز گاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ ○

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَحْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ عِندَ اللَّهِ ذَمُّهُمْ وَسَاءٌ مَا

کیا برے کام کرنے والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں

يُكْفَرُونَ (۱۱: ۲۱)

نے نیک کام کئے کہ (ان سب کی) زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں؟

أَفَجَعَلَ الَّذِينَ كَانُوا تُغَيَّبِينَ ۖ مَا لَكُم مِّنْ حَقٍّ
تُكْفَرُونَ (۱۱: ۲۵-۲۶) (تکم ۲۵-۲۶)

کیا ہم فرما رہے ہیں کہ ان کو بھروسہ نہ کرنا ہے؟
کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟

دنیا میں راحت اور مصیبت کا آنا مکمل جزاء اور سزا نہیں ہے

ہر چند کہ بعض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بد اعمالیوں کی سزا مل جاتی ہے مثلاً ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے یا وہ ہولناک بیمار یوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا ان پر دشمنوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے لیکن یہ ان کی بد اعمالیوں کی پوری سزا نہیں ہوتی اور ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ساری عمر ظلم و ستم کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر اچانک ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشہ کافور ہو جاتا ہے لیکن ان کے جرائم کے مقابلہ میں یہ بہت کم سزا ہوتی ہے اس لیے ان کی مکمل سزا کے لیے ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں قیامت کے بعد ان کو پوری پوری سزا ملے گی۔

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَىٰ ذَوْنَ الْعَذَابِ
أَلَّا يَذَّكَّرُوا ۚ يُزَجَّجُونَ (۱۱: ۲۸)

اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے (دنیا میں) ہلکا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آجائیں؟

اس طرح بہت سے نیک بندے ساری عمر ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں اور مصائب برداشت کرتے رہتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں آرام اور راحت کا بہت کم موقع ملتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور ہر شخص کو اس کی نیکی اور بدی کی پوری پوری جزا اور سزا دے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۱۱: ۷-۸)

سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی (جزا) پائے گا
اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی (سزا) پائے گا

دین کا لغوی معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

دین کا معنی ہے جزا اور مکافات قرآن مجید میں "ما لک یوم الدین" کا معنی ہے: یوم جزا، کا مالک دین کا معنی عادت بھی ہے کہا جاتا ہے: "ما زال ذالک دینی" میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے اور دین کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور دین کا معنی طاعت ہے حدیث میں ہے:

یمرقون من الدین مروق السهم من الرمية.
وہ امام کی اطاعت سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔

(علامہ سید محمد مرتضیٰ عسکری زبیدی حنفی متولی ۲۰۵، تاریخ احمدی ج ۹ ص ۲۰۸-۲۰۷ مطبوعہ المصلیٰ الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

دین شریعت اور مذہب وغیرہ کی تعریفات

میر سید شریف لکھتے ہیں:

دین ایک لٹری دستور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے جو عقل والوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے دین اور ملت متحد بالذات ہیں اور مختلف باعتبار ہیں کیونکہ شریعت بہ حیثیت اطاعت دین ہے اور بہ حیثیت ضبط اور تحریر ملت ہے اور جس حیثیت سے اس کی طرف رجوع کیا جائے مذہب ہے ایک قول یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف منسوب ہے اور ملت

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور مذہب مجتہد کی طرف منسوب ہے

(کتاب اعریبات ص ۴۷ مطبوعہ المکتبۃ الدینیہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

عبودیت کا التزام کر کے حکم ماننا شریعت ہے ایک قول یہ ہے کہ شریعت دین کا ایک راستہ ہے۔

(کتاب اعریبات ص ۵۵ مطبوعہ المکتبۃ الدینیہ بیروت ۱۴۰۶ھ)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

”شريعة و مذهباً“ کی تفسیر میں قتادہ نے کہا دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے۔

(مجموع الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۸۸ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اہل تورات کے لیے تورات مقرر کی اور اہل انجیل کے لیے انجیل اور اہل قرآن کے لیے قرآن مقرر کیا اور یہ تقرر شریعتوں اور عبادتوں میں ہے اور اصل توحید ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(الجامع ۱۱ حکام القرآن ج ۶ ص ۲۱۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام بخاری مجاہد سے روایت کرتے ہیں:

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور حضرت نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۶ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۸۱ھ)

قرآن مجید میں ہے

اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا دِينَكَ شَرِيعَةً وَمِنْهَا جَا (الروم ۲۸)

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت الگ ہے۔

قرآن مجید کی ان آیات احادیث اور عبارات علماء کا حاصل یہ ہے کہ جو عقائد اور اصول تمام انبیاء میں مشترک ہیں مثلاً توحید رسالت قیامت جزاء سزا اللہ کی تعظیم اور اس کے شکر کا واجب ہونا قتل اور زنا کا حرام ہونا ان کا نام دین ہے اور ہر نبی نے اپنے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور نظام حیات کے جو مخصوص احکام بتائے وہ شریعت ہے ان کو مدون اور منضبط کرنا ملت ہے اور امام اور مجتہد نے کتاب اور سنت سے جو احکام مستنبط کیے ان کا نام مذہب ہے اور مشائخ طریقت نے جو اوراد اور وظائف کے مخصوص طریقے بتائے ان کا نام مسلک اور شرب ہے اور کسی مخصوص درجہ کے نظریات کا نام مکتب فکر ہے مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں شریعت کے اعتبار سے محمدی ہیں مذہب کے اعتبار سے ماتریدی اور حنفی ہیں اور مسلک اور شرب کے اعتبار سے قادری ہیں اور مکتب فکر کے لحاظ سے بریلوی ہیں۔

اللہ رب رحمن رحیم اور مالک یوم الدین میں وجہ ارتباط

سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پنے پانچ سماء ذکر کئے ہیں۔ اللہ رب رحمن رحیم اور مالک یوم الدین اور ان میں

ارتقاء اس طرح ہے کہ ”اللہ“ کے تقاضے سے اس نے انسان کو پیدا کیا ”رب“ کے تقاضے سے اس نے غیر تقاضی نعمتوں سے انسان کی پرورش کی ”رحمن“ کے تقاضے سے انسان کے گناہوں پر پردہ رکھا ”رحیم“ کے تقاضے سے انسان کی ذیہ قبول کر کے اس کو معاف فرمایا اور ”مالك يوم الدين“ کے تقاضے سے انسان کو اس کے اعمال صالحہ کی جزا عطا فرمائی اگر یہ سوال ہو کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت و رحیم کا ذکر ہے اور سورہ فاتحہ کی ابتداء میں پھر ان صفات کا ذکر ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ رحمت اور رحیم کو دوسرے ذکر کیا ہے اور باقی اسما کا دوسرے ذکر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پر رحمت کا غلبہ ہے اس لیے بندہ کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اس کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے اس کے بعد ”مالك يوم الدين“ فرمایا کہ کہیں اس کی رحمت سے دھوکا کھا کر انسان گناہوں پر دلیر نہ ہو جائے کیونکہ وہ ”مالك يوم الدين“ بھی ہے۔

جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے:

غَاظِرَ الذَّنْبِ ذُقْ آيِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي

وہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بہت سخت

الظَّوْلُ (المومن: ۴۰)

”الحمد لله“ میں سند الیہ مقدم ہے اور خبر معرّفہ ہے اور عربی قواعد کے مطابق ایسی ترکیب مفید دھڑھوتی ہے نیز اللہ تعالیٰ کی صفات رب رحیم اور ”مالك يوم الدين“ بہ منزلہ علت ہیں اس اعتبار سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے کیونکہ وہی رب ہے وہی رحمن رحیم اور مالک روز جزاء ہے اور اس میں یہ رحمت ہے کہ جس میں یہ صفات نہ ہوں وہ تو ستائش کے لائق بھی نہیں ہے چہ جائیکہ وہ پرستش کا مستحق ہو اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے تو ہم سے یہ کہلوایا: اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں O (الفتح: ۲)

عبادت کا لغوی معنی

علامہ جوہری لکھتے ہیں:

عبودیت کی اصل خضوع اور ذلت ہے عبادت کا معنی ہے: اطاعت کرنا اور تعبد کا معنی ہے: تناسک (فرمانبرداری کرنا)۔

(المصباح ج ۲ ص ۵۰۳ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۳ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

لغت میں عبادت کا معنی ہے خضوع (تواضع اور عاجزی) کے ساتھ اطاعت کرنا۔

(لسان العرب ج ۳ ص ۲۷۳ مطبوعہ نثر ادب الحوزۃ اقم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں:

عبادت کا معنی ہے طاعت بعض ائمہ نے کہا کہ عبودیت کی اصل ذلت اور خضوع ہے دوسرے ائمہ نے کہا عبودیت کا معنی ہے: رب کے فعل پر راضی ہونا اور عبادت کا معنی ہے: ایسا فعل کرنا جس سے رب راضی ہو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آخرت میں عبادت ساقط ہو جائے گی عبودیت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ عبودیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے حقیقت میں متصرف ہونے کا عقیدہ نہ رکھنے ہمارے شیخ نے کہا: یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے اس میں لغت کا دخل نہیں ہے ازہری نے کہا: غلام جو اپنے مولیٰ کی خدمت کرتا ہے اس کو عبادت نہیں کہتے اور مسلمان جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اس کو عبادت

إِنْ تَعْبُدُونَهُمْ فَإِنَّكُمْ عِبَادُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الأنعام: ۱۱۸)

اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے
ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک وہی بہت غائب ہے
بڑی حکمت والا ہے O

قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ زَلَّجْتُ لَكُمْ
مِنْ دَحْمَةِ اللَّهِ (البقرہ: ۵۳)

کہے! اے میرے وہ بندہ! انہوں نے اپنی جانوں پر
زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

(۵) جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عہد ہیں:

وَيَوْمَ يَنْذُرُهُمْ رَبُّهُمْ مَا يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ
أَنْتُمْ أَصْلَفْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ صُلُو السَّبِيلِ (

اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا اور جس کی وہ اللہ کے
ساتھ عبادت کرتے تھے پھر اللہ ان (معبودوں) سے فرماے گا:

(الفرقان: ۷۰)

کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی گمراہ ہو
گئے تھے؟ O

يُحْصِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا
بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ (یس: ۳)

ہائے افسوس ان بندوں پر ان کے پاس جو رسول بھی
آیا پاس کا مذاق اڑاتے تھے O

خلاصہ یہ ہے کہ جو مملوک اور غلام ہیں جو تسخیر اعد ہیں جو اپنے اختیار سے اللہ کے عہد میں اور عبد کمال ہیں اور جو اپنے
اختیار سے اللہ کے عہد میں اور عبد ناقص ہیں اور جو اپنے اختیار سے غیر اللہ کے عہد میں ان سب پر قرآن مجید میں عبد کا اطلاق
کیا گیا ہے۔

اپنے غلام کو 'میرا عبد' کہنے کی کراہت اور عبد النبی وغیرہ نام رکھنے کی تحقیق

غلام کے لیے اپنے مالک کو میرا رب کہنا مکروہ تنزیہی ہے اسی طرح مالک کا غلام کو میرا عبد کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو
کھلاؤ اپنے رب کو پلاؤ! بلکہ میرا سید اور میرا مولا کہے اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے: میرا سید اور میری بندی اسے یہ کہنا
چاہیے: میرا نوکر میری نوکرانی اور میرا غلام۔ (صحیح بخاری، ج ۲، ص ۲۴۶-۲۴۷ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۲۸ھ)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے مملوک کے لیے
میرا عبد نہ کہے لیکن میرا خادم کہے اور نہ مملوک اپنے مالک کو میرا رب کہے لیکن میرا سید ہے۔

(مسند احمد، ج ۲، ص ۴۴۳ مطبوعہ مکتب اسلامی، بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: کوئی شخص اپنے مملوک کو میرا عبد نہ کہے بلکہ میرا نوکر یا خادم کہے یہ
ممانعت اس لیے کی گئی ہے تاکہ مالک سے تکبر اور بڑائی کی نشی کی جائے اور مالک کی طرف غلام کی عبودیت کی نسبت کی نشی کی
جائے کیونکہ اس کا تحقق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی تمام بندوں کا رب ہے۔

(نہایح، ج ۳، ص ۷۰ مطبوعہ مکتب مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ ہدراہ بن عینی صلی اللہ علیہ وسلم:

کسی شخص کا اپنے ممالک کو میرا عبد کہنا مکروہ تزیہی ہے حرام نہیں ہے کراہت لی وجہ یہ ہے کہ اس کا مملوک اللہ کا عبد ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اب اگر اس کا مالک بھی اس کو اپنا عبد کہے تو بہ شرک اور مش بہت کو واجب کرتا ہے لہذا اس سے احتراز کے لیے بہت ہے کہ وہ اس کو میرا نوکر اور میرا خادم کہے اور نہ حرام اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مالک کی طرف عبد کی اضافت کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَمَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَهَلْ يَبْعَثُكُمْ فِيهِمْ مَوْتًا (النور: ۱۲)

اور تم اپنے بے نکاح (آزاد) مردوں اور عورتوں کا اپنے نیک عباد (غلاموں) اور باندیوں سے نکاح کرو۔

علامہ ابن عثال نے کہا کہ اس آیت کی رو سے کسی شخص کا اپنے غلام کو میرا عبد کہنا جائز ہے اور احادیث میں ممانعت تغلیط کے لیے ہے تحریم کے لیے نہیں اور یہ مکروہ اس لیے ہے کہ یہ لفظ مشترک ہے کیونکہ اس کا غلام بہر حال اللہ کا عبد ہے اب اگر وہ اسے میرا عبد کہے گا تو اس سے اس غلام کا مشترک ہونا لازم آئے گا۔

(محمد القاری ج ۳ ص ۱۱۰ مطبوعہ دارالطباعہ النوریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

بعض لوگوں کا نام عبد النبی اور عبد الرسول رکھا جاتا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی نے کفر اور شرک کی باتوں کا بیان اس عنوان کے تحت لکھا ہے:

علی بخش، حسین بخش، عبد النبی وغیرہ نام رکھنا۔ (بشکی زبورج ص ۳۵ مطبوعہ ناشران قرآن اہلندہ)

ظاہر ہے کہ یہ دین میں غلو اور زیادتی ہے عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا سورہ نور کی اس آیت کے تحت جائز ہے اور احادیث میں جو ممانعت اور ہے اس کی وجہ سے مکروہ تزیہی ہے۔ ہمارے نزدیک مختار یہی ہے کہ عبد النبی عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ نام رکھنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن چونکہ احادیث میں اس کی ممانعت ہے اس لیے مکروہ تزیہی ہے اس لیے افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ان کے بجائے غلام رسول اور غلام مصطفیٰ نام رکھے جائیں۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

فقہاء نے عبد فلاں نام رکھنے سے منع کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد النبی نام رکھنا ممنوع ہے علامہ شامی نے علامہ دمیری (شافعی) سے نقل کیا ہے کہ ایک قول جواز کا ہے جب کہ اس نسبت سے شرف ہونا مقصود ہو اور اکثر فقہاء نے اس خدشہ سے منع کیا ہے کہ کوئی حقیقت عبودیت کا اعتقاد کرے جیسے عبد الدار نام رکھنا جائز نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۶۹ مطبوعہ مطبعہ شامیہ اشتراف ۱۳۲۰ھ)

عبادت کا اللہ تعالیٰ میں منحصر ہونا

(اے پروردگار!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں O اس آیت میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا ہے بعض علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ اس حصر کی وجہ کیا ہے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ (مستحق عبادت) نہیں ہے اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں اور نہایت تعظیم اسی کی کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں دی ہوں اور چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں اس لیے عبادت بھی اسی کی کی جاتی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود میں آیا، جہل سے نکال کر علم عطا فرمایا، پھر تمام زمین آسمان، سیارگان

عبادات نباتات اور حیوانات کو ہمارے نفع کے لیے مسخر کر دیا!

وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ مِنِّيًّا

اور بے شک میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ

(مریم: ۹) تم کچھ بھی نہ تھے O

اور اللہ نے تمہیں نہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا

وَاللَّهُ أَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا اور تمہارے کان آنکھیں اور

وَبَدَّلَ لَكُمْ الْشَّعْمَ وَالْأَفْئَادَ وَالْأَلْوَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(نمل: ۷۸) دل بتائے تاکہ تم شکر بجالاؤ O

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِيَ السَّمَوَاتِ وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا قَدَرَهُ

(الباقہ: ۱۳) کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا۔

اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا! تو اس کے سوا اور کون عبادت کا مستحق ہوگا۔

”ایاک نعبد“ میں حرف خطاب کو مقدم کرنے کے اسرار اور نکات

اس آیت میں یوں نہیں فرمایا: ”نعبدک“ ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ فرمایا ہے: ”ایاک نعبد“ تیری ہی عبادت

کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہے اور ہماری عبادت کرنے کا ذکر بعد میں ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے

اور ہم اور ہماری عبادات بعد میں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے: جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کی بجائے منہم پر ہو تو

مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیبت میں مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے پھر مصیبت مصیبت نہیں رہتی اور

نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا اور جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو حصول نعمت کے وقت

بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمت زائل نہ ہو جائے اور مصیبت کے وقت بھی وہ رنج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے اور جس

کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے لہذا ان کے مقام کا کیا کہنا جن کی توجہ ہر حال میں صفات کی بجائے ذات کی

طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”واذکروا نعمتی“ میری نعمت کو یاد کرو اور

حضرت سیدنا محمد کی امت سے فرمایا: ”فادکرو لی اذکرکم“ تم مجھے (میری ذات کو) یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ان کی

رسائی صفت تک تھی ہماری رسائی ذات تک کر دی ہے اور جب اس تصور سے انسان کہے گا: تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور

اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکھتا ہے بعد میں اور کو دیکھتا ہے تو پھر ”ایاک نعبد“

پڑھنے کا کچھ اور لطف ہوگا!

نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس سے

بالمشافہ خطاب کر رہے ہو اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ عبادت میں صعوبت اور مشقت تو بہت ہے لیکن جب عابد کی نظر معبود

کے جمال پر ہو اور وہ محو نظارہ ذات ہو تو پھر کسی مشقت اور صعوبت کا پتا نہیں چلتا جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر جب حسن

یوسف پر پڑی تو انہوں نے پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالیں اور ان کو کچھ درد نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو نماز کے دوران

تیر لگتے رہے خون بہتا رہا اور وہ اسی انہماک سے نماز پڑھتے رہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹) مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا

بھگدڑ مچ گئی اور امام ابو حنیفہ اسی محویت سے نماز پڑھتے رہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۹) امام بخاری کو نماز میں تنبیہ نے سترہ ڈنک

مارے اور ان کو کچھ پتا نہیں چلا۔ (صحیح ابی ج ۱ ص ۸۱-۸۰) عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم آگیا اس عضو کا کاٹنا ضروری

تھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاٹ دیا اور ان کو ذرا احساس نہیں ہوا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۹)

”ایاک معبد“ میں جمع کا صیغہ لانے کے اسرار اور نکات

اس آیت میں فرمایا ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہاں پر لفظ جمع لایا گیا ہے کیونکہ اگر بندہ یوں کہتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے تکبر اور عجب کا دہم ہوتا اور جب کہا: ہم (سب) تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تیرے عبادت گزار بندوں میں سے ایک عبادت گزار بندہ ہوں اور اس میں تواضع اور انکسار ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے اس میں بہت سے نقائص اور تقصیرات ہیں اس لیے وہ اپنی عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے کہ ان عبادت گزاروں میں صالحین اور مقبولین بھی ہیں جن کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور یہ اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ بعض کی عبادتیں قبول کرے اور بعض کو مسترد کر دے۔

علامہ محی الدین درویش لکھتے ہیں:

ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کو بیچ واحد کے ساتھ فروخت کرے پھر خریدار بعض چیزوں کے کسی عیب پر مطلع ہو تو اس کو تمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بعض چیزوں کو رکھ لے اور بعض کو واپس کر دے کیونکہ تمام چیزیں بیچ واحد کے ساتھ فروخت کی گئی ہیں وہ ان میں تفریق نہیں کر سکتا (مثلاً کوئی شخص سیبوں کا ایک کریٹ خریدے اور کوئی ایک سیب داغدار ہو تو وہ صرف اس سیب کو واپس نہیں کر سکتا یا سب کو واپس کرے گا یا سب کو رکھے گا) علیٰ ہذا القیاس جب عبادت گزار نے اپنی عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ نہیں پیش کیا بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں درج کر دیا اس امید سے کہ تمام عبادات مسترد نہیں ہوں گی کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی عبادات بھی ہیں اور جب باقی مقررین کی عبادات مقبول ہوں گی تو اس کی عبادت بھی مقبول ہو جائے گی اور یہی اس کے کرم عظیم کے مناسب اور فضل عظیم کے لائق ہے۔ (اعراب القرآن الکریم، ج ۱ ص ۱۸، دار ابن کثیر بیروت، الطبعة ۱۳۱۲ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھر میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ہے اور قبائل کی مسجد (محلہ کی مسجد) میں نماز پڑھنے پر پچیس نمازوں کا اجر ہے (بعض روایات کے مطابق ستائیس نمازوں کا اجر ہے) اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر پانچ سو نمازوں کا اجر ہے اور مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور میری مسجد (مسجد نبوی) میں نماز پڑھنے کا (بھی) پچاس ہزار نمازوں کا اجر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر ایک لاکھ نمازوں کا اجر ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۷۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

اجر میں اس اضافہ کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت اور خصوصیت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ محلہ کی مسجد کی نسبت جامع مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور جہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور ان کے واسطے سے سب نمازیوں کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمادے گا علیٰ ہذا القیاس جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اجر و ثواب بڑھتا جائے گا اس لیے بندہ اپنی عبادت کا علیحدہ ذکر نہیں کرتا بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں اپنی عبادت ضم کر کے ذکر کرتا ہے تاکہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقررین بارگاہ ناز کے طفیل سب عابدوں کو ملیں گی۔

غنیوبت سے خطاب کی طرف التفات کے اسرار اور نکات

بلاغت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ کلام کے پیرائے کو مثلاً صیغہ غائب سے صیغہ خطاب کی طرف منتقل کیا جائے اس کو

ہوتا پھر "ایک بعد" ہوتا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وادرتیب کا غنا نہیں کرتی بس یہاں کہ قرآن مجید میں ہے:
 يَمْدِيحُ اقْتَرَبَ لِرَبِّكَ وَاسْتَجِدِّي وَادْكُحِي مَعَهُ
 الذِّكْرَيْنِ (ال برن: ۴۳) O کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر O

اس آیت میں پہلے جہدہ اور پھر رکوع کا ذکر ہے حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے رکوع اور پھر جہدہ ہے۔ "و" سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ وہ یہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے بندہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو اس لیے مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کرنے کا ذکر کیا گیا "تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے "الحمد لله رب العالمين" اور "ملائك يوم الدين" فرمایا تھا تو اسی وزن پر "ایک بعد و ایک مستعین" فرمایا "آخر" "ایک مستعین و ایک بعد" "دو تاؤن آیات کے آخری الفاظ کا اختتام ایک فصل اور ایک وزن پر نہ ہوتا۔

اولیاء اللہ سے استعانت کی تحقیق

علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں:

استعانت میں عموم مراد ہے ہر چیز میں ہم صرف تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا:

اذا استعنت فاستعن بالله. (جامع ترمذی ص ۳۶۱) جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے

اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ابن عباس نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا ہے سو جس شخص نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد چاہی ہو تو اس نے ایک عبت عمل لیا اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد طلب کی جاتی حالانکہ وہ غنی کبیر ہے اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جب کہ سب اس کے محتاج ہیں اور محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا ناہنجستہ رہے ہے اور عقل کی کج روی اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے غیر اللہ سے عزت و دولت طلب کی اور وہ ذلیل اور فقیر ہوئے سو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۹۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ مراغی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ورنہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ طلب کریں اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں ماسوا ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں مشروع اور میسر ہے۔

اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کیا ہے اسی طرح ارتفاع موانع پر بھی ان کو موقوف کیا ہے اور ان اسباب کے حصول کے لیے انسان کو علم اور معرفت سے نوازا ہے اور موانع اور رکاوٹوں سے دور کرنے پر انسان کو قدرت عطا کی ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ (المائدہ: ۲۰) اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

قَالَ مَا كُنْتُ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى قَاتِلْتَنِي بِقَدْحِكَ
يُنْكِرُونَ بَيْنَهُمْ دُمَانًا (الكهف: ۹۵)

ذوالقرنین نے کہا: میرے رب نے جس پر مجھے
نذرت دی ہے وہ (تمہارے مال سے) بہتر ہے تو تم (محنت
کے کام میں) طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان
کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنادوں گا O

اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اطباء سے دوائیں طلب کرتے ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے
تھیادروں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کی فروانی کے لیے حشرات الارض اور مضر کیڑوں مکوڑوں کو دور
کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں اور ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفاء اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس
کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے گی اور زمین و آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دست
سوال دراز کیا جائے گا اور نبی کی حیات حبیبہ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف
غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اسی سے فتح و نصرت کی دعائیں کی ہیں اور اسی سے بیماری میں
حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور
فرمایا ہے کہ میں تمہاری شرگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔

سو جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے کسی بیمار کی شفا کے لیے دشمن پر غلبہ کے لیے یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء
اللہ کے مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگتا ہے وہ شخص سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا اس نے اللہ کی شریعت سے اعراض کیا اور
اس نے زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام کیا۔ (تفسیر المرائی ج ۱ ص ۲۳-۲۴ مطبوعہ دار الیاء التراث العربی بیروت)
ہمارے نزدیک علامہ مراثی کا یہ فتویٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے
اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے لیکن جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو اور نہ
اولیاء اللہ کو متصرف بالذات سمجھتا ہو نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس
کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں اور اسی عقیدہ کے ساتھ ان سے استعانت کرے تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک
ہے نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام ہے تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام امور میں
صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے اولیاء اللہ بھی اللہ سے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو سلامت روی
اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دست سوال دراز کیا جائے۔

ہم نے ان پڑھ عوام اور جہلاء کو اولیاء اللہ کے مزارات پر بار بار سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جو منع کرنے کے باوجود باز
نہیں آتے اسی طرح ان کو مزارات پر صحت مزار کی نذر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم
اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں ہے اور نذر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی نذر ماننا جائز نہیں۔

وہی ہے جو تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے حتیٰ
کہ جب تم کو کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور وہ
اس پر خوش ہوتے ہیں تو (اچانک) کشتیوں پر تند و تیز آندھیاں
آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور
(مسافروں نے) سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گھر گئے تب سب

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ
فِي الْفُلِ وَأَجْرَيْنَ بِيَحْمِلِكُمْ أُولَئِكَ لِيَقْبَلَكُمُ
فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَأَجْرَيْنَ بِيَحْمِلِكُمْ أُولَئِكَ لِيَقْبَلَكُمُ
فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَأَجْرَيْنَ بِيَحْمِلِكُمْ أُولَئِكَ لِيَقْبَلَكُمُ
فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَأَجْرَيْنَ بِيَحْمِلِكُمْ أُولَئِكَ لِيَقْبَلَكُمُ

إِذَا هُمْ يَتَعَوَّنُ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِّ ۚ

نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لئے کر کے دعائیں مانگیں کہ

(یونس: ۲۳-۲۴) اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا، ہم ضرور تیرے شکر

گزاروں میں سے ہو جائیں گے O پھر جب اللہ نے ان کو

بچالیا تو وہ ناگہاں زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے۔

جب انہیں مصائب کے گرداب اور پریشانوں کے طوفاں میں گھر جائے تو کٹر سے کٹر شرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے سو مسلم اور موحداں بات کے زیادہ سائق اور مستحق ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے التجاء کرے اسی سے مدد مانگے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔

امام رازی سورہ یونس آیت: ۱۰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان کافروں نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے اور ان کا یہ زعم تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے اور اس زمانہ میں اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۵۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نذر ماننا قبر کے سامنے جھکنا یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔

اولیاء اللہ سے استعانت کا صحیح طریقہ

ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی جائے کیونکہ زیارت قبور سنت ہے ان کے مزارات پر ایصال ثواب کیا جائے یہ بھی احادیث سے ثابت ہے ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے کیونکہ قرآن مجید میں وفات یافتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ہے اور ان کے دوسرے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کے لیے اپنے اور نبیاء سابقین کے وسیلہ سے دعا فرمائی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں اور اس کی اصل ناپینا کی حدیث ہے جس کو ان شاء اللہ ہم عنقریب تفصیل سے بیان کریں گے اب ہم وسیلہ اور غیر اللہ سے استمداد کے موضوع پر تفصیل سے لکھ رہے ہیں۔ فقول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانة بلیق۔

وسیلہ کا لغوی معنی

علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں:

ہی فی الواصل ما يتوصل به الى الشيء
جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور
وینتقرب به۔ اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

(علامہ ابن اثیر جزری متوفی ۶۰۶ھ نہایت ج ۵ ص ۱۸۵ مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به الى العیو
امام لغت علامہ جوہری نے کہا ہے کہ جس چیز سے غیر کا
تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت آدم سے (اجتہادی) خطا ہوگئی تو انہوں نے کہا: اے رب! میں تجھ سے بہ حق (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اللہ عزوجل نے فرمایا: اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا حالانکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: کیونکہ اے رب! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا سو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا اے آدم! تم نے سچ کہا وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (دلائل النبوة ص ۸۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوی ہے لیکن فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کیا ہے۔

(معجم صغیر ج ۲ ص ۸۲-۸۳، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ)

امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ (الوفاء ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، بیروت)

شیخ ابن تیمیہ نے بھی ان دونوں حدیثوں کو روایت کیا ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ابو نعیم حافظ نے اس حدیث کو "دلائل النبوة" میں روایت کیا ہے اس نسبت میں شیخ ابن تیمیہ کو خطا لاحق ہوئی یہ حدیث حافظ ابو نعیم کی "دلائل النبوة" میں نہیں ہے بلکہ حافظ بیہقی کی "دلائل النبوة" میں ہے ان دونوں حدیثوں کے متعلق شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں احادیث صحیحہ کی تفسیر کے درجہ میں ہیں۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۹۶، مطبوعہ دارالکلیل ریاض ۱۴۱۸ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو حافظ ابوشامی نے بھی ذکر کیا ہے وہ اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم صغیر" اور "معجم اوسط" میں روایت کیا ہے اور اس کے ایک راوی کو میں نہیں پہچانتا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (تذیل ص ۱۰۶، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت)

امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح الاسناد لکھا ہے۔

(المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵، مطبوعہ دارالہدای للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ)

امام حاکم نیشاپوری نے ایک اور حدیث اس کے مقارب روایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی: اے عیسیٰ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جو تمہاری امت میں سے ان کا زمانہ پائے اس کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ بہنے لگا پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵، مطبوعہ دارالہدای للنشر والتوزیع، مکہ مکرمہ)

علامہ ذہبی نے ان دونوں حدیثوں کے راویوں کی صحت سے اختلاف کیا ہے لیکن شیخ ابن تیمیہ کی تصحیح مقدم ہے۔

علامہ بیہقی نے امام حاکم، امام بیہقی، امام طبرانی، امام ابو نعیم اور امام ابن مساکر کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے۔ (خصائص کبریٰ ج ۱ ص ۶، مطبوعہ مکتبہ دوریہ رضویہ فیصل آباد)

علامہ اسطخوانی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

(المواہب اللہیہ مع الزرقانی ج ۱ ص ۲۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

علامہ زرقانی نے اس کی شرح میں امام حاکم اور ابوالشیخ کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی مذکورہ روایت بیان کی ہے اور لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور علامہ کی ”شفاء القمام“ میں اور علامہ بیہقی نے اپنے فتاویٰ میں اس تصحیح کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اس قسم کی بات رائے سے نہیں کہی جاسکتی اس لیے یہ حدیث حکما مرفوع ہے علامہ ذہبی نے کہا: اس کی سند میں عمرو بن اوس ہے پتا نہیں وہ کون ہے؟ اور امام دیلمی نے حضرت ابن عباس سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر آپ نہ ہو۔ تو تو میں جنت کو پیدا کرتا نہ کو پیدا کرتا۔ (شرح المواہب اللہیہ ج ۱ ص ۲۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

ملا علی قاری نے بھی امام دیلمی کی اس روایت کو استشہاد کے طور پر پیش کیا ہے۔

(موضوعات کبیر ص ۵۹، مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی ۱۳۱۵ھ)

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے حقیقت محمدی پر بحث کرتے ہوئے یہ دو حدیثیں لکھی ہیں۔

اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اظلاک کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

(مکتوبات دفتر سوم، حصہ دوم، مکتوب نمبر ۱۲۲)

یہ حدیثیں ہر چند کہ ان الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں مذکور نہیں ہیں لیکن یہ معنی ثابت ہیں حدیث اولاک پر ”مفالات سعیدی“ میں ہمارا ایک تفصیلی مقالہ ہے۔

ان حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ مقربین بارگاہ کے وسیلہ سے دعا کرنا ابتداء آفرینش سے شروع اور معمول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مدح میں اس دعا کا ذکر فرما کر اس کے جواز اور استحسان کو بیان فرما دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلہ سے دعا فرمانا

حافظ الشیخی بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہا فوت ہو گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد کھودنے سے فارغ ہو گئے تو آپ ان کی لحد میں لیٹ گئے اور یہ دعا کی: اللہ ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہی زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی اے اللہ! اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما ان کو حجت القافرا ان کی قبر کو وسیع کر بلاشبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے حضرت عباس نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا اس حدیث کو امام طبرانی نے ”کبیر“ اور ”وسط“ میں روایت کیا ہے اس میں روح بن صلاح نام کا ایک راوی ہے امام حبان اور امام حاکم نے اس کی توثیق کی ہے اور اس میں ضعف ہے اور اس کے باقی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔

(معجم الزوائد ج ۹ ص ۲۵۷، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

اس حدیث کو علامہ نور الدین سیہودی نے بھی ذکر کیا ہے۔

قاضی شوکانی "حصن حصین" کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام زہدیٰ امام حاکم نے "مستدرک" میں اور نسائی نے روایت کیا ہے جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے امام طبرانی نے اس حدیث کی تمام اسانید بیان کرنے کے بعد کہا: یہ حدیث صحیح ہے امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا سوانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے البتہ نسائی کی روایت میں یہ تفرد ہے کہ اس میں یہ ذکر بھی ہے: اس نے دو رکعت نماز پڑھی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے اس کے ساتھ یہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتہً دینے والا اور منع کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ (تحفہ الذاکرین ص ۱۲۸ ۱۲۷ مطبوعہ مطبعۃ البابلیہ دارالادارۃ مصر ۱۳۵۰ھ)

حضرت عثمان بن حنیف کی یہ حدیث جس کو بکثرت محدثین نے اپنی اپنی تصانیف میں صحت سند کی صراحت کے ساتھ روایت کیا ہے اس مطلوب پر قوی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز اور مستحسن ہے اور چونکہ آپ کی ہدایات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت ہیں اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلہ سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے اور بالخصوص آپ کے وصال کے بعد آپ کے توسل سے دعا کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کو اس کی قضاء حاجت کے لیے یہ دعا تعلیم کی اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بیہقی نے اپنی اپنی تصانیف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جیسا کہ عنقریب ہم بیان کریں گے۔ یہاں تک جو ہم نے احادیث بیان کی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں آپ کے توسل پر دلیل ہے اب ہم ایسی احادیث پیش کر رہے ہیں جن میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے توسل پر دلیل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ حافظ ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مالک انداز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) لوگوں پر قحط آ گیا ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قحط سے) ہلاک ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگے اور کہا: اے اللہ! میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس میں میں عاجز ہوں۔

(المصنف ج ۱۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالافتاء القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

حافظ ابو بکر بیہقی اپنی سند کے ساتھ مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں (ایک بار) قحط

واقع ہوا ایک شخص (حضرت بلال بن حارث مزی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ (قطرے) ہلاک ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کے پاس جاؤ اور ان کو میری طرف سے سلام کہو اور ان کو یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی اور ان سے کہو کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو اس شخص نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی حضرت عمر نے کہا: اے میرے رب! میں صرف اس بیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس حدیث کی تصحیح ہے۔ (ابداً یہ انتہائی صحیح ہے ص ۹۲ ۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابو عمر بن عبد البر اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔

(اکمال فی التاریخ ج ۲ ص ۳۸۹-۳۹۰ مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

علم حدیث میں حافظ ابن کثیر کی شخصیت موافقین اور مخالفین سب کے نزدیک مسلم ہے اور حافظ ابن کثیر نے امام بیہقی کی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصال کے بعد حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ نے آپ کی قبر انور پر جا کر آپ سے بارش کی دعا کے لیے درخواست کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ اور اپنا خواب بیان کیا اور حضرت عمر نے اس کو مقرر رکھا اور اس پر انکار نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی اوصال کے بعد صاحب قبر سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔

اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عمر کے خازن مالک الدار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں (ایک بار) قطر واقع ہوا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہی ہے پھر اس شخص کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی اور یہ کہا گیا کہ عمر کے پاس جاؤ الحمد للہ۔ سیف نے "فتوح" میں روایت کیا ہے کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا وہ یکے از صحابہ حضرت بلال بن حارث مزی رضی اللہ عنہ تھے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۹۶-۳۹۵ مطبوعہ دار نشر الکتاب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

اس حدیث کو حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی دونوں نے سند صحیح قرار دیا ہے اور ان دونوں کی تصحیح کے بعد کسی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور نہ کسی کا انکار درخور اعتناء ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔۔۔۔۔

دعا کی درخواست کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی کہ حضرت عثمان نے اس سے کہا: تم وضو خانہ جا کر وضو کرؤ پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد! میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت ردائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل

۱۔ حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ عبد البر قرطبی مالکی متوفی ۳۶۳ھ ۱۱ شیعاب میں ۱۱ شوال ۲۶۳ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت

کیا پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا: تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا: تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا اور فرمایا: جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور جب اس کی حضرت عثمان بن عفان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزاء خیر دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے مگر آپ نے ان سے میری سفارش کی حضرت عثمان بن عفان نے کہا: بخدا! میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی نابینائی کی آپ سے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا: ہاں رسول اللہ مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تم وضو خانے جاؤ اور وضو کرو پھر دو رکعت نماز پڑھو پھر ان کلمات سے دعا کرو حضرت عثمان بن عفان نے کہا: ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا شخص آیا درآں حالیکہ اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالحقوی منذری متوفی ۶۵۶ھ نے ”الترغیب والترہیب“ (ج ۱ ص ۴۷۶-۴۷۷) مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ میں اور حافظ ابوشامہ نے مجمع الزوائد (ج ۲ ص ۲۷۹) مطبوعہ بیروت میں اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن عفان کی روایت کی تائید و توثیق اور تصحیح

امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کر کے کہا اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا ہے اور شعبہ سے اس حدیث کو صرف عثمان بن عمر نے روایت کیا ہے اور وہ اس سے روایت کرنے میں متفرد ہے (یعنی اس کا کوئی متابع نہیں ہے اور یہ حدیث غریب ہے) اور حدیث صحیح ہے شیخ ابن تیمیہ نے امام طبرانی پر اعتراض کیا کہ اس حدیث کو شعبہ سے روایت کرنے میں صرف عثمان بن عمر متفرد نہیں ہے بلکہ روح بن عبادہ نے بھی اس حدیث کو شعبہ سے روایت کیا ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اس کا خلاصہ یہ ہے امام طبرانی کی یہ روایت دو صحیح سندوں سے مروی ہے شیخ ابن تیمیہ کی اصل عبارت یہ ہے:

امام طبرانی نے کہا: اس حدیث کو شعبہ نے ابو جعفر سے روایت کیا ہے اور اس کا نام عمر بن ابی یزید ہے اور وہ ثقہ ہے عثمان بن ابی عمر شعبہ سے اس روایت میں متفرد ہے۔ ابو عبد اللہ مقدسی نے کہا: اور حدیث صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام طبرانی نے اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے عثمان بن ابی عمر کو متفرد کہا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ روح بن عبادہ نے بھی شعبہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ اسناد صحیح ہے اس سے معلوم ہوا کہ عثمان بن ابی عمر اس روایت میں متفرد نہیں ہے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

طبرانی کی روایت مذکورہ کا صحاح کی دوسری روایت سے تعارض کا جواب

ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی اس روایت کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد اور امام ابن سنی نے روایت کیا اور اس میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں وسیلہ کے ساتھ دعا کا ذکر نہیں ہے اس کے برخلاف امام طبرانی اور امام بیہقی نے حضرت عثمان بن عفان کی اس روایت میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی حضور سے توسل کرنے کا ذکر کیا

ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث کو بعض ائمہ اختصار کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور بعض ائمہ تفصیل کے ساتھ روایت کرتے ہیں اعتراض کا نکل یہ تھا کہ اس روایت کی سند صحیح نہ ہوتی یا ضعیف ہوتی اور جب شیخ ابن تیمیہ نے خود بیان کیا کہ طبرانی کی مفصل حدیث دو صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے تو پھر اعتراض کی کب گنجائش ہے؟

امام بیہقی نے پہلے دو سندوں کے ساتھ اس حدیث کو اختصاراً روایت کیا (دلائل النبوة ج ۲ ص ۱۶۷-۱۶۶) پھر اس حدیث کو روح بن قاسم عن ابی جعفر مدنی عن ابی امامہ بن ہبل بن حنیف کی سند سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا بعد ازاں کہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے بعد مزید یہ کہا:

اس حدیث کو ہشام دستوائی نے از ابو جعفر ز ابو امامہ بن ہبل از عم خود روایت کیا ہے ابو امامہ کے چچا حضرت عثمان بن حنیف ہیں۔ (دلائل النبوة ج ۶ ص ۱۶۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

امام بیہقی کی اس مفصل روایت کا اور اس دوسری سند کا شیخ ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے لکھتے ہیں امام بیہقی نے اس سند کے ساتھ قصہ کو روایت کیا ہے اور اس سے آپ کے وصال کے بعد آپ سے توسل پر استدلال کیا جاتا ہے بشرطیکہ یہ روایت صحیح ہو۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ مکتبہ دار العزیز آل سعود)

توسل بعد از وصال پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ نے یہ تو کہا ہے کہ اگر اس حدیث کی سند صحیح ہو تو اس حدیث سے وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس میں کوئی ضعف نہیں نکال سکے علاوہ ازیں امام بیہقی کی روایت بیان کرنے کے بعد انہوں نے اسی روایت کو امام طبرانی کے حوالے سے بیان کیا اور اس کا ایک متابع بھی بیان کیا ہے اور یہ تصریح کی ہے کہ یہ دونوں سندیں صحیح ہیں جیسا کہ ہم باحوالہ بیان کر چکے ہیں لہذا جب امام طبرانی کی روایت صحیح ہے اور اس روایت کی دوسری سند بھی صحیح ہے تو شیخ ابن تیمیہ کے اپنے اقرار کے مطابق وفات کے بعد وسیلہ ثابت ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا اور آپ کو یا محمد کے صیغہ سے ندا کرنا صحابہ کرام کے نزدیک جائز تھا جیسا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا تلقین کی کہ اے محمد! میں آپ کے وسیلہ سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت پوری کر دے۔

شیخ ابن تیمیہ نے اس بحث میں جو آخری اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے:

حافظ ابو بکر بن خثیمہ نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری بینائی چلی گئی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے آپ نے فرمایا: جا کر وضو کر دو اور دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اے محمد! میں اپنے رب کے حضور اپنی بصارت لوٹانے کے لیے آپ کی شفاعت طلب کرتا ہوں اے اللہ! میرے حق میں میری شفاعت کو قبول کر اور میری بصارت لوٹانے میں میرے نبی کی شفاعت قبول فرما اور اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو پھر اسی طرح کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت لوٹا دی۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ مکتبہ دار العزیز آل سعود)

اس روایت پر شیخ ابن تیمیہ نے حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

(۱) "اگر تمہیں کوئی اور کام ہو تو ای طرح کرؤ" یہ حضرت عثمان بن حنیف کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔

(۲) دوسرے راویوں کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں (جیسا کہ گزر چکا ہے) اور اگر بالفرض یہ الفاظ ثابت ہوں تب بھی یہ دلیل نہیں ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے بعض الفاظ کافی ہیں کیونکہ انہوں نے شروع دعا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ دعا کے بعض الفاظ اپنے کا حکم دیا ہے

(۳) حضرت عثمان بن حنیف نے یہ گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے) دعا کرنا جائز ہے حالانکہ حدیث کے الفاظ اس کے خلاف ہیں کیونکہ نابینا صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس کو یہ یقین تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور آپ نے اس کو حکم دیا تھا کہ وہ دعا میں یہ کہے کہ اے اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما! اور اس طریقہ سے یہ دعا اس وقت صحیح ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کی دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے اس طریقہ سے دعا کرنا اور شفاعت طلب کرنا آپ کی حیات دنیاوی میں ہی درست تھا اور یا قیامت کے دن درست ہوگا جب آپ شفاعت فرمائیں گے۔ (فادویٰ ابن تیمیہ ج ۱ ص ۲۷۶-۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر بن عبد العزیز آل سعود)

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں بلکہ حضرت عثمان بن حنیف ہی کے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے میں شیخ ابن تیمیہ کی بہ نسبت صحابی رسول کی فہم اور ان کے اجتہاد پر اعتماد کرنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے ہمارا استدلال نہیں ہے اگر اس پر شیخ کو اعتراض ہے تو اس روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا استدلال تو امام طبرانی کی روایت ہے جس کے متعلق خود شیخ ابن تیمیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ دوحج سندوں سے مروی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس درخواست کی طرف متوجہ کر دیتا ہے یا اس درخواست پر مطیع کر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور اس میں کون سا شرعی یا عقلی استبعاد ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۷ مطبوعہ نور محمد، المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کے پیش نظر جب آپ کا کوئی امتی آپ سے دعا کی درخواست کرے گا تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے کیونکہ آپ نے خود اپنے وسیلہ سے دعا کرنے اور دعا کی درخواست کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس ہدایت کو عام رکھا ہے اور اس میں حیات یا بعد از وفات کی قید نہیں لگائی اس لیے شیخ ابن تیمیہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ "اور اس طریقہ سے دعا اس وقت صحیح ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی شفاعت کریں اور جس کو آپ کے دعا کرنے اور آپ کے شفاعت کرنے کا علم نہیں ہے اس کا اس طریقہ سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے" کیونکہ حیات اور ممات

ہیں وسیلہ کے جواز اور عدم جواز کا فرق علم کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا تھا اور آپ کو ہر دو صورت میں علم حاصل ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے حجت ہیں اور آپ کے افعال مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں اگر آپ کا کوئی حکم صرف آپ کی حیات مبارکہ کے ساتھ مخصوص ہو اور بعد کے لوگوں کے لیے اس کا کرنا جائز ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ یہ حکم میری زندگی کے ساتھ خاص ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار کو ایک شش ماہہ بکرے کی قربانی کرنے کا حکم دیا اور فرمادیا: تمہارے بعد کسی کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے بدلہ میں اور قربانی کرو انہوں نے کہا: میرے پاس صرف چھ ماہ کا ایک بکرہ ہے جو سال کے بکرے سے فرہ ہے آپ نے فرمایا: اس کے بدلہ میں اس کی قربانی کر دو اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے شش ماہہ بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استثناء اس لیے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال مسلمانوں کے حق میں قیامت تک کے لیے حجت ہیں اگر آپ یہ استثناء نہ فرماتے تو چھ ماہ کے بکرے کی قربانی سب کے لیے قیامت تک جائز ہو جاتی شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں: وفات کے بعد کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا شرک کی طرف لے جاتا ہے:

ہر چند کہ انبیاء اور صالحین اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ زندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بے شک اس کی تائید میں احادیث بھی ہیں پھر بھی کسی شخص کے لیے ان سے دعا کو طلب کرنا جائز نہیں ہے اور پہلے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کیونکہ یہ شرک کا سبب ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا ذریعہ ہے اس کے برخلاف اگر ان کی زندگی میں ان سے دعا طلب کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۳ ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ ابن تیمیہ کا یہ قاعدہ باطل ہے کیونکہ وفات کے بعد کسی سے دعا کی درخواست کرنا شرک کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ناجائز صحابی سے فرمادیتے کہ اس طریقہ سے دعا کرنا صرف میری زندگی میں جائز ہے اور میرے وصال کے بعد اس طریقہ سے دعا کرنا جائز نہیں ہے بلکہ شرک کا سبب ہے کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی شرک کی تباہی کرنا تھا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کے ناجائز صحابی کو دعا کا یہ طریقہ تعلیم کیا تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اس طریقہ سے دعا کرنا جائز ہے اور صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف نے اس حدیث سے بھی سمجھا تھا اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک شخص کو دعا کا یہ طریقہ بتلایا اور ہمارے لیے صحابی رسول کے طریقہ کی اتباع کرنا شیخ ابن تیمیہ کے افکار کی اتباع کرنے سے بہتر ہے۔

توسل بعد از وصال کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:

کاش میری عقل ان لوگوں کے پاس ہوتی جو لوگ اولیاء اللہ سے استمداد اور ان کی امداد کا انکار کرتے ہیں یہ اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! تو نے اپنے اس بندہ مکرم پر جو رحمت فرمائی ہے اور اس پر جو لطف و کرم

کیا ہے اس کے وسیلہ سے میری اس حاجت کو پورا فرما کہ تو دینے والا کریم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی کو ندا کرتا ہے اور اس کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اور اے اللہ کے ولی امیری شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ میرا سوال اور مطلوب مجھے عطا کرے اور میری حاجت بر لائے سو مطلوب کو دینے والا اور حاجت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ بندہ درمیان میں صرف وسیلہ ہے اور قادر فاعل اور اشیا میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فعل، علوت، قدرت اور غلبہ میں قافی اور ہالک ہیں اور ان کو اب قبر میں افعال پر قدرت اور تصرف حاصل ہے اور نہ اس وقت قدرت اور تصرف حاصل تھا جب وہ زندہ تھے۔

اور امداد و استمداد کا جو معنی میں نے ذکر کیا ہے اگر موجب شرک اور غیر اللہ کی طرف توجہ کو مستلزم ہوتا جیسا کہ منکر کا زعم فاسد ہے تو چاہیے یہ تھا کہ صالحین سے طلب دعاء اور توسل زندگی میں بھی ناجائز ہونا حالانکہ یہ بجائے ممنوع ہونے کے بالافتاق جائز اور مستحسن و مستحب ہے اور اگر منکر یہ کہیں کہ موت کے بعد اولیاء اللہ اپنے مرتبہ سے معزول ہو جاتے ہیں اور زندگی میں جو فضیلت و کرامت انہیں حاصل تھی وہ باقی نہیں رہی تو اس پر کیا دلیل ہے؟

اور اگر یوں کہیں کہ بعد موت کے وہ ایسی آفات و بلیات میں مبتلا ہوئے کہ انہیں دعا وغیرہ کی فرصت نہ رہی تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور نہ اس پر دلیل ہے کہ اولیاء کے لیے ابتلا قیامت تک رہتا ہے زیادہ سے زیادہ جو کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اہل قبر سے استمداد و سود مند نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اولیاء جذب و استغراق کی کیفیت میں ہوں اور عالم لاہوت کے مشاہدہ میں اس طرح منہمک ہوں کہ اس دنیا کے حالات کی طرف توجہ اور شعور نہ رہے تو وہ اس دنیا میں تصرف نہ کریں جیسا کہ دنیا میں بھی اولیاء اللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اولیاء اللہ کے حق میں زائرین کا یہ اعتقاد ہو کہ وہ مدد کرنے میں مستقل ہیں اور اللہ کی جانب میں توجہ کئے بغیر بطور خود ذاتی قدرت سے امداد کرتے ہیں جیسے بعض جہلاء کا عقیدہ ہے کہ وہ قبر کو بوسہ دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ تمام افعال ممنوع اور حرام ہیں اور نادائق عوام کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ خارج از بحث ہیں اور عارف بشریعت و عالم بہ احکام دین ان تمام منکرات سے سخت بیزار ہیں اور مشائخ اور اہل کشف سے ارواح کاملہ سے استفادہ کے بارے میں جو کچھ مروی ہے وہ حصر سے خارج ہے اور ان کی کتابوں میں مشہور اور مذکور ہے حاجت نہیں کہ ہم اس کا ذکر کریں اور ممکن ہے کہ وہ منکر متعصب کو فائدہ نہ دے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اس بد عقیدگی سے محفوظ رکھے۔ (مجموع الفتاویٰ ج ۳ ص ۴۰۲، ۴۰۱، مطبوعہ مطبعہ تاج کمار لکھنؤ)

توسل بعد از وصال کے متعلق علامہ آلوسی کا نظریہ

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت اور وجاہت کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کی وجاہت سے یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مراد ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی آپ سے وہ کامل محبت جس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مسترد نہ کرے اور آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے اور جب کوئی شخص دعا میں کہتا ہے: اے اللہ! میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری حاجت کو پورا فرما تو اس دعا کا یہ معنی ہے اے اللہ! میں اپنی اس حاجت کے پورا ہونے میں تیری محبت کو وسیلہ بناتا ہوں اور اس دعا میں اور تمہارے اس قول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اے اللہ! میں تیری رحمت کو وسیلہ بناتا ہوں کہ تو میرا یہ کام کر دے بلکہ میں یہ کہنا بھی جائز سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ! میں تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کی قسم دیتا ہوں کہ تو یہ کام کر دے۔

وجاہت اور حرمت کے ساتھ سوال کرنے میں ایک جیسی بحث ہے تو تسل اور ذات محض کی قسم دینے میں یہ بحث جاری نہیں ہوگی ہاں وجاہت اور حرمت کے وسیلہ سے دعا کرنا کسی صحابی سے منقول نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ صحابہ وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے سے اس لیے اجتناب کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بد فہمی جگہ نہ پکڑے کیونکہ ان کا زمانہ بتوں کے ساتھ تو تسل کرنے کے قریب تھا اس کے بعد ائمہ طاہرین نے بھی صحابہ کی اقتداء میں وسیلہ کے ساتھ دعا نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کی اس وقت کی عمارت کو منہدم کر کے بناء ابراہیم پر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ کی قوم نازہ نازہ کفر سے نکلی تھی اس لیے آپ نے فتنہ پیدا ہونے کے خدشہ سے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے میں نے وجاہت سے تو تسل اور قسم دینے کا جواز اور اس کی توجیہ اس لیے بیان کی تاکہ عام مسلمانوں کو اس دعا میں حرج نہ ہو کیونکہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے دعا کرنے پر گراہی کا حکم لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس تقریر سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح وسیلہ سے دعا کرنا ان دعاؤں سے افضل ہے جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں اور جن دعاؤں پر صحابہ کرام کا رہنما ہے اور اختیار تابعین نے جس طریقہ کو اپنایا یقیناً دعا کا یہی طریقہ زیادہ اچھا زیادہ جامع زیادہ نفع آور اور زیادہ سماعتی والا ہے۔ (روح المعانی ج ۶ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

تو تسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان کا نظریہ

شیخ وحید الزمان لکھتے ہیں:

جب دعا میں غیر اللہ کے وسیلہ کا جواز ثابت ہے تو اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عباس کے وسیلہ سے دعا کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ممانعت پر دلیل نہیں ہے انہوں نے حضرت عباس کے وسیلہ سے اس لیے دعا کی تاکہ حضرت عباس کو لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک کریں اور انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اسی طرح شہداء اور صالحین بھی زندہ ہیں ابن عطاء نے ہمارے شیخ ابن تیمیہ کے خلاف دعویٰ کیا پھر اس کے سوا اور کچھ ثابت نہیں کیا کہ بطور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت کرنا جائز نہیں ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص کو آپ کے وسیلہ سے دعا تعلیم کی جو حضرت عثمان کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے تھے۔ اس دعا میں یہ الفاظ تھے: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی محمد نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے سند متصل کے ساتھ ثقہ راویوں سے روایت کیا ہے کاش میری عقل ان منکرین کے پاس ہوتی! جب کتاب اور سنت کی تصریح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے تو صالحین کے وسیلہ کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا اور امام جزری نے ”حسن حصین“ کے آداب دعا میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث میں ہے: یا محمد! میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں سید نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے موضوع نہیں ہے امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ایک حدیث میں ہے: میں تیرے نبی محمد اور موسیٰ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اس کو علامہ ابن اثیر نے ”نہایہ“ میں اور علامہ طاہر ثنی نے ”مجمع بحار الانوار“ میں ذکر کیا ہے اور امام حاکم امام طبرانی اور امام بیہقی نے ایک حدیث میں حضرت آدم کی اس دعا کو روایت کیا ہے: اے اللہ! میں تجھ سے بحق محمد سوال کرتا ہوں اور ابن منذر نے روایت کیا ہے: اے اللہ! تیرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجاہت اور عزت ہے میں اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں علامہ سبکی نے کہا ہے کہ وسیلہ پیش کرنا مدد طلب کرنا اور شفاعت طلب کرنا مستحسن ہے علامہ

تسلطانی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہ و دراری کرنے کا مقتدرین اور متاخرین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا تھا سنی کہ ابن تیمیہ آیا اور اس نے انکار کیا قاضی شوکانی نے کہا کہ انبیاء میں سے کسی نبی اولیاء میں سے کسی ولی اور علماء میں سے کسی عالم کا بھی وسیلہ پیش کرنا جائز ہے جو شخص قبر پر جا کر زیارت کرے یا فقہ اللہ سے دعا کرے اور اس میت کے وسیلہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے فلاں بیماری سے شفا دے اور میں اس نیک بندے کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو اس دعا کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ قاضی شوکانی کا کلام ختم ہوا۔

(مدیۃ الہدی ص ۳۹ مطبوعہ مکتبہ مدنیہ دہلی ۱۳۲۵ھ)

توسل بعد از وصال کے متعلق غیر مقلد عالم قاضی شوکانی کا نظریہ

غیر مقلد عالم شیخ مبارکپوری "الدر النضید" سے قاضی شوکانی کی عبارت نقل کرتے ہیں

انبیاء اور صالحین کے توسل سے منع کرنے والے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں: ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ (الزمر ۳) اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ (نہ ۱۸) اسی کو (معبود سمجھ کر) پکارنا برحق ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو (معبود سمجھ کر) پکارتے ہیں جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ (ارد ۱۳) ان آیات سے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ زمر کی آیت نمبر ۳ میں یہ تصریح ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس عالم کے علم کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت اور وجاہت ہے وہ اس وجہ سے اس کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر ۱۸ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے پکارنے (یا عبادت کرنے) سے منع کیا ہے مثلاً کوئی شخص کہے: میں اللہ اور فلاں کی عبادت کرتا ہوں اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے بعض نیک بندوں کے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرتا ہے جیسا کہ ایک غار میں تین شخص تھے اور اس غار کے منہ پر ایک چٹان گر گئی تو انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے دعا کی اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر ۳ میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ان لوگوں کو (معبود سمجھ کر) پکارتے تھے جو ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے اور اپنے رب کو نہیں پکارتے تھے جو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور جو شخص مثلاً کسی عالم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور کسی اور سے دعا نہیں کرتا اللہ کے بغیر نہ اللہ کے ساتھ۔ (تختہ الاحوذی ج ۴ ص ۲۸۳ مطبوعہ نثرانیہ ملتان)

انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست استمداد کے متعلق احادیث

انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست مدد طلب کرنے کی اصل یہ حدیث ہے۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کرانا کا تبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ ندا کرے اے اللہ کے بندو! تم پر اللہ رحم فرمائے میری مدد کرو۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۱۹۰ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)

حافظ ابو بکر دینوری معروف ہابن السنی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یہ ندا کرے: اے اللہ کے نیک بندو! اس کو روک ادا اے اللہ کے نیک بندو!

شیخ شوکانی نے بھی علامہ نووی کی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔

(تحت الذاریں بعدہ الخمس الخمین ص ۱۵۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البانی، دارالادبہ مصر ۱۳۵۰ھ)

ملا علی قاری "یا عباد اللہ" کی شرح میں لکھتے ہیں:

"اے اللہ کے بندو!" اس سے مراد فرشتے ہیں، یا مسلمان جن یا اس سے مردان غیب مراد ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں

(یعنی اولیاء اللہ)۔ (المحرر الشیخ علی ہاشم اور علی ص ۳۷۸ مطبوعہ المطبعۃ المیریہ، مکہ مکرمہ ۱۳۰۳ھ)

شیخ محمد بن جزری نے "حصن حصین" میں اس حدیث کو طبرانی ابو یعلیٰ ابن اسنیٰ بزار اور ابن ابی شیبہ کے حوالوں سے

درج کیا ہے ان تمام روایات کو درج کرنے کے بعد ملا علی قاری لکھتے ہیں:

بعض ثقہ علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مناسخ سے مروی ہے کہ یہ

امر مجرب ہے۔ (المحرر الشیخ علی ہاشم اور الفالی ص ۲۷۹ مطبوعہ المطبعۃ المیریہ، مکہ مکرمہ ۱۳۰۳ھ)

شیخ شوکانی حضرت ابن عباس کی روایت میں لکھتے ہیں:

مجمع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل سے جو نظر

نہ آتے ہوں جیسے فرشتے اور صالح جن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ جب سواری کھٹک جائے یا بھاگ جائے تو

انسانوں سے مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ (تحت الذاریں ص ۱۵۶ ۱۵۵ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البانی، دارالادبہ مصر ۱۳۵۰ھ)

امام ابن اثیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں ندائے یا محمد اہ کار و ارج

عہد صحابہ اور تابعین میں مسلمانوں کا یہ شعار تھا کہ وہ شہداء اور انبلاء کے وقت "یا محمد اہ" کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو ندا کرتے تھے۔

جنگ یمامہ میں جب مسئلہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان گھسان کی لڑائی ہو رہی تھی اس کا نقشہ کھینچنے کے بعد علامہ

ابن اثیر لکھتے ہیں:

پھر حضرت خالد بن ولید نے (دشمن کو) للکارا اور للکار نے والوں کو دعوت (قل) دی پھر مسلمانوں کے معمول کے

مطابق یا محمد اہ کہہ کر نعرہ لگایا پھر وہ جس شخص کو بھی للکارے اس کو قتل کر دیتے تھے۔

(اکمال فی التاریخ ج ۲ ص ۲۳۶ مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت)

حافظ ابن کثیر بھی جنگ کے اس منظر کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

پھر حضرت خالد نے مسلمانوں کے معمول کے مطابق نعرہ لگایا اور اس زمانہ میں ان کا معمول یہ محمد اہ کا نعرہ لگانا تھا۔

(البدایہ النہایہ ج ۶ ص ۳۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حافظ ابن اثیر اور ابن کثیر نے یہ تصریح کی ہے کہ عہد صحابہ اور تابعین میں شہداء اور انبلاء کے وقت یا محمد اہ کہنے کا معمول

تھا ندائے غائب کے مگرین کے ہاں حافظ ابن کثیر کی بہت پذیرائی ہے اور ان کا یہ لکھنا کہ عہد صحابہ و تابعین میں یا محمد اہ کہنے کا

معمول تھا ان کے خلاف قوی حجت ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے "المطالب العالیہ" میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر عیسیٰ میری قبر پر

کھڑے ہو کر "یا محمد" کہیں تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (المطالب العالیہ ج ۲ ص ۲۳۹ مطبوعہ مکہ مکرمہ)

ندائے یا محمد اور توسل میں علماء دیوبند کا موقف

شیخ رشید احمد گنگوہی "یار رسول اللہ اطرح حالنا یا نبی اللہ اسمع خالنا" کے جواز یا عدم جواز کی بحث میں لکھتے ہیں۔ یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو دور بے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں، مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرمادے گا یا باذنہ تعالیٰ انکشاف ان کو ہو جاوے گا یا باذنہ تعالیٰ مانگہ پہنچا دیوے گے جیسا کہ درود کی نسبت وارد ہے یا محض شوقیہ کہنا ہو محبت میں یا عرض حال کل تشر و حرمان میں ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ ہوتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسماع ہوتا ہے نہ عقیدہ، پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک ہیں نہ معصیت مگر ہاں بہ وجہ موہم ہونے کے ان کلمات کا مجامع میں کہنا مکروہ ہے کہ عوام کو ضرر ہے اور فی حد ذاتہ ابہم بھی ہے لہذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنا منع ہے اور نہ اس کے موافق پر طعن ہو سکتا ہے۔ (الی قولہ) مگر اسی طرح پڑھنا اور پڑھوانا کہ اندیشہ عوام کا ہو بندہ پسند نہیں کرتا گو اس کو معصیت بھی نہیں کہہ سکتا مگر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۲۸ مطبوعہ سعید اینڈ سنز کراچی)

گویا یا محمد یا رسول اللہ کے نعروں سے علماء دیوبند کا منع کرنا ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ شیخ گنگوہی سے سوال کیا گیا:

سوال: اشعار اس مضمون کے پڑھنے "یار رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے" مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے" کیسے ہیں؟

جواب: ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرمادے یا محض محبت سے بلا کسی خیال سے جائز ہیں اور عقیدہ عالم الغیب اور فریاد رس ہونے کے شرک ہیں اور مجامع میں منع ہیں کہ عوام کے عقائد کو فاسد کرتے ہیں لہذا مکروہ ہوں گے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۹۵ مطبوعہ سعید اینڈ سنز کراچی)

عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے آپ پر حقائق غیبیہ منکشف ہو جاتے ہیں جس طرح ہم کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے جس سے ہم پر عالم شہادت کے واقعات منکشف ہو جاتے ہیں نہ ہم بذاتہ شہادت (عالم ظاہر) کے عالم ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتہ غیب کے عالم ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت منکشف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عزوجل نے عالم غیب بھی منکشف کیا۔ یہی عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور شیخ گنگوہی کی تصریح کے مطابق یہ شرک اور معصیت نہیں ہے بلکہ جائز ہے علماء اہل سنت اپنی تقاریر اور تصانیف میں عوام کو یہ فرق ہمیشہ سے ہر دور میں بتاتے رہتے ہیں اور عام مسلمان اس فرق کو جانتے ہیں اس لیے عوام کے جلسوں میں بھی اس قسم کے اشعار پڑھنا جائز ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اس کی عبادت بجالاتا ہے اس کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل سامع یا مستقل عالم گردانتا ہے البتہ ذاتی ناپسندیدگی کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔

شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں:

اور اولیاء کی نسبت بھی یہ عقیدہ ایمان ہے کہ حق تعالیٰ جس وقت چاہے ان کو علم و تصرف دیوے اور عین حالت تصرف میں حق تعالیٰ ہی مصرف ہے اولیاء ظاہر میں مصرف ہی معلوم ہوتے ہیں عین حالت کرامت و تصرف میں حق تعالیٰ ہی ان کے واسطے سے کچھ کرتا ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کامل ص ۴۹ مطبوعہ سعید اینڈ سنز کراچی)

شیخ محمود الحسن "ایواک نہ تعین" کی تفسیر میں لکھتے ہیں

اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو شخص واسطہ رست الہی اور غیر متاقل سمجھ کر استغاثت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استغاثت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استغاثت ہے

(حاشیہ القرآن الحکیم ص ۱، مطبوعہ تاج کینی کراچی)

مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں۔

اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سول دراز نہ کرے کسی نبی یا دلی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں۔ (مدarf القرآن، مطبوعہ دارہ المعارف کراچی ۱۳۹۷ھ)

شیخ رشید احمد گنگوہی اس سواں کے جواب میں لکھتے ہیں کہ دعا میں بحق رسوں و دلی اللہ کہنا ثابت ہے یا نہیں بعض فقہاء وحدثین منع کرتے ہیں اس کا کیا سبب ہے؟

جواب بحق فلاں کہنا درست ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو تو نے اپنے احسان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے ذریعہ سے مانگنا ہوں مگر معتزلہ اور شیعہ کے نزدیک حق تعالیٰ پر حق لازم ہے اور وہ بحق فلاں کے یہی معنی مراد رکھتے ہیں سوا اس واسطے معنی موہم اور مشابہ معتزلہ ہو گئے تھے بلذا فقہاء نے اس لفظ کا بوجھ مانع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ یہ الفاظ نہ کہے جو رافضیوں کے ساتھ تشابہ ہو جاوے فقط۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۹۳، مطبوعہ محمد سعید ایڈمنسٹریٹر کراچی)

شیخ محمد سرفراز خاں صفر لکھتے ہیں:

یہاں ہم صرف "الہمد" کی عبارت پر اکتفاء کرتے ہیں جو علماء دیوبند کے نزدیک ایک اسمائی کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جواب ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و اولیاء و صدیقین کا توسل جائز ہے ان کی حیات میں یا بعد وفات کے ہاں طور کہے کہ یا اللہ! میں بوسیلة فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت برائی چاہتا ہوں اسی جیسے اور کلمات کہے چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے ہمارے مولانا محمد اسحق دہلوی ثم الہکی نے پھر مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چھپا ہوا آج کل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور یہ مسئلہ اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر ۹۳ پر مذکور ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ (انہی الہمد ص ۱۱۳) (تکمیل الصدور ص ۲۱۳، مطبوعہ ادارہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ)

شیخ اشرف علی تھانوی امام طبرانی اور امام بیہقی کے حوالوں سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

(ف) اس سے توسل بعد اوقات بھی ثابت ہوا اور علاوہ ثبوت بالروایت کے درایت بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جو توسل کا حاصل بیان کیا گیا ہے وہ دونوں حالتوں میں مشترک ہے۔ (شرطیہ ص ۲۵۲، مطبوعہ تاج کینی کراچی)

حضرت بلال بن عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کے لیے درخواست کی تھی اس کے متعلق شیخ محمد سرفراز خاں صفر لکھتے ہیں:

اس روایت کے سب راوی ثقہ ہیں اور حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر اور علامہ سہودی وغیرہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں امام ابن جریر اور حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ۷ھ اور ۱۸ھ کی ابتداء کا ہے (تاریخ طبری ج ۳ ص ۹۸، البدایہ والنہایہ ج ۷ ص ۹۱) اور مورخ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (التواریخ ج ۸ ص ۸۰۸) فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ۱۸ھ کا ہے۔

(ابن خلدون ج ۲ ص ۹۶۹)

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ۳ مرتبہ آیات سے تقریباً سات آٹھ سال بعد پیش آیا اس وقت کمزور حضرت صحابہ کرام موجود تھے۔ خواب دیکھنے والے کوئی مجہول شخص نہیں تھے بلکہ جلیل القدر صحابی حضرت بلال بن عمار مزی (التونی ۶۷ھ) رضی اللہ عنہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو کر طلب دعا اور سوال شفاعت شرک نہیں ور نہ یہ جلیل القدر صحابی یہ کارروائی ہرگز نہ کرتے۔

یہ معاملہ نہ تو خواب کا نہیں ہے بلکہ اس سچے خواب کو خفیہ راشد حضرت عمر کی تائید و تصویب حاصل ہے اور اس کارروائی کا حکم پہلے تو ”علیکم بسستی ومنۃ الحلفاء الراشدین الحدیث“ کے تحت سنیت کا ہو گا ورنہ انتخاب اور اقل درجہ جواز سے کیا کم ہو گا۔ (سکین الامد و ص ۳۵۲-۳۵۹ ”اصح ما یطوہ اورہ فسرۃ اصوم“ گورجیوارہ)

نیز شیخ محمد سرفراز خاں صفر لکھتے ہیں:

علاوہ ازیں متعدد کتابوں میں آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر طلب دعا کا تذکرہ ہے چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت نے عقی سے یہ مشہور حکایت نقل کی ہے جس جماعت میں شیخ ابو منصور الصباغ بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب ”الشاطی“ میں بیان کیا ہے کہ عقی فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا: السلام مالک یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے ”اور اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے“ اس لیے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی پیش کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے رد و دل سے چند اشعار پڑھے اور جذبہ محبت کے پھول پھٹا اور کر کے چلا گیا اور اسی واقعہ کے آخر میں مذکور ہے کہ خواب میں اس کو کامیابی کی بشارت بھی مل گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقی! جا کر اعرابی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۲۰) یہ واقعہ امام نووی نے ”کتاب الاذکار“ ص ۱۸۵ طبع مصر میں اور علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد الشافعی التونی ۱۰۷ھ نے اپنی تفسیر ”مدارک“ ج ۱ ص ۳۹۹ میں اور علامہ تقی الدین سبکی نے ”شفاء القام“ ص ۳۶ میں اور شیخ عبدالحق نے ”جذب القلوب“ ص ۱۹۵ میں اور علامہ بحر العلوم عبدالعلی نے ”رسائل الارکان“ ص ۲۸۰ طبع لکھنؤ میں نقل کیا ہے اور علامہ علی بن عبدالکافی السبکی اور علامہ سہودی لکھتے ہیں کہ

عقی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام مذاہب کے مصنفین نے مناسک کی کتابوں میں اور مورخین نے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے اسی طرح دیگر متعدد علماء نے قدیم و جدیداً اس کو نقل کیا ہے اور حضرت تھنوی لکھتے ہیں کہ مواہب میں بسند امام ابو منصور صباغ اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی رحمہم اللہ تعالیٰ نے محمد بن حرب ہلائی سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیرا رسل اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک نئی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے: ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“ (النساء: ۶۴) اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفر کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں پھر دو شعر پڑھے اور اس محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ھ میں ہوئی ہے اھ۔ غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی سے اس وقت تکیر منقول نہیں بس حجت ہو گیا۔ (نثر لطیف ص ۲۵۲) اور حضرت مولانا نانوتوی یہ آیت کریمہ لکھ کر فرماتے ہیں: ”کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کے امتی ہوں اور تخصیص ہو تو کیونکر ہو آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت

میں آنا اور استغفار کرنا اور کرنا جب ہی مستور ہے کہ قبر میں زندہ ہوں اھ (اب حیات ص ۳۰) اور حضرت سواانا غرامہ ثنائی یہ سابق واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ہوتا ہے۔ (اعلاء السنن ج ۱ ص ۲۲۰) ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت مغفرت کی درخواست کرنا قرآن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ہے بلکہ امام کی فرمائے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (مقام ۱۱ مقام ص ۱۳۸) اور خبر القرون میں یہ کارروائی ہوئی مگر کسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے شیخ سونے کی واضح دلیل ہے۔

(تکلیف السور ص ۳۶۵، ۳۶۶ ملخص مطبوعہ ادارہ فقہاء العلوم کوثر اٹالہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے شیخ ابن تیمیہ، بن فیم اور شیخ ابن الہادی وغیرہم کی ایک یہ دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام ائمہ دین اور سلف صالحین سے ایسی کارروائی ثابت نہیں اگر یہ جائز ہوتی تو وہ ضرور ایسا کرتے اس کے جواب میں شیخ محمد سرفراز خان صمد لکھتے ہیں:

یہ ان حضرات کا ایک علمی مغالطہ ہے کیونکہ قبر کے پاس حاضر ہو کر غبارش کرنا اور طلب دعا نہ تو فرض و واجب ہے، ورنہ سنت مؤکدہ تاکہ یہ حضرات اس پر خواہ مخواہ ضرور عمل کر کے دھتے اور اس کارروائی کے نہ کرنے پر وہ مامست کئے جاتے اس کارروائی کے مقرر اس کو صرف جائز ہی کہتے ہیں اور جواز کے اثبات نے لیے حضرت بلال بن الحارث کا یہ فعل جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام نے تائید کی ہے کیا کم ہے؟ اگر حضرت ابن عمر سخانی ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانئے کہ بلال بن الحارث اور اس کی اس کارروائی کے مصدقین ایسی صحابہ ہی ہیں اگرچہ حافظ ابن تیمیہ یہ کارروائی تسلیم نہیں کرتے لیکن اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کارروائی بعض متاخرین سے ثابت ہے۔ (نصاب تاجہ ص ۷۱ ص ۷۲)

(تکلیف السور ص ۳۵۳ ملخص مطبوعہ ادارہ فقہاء العلوم کوثر اٹالہ)

خلاصہ یہ ہے کہ تمام اکابر اور اصاغر علماء دیوبند کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقررین کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے اور ہم بھی اس سے زیادہ نہیں کہتے۔

ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد کے متعلق جو ہم نے احادیث اور فقہاء اسلام کی عبارات نقل کی ہیں اس سے ہمارا صرف یہ منشاء ہے کہ عام مسلمان جو شہداء اور اہل علم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے ہیں ان کا یہ پکارنا شرک نہیں ہے اور اس ندا کو شرک کہنا شدید ظلم اور زیادتی ہے کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر حال اللہ کی مخلوق اور اس کا مقرب بندہ گردانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا ہر فعل اور ہر تصرف اللہ تعالیٰ کے اذن اس کی مشیت اور اس کی دی ہوئی قدرت کے تابع ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام ہوں یا عام انسان اس کائنات میں جس سے بھی جو فعل صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے صادر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی انسان کو کسی شے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ ندائے غیر اللہ کو علماء دیوبند بھی جائز کہتے ہیں جیسا کہ شیخ گنگوہی کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

اس اعتقاد کے ساتھ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استمداد اور استغاثہ کرنا ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل امت اور اولیٰ یہی ہے کہ ہر حال میں اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استغاثہ کی جائے امام

ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے بیٹے! میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کو یاد رکھو تم اللہ کو سانسے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو اور جاں لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچائے۔ کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث سن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۳۱۱ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ امام ابن سنی اور امام ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم اور تلقین کے پیش نظر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اور اسی سے مدد چاہیں اور دعا میں مستحسن طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگیں زیادہ محفوظ اور زیادہ سہولت سے اس میں ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں تاکہ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سایہ افکن رہے اگر کسی خاص حاجت میں دعا مانگی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی چاہیے۔

ہمارے ناضل معاصر علامہ محمد عبد الحکیم صاحب شرف قادری ثم نقشبندی لکھتے ہیں

البتہ یہ ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا مشکل کش اور کار ساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو احسن اور اولیٰ یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے اور اسی سے درخواست کی جائے اور انبیاء و اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کیونکہ حقیقت حقیقت ہے اور مجاز مجاز ہے یا بارگاہ انبیاء و اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرمادے اور حاجتیں بر لائے اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔

(دعائے یار رسول اللہ ص ۱۲ مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۰۵ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ غداء غیر اللہ اعتقاد مذکور کے ساتھ ہر چند کہ جائز ہے لیکن افضل اولیٰ اور احسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے جیسا کہ حدیث مذکور کا تقاضا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور ولیاء کرام سے استمداد و غداء اور توسل کے متعلق میں نے بہت طویل بحث کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں اس مسئلہ میں جاہلین سے غلو کیا جاتا ہے شیخ ابن تیمیہ ابن القیم اور ابن الہادی کے پیروکار اور علماء نجد غیر اللہ سے استمداد اور وصال کے بعد ان کے توسل سے دعا مانگنے کو ناجائز اور شرک کہتے ہیں اور بعض غالی اور ان پڑھ عوام اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ہر معاملہ میں غیر اللہ کی دہائی دیتے ہیں انہی کو پکارتے ہیں اور انہی کی نذر مانتے ہیں سو میں نے چاہا کہ قرآن مجید احادیث صحیحہ آثار صحابہ اور فقہاء اسلام کی عبارات کی روشنی میں حق کو واضح کروں تاکہ بلاوجہ کسی مسلمان کو مشرک نہ کہا جائے نہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استعانت کا رابطہ منقطع کیا جائے اور نہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی تعظیم و تکریم میں کوئی

۱۔ امام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن الحسنی الموصلی ۳۰۷ھ مسند ابو یعلیٰ موصلی ج ۳ ص ۸۵-۸۲ مطبوعہ مؤسسۃ علوم القرآن بیروت

۲۔ حافظ ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق دینوری المعروف بابن سنی متوفی ۳۶۴ھ عمل الیوم واللیلۃ ص ۱۳۶

۳۔ حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ تمہید ج ۴ ص ۱۱۱ مطبوعہ مکتبہ قدوسیہ لاہور ۱۳۰۴ھ

کی کی جائے۔

اور انھیں ان سطور میں اثر آفرینی پیدا فرمایا اور جاسین سے غاؤر نے دالوں کو اعتدال کی راہ اور صراطِ مستقیم پر گامزن فرمایا مجھے اس کتاب کے مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کتاب کو سب کو سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اور اس کو سب کے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ و احقر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین و الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد حاتم النبیین قائد المرسلین شیع المذہب و علی آلہ الطہیین الطاہرین و اصحابہ الکاملین الراشدین و ازواجہ امہات المومنین و اولیاء امتہ الراضیین و علماء ملتہ الراسخین و النامہ و المجتہدین المحدثین و المفسرین و سائر المسلمین اجمعین الی یوم الدین

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ (اللہ تعالیٰ: ۵)

ہدایت کا لغوی معنی اور اس کی اقسام

”امد“ کا لفظ ”ہدایہ“ سے مشتق ہے علامہ راغب اصفہانی ”ہدایۃ“ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملامت اور غمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے، فلاں شخص کو ہدایت دی یعنی اس کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چار قسم کی ہدایت دی ہے۔

(۱) عقل اور شعور کی ہدایت اور ہر حیثیت کا علم ہر شخص کو موصوفراپا ہے:

اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (۵۰:۱)

جس نے ہر چیز کو اس کی (مخصوص) بناوٹ عطا فرمائی

چراغ هدایت دی O

(۲) انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ بدیت عطا فرمائی:

وَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِّلَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا. (النمل: ٤٣)

اور ہم نے اس کو پیشوا بنایا اور ان کے علم کے ہدایت

425

(۳) توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے:

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ تَقَوُّهُمْ ۝

اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی (یعنی جنہوں نے

(محمد: ۱۷) ہدایت قبول کی (اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں

ان کا تہذیبی عطا فرمایا O

(۴) آخرت میں جنت کی طرف پہنچنا:

كَالْوَالِدَيْنِ إِتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ مَوْلَاكُمْ قَلِيلًا

جتنی کہیں گے : اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس

(۱۱) عرف: (۴۳) نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔

یہ چاروں ہدایتیں ترتیب وار ہیں کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم (عقل و شعور) حاصل نہیں ہے اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گی بلکہ وہ مختلف بھی نہیں ہے جیسے حیوانات اور جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی اس کو باقی دو قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی (اس میں اشکال ہے) اور جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار اس کو چوتھی قسم حاصل نہیں ہوگی اور جس کو چوتھی قسم حاصل ہوئی اس کو پہلی تین قسمیں حاصل ہو چکی ہوں گی۔

(المفردات ص ۵۲۹-۵۳۸ مطبوعه المكتبة المرقسية، ايران ۱۳۴۲ھ)

کو نافذ کرنا ظاہر اہدایت دینا اور راستہ دکھانا ہے اسی اعتبار سے فرمایا:

وَأَنَّكَ أَتَقِيدُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(الشوری: ۵۲)

صراط مستقیم کا لغوی اور شرعی معنی

دو لغتوں کو ماننے والے سب سے چھوٹے خط کو لغت میں صراط مستقیم کہتے ہیں اور شریعت میں صراط مستقیم سے مراد وہ عقائد ہیں جو سعادت دارین تک پہنچاتے ہیں یعنی وہ دین اسلام جس کو دے کر تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا گیا اور ان تمام کی نبوت اور رسالات کو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ختم کر دیا گیا جس دین سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت ہو اور تمام احکام شرعیہ کا علم ہو وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ صراط مستقیم کا خاص معنی ہے اور اس کا عام معنی یہ ہے:

تمام اخلاق اعمال اور امور میں افراط اور تفريط کے درمیان متوسط طریقہ۔

خواص مسلمین کے نزدیک صراط مستقیم کا معنی یہ ہے:

کفر، فسق، جہل، بدعت اور ہوائے نفسانیہ کے جہنم کی پشت پر علم، عمل، خلق اور حال کے اعتبار سے شریعت پر استقامت کا پل۔

اس معنی میں صراط مستقیم سے ذہن آخرت کے پل صراط کی طرف متوجہ ہوتا ہے پل صراط کے متعلق احادیث میں ہے کہ وہ پل سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے مثلاً ہمارے ہاں عام طور پر دیور اور بھانگی میں پردہ نہیں ہوتا حالانکہ شریعت میں ان کے درمیان پردہ کی سخت تاکید ہے سرکاری ملازمتیں رشوت، سود اور بے ایمانی کی آمدنی کے بغیر ممکن نہیں یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم مخلوط طریقہ تعلیم کے بغیر ناممکن ہے دکاندار اور ٹھیلے والے پولیس کو بھتہ دیئے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے نجی اداروں اور دفاتر میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اسٹاف ہوتا ہے استقبالیہ اور معلوماتی کاؤنٹر پر بے پردہ خواتین سے گفتگو کرنی پڑتی ہے سرکاری ٹینڈرز پر کوئی ٹھیکہ رشوت کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں کوئی شخص رشوت میں ملوث ہوئے بغیر ملازمت نہیں کر سکتا غرضیکہ پورا معاشرہ شریعت کی خلاف ورزیوں اور اخلاقی پستیوں میں ڈوبا ہوا ہے ایسے معاشرہ میں اگر کوئی شخص شریعت پر مستقیم رہنا چاہے تو یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلواریں سے زیادہ تیز ہے اور جو اس صراط مستقیم پر آسانی سے گزر گیا وہ آخرت کی پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جائے گا۔

اور عوام مسلمین کے اعتبار سے صراط مستقیم کا یہ معنی ہے:

اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا اور ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔

خواص جب "اهدنا الصراط المستقیم" کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے: اے اللہ ہمیں "سیر الی اللہ" کے بعد "سیر فی اللہ" عطا فرما اور ہم پر اپنے جہاں اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے اور جب عوام "اهدنا الصراط المستقیم" کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے: اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔

کیا نمازی کا صراط مستقیم کی دعا کرنا تحصیل حاصل ہے؟

اس جگہ ایک مشہور سوال یہ ہے کہ جب نمازی نماز میں کہتا ہے: "اهدنا الصراط المستقیم" سو وہ تو خود صراط مستقیم

کی ہدایت پر ہے اگر صراطِ مستقیم پر نہ ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ لہذا یہ تحصیل حاصل ہے اس کے دو جواب ہیں
(۱) اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو صراطِ مستقیم کی ہدایت پر قائم اور ثابت رکھ اور اس میں دوام عطا فرما۔ یہ معنی خواص
مسلمین کے اعتبار سے ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت میں ہے

ذَبْنَا لَا تُزِغْ دُخُونَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دے۔ بعد ہمارے۔
(آل عمران: ۸)

اور اس حدیث میں بھی اس کی تائید ہے: امام ترمذی روایت کرتے ہیں:
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کثرت یہ کہتے تھے: اے دلوں کے پلٹنے والے امیر! میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم اور ثابت رکھ۔
(جامع ترمذی ص ۳۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کراچی)

(۲) اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں اور نمازی معرفت کے جس درجہ میں ہے وہ اس سے اگلے مقام کی معرفت کی دعا کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ میری ہدایت میں ترقی عطا فرما۔ یہ خواص مسلمین کے اعتبار سے ہے اور اس کی تائید ان آیات میں ہے:

وَيُزِيلُ اللَّهُ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَهْدًا
اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَهْدًا
اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔ (محمد: ۱۷)

وَلَا يَخْرُجُ خَبْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ
اور بے شک آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔

جمع کے صیغہ سے دعا کرنے کی وجہ اور ربط آیات

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں جمع کے صیغہ سے دعا کی تعلیم ہے ہم کو سیدھے راستہ پر چلا، "اے اللہ! ایک دعا کا صیغہ کیوں نہیں ہے؟" مجھ کو سیدھے راستہ پر چلا اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں کچھ اللہ کے مقرب اور مقبول بندے بھی ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا اور یہ اس نے کرم عظیم سے معید ہے کہ وہ بعض کے حق میں دعا قبول کرے اور باقی بعض کے حق میں دعا کو مسترد کر دے۔

ان آیات میں ربط اس طرح ہے کہ جب بندوں نے کہا: اے پروردگار! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری مہمات یا عبادات میں میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ پس بندوں نے کہا: ہمیں دین اسلام پر چلا اور چونکہ دین اسلام پر چنا اللہ کی خاص نعمت ہے اس لیے فرمایا:

ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا (الفتح: ۷)
جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ گزشتہ امتوں میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ امام ابن جریر

نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: "میں ان لوگوں کے راستہ پر چاہوں پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا ہے جو ملکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جنہوں نے تیری اطاعت اور عبادت کی۔"

(جامع البیان، ص ۵۹-۵۸، مطبوعہ دارالعلوم، دہلی، ۱۳۰۹ھ)

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل ان آیتوں میں ہے:

انعام یافتہ لوگوں کا بیان

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (النساء: ۶۹)

اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَوْلَاةٍ مِمَّنْ تَبِعُوا ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا دِينَنَا إِذْ تَبْلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا ذِكْرًا (مریم: ۵۸)

جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ اولادِ آدم میں سے انبیاء ہیں اور ان لوگوں (کی نسل) سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو منتخب کر لیا جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے گم پڑتے ہیں O

انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان

ان انعام یافتہ نفوس قدسہ کے راستہ پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکل اطاعتِ الہی اور اس کی قضاء پر راضی ہونے میں جذب کر لے اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی اس طرح اطاعت کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور اگر خود اس کو ذبح ہونے کا حکم دیا جائے تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار پائے اور اگر کسی بڑے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب علم کے لیے روانہ ہو جائے اور اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے اور اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے خواہ اس راہ میں اس کو آڑے سے چیر دیا جائے تو حضرت یحییٰ اور زکریا کی طرح قتل ہو جائے اور اف نہ کرے سخت موذی بیماریوں میں مبتلا کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اگر قاضی اور حاکم بنے تو عدل اور انصاف کے سامنے جھکنے میں عار محسوس نہ کرے اور اگر اس کے بیٹے کا کیا ہوا فیصلہ اس کے کئے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں صحیح ہو تو قبولِ حق کے راستہ میں امانیت کو نہ آنے دے جیسے حضرت داؤد نے اپنے کئے ہوئے فیصلہ کے مقابلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو راجح قرار دیا تھا اور سلطنت اور شاہی ستارے تو حکومت کے رعب اور دہرہ میں اللہ کی یاد، عبادت و ریاضت و رشب بیداری کو نہ بھولے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم الشان حکومت ملنے کے باوجود اطاعتِ الہی سے غافل نہ تھے اور رکوع اور سجدوں میں راتیں گزارتے تھے اور اگر قضاءِ الہی سے کسی بڑا اور مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرے بلکہ اپنے قصور نفس کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہے اگر نوجوان حسین و جمیل اور پیارا بیٹا گم ہو جائے تو حرفِ شکایت زبان پر نہ لائے اور حضرت یعقوب کی طرح صبر جمیل کرنے اور

اگر کوئی با اختیار و افتداری میں و جمیل عورت کسی جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے تو قید خانے میں جانا منظور کر لے اور گناہ سے دامن بچائے رکھے اور جب قید خانہ میں جائے تو وہاں بھی دعوت و ارشاد کو نہ بھولے اور وہاں کے قید یوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی دعوت دے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ ہے اور ان کا راہ ہے۔

یہ سابق انعام یافتہ لوگوں کی سیرتوں کا اجمالی بیان ہے اور سب سے زیادہ انعام حضرت سید المرسلین و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے اور ان کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرتوں کی جامع، کامل، دراکم ہے اور یہ سارا قرآن انہی کی سیرت کا بیان ہے اور اس کی تفصیل آپ کی احادیث اور سنت میں ہے اس لیے قرآن اور سنت ہی دراصل صراط مستقیم ہے اس لیے جو شخص انعام یافتہ نفوس قدسیہ کی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو وہ قرآن اور سنت کو دانتوں سے پکڑ لے اور ان پر پورا پورا عمل کرے۔

”مغضوب“ کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غضب سے بچو کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا اس سے صرف انتقام مراد ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

وَسَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَدَهُ. (النساء: ۹۳) اور اللہ (مومن کے قاتل سے) انتقام لے گا اور اس کو اپنی

رحمت سے دور کرے گا۔

”المغضوب علیہم“ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہود مراد ہیں۔

(المفردات ص ۳۶۱، مطبوعہ المکتبۃ المطبوعہ، مصر، ۱۳۳۲ھ)

”المغضوب علیہم“ کی ماثور تفسیر

امام ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ ”المغضوب علیہم“ سے مراد یہود ہیں۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۶۱-۶۲، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت، ۱۴۰۹ھ)

مغضوب کا معنی بیان کرنے میں بعض علماء کی لغزش

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ”المغضوب علیہم“ کے ترجمہ میں لکھا ہے ”اور جو مستوب نہیں ہوئے“۔

(تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۵، مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور)

ہمارے شیخ علامہ سید احمد سید کاظمی قدس سرہ العزیز اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک معاصر نے ”غیر المغضوب علیہم“ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ”جو مستوب نہیں ہوئے“ یہاں ”مغضوب“ کا ترجمہ ”مستوب“ صحیح نہیں، عہد رسالت سے لے کر آج تک کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ادنیٰ تامل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غضب سے عتاب مراد لینا مراد الہی کے قطعاً خلاف ہے اس لیے کہ اللہ کا غضب انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ارادۂ انتقام متعلق فرمایا۔ رہا ”عتاب“ تو فی الجملہ وہ رسووں کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ صحیحین کی متفق مایہ حدیث میں

ہے۔ ”عَبَّ اللہ علیہ“ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عتاب فرمایا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲، صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۹) بلکہ سورہ ”عبس و تنوٰی“ کی تفسیر میں یہ حدیث وارد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آمد پر فرمایا: ”مرحباً لمن عابنی فیہ دمی“ جس کی وجہ سے مجھ پر عتاب اور اس کو خوش آمدید (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۷۰، روح المعانی ج ۲ ص ۲۹) ابن جریر ج ۱ ص ۲۹، ۲۸ ارشاد اماری ج ۷ ص ۴۱) جس سے ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی عتاب متوجہ ہوا۔ اگر ”مغضوب“ کا ترجمہ ”معتوب“ صحیح مان لیا جائے تو معاذ اللہ حبیب و کلیم علیہا الصلوٰۃ والسلام بھی ”مغضوب علیہم“ میں شامل ہو جائیں گے واضح رہے کہ غضب جو اللہ کی صفت ہے اس کی بنیاد صرف عقوبت اور ارادہ انتقام ہے اور اس عتاب کا مبنی مودت و محبت ہے۔ اہل لغت نے عتاب کے معنی ”محاطبۃ اللادلال“ لکھے ہیں یعنی محبوب کی لاپرواہی یا بے توجہی پر محبت بھری نگاہ کا اظہار۔ صاحب ”لسان العرب“ اور ”صاحب تاج العروس“ نے اس معنی پر بطور شاہد یہ شعر نقل کئے:

اعاتب ذا المودة من صديق اذا ما راہنی منه اجتاب
اذا ذهب العتاب فلیس ود ویبقی الود ما بقی العتاب

(لسان العرب ج ۱ ص ۵۷۷، تاج العروس ج ۱ ص ۳۶۵)

”محبت والے دوست کے ساتھ میں عتاب سے پیش آتا ہوں جب مجھے اس کی کنہہ کشی کا اندیشہ ہو جب عتاب گیا تو محبت بھی نہ رہی کہ محبت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک عتاب باقی رہے“ یعنی عتاب سے پیش آنا محبت کی نشانی ہے۔ اگر کہا جائے کہ اردو لغت کی کتابوں میں ”غضب“ کے معنی عتاب اور ”عتاب“ کے معنی غضب اور ”مغضوب“ کے معنی ”زیر عتاب“ لکھے ہیں تو عرض کروں گا کہ ہر زبان کے علماء لغت کی طرح اردو لغت والوں نے بھی اپنی اردو زبان کے استعمالات و محاورات کو اردو لغت کی کتابوں میں جمع کر دیا مگر قرآن مجید ”اردو“ میں نہیں بلکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہر زبان کے محاورات و استعمالات اس کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں اس لئے اردو استعمالات پر عربی استعمالات کا قیاس درست نہیں بالخصوص قرآنی استعمالات میں غضب اللہ سے عتاب مراد لینا یا مغضوب کا ترجمہ معتوب کرنا کسی طرح صحیح نہیں۔

(احیاء ج ۱ ص ۳۳-۳۲ مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۹۳ء)

”ضالین“ کے معانی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ضلال کے معنی ہیں: طریق مستقیم سے عدول اور اعراض کرنا اس کی ضد ہدایت ہے قرآن مجید میں ہے:

فَإِنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ
فَأَنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ (بنی اسرائیل: ۱۵)

ہدایت قبول کی اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑا۔

صحیح راستہ سے ہر انحراف کو ضلال کہتے ہیں خواہ وہ انحراف غمدا ہو یا سہواً کم ہو یا زیادہ کیونکہ جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اس پر چلنا بہت دشوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مستقیم رہو اور تم ہرگز اس کا احاطہ نہ کر سکو گے بعض حکماء نے کہا: ہمارے صحت اور صواب پر ہونے کی ایک وجہ ہے اور ہمارے ضلال پر ہونے کی بہت سی وجوہ ہیں بعض صالحین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا: آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی نظائر نے بوڑھا کر دیا! ان میں سے کس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا فرمایا: ”فَأَسْتَقِيمُ كَمَا أُصِرْتُ“ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح

مستقیم رہو۔ (۱۱۲: ۱۱۲) اور جب کہ ضلال کا معنی ہے: طریق مستقیم کو ترک کرنا خواہ یہ ترک کرنا عداوت یا سہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ ضلال کا استعمال متعدد وجوہ سے ہوتا ہے یہ لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کفار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اگرچہ دونوں کی ضلالت میں بہت زیادہ فرق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ان کے بیٹوں نے کہا:

قَالُوا تَأْتِيهِمْ مِنْكَ الضَّلَالَةُ (۱۱۲: ۱۱۲)

وہ بولے: اللہ کی قسم! یقیناً آپ اسی اپنی پرانی محبت میں

(یوسف: ۹۵) ہیں O

حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کو شدید محبت تھی اور یوسف کے بھائیوں کے خیال میں یہ بے جا محبت تھی اس لیے انہوں نے اس محبت کو ضلال کے ساتھ تعبیر کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہاں اٹھتا دارفتہ ہو گئے تھے تو آپ کو امت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا:

وَدَجَّكَ ضَالًّا كَذَّبِي (۱۱۲: ۱۱۲)

اور آپ کو (اپنی محبت میں) دارفتہ پیا ہوا (امت کی

طرف) راہ دی O

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

قَالَ فَكَلَّمْتُهَا إِذَا دَاخَلْتُمُ الضَّالِّينَ O

موسیٰ نے کہا: میں نے وہ کام اس وقت کیا جب

(اشعراء: ۲۸۰) میں بے خبروں میں سے تھا O

اس میں یہ تنبیہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبلی کا قتل ہوا تھا۔ ضلال نسیان کے معنی میں بھی مستعمل ہے:

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ (البقرہ: ۲۸۲)

ان میں سے دوسری اس کو یاد دلائے۔

علم اور عمل کے اعتبار سے ضلال کے دو اور معنی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی وحدانیت اور نبوت اور رسالت میں کوئی شخص صحیح راہ سے بھٹک جائے اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ۱۳۶)

جو شخص اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے
رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ کفر کرے تو بے شک وہ گمراہ

ہو گیا (سیدھی راہ سے) بہت دور جا پڑا O

دوسرا معنی ہے: عبادات اور احکام شرعیہ میں صحیح راہ سے بھٹک جانا اس معنی کا استعمال اس آیت میں ہے:

إِنَّ الدِّينَ كُفْرٌ وَأَوْصِدُوا أَعْيُنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ۱۶۷)

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ
سے روکا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے (سیدھی راہ سے) بہت دور

جا پڑے O

ضلال غفلت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے:

قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ سَائِلٍ فِي كِتَابٍ لَا يَحِلُّ لِي أَنْ يَكُنَّ
يَكُنَّ (طہ: ۵۲)

(موسیٰ نے کہا: چھپلی قوموں کا) علم میرے رب کے
پاس ایک کتاب (لوح محفوظ) میں ہے میرا رب نہ غافل ہوتا

ہے نہ بھولتا ہے O

زیر بحث آیت میں ضالین سے مراد انصاری ہیں۔ (المفردات ص ۲۹۸-۲۹۷ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ضالین کی منقول تفسیر
امام ابن جریر لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود اور کئی اصحاب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الضالین" سے مراد نصاریٰ ہیں۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)
برودہ شخص جو سیدھے راستے سے انحراف کرے اس کو عرب منال کہتے ہیں ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو ضالین فرمایا کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے انحراف کر کے غلط راستے اختیار کر لیے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہودی نے بھی تو طریق مستقیم سے انحراف کر کے غیر طریق مستقیم اختیار کر لیا پھر کیا وجہ سے کہ ان کو مذبذب کی صفت کے ساتھ مخصوص کیا اور نصاریٰ کو ضالین کی صفت کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ضالین ہیں لیکن نصاریٰ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو خدا کا بیٹا کہا اور یہودی نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا اس لیے یہودی پر اللہ تعالیٰ کا غضب زیادہ ہے اور ان کو مذبذب فرمایا۔

جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا آیا وہ شریعت کے مکلف ہیں یا نہیں؟

ضالین کا مصداق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوئی یا ان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی اول اندکروہ لوگ ہیں جن کو نبوت کا پیغام نہیں پہنچا اور ثانی الذکر وہ لوگ ہیں جن کو پیغام نبوت پہنچا لیکن ان پر حق اور باطل اور صواب اور خطا میں اشتباہ ہو گیا اور جن لوگوں کے زمانہ میں نبی معبود نہیں ہوا وہ اصحاب فترت ہیں وہ کسی شریعت کے مکلف ہیں نہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۱)

اور جب تک رسول کو نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے

(نبی اسرائیل: ۱۶) نہیں ہیں O

جمہور کی رائے یہی ہے لیکن علماء کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے صرف عقل کافی ہے سو جس شخص کو عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں نور و فکر کرے اور اس سے خالق کی معرفت حاصل کرے اور جس طرح اس کی عقل ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم اور عبادت کرے اور نعمتوں پر اس کا شکر بجالائے۔

علامہ محبت اللہ بہاری لکھتے ہیں:

جو شخص دور دراز کے پہاڑوں میں بلوغت کی عمر پالے اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد مسیح کا معتقد نہ ہو اور احکام شریعہ پر عمل نہ کرے تو معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا کیونکہ جن امور کا عقل ادراک کر سکتی ہے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا اور اشاعرہ اور جمہور احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے آتا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ اس کو شریعت کی دعوت نہیں پہنچی۔

(مسلم الثبوت مع شرح للفقیر آبادی ص ۶۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ)

آئین کا معنی

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

یہ وہ کلمہ ہے جو دعا کے بعد کہا جاتا ہے یہ اسم اور فعل سے مرکب ہے اور اس کا معنی ہے: "اللہم استجب لی" اے

اللہ امیری دعا کو قبول فرما اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے حامیوں سے لیے دعا و ضرر کی اور فرمایا:

لَبَّيْكَ اَلطُّيْسُ سَلَّى اَمَّا الرَّحْمَةُ اَشَدُّ عَلَيَّ قُلُوْبِيْمْ
اے ہمارے رب ان کے دلوں کو تیرا دیر باد کر دے
(پیش: ۸۸) اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: آمین۔
ایک قول یہ ہے کہ آمین کا معنی ہے اسی طرح ہوگا۔ زجاج نے کہا ہے: اس میں دو بخش ہیں: آمین اور آمین۔ ابو العباس نے کہا ہے کہ آمین عاصمین کی طرح جمع کا صیغہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حسن سے منقول ہے کہ آمین اللہ عزوجل کے اثناء میں سے ایک اسم ہے مجاہد نے بھی کہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک اسم ہے اور یہ یا اللہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد ”استجب“ مقرر ہے ازہری نے کہا: یہ قول صحیح نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آمین رب العالمین کی اپنے بندوں پر مہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کر دیتا ہے جیسے جب کسی لفافے پر مہر گا دی جائے تو اس مہر کی وجہ سے اس میں فاسد اور ناپسندیدہ چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آمین جنت میں ایک درجہ ہے ابو بکر نے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ (لسان المرآۃ ص ۱۳۲-۲۶۱ مطبوعہ نثر ادب الحواہ: قم ایران ۱۳۰۵ھ)
نماز میں آمین کہنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس الرضی الشافعی لکھتے ہیں:

سورہ فاتحہ یا اس کے قائم مقام کی دعا کے بعد کچھ وقفہ سے آمین کہنا سنت ہے خواہ وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں لیکن نماز میں یہ بہت زیادہ مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قراءت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے اور الف کو کھینچ کر (درا کر کے) آمین کہتے۔

(نہایۃ المحتاج ج ۱ ص ۳۸۹-۳۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ محمد بن عبد اللہ خرشی مالکی لکھتے ہیں:

”ولا الصالحین“ کے بعد آواز کے ساتھ آمین کہنا مستحب ہے سری نماز میں صرف امام آمین کہے اور جہری نماز میں امام اور مقتدی دونوں پست آواز کے ساتھ آمین کہیں کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل یہ ہے کہ پست آواز کے ساتھ کی جائے۔ (خرشی علی مختصر فلیح ج ۱ ص ۲۸۲ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

سنت یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی جہراً آمین کہیں اور سری نمازوں میں دونوں سرا آمین کہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آمین آہستہ کہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز بلند آمین کہی اور آپ نے امام کے آمین کہنے کے وقت آمین کہنے کا حکم دیا اگر امام نے بلند آواز سے آمین نہ کہی تو امام کی آمین پر مقتدی کی آمین نہیں ہو سکے گی۔ (المشنی ج ۱ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ حنفی حنفی لکھتے ہیں:

امام اور مقتدی پست آواز سے آمین کہیں خواہ سرا ہو یا جہراً اور جس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو آمین کہو یہ

پست آواز سے آمین کہنے کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم اور متعین ہے کہ ”ولا الصالحین“ کے بعد آمین کہی جاتی ہے اس لیے مقتدی کا آمین کہنا امام سے سننے پر موقوف نہیں ہے کیونکہ سورہ ۵۵ تہ کے اخیر میں آمین کہی جاتی ہے حدیث میں ہے جب امام ”ولا الصالحین“ کہے تو آمین کہو (درمختار مع ما فیہ المطہر، ج ۱ ص ۲۲۰-۲۱۹ مطبوعہ دارالسرورہ بیروت)

آمین کہنے کی فضیلت میں احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے (بھی) آمین کہتے ہیں پس جب ایک فریق کی آمین دوسرے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۸ مطبوعہ دارالمنہج للطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶) امام ابوداؤد (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵) امام نسائی (سنن نسائی ج ۱ ص ۱۴۷) امام مالک (موطا امام مالک ص ۶۹) اور امام احمد (مسند احمد ج ۲ ص ۴۵۹) نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ آمین کہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۰۸ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۹۵ ج ۶ ص ۴۵۲ مطبوعہ دارالسرورہ بیروت)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے آمین پر حسد کرتے ہیں سو تم بہ کثرت آمین کہا کرو۔ (سنن ابن ماجہ ص ۶۱ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

آمین بالجہر کے متعلق احادیث

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”ولا الصالحین“ پڑھتے تو بہ آواز بلند فرماتے: آمین۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵-۱۳۴ مطبوعہ مطبعہ عثمانی پاکستان، لاہور)

امام ترمذی نے اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ”رفع بھا صوتہ“ کی بجائے ”مد بھا صوتہ“ (آمین کو مد کے ساتھ پڑھا) ہے۔ (جامع ترمذی ص ۶۳ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

نیز امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے بہ آواز بلند آمین کہی۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مطبعہ عثمانی پاکستان، لاہور ۱۳۰۶ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی آپ

نے اللہ اکبر کہہ کر کانوں کے باغیاں رنچ پدین کیا پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس سے فارغ ہو کر (اور باندھائیں ہی۔
(نور سنی سن ۱۳۰۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی راپڑی)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا ترک کر دیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب "ولا الضالین" پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے جس کو صف اول والے سنتے تھے پھر آمین کی آواز سے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کہتے تھے۔

(سنن ابن ماجہ ص ۶۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی راپڑی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آمین سے مسجد کو بخشتی تھی۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ مطبعہ جہان پاکستان لاہور ۱۳۰۶ھ)

فقہاء احناف اور فقہاء مالکیہ کے نزدیک یہ تمام احادیث ابتدائے امر اور تعلیم پر محمول ہیں۔

آمین بالسر کے متعلق احادیث

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قرآن پڑھتے والے عیسٰی المفسوب علیہم ولا الصالین کہے اور اس کے پیچھے (نمازی) آمین کہے اور اس کا قول آمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی راپڑی ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ فرشتوں کی موافقت جہر سے نہیں اخفاء سے حاصل ہوگی

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "غیر المعصوب علیہم ولا الصالین" پڑھا پھر کہا: آمین اور پست آواز سے کہا۔ (جامع ترمذی ص ۶۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی راپڑی)

حافظ زبیلی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد امام ابو داؤد طحاوی اور امام ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں امام طبرانی نے اپنی معجم میں اور امام دارقطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ (نصب الراية ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ مجلس علمی دارالحدیث ۱۳۵۵ھ)

امام بغوی روایت کرتے ہیں:

شعبہ نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو آستہ کہا۔

(شرح الترمذی ج ۲ ص ۲۰۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

ہر چند کہ امام بغوی نے اس کے مقابلہ میں سفیان کی روایت کو زیادہ صحیح کہا ہے جس میں "مدبھا صوتہ" ہے "آمین کو صحیح کر پڑھا" لیکن مد سے ساتھ پڑھا آہستہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے نیز شعبہ کی روایت کو بھی انہوں نے صحیح کہا ہے ضعیف نہیں قرار دیا۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما (نماز میں) "بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" اور آمین کو بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۱ ص ۳۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ)

”آمین“ قرآن مجید کا جز نہیں ہے

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ آمین قرآن مجید کا جز نہیں ہے اسی وجہ سے سورہ فاتحہ اور آمین کے درمیان بھوز و سادقہ کیا جاتا ہے مجاہد سے یہ منقول ہے کہ آمین سورت کا جز ہے لیکن یہ قطعاً باطل قول ہے مصنف عثمان اور دیگر مصنفات میں آمین کو نہیں لکھا جاتا اور متعدد علماء نے یہ کہا کہ آمین کو قرآن کا جز ماننا کفر ہے۔ (روح المعانی ج ۷ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) فاتحہ خلف الامام میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی نماز (کامل) نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت) علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور اس سورت کا نماز میں پڑھنا متعین ہے اس کے سوا کوئی دوسری سورت اس سے کفایت نہیں کرتی الا یہ کہ کوئی شخص اس کی قراءت سے عاجز ہو یہ امام مالک امام شافعی و جمہور فقہاء متابعین اور بعد کے علماء کا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ایک قلیل جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو۔ (علامہ نووی نے یہ صحیح نہیں لکھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے کیونکہ فرضیت قطعی الثبوت اور قطعی الدالہ دلیل سے حاصل ہوتی ہے اور اس حدیث کی بنا پر امام ابو حنیفہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب کہتے ہیں امام اعظم کا مذہب ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔ سعیدی غفرلہ)

جمہور کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ام القرآن (سورہ فاتحہ) کے بغیر نماز (کامل) نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے کہا: اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی تو یہ خلاف ظاہر ہے (بلکہ یہ ظاہر ہے کیونکہ حدیث میں ہے: جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے یہ کلمہ آپ نے تین بار فرمایا اور ناقص کے مقابلہ میں کامل ہے اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہوتا تو آپ فرماتے: جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز باطل ہے اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے: وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ کی قراءت نہ کی جائے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابو حاتم بن حبان نے بھی بیان کیا ہے اور جس حدیث میں ہے: جو کچھ تم آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر محمول ہے کیونکہ اس کا پڑھنا آسان ہے۔ (یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں لفظ ”ما“ ہے جو عام ہے۔ سعیدی غفرلہ)

اس حدیث میں امام شافعی اور ان کے موافقین کے مذہب پر دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام معتزلی اور متفرد سب پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے معتزلی پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھو اس کا معنی ہے: اس کو چپکے چپکے پڑھو جس کو تم خود سنو اور بعض مالکیہ وغیرہم نے جو اس کا یہ تحمل بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے معانی میں تدبر و تدبر غیر منقول ہے کیونکہ قراءت کا اطلاق صرف زبان کی اس حرکت پر ہوتا ہے جو سنائی دے اسی وجہ سے اس پر اتفاق ہے کہ جہنم اور

حائض اگر زبان کی حرکت کے بغیر قرآن مجید کے معانی میں مذکر کریں تو اس پر قراءت کا اطلاق نہیں ہوگا

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۰، مسبوۃ نور محمد، جامع الطائیف کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی کا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے زبان کی جو حرکت سنائی دے خواہ آہستہ یا زور سے وہ قراءت لفظی ہے قراءت نفسی نہیں ہے قراءت نفسی کا معنی یہی ہے کہ الفاظ کے معانی میں تدبیر کیا جائے جیسا کہ علامہ نووی نے بعض مالک سے نقل کیا ہے اور اگر چنی قرآن کے معنی میں تدبیر کرے تو اس کو قراءت نفسی کہہ سکتے ہیں۔

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

صحیح مذہب یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے یہ امام مالک، امام اوزاعی اور امام شافعی کا مذہب ہے امام احمد سے ایک روایت ہے کہ نماز کی صرف دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یعنی 'ثوری اور امام ابو حنیفہ سے بھی اسی طرح روایت ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پہلی دو رکعتوں میں قراءت کرو اور دوسری دو رکعتوں میں تسبیح کرو نیز اگر باقی رکعات میں قراءت واجب ہوتی تو جہری نمازوں میں ان میں جہر سے قراءت واجب ہوتی 'حسن بصری سے روایت ہے کہ اگر ایک رکعت میں قراءت کر لی تو کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاَقْرَأْ وَآهَاتِ بِالسَّعْدِیْنَ الْقُرْآنِ (الزلزلہ ۲۰) تو قرآن سے جتنا (تم پر) آسان ہو پڑھ لیا کرو۔

اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر تین رکعات میں قراءت کر لی تو کافی ہے کیونکہ وہ نماز کا اکثر حصہ ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعات میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھتے تھے پہلی رکعت میں زیادہ قراءت کرتے اور دوسری میں کم اور کبھی ہم کو قراءت سناتے تھے اور دوسری دو رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے نیز امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے: اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز (کامل) نہیں ہوتی اور حضرت ابو سعید اور حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں نیز جس شخص نے اچھی طرح نماز پڑھی تھی اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی رکعت سکھائی تو اس کو فرمایا: تمام رکعات اس طرح پڑھو اور یہ حکم تمام رکعات میں قراءت کو بھی شامل ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے ایک رکعت نماز پڑھی اور اس میں قراءت نہیں کی تو اس کی یہ نماز صرف امام کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ (اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ) اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے اور اس سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر بیان کیا گیا ہے اس کی سند میں حارث اعور ہے اور اس کو شعبی نے کذاب کہا ہے نیز حضرت عمر اور حضرت جابر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ (المختار ج ۱ ص ۲۸۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے اور آرام کرے تاکہ اس وقفہ میں مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھنے میں امام کے ساتھ کھینچا تائی نہ کریں یہ امام اوزاعی، امام شافعی اور اسحاق کا مذہب ہے امام مالک اور اصحاب رائے نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امام ابو ذر اور امام ابن ماجہ نے روایت

کیا ہے کہ حضرت سرور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں ایک سکتہ تکبیر تحریرہ کے بعد اور ایک سکتہ "غیر المعصوب علیہم ولا الصالحین" کی قراءت کے بعد عمر ان سے اس کا انکار کیا اور ان دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو خط لکھا انہوں نے جواب دیا کہ سرور کو یہ حدیث محفوظ ہے اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے کہا امام نے ایسے دو سکتے ہیں ان میں سورۃ فاتحہ کی قراءت کو غنیمت جانو ایک سکتہ نماز کے شروع کے وقت ہے اور ایک سکتہ جب وہ "ولا الصالحین" کہے عروہ بن زبیر نے کہا: میں امام کے ان دو سکتوں کو غنیمت جانتا ہوں جب وہ "عسر المعصوب علیہم ولا الصالحین" کہتا ہے تو میں اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں اور جب وہ سورت تم کرتا ہے تو میں رکوع سے پہلے قراءت کر لیتا ہوں یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے نزدیک معروف تھا

(۱) (فی ج ۱ ص ۲۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ دستانی ابی مالکی لکھتے ہیں:

قاضی عیاض مالکی نے بیان کیا ہے کہ اشہب مالکی ابن وہب مالکی اور کوفیوں کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قراءت نہ کی جائے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اس وقت اپنے دل میں پڑھو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب امام قراءت کرے تو اس کے معانی میں تدبر کرو تابعین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قراءت نہ کی جائے وہ کہتے ہیں کہ صرف ہونٹ ہلائے جائیں اور خود کو بھی آواز نہ آئے اور جس نے خود کو ناپا اس نے اچھا کیا امام مالک اور ان کے عام اصحاب اور بہت سے متقدمین نے یہ کہا ہے: مقتدی امام کے ساتھ سری نمازوں میں پڑھے اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے امام احمد نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھے امام شافعی کے اس میں تین قول ہیں ایک قول کوفیین کی طرح ہے ایک قول امام احمد کی مثل ہے اور ایک قول جمہور اصحاب اور تابعین کی مثل ہے امام احمد اور داؤد ظاہری کے نزدیک سورہ فاتحہ کا سری نمازوں میں پڑھنا فرض ہے ہمارے نزدیک اس میں اختلاف ہے ایک قول سنت ہے اور ایک قول مستحب ہے۔ (اکمال الکمال، اعلام ج ۲ ص ۱۵۰-۱۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

فاتحہ خلف الامام میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

مقتدی امام کے پیچھے قراءت نہ کرے ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ (من ابن ماجہ، طحوی) اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے یہ رکن امام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے لیکن مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب امام قراءت کرے تو خاموش رہو امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ احتیاطاً قراءت کرنا مستحسن ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک امام کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس پر وعید ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں تمام نمازیوں کو قراءت کرنے کا حکم دیا گیا ہے "فاقرءواھا تبسمہ" جس قدر قرآن مجید آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ کوئی نماز قرآن مجید پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی "لیکن جب حدیث

صحیح میں وارد ہے جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے تو اس آیت اور حدیث کے عموم کی غنہ میں رہنا واجب ہے جیسا کہ اگر ثلاثہ کا قاعدہ ہے اس لیے مقتدی اس حکم کے عموم سے خارج ہے نیز اس پر اجماع ہے کہ رکوع میں نماز کو پانے والا نماز کی رکعت کو پالنا ہے حالانکہ اس رکعت میں اس نے قراءت نہیں کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر رکوع بھی قراءت کے عمومی حکم سے خارج ہے اسی طرح جس حدیث میں ہے: اللہ اکبر کہو پھر غم کو جس قدر قرآن یاد ہے پڑھو یہ بھی مقتدی کے غیر پر محمول ہے تاکہ دلائل میں تطبیق ہو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مقتدی کے لیے بھی شرعاً قراءت ثابت ہے کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے اگر مقتدی نے قراءت کی تو ایک نماز میں دو قراءتیں ہو جائیں گی یہ حدیث متعدد اسامیہ سے حضرت جابر بن عبد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے امام دارقطنی امام بیہقی اور امام ابن عدی نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ضعیف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے متعدد راویوں نے اس حدیث کو ارسال سے بیان کیا ہے ایک سند سے امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو مرسل روایت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک حدیث مرسل جنت ہے اور اس سے صرف نظر کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو مرفوعاً بھی روایت کیا ہے امام محمد بن الحسن نے اپنی ”موطا“ میں روایت کیا ہے از ابو حنیفہ زبوان حسن موی بن ابی عائشہ از عبد اللہ بن شداد از جابر رضی اللہ عنہ از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا: جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو بے شک امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے اس حدیث کو سفیان شریک جریز اور ابوالزیر نے اپنی اپنی اسانید سچھ کے ساتھ اپنی اپنی مسانید میں مرفوعاً روایت کیا ہے اور سفیان کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اس لیے مخالفین کا اس حدیث کو مرسل قرار دینے پر اصرار کرنا محال ہے کیونکہ اگر ثقہ راوی کسی حدیث میں متفرد ہو تو اس کو قبول کرنا واجب ہے اور رفع ارسال پر زیادتی ہے اور ثقہ اگر متفرد و سوتب بھی اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے چہ جائیکہ یہاں چار سے زائد ثقہ راوی اس حدیث کو مرفوعاً روایت کر رہے ہیں اور ثقہ راوی کبھی حدیث کی ایک سند کو ارسال سے بیان کرتا ہے اور کبھی اتصال سے امام ابو عبد اللہ حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی آپ کے پیچھے ایک شخص قراءت کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس کو نماز میں قراءت سے روکتے رہے جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس نے سجدہ سے کہا: کیا تم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قراءت کرنے سے منع کرتے ہو؟ وہ دونوں تکرار کرنے لگے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ نے ایک روایت سے بیان کیا ہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں ایک شخص نے قراءت کی تو اس کو ایک سجدہ بی سے منع کیا اللہ حدیث اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی اصل یہ واقعہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کبھی پورا واقعہ بیان کیا اور کبھی صرف اس کا حکم بیان کر دیا اور کبھی امام کے پیچھے قراءت کی ممانعت کو بیان کر دیا۔

اس حدیث کے معارض یہ روایت ہے: مجھ سے قرآن کیوں کھینچی جا رہا تھا اگر کسی مقتدی نے ضرور قرآن پڑھنا ہو تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے اسی طرح امام داؤد اور امام ترمذی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا تو آپ پر قرآن پڑھنا دشوار ہوا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: شاید تم اپنے امام کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے! ہم نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سو سورہ فاتحہ کے اس طرح نہ کرو کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا ہے اس کی سند زیادہ قوی ہے اور اس

میں جمانہ علی الاطلاق۔ یہ اس لیے قوت سداورعلوم کی وجہ سے وہ حدیث میں اعانت پر مقدم ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث دیگر احادیث سے مؤید ہے ہر چند کہ ان کی اسناد ضعیف ہیں اور صحابہ کے مذاہب سے بھی مؤید ہے حتیٰ کہ صاحب "مدائیہ" نے یہ کہا کہ امام کے پیچھے قراءت رکرنے پر اجماع صحابہ ہے اہل احادیث حسب دلیل ہیں:

(۱) امام مالک نے اپنی "موسطا" میں ازواج اور عیال کے لئے نماز کی روایت کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے اور جب وہ تنہا نماز پڑھے تو قراءت کرے اور حضرت ابن عمر امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔

(۲) امام دارقطنی نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور یہ کہا کہ اس کا مرفوع ہونا راوی کا وہم ہے لیکن یہ خدا مرفوع ہے کیونکہ حضرت ابن عمر کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع پر محمول ہے۔

(۳) امام ابن عدی نے "کامل" میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے اس حدیث کی سند میں ابیہامیل ضعیف راوی ہے اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔

امام ابن عدی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اعمامیل کا مطالع ہے نصر بن عبد اللہ 'امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں نصر بن عبد اللہ از حسن، ک حدیث کو روایت کیا ہے، ورنہ سن سے سند اور ملتا یہی روایت ہے امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے بھی مرفوع روایت کیا ہے لیکن اس میں کلام ہے۔

(۴) امام طحاوی نے "شرح معانی الآثار" میں اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مقارم نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: کسی نماز میں بھی عام کے پیچھے قراءت نہ کرو۔

(۵) امام محمد بن حسن نے اپنی "موطا" میں اپنی سند کے ساتھ ابو داؤد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: خاموش رہو نماز میں صرف ایک شغل ہے اور تمہارے لیے امام کافی ہے اور اسی کتاب میں حضرت سعد کے بعض بیٹوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارے ڈال دوں اس کو امام عبدالرزاق نے بھی روایت کیا ہے مگر ان کی روایت میں ہے: میں اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں۔

(۶) امام محمد نے اپنی ”موطا“ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا: جو شخص امام کے پیچھے قراعت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہوتے اس اثر کو امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا ہے۔

(۷) امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ ابو جمرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا: کیا میں امام کے ہوتے ہوئے قراءت کروں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔

(۸) امام ابن ابی شیبہ نے اپنی "مصنف" میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ امام کے چیتھے قرأت نہ کرو خواہ
جہری نماز ہو دوسری۔

(۹) امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس شخص نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے

ایک شخص امام کو رکوع میں پائے اور اگر مقتدی کے لیے بھی قراءت رکھ ہوئی تو اس عذر کی وجہ سے اس سے قراءت ساقط نہ ہوتی جیسے رکوع اور سجود اس سے ساقط نہیں ہوتے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا رکوع کے فوت ہونے کے خدشہ سے قیام ساقط نہیں ہوتا؟ تو ہم کہیں گے: نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہے تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے اہل بیت قیام کا امتداد رکوع کے فوت ہونے کے خدشہ کی وجہ سے اس سے ساقط ہو جاتا ہے اور قیام کا فرض دئی قیام سے حاصل ہو جاتا ہے جیسے رکوع مطلقاً جھکنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔

(فتح القدیر ج ۱ ص ۲۹۷-۲۹۸، ملخصاً و موضحاً، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے امام کی پشت سیدھی ہونے سے پہلے امام کو رکوع میں پالیا اس نے نماز (کی رکعت) کو پالیا۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۳۱۷، مطبوعہ نشر المکتبۃ الاسلامیہ)

”شرح صحیح مسلم“ جلد اول میں ہم نے قراءت خلف الامام کے موضوع پر مزید دلائل تحریر کئے ہیں۔

۱۰ رمضان المبارک ۱۴۱۴ھ کو میں نے تفسیر تبیان القرآن کا مقدمہ لکھنا شروع کیا اور اس دوران سفر حج کی تیاریوں میں بھی مصروف رہا سفر حج سے پہلے میں نے یہ مقدمہ مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے مجھے حج اکبر عطا فرمایا چالیس روز حرمین طیبین میں بسر ہوئے۔ تقریباً ایک ماہ سفر کی تھکاوٹ اتارنے میں گزرا اور آج تیس صفر ۱۴۱۵ھ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ فالحمد لله.

اللہ العظیم! جس طرح آپ نے مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کرنے کی توفیق ہدایت اور سعادت عطا کی ہے اسی طرح باقی قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی بھی توفیق ہدایت اور سعادت سے سرفراز فرمائیں اور اس تفسیر کو موافقین کے لیے استقامت، مخالفین کے لیے ہدایت اور میرے لیے نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بنائیں مجھے میرے والدین احباب اور میرے قارئین کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور عذاب سے محفوظ رکھیں اور دارین کی سعادتوں کو ہمارے لیے مقدر کر دیں۔

واحد دعوات ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد حاتم النبیین شفیع المدین قائد المرءات المحجلین وعلیٰ آلہ الطیبین الطاہرین وعلیٰ اصحابہ الکاملین الراشدین وعلیٰ اولیاء امتہ وعلماؤہ ملتہ اجمعین.



سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(٢)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة البقرہ

سورہ بقرہ کا اجمالی تعارف

سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے علامہ واحدی نیشاپوری نے لکھا ہے کہ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ (اسباب النزول ص ۱۱)

مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی تمام سورتوں میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں اس کے برخلاف مکی سورتوں میں اعتقادیات اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو چکی تھی اور نظام مملکت کو چلانے کے لیے جن اصول اور قواعد کی ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تمدنی زندگی کی فوز و فلاح اور عبادات کے اجتماعی نظام کے لیے جن ہدایات کی احتیاج ہو سکتی ہے وہ سب ان مدنی سورتوں میں نازل کی گئیں۔

عقائد اسلامیہ کی اساس ایمان بالغیب ہے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک ماننا ہے اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، جزاء اور سزا کا اقرار کرنا ہے اور اعمال صالحہ میں ہمہ گیر اور ہمہ جہت عبادت نماز کو قائم کرنا ہے اور طبقاتی منافرت کا سد باب کرنے کے لیے اہم عبادت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اس لیے سورہ بقرہ ایمان بالغیب، اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے پھر آگے چل کر اس سورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور عبادات اور معاملات کی تفصیل کی گئی ہے اور اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ کے علاوہ تحویل قبلہ، توحید پر واکل، ماہ رمضان کے روزوں، بیت اللہ کے حج، جہاد فی سبیل اللہ، اتفاق فی سبیل اللہ، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام میں نکاح، طلاق، رضاع، عدت اور ایلاء کو بیان کیا گیا ہے، قسم کھانے کا شرعی حکم، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب جوئے اور سود کی حرمت، ایام حیض میں عمل ازدواج کی ممانعت، عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی تحریم کو بیان کیا ہے۔

اسی سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے اور یہ آیت انگریزی ہے۔ (البقرہ: ۲۵۴) اسی سورت میں وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس کو آیت مدینہ کہتے ہیں اس آیت میں قرض دینے، قرض کو لکھنے اور کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت ادا کرنے اور گواہی چھپانے کی ممانعت کو بیان کیا ہے۔ (البقرہ: ۲۸۲) اسی سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔

اور وہ آیت ہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱، ۲۸۱)
اور اس دن سے ذرا جس میں تم اللہ کی طرف لوٹاؤ گے
جو دے گئے پھر ہر شخص کے ہے، دے لے گا پورا بدلہ دیا جائے گا
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا O

مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں صرف شرکین تھے اس لیے مکی سورتوں میں صرف توحید اور آخرت پر ایمان لانے پر زور دیا ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کر لیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قانون، سیاست، معیشت، معاشرت اور تمدن اور ثقافت کے متعلق بھی اصول اور ہدایات نازل فرمائیں یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً ۱۹ صدیاں گزر چکی تھیں اور اس عرصہ میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تورات کو بالکل سبک کر دیا تھا اور تورات میں لفظی اور معنوی تحریف ہو چکی تھی مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے یہ منافقین مکی قسم کے تھے سورہ بقرہ میں کفار و مشرکین، یہود و انصار کی اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔

سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی جائے اور اس دعا کی استجاب کے طور پر سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراطِ مستقیم بیان کی گئی ہے اور کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کے مخالف کفار اور مشرکین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا مٹی دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے اس سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا پر ہے کہ وہ مشکل اور دشوار احکام ہم سے اٹھالے اور کفار کے مقابلہ میں ہم کو فتح اور نصرت عطا فرمائے اور اپنے فضل اور احسان سے ہم کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھے۔
سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ

سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ (گائے) کا ذکر ہے قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توحیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض احادیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا منع ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورہ بقرہ نہ کہو نہ سورہ آل عمران اور نہ سورہ نساء اسی طرح پورا قرآن لیکن یوں کہو کہ یہ دو سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں آل عمران کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح پورے قرآن کی سورتوں کے متعلق کہو اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عمر کا یہ قول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو لیکن یہ کہو کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۸ "ملفوظات آیت اللہ العظمیٰ امیران")

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں اس طرح سورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ کفار ان سورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا زور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی کیونکہ بہ کثرت احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا ہے۔
حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے: حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے بقرہ شروع کی میں نے دل میں

کہا: شاید آپ پوری سورۃ ایک رکعت میں پڑھیں گے پھر آپ نے ساد شروع کی اور اس کو پڑھا پھر آپ نے اس میں شروع کی اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ جان اللہ پڑھتے اور جب آپ سورہ کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ کی آیت پڑھتے تو اذکار اللہ پڑھتے۔

امام احمد امام ابن الضریس اور امام بیہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی آپ نے بقرہ آل عمران اور نساء کو پڑھا جب آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے اور جب آپ ڈرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔

امام ابو داؤد امام ترمذی نے "شمائل" میں امام نسائی اور امام بیہقی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ پڑھی آپ جب بھی کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر سوال کرتے اور جب بھی کسی عذاب کی آیت کو پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے پھر آپ نے جتنا قیام کیا تھا اتنا ہی رکوع کرتے اور رکوع میں یہ پڑھتے: "سبحان ذی الجبروت والملكوت والکبرياء والعظمه" پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے اور سجدہ میں بھی یہی کلمات فرماتے پھر کھڑے ہو کر آپ نے آل عمران پڑھی پھر ایک ایک سورۃ پڑھی۔

امام ابو عبیدہ امام احمد امام عبد بن زنجویہ نے "فضائل القرآن" میں امام ابن الضریس امام ابن حبان امام طبری امام ابو ہریرہ نے "فضائل قرآن" میں امام حاکم اور امام بیہقی نے اپنی نس میں اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی شفاعت کرنے والا ہوگا زہراوین (یعنی) سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی یا صاف باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ اہل بیروت)

ان احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران وغیرہ فرمایا ہے اس سے واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کہنا جائز ہے نیز اگر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ بشارت رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کے حصول کی دعا کی جائے اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے اور رات کی نفل نمازوں میں اس طرح قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے۔

سورہ بقرہ کے محل نزول اور آیات اور ترویف کی تعداد کا بیان

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

سورہ بقرہ مدنی ہے یہ کافی عرصہ تک نازل ہوتی رہی ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے اس کی ایک آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور وہ ہے: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُخْرَجُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ" (البقرہ: ۲۸)۔

یہ آخری آیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع میں یوم نحر (عید الاضحیٰ) کو منیٰ میں نازل ہوئی ہے اور سودی حرمت کی آیات بھی قرآن مجید کی آخری آیتوں میں سے ہیں۔ (المجامع احکام القرآن ج ۱ ص ۱۵۲ مطبوعہ مکتبۃ اہل بیت) اور اس میں آیت مدینہ (البقرہ: ۱۰۶) قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جیسے سب سے قصیر سورت سورہ کوثر ہے اور اس میں آیت مدینہ (البقرہ: ۲۸)۔

(۲۸۲) ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جیسے واضح اور الفجر قرآن مجید کی سب سے فقیر آیات ہیں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سورت ایک ہزار و تیس ہزار اور ایک ہزار و تیس ہزار ہے اور شمار کرنے والوں نے بتایا ہے کہ اس سورت میں دو سو ستائیس آیات ہیں چھ ہزار انی کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ حروف ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۷۱-۲۷۲ مطبوعہ دارہ اندلس بیروت ۱۴۰۵ھ)

سورہ بقرہ کے فضائل میں احادیث اور آثار

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

نواس بن سلیمان کا بی رضى الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تین مثالیں بیان فرمائیں جن کو میں آج تک نہیں بھولا فرمایا: وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں یا دوسیاہ سائبان ہوں جن کے درمیان نور ہو یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو قطاریں ہوں وہ سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی دکالت اور حمایت کریں گی۔

یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جو بادل سائبان یا پرندوں کی قطاروں کی طرح ہوں گی اور قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا حضرت جبرائیل نے کہا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا: آپ کو ان دونوں کی بشارت ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ ان میں سے آپ جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا مصداق مل جائے گا۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی۔

یعنی ناگہانی مصائب اور شیطان کی فتنہ انگیزیوں سے اس کی حفاظت کریں گی۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوالمنذر! کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا: تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا: ”اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم“ (آیت الکرسی) آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابوالمنذر! تمہیں یہ علم مبارک ہو۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۱ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۴۰۵ھ)

آیت الکرسی کی ایک وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس میں اسم ظاہر اسم صفت اور اسم ضمیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا سترہ مرتبہ ذکر ہے اور کسی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا اتنی بار ذکر نہیں ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ! شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ بہت خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا بیٹا بچی میرے قریب لیٹا ہوا تھا وہ اس وقت کم سن بچہ تھا اچانک وہ گھوڑا اچھلنے لگا میں کھڑا ہو گیا مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے بچی کے متعلق تشویش تھی پھر گھوڑا پر سکون ہو گیا اور میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی گھوڑا پھر اچھلنے لگا میں پھر کھڑا ہو گیا اور مجھے صرف اپنے بیٹے بچی کی فکر تھی میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کیا اچانک میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتار رہی ہے جس میں روشن چراغ ہیں میں خوفزدہ ہوا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! پڑھو! میں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی آپ نے فرمایا: اے ابن خضیر! پڑھو وہ کہتے ہیں: میں نے پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر سائبان کی مثل کوئی چیز تھی اور اس میں چراغ روشن تھے میں خوفزدہ ہو گیا آپ نے فرمایا: یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز کی وجہ سے قریب آئے ہیں۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ ان کو دیکھ لیتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صدقہ کی کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہاتھ کھجوریں لے رہا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو تو یہ کہو: سبحان ہے وہ ذات جس نے تجھ کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ناگاہ وہ ایک جن تھا جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا تا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آؤں اس نے کہا: میں نے فقراء جن کے لیے یہ کھجوریں لی تھیں اور میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں: وہ پھر آیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: کہنا: سبحان ہے وہ جس نے تجھ کو (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر دیا پھر دوبارہ جب میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے لگا تو اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا تو میں نے انہی کلمات کی برکت سے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم مجھ سے عہد کرتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اور پھر آ جاتے ہو اس دفعہ میں تم کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا: تم مجھے چھوڑ دو میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھ لو تو کوئی مذکر یا مونث جن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا میں نے پوچھا: وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا: ہر صبح اور شام کو آیتہ الکرسی پڑھ لیا کرو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے مجھ سے فرمایا: کیا تم کو نہیں معلوم ان کلمات (آیت الکرسی) کی یہی تاثیر ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہماری (دوسرے) لوگوں پر تین وجہ سے فضیلت ہے تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات جو عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وہ بقرہ مدنی ہے، اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہے) جو ہدایت ہم فرمائے گا، بہت مہربان ہے اس میں ۲۸ جہای آیات اور ۲۸۵ کلمات ہیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَىٰ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَہٗ ۝۱۰

الف لام میم (یہ) وہ عظیم الشان کتب ہے جس (کے کلام اللہ نے) میں کسی شک کی گنجائش نہیں بنیں متعین کے لیے ہدایت ہے

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۱ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

(ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَلْحُذِرُ ۝۱۲

کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بھی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۱۳

وہی (کامل متقی) اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الف لام میم (البقرہ: ۱)

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لاسکتا اور یہ اللہ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن عربوں کی لغت اور ان کے حروف تہجی مثل الف لام میم سے مرکب ہو کر نازل ہوا ہے اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر تم بھی آؤ کیونکہ یہ ان حروف سب سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان عرب کلام کرتا ہے اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر مانسے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مانو کہ یہ انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے

حروف مقطعات کے علم کی تحقیق

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا "الم" اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ سے اس قسم کی روایات منقول ہیں۔

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

اسرار اور رموز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف و مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا اور یہ بہت بعید ہے۔ (انوار المنیریل مع لفظی راجح ص ۸۷ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۲۸۳ھ)

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے علماء اس کی تاویل سے عاجز ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں امام شافعی نے کہا: اللہ تعالیٰ کے اسرار کا کھوج نہ لگاؤ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت صرف اویا کرام کو ہے جو وارث علم رسول ہیں ان کو اسی دربار سے معرفت حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ حروف خود ان کو اپنا معنی بنادیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں سنگریزوں نے تسبیح کا نطق کیا اور گوہ اور ہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ بعض علماء نے کہا: اگر ان حروف کا کوئی معنی نہ ہو تو یہ مہمل ہوں گے یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا اور ہر صاحب ایمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف کے معنی معلوم ہیں۔

(مدح المعانی راجح ص ۱۰۱-۱۰۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں اور فقہاء شافعیہ اور حنفیہ کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔

ملاحظیون لکھتے ہیں:

متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے اگر چہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں ہے اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا اور یہ امت کے حق میں ہے اور بہر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور یہ مہمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے اور یہ تقریر ہمارے نزدیک ہے اور امام شافعی کے نزدیک تمام داسحبین فی العلم کو متشابہات کا علم ہے۔ (نور الانوار ص ۹۳ مطبوعہ راجح - ایم سعید اینڈ سنی کرچی)

قاضی ثناء اللہ مظہری نقشبندی لکھتے ہیں:

میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کامل قبیعین میں سے جن کو چاہیں ان کا معنی سمجھا دیں (اولی قولہ) علامہ سجاد ندوی نے کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں اور کبھی محبین کے درمیان کچھ کلمات بہ طور معنی ہوتے ہیں ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو محرمان راز کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات اور متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اور نہ آپ کے قبیعین کو یہ قول بہت بعید ہے کیونکہ خطاب افہام کے لیے ہوتا ہے اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا مہمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا یا جیسے عربی کے ساتھ ہندی میں خطاب کیا جائے

نیز پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا (کیونکہ جب اس الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو تو اس سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی) اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے:

تُحَرِّمُ عَلَيْكَ تَابِعَاتُكَ (النبأ: ۱۹)

پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے ○

اس وعدہ کا خلاف لازم آئے گا (اسی طرح "الرحمن علم القرآن" کا بھی خلاف لازم آئے گا) کیونکہ حروف مقطعات بھی قرآن ہیں اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن خواہ مخام ہو پانچ شاپ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں "واسمعی فی العلم" سے ہوں اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تاویل کا علم ہے اسی طرح مجاہد سے مروی ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تاویل کو ظاہر فرمادیا ہے اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہیہ ہونے کے سہافی ہے۔ (تفسیر مظہری ج ۱ ص ۱۵-۱۴ مطبوعہ: پاکستان بک ڈپو کوئٹہ) شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں:

ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں ان کے اصلی معنی تک اوروں کی سائی نہیں بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا۔ (حاشیہ القرآن ص ۳ مطبوعہ تاج کینی لینڈ کراچی) ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اکثر علماء ان حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار قرار دیتے ہیں اور بعض علماء نے ان حروف کی تاویلات کی ہیں علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات ان سورتوں کے اسماء ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: الف سے مراد آلاء اللہ (اللہ تعالیٰ کی نعمتیں) ہیں اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے اور میم سے مراد اس کا ملک ہے اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ "الو احصی" اور "ن" اس کے مجموعہ سے "الرحمن" مراد ہے اور یہ روایت بھی ہے کہ "الم" سے مراد ہے: "انا اللہ اعلم" (میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں) اور باقی سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اسی طرح کے کلمات مراد ہیں حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف لام سے جبریل کی طرف اور میم سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ قرآن اللہ نے سان جبریل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یہ ان حروف سے بعض اقوام کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے تو آپ نے ان پر "السم" البقرہ کی تلاوت کی انہوں نے حساب کر کے کہا: ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت اکثر سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے انہوں نے کہا: اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے پڑھا: "المص" القمور" وہ کہنے لگے: آپ نے ہم پر حساب مشتبہ کر دیا اس کے علاوہ بھی تاویلات ہیں۔

(انوار المنیر علی حاشیہ التاج ج ۱ ص ۱۷۳-۱۷۰ ملخصاً مطبوعہ دار صادر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ) وہ عظیم الشان کتاب ہے جس (کے کلام اللہ ہونے) میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔

(البقرہ: ۲)

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لانے کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بندوں نے اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا

سوال کیا تھا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہوا گمراہ اور مضروب لوگوں کا راستہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بس ہدایت کا نعم نے سوال کیا ہے وہ اس کتاب میں ہے اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کی صفات بیان کیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں غیب پر ایمان لائے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دیا کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان سب پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں فوز و فلاح پانے والے ہیں پھر گمراہ اور مضروب لوگوں کی نشانیاں بیان کیں کہ ان لوگوں پر پہنچ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ ایمان لائے والے نہیں ہیں یہ کلمہ حق کو سننے کے لیے بہرے ہیں اعتراف حق کے لیے گونگے ہیں آیات اللہ کو بغور دیکھنے سے اندھے ہیں ان کی آنکھوں پر بغض اور عناد کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور یہ حق و صداقت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔

عربی قواعد کے مطابق ”ذالک“ کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور یہاں کتاب کی طرف اشارہ ہے جو قریب ہے لیکن یہاں بعدرتبہ کو بعد مسافت کے قائم مقام کیا گیا ہے اس لیے اس کا معنی ہے وہ عظیم الشان کتاب۔

کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

کتاب کا معنی ہے چیز کے دو ٹکڑوں کو کسی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا اور عرف میں اس کا معنی ہے: بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا اور کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے ای اعتبار سے اللہ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید میں ہے: ”الہم ذالک الکتاب“ کتاب اصل میں مصدر ہے پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا نیز کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفہ کا نام ہے قرآن مجید میں ہے:

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر (انعام: ۱۵۳) آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں۔

فرض اور تقدیر کے معنی میں کتاب کا لفظ مستعمل ہے قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ (البقرہ: ۱۸۳) اسے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔

قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَنَا

آپ کیجیے: ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے لیے (التوبہ: ۵۱) اللہ نے مقدر کر دی ہے۔

کتاب کا لفظ بنانے اور شمار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے:

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (آل عمران: ۵۲) سو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر لے

اللہ کی طرف سے حجت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ مستعمل ہے قرآن کریم میں ہے:

أَمْ آيَاتُنَا مَكْتَبًا مِّن قَبْلِهِ (الزخرف: ۲۱) کیا ہم نے اس (قرآن) سے پہلے انہیں کوئی حجت

ثابتہ دی ہے؟

فَاكْتُوْا لِي كِتَابًا إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ (صافات: ۱۵۷) تم اپنی حجت ثابتہ لے آؤ اگر تم سچے ہو

(الصافات: ۱۵۷)

کتاب کا لفظ حکم کے معنی میں بھی وارد ہے قرآن مجید میں ہے:

لَوْلَا كِتَابُ قَدْحٍ لَفُتْنَا فِيهَا أَعْمَالُكُمْ كَذِبًا (۱۸) (سورۃ الاحقاف)

اگر پہلے (معاف کر دینے کا) حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو (کافروں سے) جو (فدیہ کا مال) تم نے لیا تھا تمہیں

اس میں ضرور بڑا عذاب پہنچتا

قرآن مجید میں جہاں ال کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کتاب سے تورات انجیل یا یہ دونوں کتابیں مراد ہوتی ہیں۔

(المغربات ص ۲۴۵۔ ۲۴۳ مطبوعہ المکتبۃ التراثیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے وہ محققہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہو جو جدا جدا فقہوں اور لوگوں اور مختلف ممالک اور وہ صحیفہ ابواب اور فصول پر مشتمل ہو جیسے کتاب الطہارۃ کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔

اس آیت میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ ہے یعنی قرآن مجید۔

”ریب“ کا معنی

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

”ریب“ کا معنی حاجت ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے بعض نے کہا ان سے سوال کرو اور بعض نے کہا: ”ما راسکم الیہ“ تمہیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے؟ اور ریب کا معنی شک اور تہمت بھی ہے ابن ال شیر نے کہا ہے کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو حدیث میں ہے جس چیز میں ریب ہو اس کو پھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں ریب نہ ہو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی ”علیک بالرائب من الامور“ جس چیز میں بالکل شبہ نہ ہو اس کو لازم کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا ”یوسی ما یو بیہا“ جو چیز (حضرت) فاطمہ کو بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بے قرار کرتی ہے اور ”تہذیب“ میں ہے: شک مع تہمت کو ”ریب“ کہتے ہیں۔ (تاج الامروں ج ۱ ص ۲۸۱-۲۸۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیرۃ مصر ۱۳۰۶ھ)

قرآن مجید میں ”ریب“ کی نفی اور اثبات کا محمل

شک کی حقیقت ہے کسی چیز کا دل میں کھٹکنا اور دل کا مضطرب ہونا شک کی ضد طمانیت ہے آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں اس کی ہدایت اور ارشاد میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس کے معجز اور بے مثال ہونے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ سَعْدِیْنَا فَاقْتُلُوا
یُسُوْرًا مِّنْ قُرْآنِہٖ (البقرہ ۲۳)

اور جو کلام ہم نے اپنے عبد (مقدس) پر نازل کیا ہے اگر تم کو اس (کے منزل من اللہ ہونے) میں شک ہے تو اس

جیسی کوئی سورت (بنا کر) لے آؤ۔

اس آیت سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس میں شک تھا اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبہ پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا یہ نور اس کلام کو سننے کا اس کو اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا کل نہیں ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے

باوجود اگر کفار اور مشرکین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بصیرت سے محرومی ہے خواہش نفس کی اتباع، تکبر اور ہٹ دھرمی ہے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے انہوں نے اپنے دماغ کے درستیچے بند کر لیے ہیں اور وہ کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ”فیہ“ ”دیب“ کی صفت ہے اور ”للمتقین“ اس کی خبر ہے اور معنی یہ ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جن لوگوں نے شک کیا ہے وہ متقین نہیں ہیں کفار اور مشرکین ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ) (کتاب) متقین کے لیے ہدایت ہے (البقرہ: ۲)

آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟

اس جگہ فرمایا کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ

(البقرہ: ۱۸۵) حالیکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔

قرآن مجید کی صراطِ مستقیم پر دلالت ہے اور متقین کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے انوار سے مستفید اور مستفید ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں تدبیر اور تفکر کرنے سے ان کے دماغ کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اندھا آفتاب کو نہ دیکھے تو اس سے آفتاب کے روشن ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے اور صفر اوی مزاج والا اگر شہد کی شیرینی محسوس نہ کرے تو اس سے شہد کی مٹھاس میں کیا کمی ہوتی ہے!

قرآن مجید میں جہاں فرمایا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسہ قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے اور یہاں جو فرمایا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ اور ثمار کار یہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے کیونکہ اس ہدایت سے وہی فیضیاب ہوتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہیں جو متقی ہیں اور وہی غیر متقی تو وہ اس آیت کا مصداق ہیں:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَإِلَّا دَسَّ إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا مَعًا وَلَٰكِن لَّا نُنَبِّئُكَ أَتَىٰكَ الْغَافِلُونَ (الاعراف: ۱۷۹)

اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے (بھی) زیادہ گمراہ ہیں وہی غافل ہیں ○

اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن چونکہ متقی انسانوں کے اعلیٰ افراد ہیں اس لیے ان ہی کا تشریف اور تکریم یاد کر کیا گیا ہے۔

تَقْوٰی کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ ”تقویٰ“ اصل میں ”وہوی“ تھا یہ فعلی کے وزن پر اسم (حاصل بالمصدر) ہے اور ”وقیت“

سے بنا ہے واکوتا سے بدل دیا یہ "تقویٰ" ہو گیا، یہی طرح "تفاه" اصل میں "وفاہ" ہے اور "تجاہ" اور "قراٹ" اصل میں "وجاہ" اور "وراث" ہیں "وفاہ یقیہ" کا معنی ہے: کسی چیز کو اذیت سے محفوظ رکھنا اور اس کی حمایت اور حفاظت کرنا قرآن مجید میں ہے: "مَا لَكُمْ ذِكْرَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ" (الرعد: ۳۳) انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔

(تاج العرب ج ۱۰ ص ۳۹۶ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

تقویٰ کا معنی ہے: کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور بھی خوف کو بھی تقویٰ کہتے ہیں اور اس کا شرعی معنی ہے: گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا اور یہ منوعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے اور کامل تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے جیسا کہ حدیث میں ہے: حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے سو بعض مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا الحدیث۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳ طبع کراچی) تقویٰ کے کئی مراتب ہیں جو حسب ذیل آیات سے ظاہر ہوتے ہیں:

فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں

کیں تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے (۱۱/ اعراف ۲۵)

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آل عمران: ۱۰۲) اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

وَسَيُخَوِّذُ الَّذِينَ اتَّقَوْا دَرَجَاتٍ إِلَى الْجَنَّاتِ زُجُجًا اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف

(الرعد: ۷۳) گروہ درگروہ بھیجے جائیں گے۔

(المفردات ص ۵۳۱-۵۳۰ مطبوعہ المطبعۃ الرضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

تقویٰ کا اصطلاحی معنی

علامہ میر سید شریف نے تقویٰ کی حسب ذیل تعریفات لکھی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے خود کو محفوظ کرنا تقویٰ ہے آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقویٰ ہے مخلوق نفسانیہ کو ترک کرنا اور ممنوعات سے دور رہنا تقویٰ ہے تم اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھو یہ تقویٰ ہے تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو یہ تقویٰ ہے ماسوی اللہ کو ترک کرنا تقویٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قونا اور فعلاً اقتداء کرنا تقویٰ ہے۔ (کتاب التعریفات ص ۳۹ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

تقویٰ کا معنی ہے: کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنالینا اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پر خلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچالے زربن جیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو تائب ہوں یا متقی ہوں پھر ایک دن کہا: لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہوں یا مستعلم ہوں ابو یزید بسطامی نے کہا: متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو ابو سلیمان دارانی نے کہا: متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال لی گئی ہو ایک قول یہ ہے کہ

متقی وہ ہے جو شرک سے بچے اور نفاق سے بری ہو ابن عطاء نے کہا: یہ غدار ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: کیا آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں! پوچھا: پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے بچے اوپر اٹھائے، دران سے بچ کر نکالا، حضرت ابی بن کعب نے کہا: یہی تقویٰ ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: تقویٰ ہر قسم کی خیر کا جامع ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی ہے۔

(الجمیع احکام القرآن، ج ۱، ص ۱۶۲-۱۶۱ مطبوعه انتشارات ماسر دایران ۱۳۸۷ هـ.)

امام رازی کہتے ہیں:

مقتی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور منوعات سے بچے اس میں اختلاف ہے کہ گناہ مضمرہ سے بچنا بھی تقویٰ میں داخل ہے یا نہیں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو حضرت ابن عباس نے فرمایا: مقتی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں۔ یہاں تقویٰ سے مراد خوف خدا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ حج کی ابتداء میں فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ بَلِّغُوا مَ بَلِّغُوا إِلَيْهِمْ (النساء: ۱۱، الحج: ۱)

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔

حسب ذیل آیات میں بھی تقویٰ سے مراد خوف خدا ہے:

اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

(اشعر: ۱۰۶) نہیں ڈرتے؟ O

اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ (اشعرا: ۱۳۳)

جب ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

فیروز کوٹہ ۵۴

إِذْ قَالَ لَهُمَّ خُذُوا صِلَةَ الْأَتَّاقُونَ ۝

(اشعراء: ۱۳۲) نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ (الشعراء: ١٦١)

جب ان کے ہم قوم لوط نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے

نہیں ڈرتے؟

إِذْ قَالَ لَهُدُ شُعَيْبٌ الْكَافِرُونَ (الاعراء: ۷۷) جب شعیب نے ان سے کہا: کیا تم خدا سے نہیں

0224

وَلَا يَرْهَبُهَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ

(احکامیت: ۱۶) اور اس سے ڈرو۔

اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُفْنِبُوهُ. (آل عمران: ۵۴)

اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

ہر چند کہ تقویٰ خشیت الہی کا نام ہے لیکن قرآن مجید میں تقویٰ تو حید پر ایمان تو بہ طاعت ترک معصیت اور احلاص کے

لیے بھی استعمال ہوا ہے:

وَالْزَمُّ كَلِمَةُ التَّقْوَى. (الحج: ۲۶)

اور اللہ نے انہیں کلمہ توحید پر مستحکم کر دیا۔

اور اگر: نبیوں والے ایمان لے آئے اور توبہ کرتے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا دَانَفَقُوا

(الاعراف: ۹۲)

لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں سو

أَنۡ أَتَذَرُوا آلِهَةَ آلِهَاتِكُمْ فَآتِفُقُونۡ

(النحل: ۲) میری اطاعت کرو

اور گھروں میں ان کے دروادرں سے داخل ہو اور اللہ

وَأَنۡتَوَالْبُيُوتَ مِنۡ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ

(البقرہ: ۱۸۹) کی نافرمانی نہ کرو۔

اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو یہ دلوں

وَمَنۡ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلۡ لِّهٖ مَخْرَجًا ۚ يَخْرُجۡ مِمَّا يَافِكُمۡ مِّنۡ تَقْوٰى الشُّلُوبِ

(الحج: ۳۲) کے اخلاص سے ہے

تقویٰ کا مقام بہت عظیم اور بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنۡ أَتَىٰ اللَّهُ مَعَ الدِّينِ اتَّقُوا (النحل: ۱۲۸)

بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔

إِنۡ أَكْرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللَّهِ اتَّقُوا (الحجرات: ۴)

بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو

سب سے زیادہ متقی ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے

زیادہ مکرم ہو وہ اللہ سے ڈرے اور حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: معصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ ہونا

تقویٰ ہے ابراہیم بن ادھم نے کہا: تقویٰ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائیں

اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے علامہ واقفی نے کہا: تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے

مزین کرتے ہو اس طرح اپنے باطن کو اللہ کے لیے مزین کرو ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع

کیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور دنیا کو پس پشت ڈال دے اپنے نفس کو

اخلاص اور وفا کا پابند کرے اور حرام اور جفا سے اجتناب کرے وہی متقی ہے اور اگر

”فرمایا ہے اور اس کے بعد“

میں اور کوئی آیت نہ ہوتی تو یہی آیت کافی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں

”فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہو۔“ (تفسیر کبرج ص ۱۶۲، ۱۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

تقویٰ اور متقین کے متعلق احادیث

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علیہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں سے

نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں ضرر ہو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(جامع ترمذی ص ۲۵۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت میمون بن مہران نے کہا: بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنا اس طرح حساب نہ کرے جس

طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اور اس کے کپڑے کہاں سے آئے۔

(جامع ترمذی ص ۲۵۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو (کسی کو پھنسانے کے لیے زیادہ قیمت لگانا) نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کسی کی بیچ پر بیچ نہ کرو اللہ کے بند سے بھائی بھائی بن جاؤ 'مسلمان' مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے اس کو رسوا نہ کرے اس کو حقیر نہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے تین بار فرمایا: تقویٰ یہاں ہے کسی شخص کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا بھائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر مکمل حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۷، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، ج ۱ ص ۷۷، ج ۲ ص ۷۷)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "کی تفسیر میں فرمایا: " (جامع ترمذی ص ۷۷، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے سو جو شخص مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔

(سنن دارمی ج ۲ ص ۲۱۳، مطبوعہ نشر المذاہب)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۲۱۳، مطبوعہ نشر المذاہب)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

ابو نصرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایام تشریق کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا اس نے یہ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا: اسے لوگو! سنو! تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے سنو! کسی عربی کو بھی پر فضیلت نہیں ہے نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے مگر فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے صدمہ میں رونے لگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہوں گے خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تقویٰ کے مراتب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا متقین کے لیے ہدایت ہونا تحصیل حاصل ہے کیونکہ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ حاصل کرنے کا ارادہ کریں سو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے مراد ہدایت پر دوام اور ثبات ہے یعنی اس کتاب کے مطالعہ اور اس پر عمل کرنے سے متقین کو ہدایت پر دوام اور ثبات حاصل ہوگا تیسرا جواب یہ ہے کہ تقویٰ کے کئی مراتب ہیں: (۱) نفس کی کفر

اور شرک سے حفاظت کرنا (ب) نفس کی گناہ کبیرہ سے حفاظت کرنا (ج) نفس کی گناہ صغیرہ سے حفاظت کرنا (د) نفس کی خلاف سنت سے حفاظت کرنا (ه) نفس کی خلاف اولیٰ سے حفاظت کرنا (و) نفس کی ماسویٰ اللہ سے حفاظت کرنا سو جو شخص تقویٰ کے کسی ایک مرتبہ پر فائز ہو یہ کتاب اس کے لیے تقویٰ کے اگلے مرتبہ کے لیے ہدایت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ (البقرہ: ۳)

متقین کی تین صفات بیان کی ہیں ایمان بالغیب، اقامت صلوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پہلی صفت ایمان بالغیب ہے جس کا اس آیت میں بیان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے ہم پہلے ایمان کی تشریح اور تحقیق کریں گے اور اس کے بعد غیب پر مفصل گفتگو کریں گے۔

ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل اور تحقیق

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ایمان امن سے ماخوذ ہے اور امن کا معنی ہے: نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہونا 'امن' امانت اور امان اصل میں مصادر ہیں امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو امانت کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَ
تَخُونُوا أَمْنَكُمْ (الانعام: ۲۷)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی مانتوں میں خیانت کرو۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
بے شک ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی۔ (الاحزاب: ۷۲)

اور قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران: ۹۷)

اور جو حرم میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔

یعنی وہ دروازے سے بے خوف ہو گیا یا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے خوف ہو گیا اس کا معنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔

ایمان کا استعمال کبھی اس شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے اس استعمال کے مطابق قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى
وَالصَّبِيَّةَ (البقرہ: ۶۲)

ستارہ پرست۔

ایمان کے ساتھ ہر اس شخص کو متصف کیا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں داخل ہو درآں حالیکہ وہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہو۔

اور کبھی ایمان کا استعمال برسبیل مدع کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بہ طور تصدیق حق کو ماننا اور قبول کرنا ہے اور اس کا تحقق دل کے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے عمل کرنے سے ہوتا ہے اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ﴿۱۹﴾
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کامل) ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔

تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بامارکان میں سے ہر ایک پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تصدیق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ﴿۲۱﴾ (نجم: ۲۱)
وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرمادیا۔
دل میں صرف تصدیق ہوتی ہے اس لیے اس آیت سے مراد صرف تصدیق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایمان کا اطلاق تصدیق پر کیا گیا ہے:

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَبْرًا ﴿۲۰﴾
اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں
(یوسف: ۱۷) خواہ ہم سچے ہوں۔

اور اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَمْرًا كُفِّرَتْ (البقرہ: ۱۳۲)
اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ (تحويل قبلہ سے پہلے تمہاری پڑھی ہوئی) تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے۔

جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے صحیفوں اس کے رسولوں قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان سے اس حدیث میں چھ چیزوں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں ہے۔ (الغردات ص ۲۶-۲۵ مطبوعہ مکتبۃ الرضویہ، ایران ۱۳۴۲ھ)
علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

ایمان تصدیق ہے علامہ زنجیزی نے ”اساس“ میں ای پر اعتماد کیا ہے اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تصدیق ہے اور ”کشاف“ میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تکذیب سے مامون اور محفوظ رکھ جائے بعض محققین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی تصدیق ہونا یہ ہنر متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اذعان (ماننا اور قبول کرنا) ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اعتراف ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے ازہری نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ نے بندے کو جس امانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے اگر بندہ جس طرح زبان سے تصدیق کرتا ہے اسی طرح دل سے بھی تصدیق کرے تو وہ مومن ہے اور جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو ادا نہیں کر رہا وہ منافق ہے اور جس کا یہ زعم ہے کہ تصدیق بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہے وہ یا منافق ہو گیا یا جاہل (علامہ زبیدی کہتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ کبھی صرف زبانی اقرار پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ (زبان سے) ایمان لائے پھر (المنافقون: ۳) انہوں نے (دل کا) کفر (ظاہر) کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔

اور اس آیت میں بھی زبانی اظہار پر ایمان کا اطلاق ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا هُمْ فِي كُفْرٍ
 اذْذَادُوا كُفْرًا (النساء: ۱۳)

بے شک جو لوگ زبان سے ایمان مانے پھر دل سے کافر ہوئے پھر (زبان سے) ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے۔

زجاج نے کہا ہے: کبھی ایمان کا اطلاق اظہارِ شریعت پر کیا جاتا ہے اور کبھی شریعت کے قبول کرنے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر اعتقاد رکھنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے امام راغب نے کہا ہے کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے اور کبھی یہ طور مدح حق کی تصدیق کرنے اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں ایمان تصدیق اقرار اور عمل سے متحقق ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہے: مخلوق کو ظلم سے امن دینے والا یا اپنے اولیاء کو عذاب سے امن میں رکھنے والا منذری نے ابو العباس سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور وہ امتیں انبیاء کی تکذیب کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ کا نام مومن ہے ایک قوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور وہ اس اعتبار سے مومن ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو عذاب سے امان میں رکھے گا اس وجہ سے وہ مومن ہے یہ علامہ ابن اثیر کا قول ہے۔

(تاج المعروس ج ۹ ص ۱۲۵ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے مذاہب کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) جمہور متکلمین کے نزدیک صرف تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔
- (۲) امام ابو منصور ماتریدی کا مذہب ہے کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار اجراء احکام مسلمین کے لیے شرط ہے۔ یہ دونوں تعریفیں نفس ایمان کی ہیں۔
- (۳) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان کے دو جز ہیں اقرار اور تصدیق لیکن اکراہ کے وقت اقرار ساکت ہو سکتا ہے۔
- (۴) ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں تصدیق اقرار اعمال صالحہ لیکن اعمال کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہو جاتا ہے یہ تعریف ایمان کامل کی ہے۔
- (۵) معتزلہ میں سے واصل بن عطاء ابو الہذیل اور قاضی عبدالجبار کا یہ نظریہ ہے کہ تصدیق اقرار اعمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور اعمال میں واجب اور مستحب داخل ہیں اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔
- (۶) ابو علی جبائی معتزلی اور ابو ہاشم معتزلی کا یہ مسلک ہے کہ فقط اعمال واجب کا نام ایمان ہے باقی تفصیل حسب سابق ہے۔
- (۷) نظام معتزلی کا مذہب ہے: جس کام پر وعید ہے اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے۔
- (۸) خوارج کا مذہب ہے: تصدیق اقرار اعمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اور انسان معصیت کے ارتکاب سے کافر

ہو جاتا ہے خواہ معصیت صغیرہ ہو یا کبیرہ۔

(۹) کرامیہ کا یہ قول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔

(۱۰) غیلان بن مسلم دشتی اور فضل رقاشی کا یہ نظریہ ہے کہ اقرار بہ شرط معرفت کا نام ایمان ہے۔

(۱۱) جہم بن صفوان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط معرفت بالقلب کا نام ایمان ہے۔

(۱۲) مرجہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال کی کوئی ضرورت نہیں۔

نفس ایمان اور ایمان کامل کا بیان

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے جس کی تصدیق میں خلل ہو وہ منافق ہے جس کے اقرار میں خلل ہو وہ کافر ہے اور جس کے عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے وہ دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پالے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا امام رازی نے کہا: اس مسلک پر یہ قوی اشکال ہے کہ جب اعمال ایمان کا جز ہیں اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا؟ اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ شارع کے کام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس سے ملاقات پر اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ (صحیح مسلم)

اور کبھی شارع کے کلام میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں عمل داخل ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس سے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وعدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا۔ (صحیح مسلم)

پہلی حدیث میں ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں ہے اور اس دوسری حدیث میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہے اور جن احادیث میں اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی کی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اور جن احادیث میں عمل کی نفی کے باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اس کی مثال یہ ہے:

جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

جس شخص نے بھی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہا پھر اسی پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میں نے کہا: خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو! آپ نے فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں نفس ایمان مراد ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف لفظی ہے کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تفسیر کی طرف ہے اور ایمان کا کون سا معنی منقول شرعی ہے اور کون سا معنی جاز ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں دھوکے سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جس ایمان کی وجہ سے دوزخ کے خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے اس میں اہل مذہب کا اتفاق ہے اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شافعی نے جو اعمال کو ایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے اور جب وہ کسی بے عمل یا بد عمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کامل وہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہر چند کہ ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات پا جائے گا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۴-۱۰۲ مطبوعہ مطبعة دارالطباعہ الخیریہ مصر ۱۳۸۸ھ)

مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا اور آپ کو خبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ أَجْرٌ كَبِيرٌ (البقرہ: ۱۷۷)

پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے انہوں نے فرعون سے فرمایا:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ ذَرَانٍ لَا ظَنُّكَ لِفِرْعَوْنَ مَا تَدْبُرُ (نہی اسرائیل: ۱۰۲)

آ نکھیں کھولنے والی ہیں اور اے فرعون! میں گمان کرتا ہوں کہ

تو ہلاک ہونے والا ہے O

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا اس کے

باوجود وہ کافر تھے اور وہ مومن نہیں تھے نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے ماننا ضروری ہے یعنی اپنے قصد اور اختیار سے خبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۵-۱۰۴ مطبوعہ مطبعة دارالطباعہ الخیریہ مصر ۱۳۸۸ھ)

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں عمل کرنا دوسری بات ہے پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہیں

سب کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ (بیان القرآن ص ۲ مطبوعہ تاج کبھی لینڈ لاہور)

جیسا کہ باحوالہ تفصیل اور تحقیق سے واضح ہو گیا ہے ایمان سچا سمجھنے یا سچا جاننے کو نہیں کہتے بلکہ ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں

اس لیے ایمان کی یہ تعریف صحیح نہیں ہے شیخ محمود الحسن نے بھی ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے: یعنی جو

پہنچیں ان کے عمل و خواہش سے ٹکری ہیں (جیسے دوزخ، جہنم، ملائکہ وغیرہ) ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ (شیخ محمد ابراہیم مدنی ۱۳۹ھ طحاوی القرآن میں ۲ مطبوعہ مصریہ السودیہ) شیخ محمد ابراہیم کی بھی یہ عبارت صحیح نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے کسی خبر کو حق اور یقینی ماننا ایمان ہے اس کو حق اور یقینی سمجھنا ایمان نہیں ہے کیونکہ بعض کفار اس خبروں کو حق اور یقینی سمجھتے تھے لیکن ٹکڑا مانتے نہیں تھے البتہ انہوں نے اس کے بعد یہ حملہ لگھا ہے: ان امور غائبہ کا ٹکڑا ہدایت سے محروم ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے لیکن ان دونوں شیعوں نے ایمان کی تعریف صحیح نہیں لکھی ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد

ہم نے ذکر کیا تھا کہ متفقین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے اس پر متفقین نے سب ذیل دلائل پیش کیے ہیں قرآن مجید میں ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (المجادلہ: ۲۲)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرمادیا۔

قَالُوا آمَنَّا بِذَوِٰهِمُمْ وَكَوْنُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ

انہوں نے اپنے منہ سے کہا: ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ (المائدہ: ۴۳)

(المائدہ: ۴۳)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِنَّا قُلْنَا نُوْفِقُوا لَكِنْ قُلُوبُنَا لَا تَأْمَنُ

دیہات کے لوگوں نے کہا: ہم ایمان لائے آپ فرمائیں:

وَلَمَّا يَنْزُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات: ۱۳)

تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو: ہم نے اطاعت کی ہے اور ابھی

تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

ان آیات میں ایمان کا مکمل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے اقرار کا مکمل زبان اور اعمال کا تعلق باقی

اعضاء سے ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔

ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد

صرف اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ دِيَارِ الْيَوْمِ

اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر

الْآخِرَةِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرہ: ۸۰)

ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں O

زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت

کی تصدیق نہیں کی تھی نیز قرآن مجید میں ہے:

إِذَا جَاءَكَ الْمُتَشَكِّكُونَ قَالُوا إِنَّا شَهِدْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم

وَاللَّهُ يَسْتَكْمِلُ إِنَّكَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُتَشَكِّكِينَ لَكَاذِبُونَ

گوای دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ

(النافلون: ۱)

جاسا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گوای

دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں O

ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید سے استشہاد

اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس پر قرآن مجید کی سب ذیل آیات دلیل ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام

الْفِرَاقِ دُوسِ تَرَاوِی (الاب: ۱۰۷)

کئے ان کے لیے جنت لہر دس کی مہنی ہے O

اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف میں اصل تغایر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہیں اور ایمان میں داخل نہیں ہیں اور قرآن مجید میں ایسی بہت آیتیں ہیں:

مَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا صَنِّدُكُمْ دُكْرًا اَوْ اَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِثْلَهُ فَطَيَّبَةً (اعل: ۹۷)

جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ
مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رہیں
گے۔

اس آیت میں اعمال کو شرط اور ایمان کو شرط قرار دیا ہے اور شرط و شرط سے خارج ہوتا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ
اعمال ایمان سے خارج ہیں اور اسی نیک پر یہ آیت ہیں:

وَلَنْ يَجْعَلَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ مَنْ دُكْرًا اَوْ اَنْتَى وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ قَدْ لَبَّيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (السا: ۱۲۳)

اور جس نے نیک کام کئے خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ
وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

وَمَنْ يَصْنَعْ مِنَ الْقَالِصِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ذَلَا يَصْنَعُ
ظُلْمًا وَلَا هَفْظًا (ط: ۱۱۲)

اور جس نے نیک کام کئے بہ شرطیکہ وہ مومن ہو تو اس کو
ظلم کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا O

اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے
رسول کا حکم مانو بہ شرطیکہ تم مومن ہو O

قرآن مجید میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے اگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو معصیت کبیرہ کرنے
والے پر مومن کا اطلاق نہ کیا جاتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ (البقرہ: ۱۷۸)

اے ایمان والو! تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جن کو
ناحق قتل کیا گیا ہے۔

قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے اور اس آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق کیا گیا ہے اور قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
وَأَنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا (الحجرات: ۹)

اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قاتل
کریں تو ان میں صلح کرادو۔

جب دو جماعتیں قاتل کریں گی تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر
مومنوں کا اطلاق کیا گیا ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً الْمُؤْمِنُونَ (النور: ۳۱)

اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔

توبہ معصیت پر واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی
نہیں ہے اور اسی نیک پر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا
(التحریم: ۸)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔

ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن مجید سے استشہاد
ائمہ ثلاثہ اور محدثین اور دیگر اسلاف جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے وہ

قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

(النحل: ۲)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْنَاكُمْ
شَرَّادَتْ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ
إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (التوبہ: ۱۲۳)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا (آل عمران: ۱۷۳)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
وَتَسْلِيمًا (الأحزاب: ۲۲)

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد: ۱۷)

إِنَّمُ فَتْنَةٌ لِّتُؤَيِّدَ بَينَهُمْ دِرَّةً ثُمَّ يَهْدِي

(الکہف: ۱۳)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى (الکہف: ۱۲)

وَمَا جَعَلْنَا عَدَتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُدْتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا
إِيْمَانًا (المدثر: ۳۱)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيَزِدَّهُمْ إِيمَانًا تَعْرِيمًا (فتح: ۴)

ہو۔

ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد

امیر ثلاثہ محدثین، ور دیگر اسلاف جن کے نزدیک اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے انہوں نے بہ کثرت احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث یہ ہیں:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں تو اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں O

لوگوں نے ان سے کہا: بے شک لوگوں نے (تم سے مقابلہ کے لیے بڑے لشکر) جمع کر لیے ہیں سو تم ان سے ڈرو! تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔

اور جب مسلمانوں نے (کافروں کے) لشکر دیکھے (تو) کہنے لگے: یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اسلام زیادہ ہی ہوا O

اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔

بے شک کچھ جو ان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا O

اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے۔

اور ہم نے (دوزخ کے فرشتوں کی تعداد) صرف اس لیے مقرر کی ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔

وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کی زیادتی ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان کے ماٹھ اور پٹھ جیسے ہر اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ (کے ضرر) سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کئے ہوئے کاموں کو ترک کر دے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں اور جب وہ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماسوا اس کے جو اسلام کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مستحق جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال خیمت میں سے جس ادا کرنا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء بیان کئے گئے ہیں اور جو شخص ان اجزاء میں سے کسی جز پر عمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اجزاء پر عمل کرے گا۔
ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کا جواب

مذکورہ آیت اور احادیث سے ائمہ ثلاثہ اور محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا۔

ان تمام آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ تمام آیات اور احادیث ایمان کامل پر محمول ہیں اور ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں اور نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں اور ان آیات اور احادیث میں نفس ایمان بالاتفاق مراد نہیں ہے۔

امام رازی نے کہا: یہ بحث لفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تصدیق ہو تو وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مراد عبادات ہوں تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے پھر امام نے کہا: عبادات تصدیق کی تکمیل کرتی ہیں اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مراد ایمان کامل ہے جس میں اعمال داخل ہیں۔

بعض متاخرین نے یہ کہا ہے: حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تصدیق اور اعمال کا مجموعہ ہو یا فقط تصدیق کا نام ہو کیونکہ تصدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔

بعض محققین نے یہ کہا کہ حق یہ ہے کہ تصدیق دو وجوہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصدیق کیفیت نفسانیہ ہے جیسے خوشی، غم، اور غصہ وغیرہ کیفیات نفسانیہ میں اور ان میں قوت، ضعف اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایمان ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام افراد امت کا ایمان

برابر ہو اور یہ اجماعاً باطل ہے اور دوسری وجہ ہے تصدیقِ نبویؐ کیونکہ انسان کو جس چیز کے متعلق علم ہوتا جاوے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا۔

بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان اجمالی طور پر تمام شریعت پر ایمان لاتا ہے پھر جب تک اس کو احکام شرعی کی تفصیل کا علم ہوتا جاتا ہے وہ اس سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور کثرتِ دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صدیقین اور علماء ائمہ کا ایمان دوسروں کی بہ نسبت زیادہ قوی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تشکیک اور متزلزل آفرینی سے ان کا ایمان منززل نہیں ہوتا

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ ادارۃ المطابع المنیریہ مصر ۱۳۳۸ھ)

آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے: انقیاد (اطاعت) اور اذعان (ماننا اور تسلیم کرنا) اور اسلام کا شرعی معنی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا کلمہ شہادت پڑھنا واجبات پر عمل کرنا اور منوعات کو ترک کرنا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اسلام کا اطلاق دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں: دین یہودیت دین نصرانیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹) اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ذاق طعم الإسلام من رضى بالله ربا

جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا۔

وبالاسلام دینا۔

پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغایر ہیں اور یہی صحیح ہے اور بعض محدثین متکلمین اور جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام شرعاً مترادف ہیں علامہ خطابی نے کہا: ایمان اور اسلام مطلقاً متحد یا متغایر نہیں ہیں کیونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا (یعنی بعض اوقات اسلام کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا) اور مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے (یعنی ہر وقت انقیاد باطن کرتا ہے) لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا۔

ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد (اطاعت) ہے بسا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا اور کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہے اور تحقیق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ کے وجود اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تصدیق کرنے کی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار اور عمل

کرے سے پہلے اچانک مر جائے تو یہ مؤمن ہے اور مسلم نہیں ہے کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی اور منافقین ظاہری اطاعت کرنے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ مسلم تھے مؤمن نہیں تھے اور صحابہ کرام تابعین و بعد کے مسلمان مؤمن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں لہذا ایمان اور اسلام مفہوم امتداد اور مصداقاً متحد ہیں۔ علامہ تغاثرانی لکھتے ہیں:

ایمان اور اسلام واحد ہیں کیونکہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے یعنی احکام کو قبول کرنا اور ماننا اور یہ ایمان کی حقیقت ہے اور اس کی تائید قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے:

فَاَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَنِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۲۶﴾ (الذاریت ۲۵، ۲۶)
 اس ہستی میں جو مؤمنین تھے ہم نے ان سب کو نکال دیا تو ہم نے اس میں مسلمین کے ایک گھر کے سوا (اور کوئی گھر) نہ پایا

اگر اسلام ایمان کا غیر ہو تو اس آیت میں مؤمنین سے مسلمین کا استثناء صحیح نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ فلاں شخص مؤمن ہے اور مسلم نہیں ہے یا مسلم ہے اور مؤمن نہیں ہے ایمان اور اسلام کے اتحاد سے ہماری یہی مراد ہے (یعنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے خواہ مفہوم متغائر ہو) اور مشائخ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متغائر مانتے ہیں جیسا کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبروں اس کے اوامر اور نواہی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اور انقیاد اور خضوع (طاعت) کا نام اسلام ہے اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تصدیق نہیں کرے گا انقیاد متحقق نہیں ہوگا اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ سے الگ نہیں ہوتا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات: ۱۳)
 دیہاتیوں نے کہا: ہم ایمان لائے آپ فرمائیں: تم ایمان نہیں لائے ہاں! یہ کہو کہ ہم اسلام لائے (مطہج ہوئے ہیں)۔

اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسلام کا شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے یعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو باطنی اطاعت نہیں کر رہے جیسے کوئی شخص بغیر تصدیق کے کلمہ شہادت پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور یہ کہ (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر تم کو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو (بخاری، مسلم)

اس حدیث میں دلیل ہے کہ اسلام اعمال کا نام ہے نہ کہ تصدیق قلبی کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبدالمطلب سے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو کہ فضل اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا: یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا (بخاری)

اس حدیث میں بھی ایمان سے مراد ایمان کی علامات اور اس کے ثمرات ہیں۔

غیب کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جس چیز کا حواس (خبر) سے ادراک نہ کیا جاسکے اور نہ اس کو ابتداءً عقل سے معلوم کیا جاسکے وہ غیب ہے اس کا علم صرف انبیاء علیہم السلام کے خبر دینے سے ہوتا ہے۔ (المفردات ص ۳۶۷ مطبوعہ مکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے ابواسحاق زجاج نے ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں کہا ہے: جو چیز متقین سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے جیسے مرنے کے بعد اٹھنا، جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جو ان سے غائب تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی خبر دی وہ غیب ہے۔

(تاج العروس ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

آیت مذکورہ میں غیب کا مصداق

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اس جگہ غیب کے مصداق میں مفسرین کا اختلاف ہے ایک گروہ نے کہا: اس آیت میں غیب سے مراد اللہ سبحانہ ہے ابن العربی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دوسرے مفسرین نے کہا: اس سے مراد قضاء و قدر ہے ایک جماعت نے کہا: اس سے مراد قرآن اور قرآن میں مذکور غیوب ہیں بعض علماء نے کہا: ہر ایسی چیز جس کی طرف عقل کی رسائی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے وہ غیب ہے مثلاً علامات قیامت، عذاب قبر، نشر، نشر صراط، میزان اور جنت، دوزخ وغیرہ ابن عطیہ نے کہا: یہ اقوال متعارض نہیں ہیں بلکہ ان سب پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ انتشارات مصر خیرۃ ایران ۱۳۸۷ھ)

آیت مذکورہ میں مومنین بالغیب کا مصداق

علامہ سمرقندی لکھتے ہیں:

اس سے مراد صحابہ کرام اور ان کے قیامت تک کے تبعین ہیں کیونکہ وہ قرآن کے غیب کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام قرار دیتے ہیں حارث بن قیس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: اے اصحاب محمد! ہم آپ کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ہم تم کو اس لیے افضل سمجھتے ہیں کہ تم آپ پر بن دیکھے ایمان لائے ہو اور افضل ایمان ایمان بالغیب ہے پھر حضرت عبد اللہ نے یہ آیت پڑھی: ”الذین یؤمنون بالغیب“۔

(تفسیر سمرقندی ج ۱ ص ۹۰ مطبوعہ مکتبۃ دارالہدایہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۳ھ)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک عادت ہے اور جس نے مجھ نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا اس کے لیے سات سادات ہیں۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے ان میں سے ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے (سارے) اہل دور مال کے بدل میں میری زیارت کر لے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

آیا مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق جائز ہے یا نہیں؟

اس آیت میں متقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی جنت دوزخ وغیرہ کی تصدیق کرتے ہیں اور تصدیق علم کی قسم ہے اس کا معنی ہے: وہ غیب کا علم رکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے علم پر علم غیب کا اطلاق فرمایا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ اس غیب سے مراد الغیب المطلق (جمع معومات الہیہ) نہیں ہے بلکہ غیب کے وہ افراد مراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے متقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خبر دی ہے۔ ہمارا مدعا صرف اتنا ہے کہ مخلوق کی طرف علم غیب کا استناد عقلاً جائز ہے شرک نہیں ہے نہ شریک اس سے مراد مخصوص غیب ہو "الغیب المطلق" (تمام معلومات کا علم) نہ ہو۔

علامہ زحشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کا ابتداء صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے اور ہم کو اس میں سے صرف ان ہی چیزوں کا علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم ہے اس لیے مطلقاً یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص کو غیب کا علم ہے اور یہاں غیب سے مراد صانع اور اس کی صفات امور نبوت حشر و نشر اور حساب وغیرہ ہیں۔

(کشاف ج ۱ ص ۱۷، مطبوعہ مطبعہ بیروت ۱۳۴۳ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

ربادہ غیب جس کے حصول پر دلیل قائم ہے تو یہ کہنا جائز نہیں کہ ہمیں اس غیب کا علم ہے جس کے حصول پر ہمارے لیے دلیل قائم ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۶۹، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

متعدد مفسرین نے "وَعَلَّمَكَ اللَّهُ مَتَّٰنًا عَلِيمًا" (الکہف ۶۵) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم تھا۔

علامہ سیوطی شافعی لکھتے ہیں:

حضرت خضر ایک مرد تھے جو علم الغیب جانتے تھے۔ (امداد المذکور ج ۴ ص ۲۲۱، مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ الخلی ایران)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو علم الغیب سے علم عطا فرمایا تھا۔

(زاد المسیر ج ۵ ص ۱۶۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۷۰ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

ہم نے ان کو اپنا علم لدنی سکھایا یعنی علم الغیب۔ (الجامع ۱۱، حکام القرآن ج ۱۱ ص ۱۶، مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابوسعود حنفی نے اس علم کے متعلق لکھا ہے۔

یہ غیب کا علم ہے۔ (تفسیر ابوسعود علی حاشیہ الکبریٰ ج ۶ ص ۵۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آلوسی حنفی نے بھی لکھا ہے: یہ غیب کا علم ہے۔ (روح المعانی ج ۱۵ ص ۲۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

ان کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابو حیان اندلسی، علامہ شوکانی ظاہری، علامہ امینیل حنفی حنفی، علامہ بیضاوی شافعی اور نو اب صدیق حسن خاں بھوپالی ظاہری نے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے۔

ان کے علاوہ بعض دیگر مستند علماء نے مخلوق کی طرف علم غیب کی اضافت کو جائز لکھا ہے۔

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن مجید کو سازوں کے ساتھ پڑھا یا اس سے پوچھا گیا: تم غیب جانتے ہو؟ اور اس نے کہا: ہاں تو یہ کفر ہے اور جو شخص سفر کے لیے نکلا اور کو ابول پڑا اور وہ لوٹ آیا تو اس کے کفر میں اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ صحیح یہ ہے کہ ان تینوں مسئلوں میں کفر نہیں ہے۔ (روضۃ الطالبین ج ۷ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن حجر مکی شافعی لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مومن کو غیب کا علم ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو بعض غیب کا علم عطا فرماتا ہے تو اس کا یہ قول مقبول ہوگا کیونکہ یہ عقلاً جائز ہے اور نقلاً واقع ہے یہ ان حمد کرامات سے ہے جو شہر سے باہر ہیں۔ بعض اولیاء کو خطاب (الہام) کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے بعض کو کشف حجاب کے ذریعہ غیب کا علم ہوتا ہے اور بعض اولیاء اللہ کے لیے اوج محفوظ کو منکشف کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس پر دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت خضر بعض کے نزدیک ولی تھے (اگرچہ تحقیق یہ ہے کہ وہ نبی تھے) اور قرآن مجید نے ان کے علم غیب کو بیان کیا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے حمل کے متعلق خبر دی کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا اور اسی طرح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عجم میں ساریہ اور اس کا لشکر منکشف ہو گیا اور انہوں نے جمعہ کے دن دوران خطبہ کہا: اے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا "رسالہ قشیری" اور "عوارف المعارف" میں بعض اولیاء کے غیب کی خبر دینے کے بہت واقعات ہیں۔

(فتاویٰ حدیثیہ ص ۲۶۷ مطبوعہ مکتبہ "مستطی" الباہی واولادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ قاری حنفی لکھتے ہیں:

شیخ اکبر ابو عبد اللہ نے اپنی کتاب "معتقد" میں لکھا ہے: ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بندہ اپنے احوال میں ترقی کرتا ہوا مقام روحانیت سے واصل ہو جاتا ہے پھر اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ (مرقات ج ۳ ص ۶۴ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے ایک معاملہ میں یا چند معاملات میں علم غیب کا دعویٰ کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی علامہ نووی نے "روضۃ الطالبین" میں جو تکفیر کی نفی کی ہے اس کا یہی محمل ہے اور جس نے تمام معاملات میں علم کا دعویٰ کیا اس کی تکفیر کی جائے گی اور جن فقہاء نے علم غیب کے بدعی کی تکفیر کی ہے اس کا یہی محمل ہے۔ (رسالہ ابن عابدین ج ۲ ص ۲۱۱ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۶ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ اس کے منافی نہیں ہیں کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا علم اللہ تعالیٰ کے اعلام (خبر دینے) سے ہے اور ہمارا علم ان کے اعلام سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے

اس علم کا غیر ہے جس کے ساتھ وہ متفرد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی صفات قدیمہ ازلیہ دائمہ ہدیہ میں سے ایک صفت ہے جو علامات حدوث تفسیر اور نقص سے منزہ ہے بلکہ وہ علم واحد ہے جس سے اس کو تمام کلیات اور جزئیات اور "مساکن و مساکنون" کا علم ہے (صفت واحدہ امور غیر متناہیہ کے لیے منشاء انکشاف ہے) اور مخلوق کا علم اس طرح نہیں ہے اور بسبب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس علم کے ساتھ اپنی مدح کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا وہ بھی علم ہے اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی اطلاع سے چند جزئیات کا علم ہے اور اس وقت مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو غیب کا علم ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی صفت نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مستظلاً علم غیب کو حاصل کرنے پر قادر ہوں نیز ان کو از خود علم نہیں ہوتا ان کو علم دیا جاتا ہے اور وہ غیب مطلق کو نہیں جانتے اور ان کو جس چیز کا علم دیا جاتا ہے اس میں فرشتے اور دوسرے بھی ان کے شریک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انبیاء اور اولیاء کو بعض غیب کی خبر دینا کسی وجہ سے محال کو مستلزم نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کرنا عناد کے سوا کچھ نہیں۔

(رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ سبیل اکیڈمی لاہور ۱۳۹۶ھ)

اور علامہ شامی لکھتے ہیں:

حاصل بحث یہ ہے کہ اللہ بخاندہ تعالیٰ "الغیب المطلق" کے علم کے ساتھ متفرد ہے جو تمام معلومات کے ساتھ متعلق ہے اور وہ اپنے رسولوں کو ان بعض غیب پر مطلع فرماتا ہے جو ان کی رسالت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو یہ اطلاع وحی صریح کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جو واضح اور جلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ اپنے بعض اولیاء کو بھی بعض غیب سے مطلع فرمائے اور یہ اطلاع انبیاء علیہم السلام کی اطلاع سے کم مرتبہ کی ہوتی ہے بہر حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو غیب مختص ہے وہ الغیب المطلق ہے اور بندہ جس غیب کا مدعی ہوتا ہے وہ غیب حقیقی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ (رسائل ابن عابدین ج ۲ ص ۳۱۳ نہیں کیڑی لاہور ۱۳۹۶ھ)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے اس کی تشریح "حاشیہ کشاف" پر میر سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (المفہوم ج ۳ ص ۳۶۷ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

علامہ میر سید شریف نے "حاشیہ کشاف" پر لکھا ہے:

غیر اللہ کی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کرنا اس لیے جائز نہیں کہ اس سے متبادر ہوتا ہے کہ وہ شخص ابتداً اور از خود علم غیب رکھتا ہے لیکن جب مقید کر کے یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم غیب دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب پر مطلع کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (حاشیہ کشاف بر کشاف ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ مصر)

نیز امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

علم غیب میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا (الی قولہ) برابری تو درکنار میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرہ کے کروڑوں حصہ کو کروڑوں سمندر سے ہے کہ یہ نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ (علم الہی) غیر متناہی ہے غیر متناہی کو متناہی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ (المفہوم ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

قرآن مجید میں ہے۔

عَلَيْهِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا
إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن تَلَوَاتٍ (النحل: ۶۵)

وہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جن کو اس نے پسند فرمایا ہے جو اس کے (سب) رسول ہیں

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے اور اولیاء کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا اور یہ کرامات اولیاء کے خلاف ہے علامہ نقضانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”الغیب“ سے مراد عموم نہیں ہے (”الغیب المطلق“ مراد نہیں ہے) بلکہ ”مطلق الغیب“ مراد ہے (یعنی غیر رسول سے ہر غیب کی نفی مراد نہیں ہے) یا غیب سے مراد غیب خاص ہے اور وہ وقت وقوع قیامت ہے جیسا کہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسل ملائکہ یا رسل بشر کو وقت وقوع قیامت پر مطلع فرمائے (گویا کہ اولیاء کرام کو وقت وقوع قیامت پر مطلع نہیں فرماتا اور باقی غیوب میں سے جس قدر چاہے مطلع فرماتا ہے) اور اگر اس استثناء کو منقطع قرار دیا جائے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ جب اسم جنس مضاف ہو تو وہ بہ منزلہ معرف باللام ہوتا ہے یا یہ کلام سلب عموم کے لیے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض غیوب پر مطلع فرمائے اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہ طریقہ وحی صرف رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے تب بھی کوئی اشکال نہیں (کیونکہ اولیاء کو بہ طریقہ الہام غیب پر مطلع فرماتا ہے)۔ خلاصہ یہ ہے کہ مخالفین کا استدلال اس پر قائم ہے کہ یہ کلام عموم السلب کے لیے ہو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے کسی چیز کو کسی فرد پر ظاہر نہیں فرماتا اور یہ لازم نہیں ہے۔

(شرح مقاصد ج ۵ ص ۷۷-۷۸ مطبوعہ منشورات الشریف ابراہیم ۱۳۰۹ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

حق کی آنکھ سے کل کا مشاہدہ کرنا غیب ہے کبھی قرب نوفل کی وجہ سے بندہ پر کرم ہوتا ہے درحق سبحانہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے سنتا ہے اور قرب فرانس کے بعد وہ اور ترقی کرتا ہے پھر وہاں ایسا نور ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے غیب شہود ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہمارے سامنے سے غائب ہوں وہ اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں اس کے باوجود جو شخص اس مقام پر واصل ہو میں اس کے حق میں کہنا جائز نہیں قرار دیتا کہ اس کو غیب کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ دَاوُودَ وَهُوَ الْغَيْبُ إِلَّا
اللَّهُ ۚ (النمل: ۶۵)

فرمادے مجھے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی (بہ ذات خود) غیب کو نہیں جانتا۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

حق یہ ہے کہ جس علم کی اللہ تعالیٰ کے غیر سے نفی ہے یہ وہ علم ہے جو بہ ذاتہ ہو اور بلا واسطہ ہو اور جو علم خواص کو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے افاضہ کرنے کی وجہ سے ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ انہوں نے بہ ذاتہ اور بلا واسطہ غیب کو جان لیا بلکہ یہ کفر ہے اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ان پر غیب ظاہر کیا گیا ہے یا وہ غیب پر مطلع کئے گئے ہر چند کہ عقلاً یہ کہنا جائز ہے کہ

نہیں غیب کا علم دیا گیا سو انہیں غیب کا علم ہے یا وہ غیب جانتے ہیں لیکن اس کا اقبال نہ جانتے ہیں ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی ظاہر آیات سے تصادم اور تعارض ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ" اور اس میں سو ادب بھی ہے

(روح المعانی ج ۱۱ ص ۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

خلاصہ بحث

اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو علیٰ حسب مراتب غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے لیکن غیب مطلق (یعنی تمام معلومات کا احاطہ کاملہ) یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور ای کو غیب مطلق کا علم ہے اور غیب کی جن خبروں پر اللہ نے اپنے خواص کو مطلع فرمایا ہے ان کے اعتبار سے ان بندوں کو غیب کا علم ہے لیکن اس کو علم الغیب کہنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کو ایسی صفت حاصل نہیں ہے جس سے ان پر ہر غیب مشکف ہو یہ علامہ شامی کی بیان کردہ توجیہ ہے اور علامہ آلوسی کی توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کو بعض غیوبات پر مطلع کیا گیا لیکن ظاہر آیات سے تعارض کی بناء پر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کو غیب کا علم ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو غیب پر مطلع کیا گیا ہے یا ان پر غیب ظاہر کیا گیا ہے اور امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ مطلقاً علم غیب بولا جائے تو اس سے علم ذاتی مراد ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ فلاں شخص کو علم غیب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض غیوب کو ظاہر فرمایا آپ کو بعض غیوب پر مطلع کیا گیا یا آپ کو غیب کی خبریں دی گئیں اور جن علماء اور فضلاء کی عبارات میں مخلوق کی طرف علم غیب کا اسناد کیا گیا ہے وہاں چونکہ غیب سے مراد غیب مطلق نہیں ہے اس لیے وہ عبارات عقلاً جائز ہیں اور کفر و شرک نہیں ہیں لیکن ایسا کہنا شرعاً مستحسن نہیں ہے۔

جس غیب کی خبر دے دی جائے آیا وہ غیب رہا یا نہیں؟

ایک عام سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو غیب کی خبر دے دی گئی تو پھر وہ غیب نہ رہا اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ غیب ایک امراضی ہے سو جن لوگوں کو اس کی خبر نہیں دی گئی ان کے اعتبار سے وہ غیب ہے جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں سو اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا بھی اضافی ہے یعنی جو چیز ہمارے اعتبار سے غیب ہے وہ اس کا عالم ہے لیکن یہ سوال وجوب غیب کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہیں غیب کے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے یہ سوال وارد نہیں ہوتا کیونکہ غیب کا اصطلاحی معنی ہے جو چیز حواس خمسہ (عادیہ) اور بداہت عقل سے معلوم نہ ہو سکے اور جس غیب کی خبر دے دی جائے وہ پھر بھی غیب ہے کیونکہ اس کو حواس خمسہ اور بداہت عقل سے معلوم نہیں کیا جاسکتا مثلاً ہم کو جنت و دوزخ اور قیامت کی خبر دے دی گئی لیکن یہ چیزیں پھر بھی غیب ہیں کیونکہ ہم ان کو حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے نہ بداہت عقل سے جان سکتے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ صاحب قوت قدسیہ تو ان مغیبات کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں غیب نہ رہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے بھی غیب ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے حواس خمسہ عادیہ سے ان چیزوں کو نہیں جان سکتا اس نے ان کو غیر معمولی اور غیر عادی قوتوں سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو چیز انسان کے حواس خمسہ (عادیہ) اور اس کی بداہت عقل سے معلوم نہ کی جاسکے وہ اس کا عالم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حواس خمسہ اور عقل سے پاک اور منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ (البقرہ: ۳)

ایمان بالغیب کے بعد اس آیت میں متقین کی دوسری صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قنم رکھتے ہیں۔

صلوٰۃ کا لغوی معنی

علامہ راغب اسفہانی لکھتے ہیں:

صلوٰۃ عبادات مخصوصہ (نماز) کا نام ہے اس کی اصل دعا ہے اور چونکہ اس عبادت کا ایک جز دعا ہے اس لیے کل کو جز کا نام دے دیا گیا کوئی شریعت صلوٰۃ سے خالی نہیں رہی اگرچہ اس کی ہیئت مختلف شریعتوں میں مختلف تھی عبادت کی جگہ کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں اس لیے یکساں پر بھی صلوٰۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے:

لَقَدْ يَاقُوتُ صَوَّاهُ دَرِيْعًا وَصَلَوَاتٌ ذَمَّحًا ۝

تو ضرور گرا دی جائیں رانیوں کی خانہ میں گرے بے گلیے

(الحج: ۳۰) اور مسجد میں۔

(المفردات ص ۲۸۶-۲۸۵ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

اقامت صلوٰۃ کے معانی اور محامل

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِذْيِيلَ وَمَا أَنْزَلَ

إِلَيْهِمْ مِّنْ سَمِيرٍ لَّا كَلُوا مِنْ قُوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ

أَسْرَجِلِهِمْ (النملہ: ۶۶)

در اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس (کلام) کو (قائم رکھتے) جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے (کھاتے)۔

اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔

أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۝

(الشوریٰ: ۱۳)

فَإِنْ عَقَبْتُمْ إِلَّا يَقِيْمَا مَعَكُمْ وَاللَّهُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ۝ (البقرہ: ۲۲۹)

اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں (میاں بیوی) اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلع میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔

وَاقْيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

(الرحمان: ۹) نہ کرو

اس اعتبار سے اقامت صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں اس کے تمام فرائض و واجبات منہن اور مستحبات کے ساتھ نماز کی تمام ظاہری حدود پوری کی جائیں اور نماز میں ادھر ادھر کی سوچ و بچار نہ ہو اور نماز کے دوران دنیاوی منصوبوں اور دنیاوی خیالات میں منہمک اور مستغرق نہ ہو وہ صرف یہ سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اس سے مناجات کر رہا ہے فقط اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دوران نماز اس کا ذرا اور خوف دامن گیر رہے یہ نماز کی باطنی حدود ہیں اور اسی کا نام خشوع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (المومن: ۲)

وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں

ام بخاری روایت کرتے ہیں:

ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

پھر حضرت عثمان بن عفان کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من نوصا فحو و صولی هذا ثم صلی و کتبین لما یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ نور محمد، ص ۱۶۸ طبع کراچی ۱۳۸۱ھ)

نے فرمایا: جس نے میرے اس طریقہ سے وضو کیا پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور نہ ان میں سوچ بچار کی تو اس کے بچے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ الحدیث (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۶ مطبوعہ نور محمد، ص ۱۶۸ طبع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے چپکے ہمکلام ہوتا ہے۔

نیز "اقام العود" کا معنی ہے: گیلی لکڑی کی کچی کو آگ کی گری پہنچا کر سیدھا کرنا اس لحاظ سے "اقامت صلوة" کا معنی ہے: ہر قسم کی کچی اور کچی سے افعال نماز کی حفاظت کرنا قرآن مجید میں ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یَحْفَظُونَ (المومن: ۹)

اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ○

"اقام" کا معنی کسی چیز کو دائم کرنا بھی ہے اس لحاظ سے "اقامت صلوة" کا معنی ہے: نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا قرآن مجید میں ہے:

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یَحْفَظُونَ (المومن: ۹)

وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں ○

"اقام الامر" کا معنی کسی چیز کو شوق کی فراوانی پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی ہے اس لحاظ سے "اقامت صلوة" کا معنی ہے: نماز کو اس کے وقت پر پوری توجہ شوق اور انہماک سے پڑھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (المومن: ۴-۵)

خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے ○ جو اپنی نماز سے غافل ہیں ○

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء: ۱۱۲)

اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں (محض) لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں ○

خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی ہے: نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا ہر قسم کی کچی اور کچی سے نماز کی حفاظت کرنا نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا۔

یہ تدریج نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان علامہ صفی حنفی لکھتے ہیں:

بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے کشف (یا اجتہاد) کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے، اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ عارتر میں عبادت کرتے تھے۔ (بخاری) (الدر المختار علی رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

غار میں آپ کی عبادت کئی انواع پر مشتمل تھی وگوں سے تخلیق اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور غور و فکر اور بعض علماء کے کہا کہ عارحراء میں آپ کی عبادت صرف فکر تھی۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)
علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے اپنی سر کے ہاتھ روایت کیا ہے:

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہیلی دی نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وضو کی تعلیم دی حضرت جبریل وضو کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ (الروضہ المفید ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان)

اس طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہو گئی حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:
ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی اور اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُلْ فِيهِ الْبَيْتُ الْاَقْدَمُ لَا تَصِفْهُ اِدْ
انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
اے چادر لپٹنے والے! رات کو نماز میں قیام کریں مگر
تھوڑی رات O آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں O یا اس پر
کچھ بڑھادیں اور (حسب عادت) پھر پھر کر قرآن پڑھیں O
(المرل ۱۰۰)

علامہ حربی نے کہا ہے کہ پہلے دو نمازیں فرض تھیں دو رکعت صبح (طلوع آفتاب سے پہلے) کی نماز فرض تھی اور دو رکعت
شام (غروب آفتاب سے پہلے) کی نماز فرض تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
وَسَبِّحْ بِالنَّجْمِ وَالْاَبْجَادِ O (المرل ۳۱)

اور امام شافعی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ پہلے پوری رات کی نماز فرض تھی پھر حسب ذیل آیت سے پوری رات
کا قیام منسوخ ہو گیا اور رات کے بعض حصہ کا قیام فرض ہو گیا:
عَلَيْهِمْ اَنْ لَّنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ O (المرل ۲۰)
اللہ کو علم ہے (اے مسلمانو!) تم پوری رات کا ہرگز احاطہ
نہ کر سکو گے تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا سو اس میں سے جتنا
آسان ہو پڑھ لیا کرو۔

اور جب شب اسراء کو پانچ نمازیں فرض ہوئیں تو رات کے حصہ کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔
(فتح الباری ج ۱ ص ۴۶۵ مطبوعہ دار نشر المکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:
معراجِ حیرت سے ڈیڑھ سال پہلے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز دو دو رکعت فرض ہوتی تھی
پھر سفر میں یہ تعداد برقرار رہی اور حضر میں رکعات کی تعداد بڑھادی گئی ہجرت کے ایک سال بعد یہ تعداد بڑھائی گئی تھی۔
(الروضہ المفید ج ۱ ص ۱۶۳-۱۶۲ مطبوعہ مکتبہ فاروقیہ لبنان)

عبادات میں نماز کی جامعیت
نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے نماز میں توحید و رسالت کی گواہی ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے قبلہ کی
طرف منہ کرنا ہے دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشوں سے باز رہنا ہے اور ان امور میں زکوٰۃ حج اور روزہ

کی طرف اشارہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی تعظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصروف و سلام اور آپ کی تکریم ہے آخر میں سلام کے درمیان سلسلوں کی جبر خواہی ہے اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے اخلاص ہے خوف خدا سبہ تمام برے کاموں سے بچنا ہے شیطان سے نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے اعتکاف ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہے اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے مراقبہ ہے مجاہدہ ہے مشاہدہ ہے اور مومن کی معراج ہے۔

قرآن کریم میں نوے سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورت، صحت مند اور بیمار ہر ایک پر یکساں فرض ہے یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر چڑھو اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو حالت جنگ یا سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سواری پر پڑھو بہر حال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔

قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَرْبَابٌ شَيْءٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۱۰۶

(ارد: ۳)

مَا سَأَلْتَهُمْ فِي سَعْدٍ ۖ قَالَُوا لَمْ نَأْكُلْ مِنْهُ الْمَصْدُوقَ ۚ (جنتی بھرموں سے سوال کریں گے:) تم کو اس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا O وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے O

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان (فرق) نماز کو ترک کرنا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۱، مطبوعہ نور محمد اصح الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ) یعنی نماز کو ترک کرنا کافروں اور مشرکوں کا کام ہے۔

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا: دیکھو کیا اس کی کچھ نقلی نمازیں ہیں جن سے اس کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے پھر باقی اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ (سنن نسائی ج ۱ ص ۸۲، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت اہل راجی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۸، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں ان کو مار مار کر ان سے نماز پڑھو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۷۰ مطبوعہ مطبعہ تبائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے (مسند احمد ج ۲ ص ۱۸۰، ۱۸۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں آپ بار بار فرماتے تھے: نماز اور غلام۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۱۰ مطبوعہ نو محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزع روح کے وقت جب اپنی جان کی حفاظت فرما رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: نماز اور غلام۔ (طبقات الکبریٰ ج ۲ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے پھر انہوں نے کہا: اے ابو عثمان! کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا آپ نے ایک خشک شاخ کو پکڑ کر اسے ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے آپ نے فرمایا: اے سلمان! کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ حَذْرَ الَّذِي أَنْتَ بِهَا مُنَاقِبٌ إِنَّ أَحْسَنَ

يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ يَذْكُرُونَ (حج: ۱۴)

لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں

(مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث کو امام دارمی اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے:

حافظ ابوشامہ لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو ”مجموع اوسط“ اور ”مجموع کبیر“ میں روایت کیا ہے امام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن زید ہے اس کی روایت سے استدلال میں اختلاف ہے اور اس کی سند کے بقیہ راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۹۸ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۴۰۲ھ)

۱۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ نشر السنۃ لمطان

۲۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ ”مجموع کبیر“ ج ۶ ص ۲۵۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں اور جب وہ بندہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑنے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑنے ہیں اس حدیث کو امام ابن زنجویہ نے روایت کیا ہے۔ (جامع الادب، باب ۱۹ ص ۵۱۸ ۵۱۷، بیروت دار الفکر، ۱۳۱۳ھ)

امام ابن عساکر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وضو کرے اور تین بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے اور جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو راوی نے پوچھا: آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ فرمایا: ایک دو تین چار پانچ چھ بار نہیں بے شمار مرتبہ سنا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۳۰۰، مطبوعہ دار الفکر، دمشق ۱۳۰۴ھ)

تارک نماز کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے متعلق امام احمد اسحاق اور ابن المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو حد اقل کر دیا جائے اور امام ابو حنیفہ اور اہل مذہب کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔

اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کو تین وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے ایمان کے بعد کفر کرے یا شادی شدہ شخص زنا کرے یا کسی شخص کو بغیر بدلہ کے قتل کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے اور ان کے درمیان (سلامتی کا) عہد نماز ہے سو جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا (ترمذی و نسائی) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ اور کفر اور شرک کے درمیان (فرق) نماز کا ترک کرنا ہے۔ (صحیح مسلم)

یہ حدیثیں امام احمد اسحاق اور ابن المبارک کی دلیل ہیں جو تارک نماز کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے قتل کو واجب قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کو تعذیب اور زجر و توبیخ پر محمول کرتے ہیں اور یہ تاویل کرتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا کافروں کا فعل ہے اور یہ صورت کفر ہے حقیقتہً کفر نہیں ہے اور امام مالک اور امام شافعی جو تارک نماز کے حد اقل قتل کرنے کو واجب کہتے ہیں ان کا قول ضعیف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ ایک ضعیف قیاس ہے کہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور سب سے بڑی نیکی قتل ہے اور امام احمد وغیرہ جو تارک صلوٰۃ کو کافر کہتے ہیں یہ قول خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے مومن کی تکفیر کرتے ہیں۔ (بدایہ المجتہد ج ۱ ص ۶۶-۶۵، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

تارک نماز کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ سر داؤدی حنبلی لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے نماز کی فرطیت کا انکار کیے بغیر کسی سے نماز کو ترک کیا تو اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے اگر وہ نماز کا وقت تنگ ہونے تک نہ پڑھے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب کا قتل ہے اور احوال میں شہادت ہے کہ اگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے یہ قول ہے ابن سے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ تین نمازیں ترک کرے اور چوتھی کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے اور ایک روایت میں تین دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ (الانصاف ج ۱ ص ۲۰۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

نماز پڑھنے کی دعوت امام یا اس کے نائب کی طرف سے دی جائے گی اگر دعوت سے پہلے اس نے کثیر نمازیں بھی ترک کی ہوں تو اس کو قتل کرنا واجب نہیں ہے اس کی توبہ نماز پڑھنا ہے

(الانصاف ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۳ھ)

آیا اس کو قتل حد کیا جائے گا یا کفر؟ اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور یہی مذہب ہے اور اکثر فقہاء کا عقار ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو حد قتل کیا جائے گا اور یہ بعض فقہاء کا مختار ہے اور مذہب حنبلیہ کے مطابق اس کا حکم کفار کا حکم ہے اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کی سزا جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا وہ کسی کا وارث ہو گا نہ اس کا کوئی وارث ہو گا اور وہ مرتد کی مثل ہے۔

(الانصاف ج ۱ ص ۲۰۵-۲۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۳ھ)

نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کو سستی سے ترک کیا تو یہ کفر نہیں ہے۔

(الانصاف ج ۱ ص ۲۰۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۳ھ)

فقہاء حنبلیہ کا تارک نماز کو کافر قرار دینا صحیح نہیں ہے اور یہ مذہب خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے ایمان کی بحث میں ہم خارجیوں کے مذہب کا رد کر چکے ہیں۔

تارک نماز کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

جس شخص نے نماز کی فرطیت کا انکار کیا وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوں گے۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو ترک کیا مثلاً نیند یا نسیان کی وجہ سے تو اس پر فقط قضا ہے اور اس کے لیے وقت میں وسعت ہے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کیا تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور شاذ قول یہ ہے کہ وہ منکر نماز کی طرح مرتد ہے۔

صحیح قول کی بناء پر نماز کے تارک کو حد قتل کیا جائے گا اس کو کب قتل کیا جائے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جب وہ ایک نماز کو ترک کر دے اور اس کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا دوسرا قول یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت تنگ ہو جائے تیسرا قول یہ ہے کہ جب چوتھی نماز کا وقت تنگ ہو جائے چوتھا قول یہ ہے کہ جب وہ چار نمازیں ترک کر دے پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ سستی کی وجہ سے نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو جائے لیکن مذہب پہلا قول ہے۔

صحیح یہ ہے کہ اس کو مرتد کی طرح تلوار سے قتل کیا جائے گا۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۶۶۸-۶۶۹ ملخصاً مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

جب تارک نماز کو قتل کیا جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنائی جائے گی جیسا کہ باقی مرتبیں کبیرہ کے لیے کہا جاتا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے گا نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا اور اس کی قبر مٹا دی جائے گی۔ (روضة الطالبین ج ۱ ص ۶۳۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رملی نے بھی تارک نماز کے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے۔

(مہذب المحتاج ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

نیز علامہ نووی لکھتے ہیں:

تارک نماز کو حد قتل کرنے کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَنَدُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْبُدُوا إِلَيْهِمْ كُلَّ مَرْجَبٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (آیہ: ۵)

تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو ان کو گرفتار کر دو اور ان کا محاصرہ کر دو اور ان کی تاک میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو سوا اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔

نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں سے قتل (جنگ) کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لالہ اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے۔ (صحیح بخاری و مسلم) اور حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے اور پہلی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے قتل کرنے کا حکم ہے اور دوسری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو تارک نماز ہو اس کو قتل کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

(شرح المہذب ج ۱ ص ۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء شافعیہ کے دلائل کے جوابات

اس آیت سے علامہ نووی نے جو استدلال کیا ہے فقہاء احناف نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ ان کا استدلال مفہوم مخالف سے ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال صحیح نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کا راستہ نہ چھوڑ دو اور راستہ نہ چھوڑنے کو قتل کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قید کیا جائے یا مارا پیٹا جائے تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر راستہ نہ چھوڑو کا مطلب قتل کرنا ہو تو پھر تارک نماز کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی حد قتل کرنا واجب ہونا چاہیے کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے حالانکہ امام شافعی تارک زکوٰۃ کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے مسلمان تارک نماز کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور بحث اسی میں ہے۔

علامہ نووی نے ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے

استدلال ہے علاوہ انہیں اس میں تارک نماز سے قتل اور جنگ کرے کا حکم دیا ہے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور تیسرے جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے اس لیے شافعیہ کا تارک نماز اور تارک زکوٰۃ میں فرق کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔

علامہ نووی نے ”من ابوداؤد“ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال ہے علاوہ ازیں اس حدیث کے متعلق علامہ نووی نے نوادکھا ہے: یہ حدیث ضعیف ہے اس میں ایک بھول راوی ہے۔

(شرح المہذب ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

تارک نماز کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ خطاب مالکی لکھتے ہیں:

جس شخص نے کئی نمازیں عدا ترک کیں حتیٰ کہ ان کا وقت نکل گیا اگر وہ ان کے متعلق سوال کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ استغفار کرے اور جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو دھمکایا جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا اگر اس کے بعد بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو حد قتل کر دیا جائے گا نہ کہ کفر آپ شریک وہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہو اور منکر نہ ہو ابن السمرانی نے اپنی شرح میں ابن اسری سے نقل کیا ہے کہ روزہ بھی نماز کی طرح ہے اس کے تارک کو بھی قتل کیا جائے گا ”ذخیرہ“ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک روزہ اور نماز کا تارک قتل کیا جائے گا اور امام شافعی اور عراقیین کے نزدیک تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ جبرانی جاتی ہے۔ (موہب الجلیل ج ۱ ص ۳۲۱-۳۲۰ مکتبہ انجاء البیہ)

علامہ خرقی مالکی لکھتے ہیں:

اگرچہ تارک نماز یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور بدستور ترک کرتا رہے اور نماز شروع نہ کرے پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ مذہب کے نزدیک قولاً اور فعلاً امتناع اور صرف فعلاً امتناع میں کوئی فرق نہیں ہے اس کو نماز کے ترک کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور نماز کا ترک محقق ہے۔ (خرقی علی تنقیح طیل ج ۱ ص ۲۲۷ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ درودیر مالکی لکھتے ہیں:

تارک نماز کو تلوار سے حد قتل کیا جائے گا اس کی نماز جنازہ کوئی فاضل عالم نہیں پڑھائے گا اور اس کی قبر قائم رکھی جائے گی اس کو ہموار نہیں کیا جائے گا۔ (الشرح الکبیر علی حاشیۃ الہ سوتی ج ۱ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء مالکیہ کا جواب بھی وہی دلائل ہیں جن کو ہم نے فقہاء شافعیہ کے رد میں ذکر کیا ہے کیونکہ مالکیہ اور شافعیہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ تارک نماز کو حد قتل کر دیا جائے گا اور بقول قاضی ابن رشد مالکی اس نظریہ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تارک نماز کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ محمد بن علی بن محمد ہسکفی حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو شخص نماز کو عدا سستی سے ترک کرے وہ فاسق ہے اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے کیونکہ بندہ کو بندوں کے حق کے بدلہ میں قید کیا جاتا ہے تو اللہ کے حق کے بدلہ میں بندہ کو قید کرنے کا زیادہ حق ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کو اس حد تک مارا جائے کہ اس کا خون بہنے لگے۔

(الدر المختار علی رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۰ھ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

امام مجہوبی نے کہا ہے کہ تارک نماز کو مارا جائے اور ”عیہ“ میں لکھا ہے کہ یہی مذہب ہے اور کہا: ”شول زہری مارے“
صحاب نے کہا ہے کہ تارک نماز کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو قید میں رکھا جائے گا کسی کو مارا
مرہبانے یہ توبہ کرے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۷ھ)

فقہاء احناف کے موقف پر دلیل

فقہاء احناف تارک نماز کو فاسق کہتے ہیں اور اس کو حد یا کفر اُقل کرنے کے ذیل نہیں ہیں ان کے موقف پر یہ حدیث
صراحۃ دلالت کرتی ہے امام ابوداؤد اور روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل نے پانچ
نمازیں فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھا اور ان کے رکوع اور خشوع کو
تکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے (اپنے کرم سے) اس کو بخشے گا ذمہ لیا ہے اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ نہیں
اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۱ مطبوعہ مطبع مکتبہ اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۲، ۳۱۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث کو حافظ سیوطی نے امام ابوداؤد اور امام بیہقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

(المجامع لا حدیث الکبیر ج ۳ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)

علامہ نووی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام ابوداؤد اور دیگر ائمہ حدیث نے اسانید صحیحہ کے ساتھ
روایت کیا ہے۔ (شرح المہذب ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں (البقرہ: ۲۰)
اس آیت میں متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔

رزق کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

رزق کا معنی ہے: عطا خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی اور رزق کا معنی نصیب ہے جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق
کہتے ہیں علم دینے کو بھی رزق کہتے ہیں۔ (المفردات ص ۱۹۴ مطبوعہ المکتبۃ الرقعیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

رزق کا اصطلاحی معنی

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

رزق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جاندار تک پہنچائے اور وہ اس کو کھائے اور پیئے خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔

(شرح عقائد ص ۷۴ مطبوعہ مکتبہ علیہ السلام بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

رزق وہ ہے جس کو اللہ جاندار تک پہنچائے وہ اس کو کھائے اور رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے اور معتزلہ کے
نزدیک رزق اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کو کھائے اس وجہ سے حرام رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی
ملکیت میں نہیں ہوتا۔ (الترغیبات ص ۳۹-۳۸ مطبوعہ المطبعة الخیر بیروت ۱۴۰۶ھ)

حرام کے رزق نہ ہونے پر معتزلہ کے دلائل

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف رزق کی اضافت کی ہے اس آیت میں فرمایا ہے: اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ○

بے شک اللہ ہی بڑا رزاق اور بڑی زبردست قوت والا

(الذاریات: ۵۸) ہے ○

اگر حرام بھی رزق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک حرام چیزوں کا پہنچنے والے اور یہ قبیح کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے نیز اگر اللہ تعالیٰ نے بندوں تک حرام چیز پہنچائی اور بندوں نے اس کو کھایا تو پھر بندوں سے مواخذہ کرنا کس طرح صحیح ہوگا! اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے خرچ کرنے پر بندوں کی مدح فرمائی ہے اگر حرام بھی رزق ہو تو حرام کو راہ خدا میں خرچ کرنا کب لائق تعریف ہوگا! اور کفار نے جب بعض رزق کو حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور فرمایا:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِمَّا أَكَلَتْ اَللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِكُمْ فَجَعَلَتْهُمُ
قَتْلَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا (یونس: ۵۹)

آپ کہیے کہ تم بناؤ تو کسی اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے اس میں سے کچھ حرام کر لیا اور کچھ حلال! اس آیت سے معلوم ہوا کہ رزق کا حرام کو شامل ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے رزق کی صحیح تعریف یہ ہے: کسی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے اس کو جاندار تک پہنچانا اور دوسرے کو اس سے نفع اٹھانے سے روکنا، یعنی جس کو جو رزق دیا جائے اس سے نفع اٹھانا اسی کے ساتھ خاص ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو اور اب حرام چیز رزق نہیں ہوگی کیونکہ حرام چیز کا انسان مالک نہیں ہوتا۔

معتزلہ کے دلائل کے جوابات

اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام قبیح نہیں ہے ہر چند کہ رزق حلال اور حرام دونوں کو شامل ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا اور اس کی طرف رزق کی نسبت میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا خالق ہے اور یہ معتزلہ کو بھی تسلیم ہے تو کیا اللہ کو خالق کہنے میں کوئی حرج ہے البتہ خصوصیت کے ساتھ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یا وہ عرش اور کرسی کا خالق ہے البتہ خصوصاً یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کتوں اور خنزیر کا خالق ہے یا شیاطین کا خالق ہے۔ اسی طرح خصوصیت سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ حرام چیزوں کا رزاق ہے۔

معتزلہ کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر رزق حرام کو شامل ہو تو پھر مال حرام کھانے پر بندوں سے مواخذہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے سے بندوں کو منع کیا ہے اس لیے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے بندوں سے مواخذہ ہوگا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں رزق میں سے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف فرمائی ہے اگر رزق حرام کو بھی شامل ہے تو یہ کیسے لائق تعریف ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ متقین اللہ کے رزق میں سے خالص حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یہی وصف قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی

(البقرہ: ۲۶۷) سے خرچ کرو۔

رہا یہ سوال کہ اس آیت میں رزق سے رزق حلال مراد لینے پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسکین کی مدد فرمائی ہے اور مدد اسی وقت ہوگی جب وہ رزق حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔
چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مشرکین نے بعض رزق کو حرام کر لیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مذمت اس وجہ سے کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اس کو انہوں نے از خود حرام کر لیا جیسے انہوں نے بحیرہ سائبہ وغیرہ کو از خود حرام کر لیا تھا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيْدَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ
وَلَا حَاقِمٍ. (النمل: ۱۰۳)
اللہ تعالیٰ نے (جانوروں میں سے) کسی کو بحیرہ بنایا ہے نہ سائبہ نہ وصیلہ اور نہ حاقم۔

حرام کے رزق ہونے پر اہل سنت کے دلائل

اہل سنت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کو ازراہ کرم اپنے ذمہ لیا ہے:
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ (موم: ۶۰) (کرم) پر ہے۔

فرض کیجئے ایک شخص نے ساری عمر حرام کھایا ہے اب اگر حرام کو رزق میں شامل نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رزق نہیں دیا اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام پر بھی رزق کا اطلاق فرمایا ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:
حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ عمرو بن مرہ آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! اللہ نے میری تقدیر میں شقاوت لکھ دی ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف (ڈھول) بجانے کے کمانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا اے خدا کے دشمن! اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کئے ہوئے رزق کے بدلہ میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے عمرو بن مرہ سے فرمایا:
اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا (اور تو اس کے بعد اجازت طلب کرتا) تو میں تجھے سزا دیتا میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر اور اگر تو نے اس کے بعد گھایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا اور تیرا سر موٹا دوں گا اور تجھ کو مثلہ (ناک کان یا دیگر اعضا کا ٹٹا) کر دوں گا اور تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا اور تیرے مال اسباب کو مدینہ کے جوانوں کے لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا یہ سن کر عمرو وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے جب وہ پیٹھ لے جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جائے اور کوئی اس کو استعمال نہ کرے وہ بحیرہ ہے جو جانوروں کے نام پر امارے زمانہ کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جائے وہ سائبہ ہے جو اونٹنی سلسل مادہ بچے جنے اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو وصیلہ کہتے تھے جو ز اونٹ ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو حاقم کہتے تھے مشرکین نے ان چاروں جانوروں کے استعمال کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا۔

پھیر کر چھا گیا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہی لوگ نافرمان ہیں ان میں سے جو شخص بغیر ذب کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو فیامت کے دن اسی طرح بچھا اور بخشائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا سر نہیں چھپا مانتا تھا: ذب بھی کہہ ہو گا تو مار ہوئی ہو کر گر پڑے گا۔ (نس ابی یوسف ص ۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت کتب کراچی)

اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو ساروں کے ساتھ گانے میں مشغول رہ رہے ہیں
آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالخصوص زکوٰۃ مراد ہے یا عام خرچ کرنا؟

اس آیت میں جو فرمایا ہے: اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا مراد ہے۔ (مناہج البیان ج ۱ ص ۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۹ھ)

اولیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمتیں دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے سو متقین وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اہل و عیال قربت داروں اور عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں زبان کو خدا کی راہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ خرچ کرتے ہیں ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں خدا کی دی ہوئی عقل سے کم عقائد کو مشورے دیتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

علامہ فقہ حنفی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن مساکر نے اپنی "تاریخ" میں اور امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے۔ (عناہ القاضی ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۲۸۳ھ)

راہ خدا میں کل مال خرچ کرنے کی شرعی حیثیت

اس آیت میں "من" بمعنی ہے یعنی کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ جو شخص شغل اور فقر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا کل اثاثہ لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو ان کے صبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جو ایمان اور توکل علی اللہ کی قوت تھی آپ اس پر مطلع تھے حسن بن ہبل سے کہا گیا: اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے تو انہوں نے کہا: خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے یعنی خدا کی راہ میں اگر سب کچھ دے دیا جائے تو اسراف نہیں ہے لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے ہے۔

امام رازی لکھتے ہیں:

شقیق بن ابراہیم بنی بھیس بدل کر عبد اللہ بن مبارک کے پاس گئے پوچھا: کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: بخ نے پوچھا: کیا تم شقیق کو جانتے ہو؟ کہا: ہاں! پوچھا: ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے؟ کہا: جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبد اللہ بن مبارک نے کہا: یہ تو ہمارے ہاں کتوں کا طریقہ ہے شقیق نے پوچھا: پھر کامین کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ عبد اللہ بن مبارک نے کہا: کامین وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۵ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ لوگ اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں O (البقرہ: ۴)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں متقین کی پونہی صفت کا بیان ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عطف متقین پر ہو یعنی یہ کتاب اس کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو شرک سے بچا اور اس کے لیے بھی ہدایت ہے جو اہل کتب سے ایمان لائے۔

”انزال“ کا معنی اور اس کی کیفیت

”انزال“ کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف منتقل کرنا۔ ”انزال“ آیات کا ہوتا ہے اور یہاں وحی کا ”انزال“ مراد ہے جو از قبیل معنی ہے اور معانی کا ”انزال“ ان ذوات کے واسطے سے ہوتا ہے جن ذوات کے ساتھ وہ معانی قائم ہوتے ہیں وحی چونکہ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف آتی ہے جو جانب علویں ہے اس لیے اس کو ”انزال“ کہا گیا ہے اللہ کا کلام اس کے رسولوں پر نازل ہوتا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی نورانیت اور تجرد سے قریب ہوتے ہیں اور اللہ کا کلام حاصل کرنے میں اور یا لوح محفوظ سے اس کلام کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔

”ما انزل الیک وما انزل من قبلك“ کی تفصیل

”ما انزل الیک“ سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم اور وہ وحی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی سنت جیسے نماز کی رکعات کی تعداد اور اس کی ہر ایک مخصوصہ رکوع، ستر اور قربانی کی مقدار اور کیفیت روزہ اور حج کے احکام اور جنایات حدود کی تفصیلات یہ تمام امور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں قرآن مجید میں ہے:

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ (انحل: ۳۳) لوگوں کو بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

غرضیکہ اس سے مراد پوری شریعت پر ایمان مانا ہے۔

”وما انزل من قبلك“ سے توہرات انجیل اور کتب سماویہ مراد ہیں ان کتابوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے بایں طور کہ یہ کتب میں اللہ کی طرف نازل کی گئی ہیں اور جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر اجمالی ایمان لانا فرض عین ہے اور اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن اور سنت کے ہر ہر جز پر تفصیلاً ایمان لانا اگر ہر شخص پر فرض عین ہو تو لازم آئے گا کہ تمام مسلمان روزگار حیات کی تمام ذمہ داریوں کو ترک کر کے صرف پڑھنے پڑھانے پر لگ جائیں اور اس سے حرج اور فساد محسوس لازم آئے گا اس لیے جو کلام آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض کفایہ ہے۔

ختم نبوت پر دلیل

اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہونا اس

کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ عورت نہیں ہوں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۹۰، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۸ھ، ۱۹۸۷ء)۔
دار آخرت اور یقین کا معنی

دار آخرت سے مراد اعمال کا دارالجزاء ہے اور اس پر ایمان لانا حساب 'میزان' صراط 'جنت اور نار' پر ایمان لانے کو مستلزم ہے بلکہ ہر اس چیز پر ایمان لانے کو مستلزم ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت میں وارد ہے۔
یقین اس بازمِ تقدیر کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو اور وہ جزمِ واقع کے مطابق ہو اور تشکیکِ مشکک سے رائل نہ ہو سکے اس کی تین قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، ہمیں جو اللہ رسول اور آخرت پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے، علم الیقین نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے، عین الیقین مشاہدہ سے اور حق الیقین تجربہ سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا علم یقین کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم استدلالی نہیں ہے۔

آخرت پر یقین کا اظہار اعمال کے آثار سے ہوتا ہے جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہو شراب پیتا ہو لوگوں کے حقوق پامال کرنا ہو نماز اور روزہ کا تارک ہو اس کے آخرت پر یقین کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے کیونکہ صالحیت اور نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے جب انسان کو محاسبہ کا خطرہ نہ ہو تو وہ عیش پرستی کا دلدادہ اور ظلم اور سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی اور اس دارالعمل کے بعد دارالجزاء ہے تاکہ انسان خوفِ آخرت سے گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں کے لیے کوشاں رہے۔

اس آیت میں صبر کے ساتھ فرمایا ہے کہ متقین یا مومنین اہل کتاب ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ جو اہل کتاب غیر مومن ہیں ان کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے ان کا زعم ہے کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے اور ان کا زعم ہے کہ ان کو صرف چند ایام کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا اور ان کا اس میں اختلاف ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہیں اور آیا جنت دائمی ہے یا نہیں لہذا آخرت کے متعلق ان کا اعتقاد صحت سے بہت دور ہے چہ جائیکہ وہ درجہ یقین پر ہو کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یقین اس جزم کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہی (کامل متقی) اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں (اندرود: ۵)۔
یہ متقین کی پانچوں صفات ہیں۔

اس آیت میں دونوں جگہ "اولئک" سے متقین کی طرف اشارہ کیا ہے جن کی پانچ صفات بیان کی ہیں یعنی جو متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں قرآن مجید اور اس سے پہلی کتبِ سادہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے اور فلاح پانے کا سبب یہ مذکورہ اوصاف ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان مذکورہ اوصاف کا نتیجہ فلاح کامل ہے۔

فلاح کے معنی کسی چیز کو بھانڈنا اور کاٹنا ہے کہ سان کو اس لیے فلاح کہتے ہیں کہ وہ اہل چلا کر زمین کو بھانڈتا ہے اور جو شخص محنت اور جدوجہد کرنے کے بعد کسی مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی فلاح کہتے ہیں گویا کہ اس پر غور و فکر کی راہیں کھل گئیں اور بند نہیں ہوئیں۔

مستزاد اور نواری نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ فلاح 'کامل' معنی کے لیے بیان کی گئی اس سے لازم آیا کہ فاسق ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا جواب یہ ہے کہ کامل فلاح کامل معنی کے لیے ہے اور نفس فلاح فاسق مومن کو بھی حاصل ہوگی کیونکہ وہ بھی مال کارِ جنت میں چلا جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ

بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے 'خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں

لَا يُؤْمِنُونَ ۝ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى

وہ ایمان نہیں لائیں گے ۝ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر

أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

پردہ (پڑا ہوا) ہے اور ان کے لیے بڑا (سخت) عذاب ہے ۝

قرآن مجید میں پہلے مومنین اور متقین کی پانچ صفات بیان کیں اس کے بعد غیر مومنین کی صفات بیان کیں 'غیر مومنین' میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے کفر کا علی الاعلان اظہار کیا مذکورہ صدر دو آیتیں ان ہی کے متعلق ہیں اور بعض وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان کفر کے اظہار کی جرات نہیں کی انہوں نے بہ ظاہر مسلمانوں سے موافقت کی اور در پردہ کافر رہے ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے اس کے بعد آنے والی تیرہ آیتوں میں منافقین کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بعد کفار کا بیان اس لیے شروع کیا ہے کہ شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے کفار دائی معذب ہیں اور مومن عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔

کفر کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

لغت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ حج کو زمین میں چھپا دیتا ہے جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں سب سے بڑا کفر وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَشْكُرُوْا اَمْرًا اَكْفَرُ مِنْ شُكْرِ قَالَتَا لَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ اَكْفَرُ فَاِنَّ عَذَابَ كُوْنِهِ ۝ (نمل ۴۰)

تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور
جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے اور جس
نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے ۝

اس آیت میں کفر کا لفظ کفرانِ نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا زُلَّ كَاذِبِينَ (البقرہ: ۱۶)

اس آیت میں کفر کفر بالقرآن کے معنی میں ہے جب کافر کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اس سے متعارف وہ شخص ہے جو

وعدائیت یا شریعت یا نبوت یا ان بیٹوں کا انکار کرے۔ (المفردات ص ۱۹۵ - ۱۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ایران ۱۳۲۲ھ)

دیگر مفردات کے لغوی معانی

”اسدار“ کا معنی ہے کسی خطرہ سے خبردار کرنا ”حتم“ کا معنی ہے کسی چیز کو اس طرح پھپھانا اور ڈھانپنا تاکہ اس میں دوسری چیز کسی طرف سے داخل نہ ہو سکے قلوب سے مراد عقول ہیں یعنی ان کی عقول کو اس طرح ڈھانپ دیا ہے کہ اس میں ایمان اور نور داخل نہیں ہو سکتا اس میں استعارہ تصریح ہے ان کے قلوب (عقول) کو اس طرف کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے جس پر مہر لگادی گئی ہو ”سمع“ سے مراد کان ہیں اور ”ابصار“ کا معنی آنکھیں ہیں جن سے رنگ، شکل اور دیگر بصریات کا ادراک کیا جاتا ہے ”عشاوۃ“ کا معنی ہے پردہ مقصود یہ ہے کہ یہ کذرا اللہ کی آیات کو دیکھنے سے از خود اور دانستہ اندھے بن گئے ہیں عذاب کے معنی ہیں عبرت کا سزا عذاب زائل کرنے کو بھی کہتے ہیں اور سزا آرام اور لذت کو زائل کرتی ہے اس لیے اس کو عذاب کہتے ہیں۔

شان نزول

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں ایک محلہ بنالیا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر سرگئے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی اتباع کریں تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے اور وہی لوگ گمراہ رہیں گے جن کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس سے وہ کفار مراد ہیں جو بدر میں قتل کئے گئے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

اس آیت سے معین کافر مراد ہیں مثلاً ابولہب ابوجہل ولید بن مغیرہ و رعلاء یہود۔

(الوار الشریعہ ص ۳۳ (دری) مطبوعہ مطبع سیدی کرچی)

اللہ تعالیٰ کے کلام کے قدیم ہونے پر معتزلہ کا اعتراض اور اس کا جواب

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابولہب وغیرہ نے کفر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ انہوں نے کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ان کے کفر کے بعد حادث ہوا لہذا قرآن حادث ہے اہل سنت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا علم بھی حادث ہونا چاہیے کیونکہ جب انہوں نے کفر کیا تب ہی اللہ کو ان کے کفر کرنے کا علم ہوا اور اگر ان کے کفر کرنے سے پہلے یہ علم ہو کہ انہوں نے کفر کر لیا ہے تو یہ واقع کے خلاف ہے اور اگر پہلے یہ علم تھا کہ وہ کفر کریں گے اور پھر یہ علم ہوا کہ انہوں نے کفر کر لیا ہے تو اس کے علم میں تغیر آگیا اور ہر تغیر حادث ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کا علم بھی حادث ہو جائے گا حالانکہ معتزلہ کے

نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازل میں "لا بشرط شئی" کے مرتبہ میں ہے اور اس میں ماضی، حال اور استقبال کی اضافات نہیں ہیں اور ان اضافات کے تغیر سے اصل صفت علم میں تغیر پیدا نہیں ہوتا مثلاً ازل میں اللہ تعالیٰ کو ابولہب کے کفر کا علم ہے پھر جب اس کا ماضی سے تعلق ہو گا تو اس کی اور تعبیر ہوگی حال سے تعلق ہو گا تو اور تعبیر ہوگی اور استقبال سے تعلق ہو گا تو اور تعبیر ہوگی یعنی ابولہب کفر کرے گا وہ کفر کر رہا ہے وہ کفر کر چکا ہے یہ تغیر متعلق میں ہے اصل صفت میں تغیر نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص ایک ستون کے گرد گھوم رہا ہے تو کبھی وہ ستون اس کے سامنے ہوگا کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں لیکن یہ ان اوضاع اور نسبتوں میں تغیر ہے اس شخص کی ذات میں تغیر نہیں ہے ان طرح اللہ کے علم کا تعلق جب مختلف زمانوں میں ہو گا تو ان تعلقات میں تغیر ہو گا نفس علم میں تغیر نہیں ہو گا اسی طرح اللہ کا کام نفسی بھی ازل میں "لا بشرط شئی" کے مرتبہ میں ہے اور اس کا تعلق جب زمانہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس تعلق میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً ابولہب کفر کرے گا ابولہب نے کفر کر لیا وغیرہ اور اس کی صفت کلام جو کلام نفسی ہے اس میں کوئی تغیر اور اختلاف نہیں ہوتا قرآن مجید میں جہاں بھی ماضی کے صیغے واقع ہوئے ہیں معتزلہ ان سے اسی طرح استدلال کرتے ہیں اور ان کا یہی جواب ہے یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے وہ کلام نفسی ہے اور جن الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں وہ کلام لفظی ہیں اور قدیم کلام نفسی ہے ان شاء اللہ اس کی مزید وضاحت اور اس پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ نے جس ممکن کے عدم وقوع کی خبر دی ہے اس کے ساتھ مکلف کرنے کی تحقیق

اللہ تعالیٰ نے ابولہب اور دیگر جن کفار کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان الانا ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے ان کا ایمان الانا ممکن بالذات اس لیے ہے کہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں اور ممتنع لذات کے ساتھ مکلف کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کی وسعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا (البرہ ۲۸۶)

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔

اور ممتنع بالغیر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اب اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کی خبر کاذب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خبر کا کاذب ہونا محال بالذات ہے لہذا ابولہب وغیرہ کا ایمان الانا محال بالذات کو مستلزم ہے اور جو ممکن محال بالذات کو مستلزم ہو وہ ممکن بالذات ممتنع بالغیر ہوتا ہے اس لیے ابولہب وغیرہ کا ایمان الانا ممکن بالذات ممتنع بالغیر ہے۔

محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنے پر علامہ بیضاوی کی دلیل اور اس کا جواب

علامہ بیضاوی نے یہ کہا ہے کہ تکلیف بالمحال عقلاً جائز ہے لیکن تنبیہ اور استقراء (جستجو اور تفتیش) سے یہ ثابت ہے کہ تکلیف بالمحال واقع نہیں ہے جواز عقلی پر انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر ابولہب مثلاً ایمان لانے کا مکلف ہو تو وہ پورے قرآن پر ایمان لانے کا مکلف ہو گا اور پورے قرآن میں "لا یؤمنون" بھی ہے یعنی وہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کی تصدیق تب ہوگی جب وہ ایمان نہ لائے تو وہ ایمان لانے اور ایمان نہ لانے کا مکلف ہوا اور یہ اجتماع تعین ہے جو محال بالذات ہے لہذا ثابت ہوا کہ ابولہب محال بالذات کا مکلف ہے لیکن علامہ بیضاوی کی اس تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ محال بالذات کے ساتھ مکلف کرنا صرف عقل جائز ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہے اور یہ خود اس کی تصریح کے خلاف ہے۔

اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ ابولہب مثلاً ایمان لانے کا فی نفسہ مکلف ہے اس سے قبیح نظر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے

متعلق "لا یؤمنون" فرمایا ہے اور اس آیت سے صرف نظر کر کے فی نفسہ اس کا ایمان ماننا ممکن بالذات ہے اور وہ اسی اعتبار سے ایمان لانے کا مکلف ہے اور کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے سے وہ چیز نفس امکان سے خارج نہیں ہوتی مثلاً فرض کیجئے اللہ تعالیٰ کو رید کے متعلق علم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا اب زید کا نماز پڑھنا محال ہوگا کیونکہ اگر وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا علم جہل سے بدل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جہل محال بالذات ہے تو اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زید کو نماز پڑھنے کا مکلف کرنا محال کا مکلف کرنا ہے کیونکہ اس کے نماز پڑھنے کا محال ہونا اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے قطع نظر فی نفسہ اس کا نماز پڑھنا ممکن ہے اور وہ اسی اعتبار سے نماز پڑھنے کا مکلف ہے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے عدم وقوع کی خبر دی یا اس کو جس چیز کے عدم وقوع کا علم ہے اس کے وقوع کا مکلف کرنا ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے اور اس کے ساتھ مکلف کرنا جائز ہے اور اس چیز کا واقع ہونا محال بالغیر ہے کیونکہ وہ اللہ کے کذب یا اس کے جہل کو مستلزم ہے اور یہ دونوں محال بالذات ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اشاعرہ کے نزدیک محال بالذات کا مکلف کرنا صحیح ہے اور ماترید یہ کے نزدیک محال بالذات کا مکلف کرنا صحیح نہیں ہے اور اکثر شوافع اشاعرہ ہیں اور اکثر احناف ماترید یہ ہیں۔

جن کا ایمان نہ لانا مقدر ہو چکا ہے ان کو تبلیغ کرنے کی وجہ

اگر یہ سوال ہو کہ جب یہ کفار تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان کو تبلیغ نہ کی جائے تو ممکن ہے وہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کریں کہ ہم کو تبلیغ ہی نہیں کی گئی ہم اسلام کیسے لاتے؟ لہذا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں ان کو تبلیغ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر حال ثواب حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے" یہ نہیں فرمایا: "سواء علیک آپ کے حق میں برابر ہے" جیسا کہ بت پرستوں کے متعلق فرمایا:

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَهْتَدُوا وَلَا يَنْصَحُوا وَلَا يَعْلَمُونَ (الاعراف ۱۹۳)

اور (اے مشرکوا) اگر تم اپنے بتوں کو اپنی ہدایت کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے (لہذا) تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا چپ رہو

اگر اس آیت سے معین کفار مراد ہوں جیسا کہ حضرت انس کی روایت ہے یا جس طرح علامہ بیضاوی نے نقل کیا ہے کہ اس سے ابولہب ابو جہل وغیرہ مراد ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ ہے کہ جن کے ایمان نہ لانے کی آپ نے پہلے خبر دے دی ہے وہ بہر حال ایمان نہ لائے اور کفر پر ہی مرے۔

جب کفار کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو پھر ان سے مواخذہ کیوں؟

اس جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے تو ان کے لیے اسلام کے دلائل پر غور و فکر کرنا اور اس کو سننا اور دیکھنا ممکن نہ رہا تو اس صورت میں اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں راسخ ہو گئے کفر اور معصیت سے الہامانہ محبت کرنے لگے اور ایمان اور عبادت الہی کو بہت برا جاننے لگے اور اسلام کے دلائل میں غور و فکر کرنے سے اعراض اور امتناع پڑ گئے رہے اور اپنی تہ جاحضہ اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی اور ہٹ دھرمی کی سزا میں ان کے دلوں اور دماغوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ قبول حق کے قابل نہ رہے اور کان حق کی سماعت سے عاری ہو گئے اس کیفیت کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اسی طرح روایت کیا ہے

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کے ساتھ تعبیر فرمایا اور انسان کی آنکھ خارج میں اور اپنے نفس میں جس صلاحیت سے دلائل تو حید دیکھتی ہے ان کی آنکھوں سے وہ صلاحیت لب کر لی اور اس کو اس کی آنکھوں پر پردہ سے ساتھ تعبیر فرمایا اور نہ کسی طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی مہر تھی اور نہ ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کی مسلسل ہٹ دھرمی اور عناد کی سزا میں ان سے قبول حق کی استعداد لب کر لی اس کو اللہ تعالیٰ نے حسب ذیل آیتوں میں طبع اغفال اور اتسار سے تعبیر فرمایا ہے:

وَأَنصَارِهِمْ (نمل: ۱۷۸)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ عُدُوًّا وَسَجَعَهُمْ
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر
اللہ نے مہر لگادی ہے۔

وَلَا تُطِيعُونَ أَوْفَاظَهُمْ (الکاف: ۲۸)
اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر دیا۔

فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ فَبِعَاقِبَتِهِمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ
قَسِيَةً (اسراء: ۱۳)
تو ان کی (اتنی بڑی) عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر
لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔

ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ طور سزا ان کے دلوں اور کانوں کو قبول حق کے قابل نہ رہنے دیا اس کی دلیل حسب ذیل آیات ہیں:

فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ قَبِيلًا قَدَّمُوا كُفْرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ
الْأَنْبِيَاءَ وَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ كَتَبَ اللَّهُ
عَلَيْهَا الْكُفْرَ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (۱۵۵-۱۵۶)
بھرا ان کے عہد توڑنے اللہ کی آیات کا انکار کرنے انبیاء
(علیہم السلام) کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ
ہمارے دلوں پر غلاف ہیں (یہ غلاف نہیں) بلکہ اللہ نے ان
کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگادی تو ان میں سے
ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے اور ان کے کفر اور مریم پر
بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے بھی ○

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ
اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور

(الغافل: ۲۳) سنا دیتا۔
كَذَٰلِكَ رَآكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○
(المطففين: ۱۳) ہرگز نہیں! بلکہ ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں پر
زنگ چڑھا دیا ○

امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان ہو جاتا ہے پس اگر وہ توبہ کرے اس گناہ سے باز آئے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے تو وہ سیاہ نشان زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے: "كَذَٰلِكَ رَآكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○" (المطففين: ۱۳)۔

(نہج ابن ماجہ ۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب لراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ بیولگی نے اس حدیث کو امام احمد، امام عبد بن حمید، امام حاکم، امام ترمذی (مؤخر الذکر اماموں)۔ اس حدیث کو فتح سے روایت کیا ہے (امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام ابن حبیب، امام ابن المنذر، امام ابن مردد، اور امام بیہقی کی ”شعب الایمان“ کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔ (مرداد، ص ۶، ۲۲۵) بیہقی نے اس حدیث کی تفسیر (میران)

ہر چند کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ معصیت سے مومن کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور اگر مومن نے اس سے ذرا
نہ کی جائے تو وہ زنگ اور زیادہ ہو جاتا ہے تاہم اس حدیث سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جب معصیت سے اس پر زنگ چڑھ جاتا
ہے اور معصیت پر اصرار سے وہ زنگ زیادہ ہو جاتا ہے تو کفر اور اس پر اصرار اور بے دھرمی سے تو دل پہ طرینی اولیٰ مکمل طور پر یہ
اور تار یک ہو جاتا ہے اور دل کی یہ پانی اور تاریکی کفار کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہے اللہ کا ان پر کوئی عقلم اور جو نہیں ہے۔

قلب کی تعریف

قلب گوشت کا ایک سنویری عضو ہے جس کا کام خون کو نعام جس میں پہنچانا ہے دل کے پھینٹنے اور سکنے سے پورا کرنا ہے۔ جسم میں خون گردش کرتا ہے اور جب طب اور میڈیکل سائنس کی زبان میں دل کا حفظ استعمال کیا جائے تو اس سے یہی معنی مراد ہوتا ہے اور ادب اور راز مرہ گفتگو میں دل کے لفظ سے عقل کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ لہذا سوچ و چیر غور و فکر اور علم اور ادراک کا عقل ہے اور قرآن طب اور میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں عرب کے عام رواج اور اسلوب کلام کے مطابق خطاب کیا گیا ہے اس لیے قرآن کی زبان میں قلب سے عقل ہی مراد ہوتی ہے اس پر مزید تفصیل کے لیے ”شرح صحیح مسلم“ جلد رابع کا مطالعہ فرمائیں ”فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا“ (بخ ۳۶) کی تفسیر میں ہم اس پر ان شاء اللہ پیر حاصل بحث کریں گے۔

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

اور قلب سے مراد علم کا کل ہے اور کبھی قلب کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے عقل اور معرفت مراد ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (ق ۲۷) بے شک اس قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے پاس عقل اور معرفت ہو۔

(انوار انٹریل مس ۳۵ (دوسری) مطبوعہ: میدی، راولپنڈی)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝٨ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَلَٰذِينَ آمَنُوا ۖ وَمَا

مومن نہیں ہیں O وہ (بہ زعم خویش) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور (درحقیقت) وہ صرف

يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے O ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری

فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (۱۰)

کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے کیونکہ وہ بھوٹ بولتے تھے O اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع کیا اور یہ فرمایا، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے پھر انہیں آیتوں میں متقین کی پانچ صفات بیان کیں اس کے بعد دو آیتوں میں کفار کا بیان کیا جو متقین کی نگاہ اور بالان سند ہیں پھر اس کے بعد اب تیرہ آیتوں میں منافقین کا بیان فرمایا ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان مذہب تھے یہ رہبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے یہ کفر کی بدترین قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب ہے کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا مجمع چڑھایا دھوکہ اور فریب سے کام لیا اور وہ پردہ مسلمانوں کے ساتھ استہرا کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے خبیث جہل ان کے فریب اور ان کی ہٹ دھرمی کا طویل بیان فرمایا ان کی کئی مثالیں بیان فرمائی اور یہ اعلان فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے۔

”وَمِنَ الْمَنَاسِ“ میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے یہ منافقین کی وہ جماعت ہے جو نزوں فرات کے زمانہ میں تھی ان میں بڑا منافق عبد اللہ بن ابی بن سلول تھا ان میں اکثر یہودی تھے جو مطلب برآری کے لیے دقتی طور پر یہ ظاہر مسلمان ہو گئے تھے۔ ”الیوم الاحقر“ سے مراد حشر سے لے کر غیر مناعی مدت ہے یار دوشتر سے لے کر جنتوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا زمانہ مراد ہے۔

منافقین سے خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے کیونکہ یہودیوں کا در حقیقت اللہ پر ایمان تھا نہ آخرت پر اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عزیز لہ کا بیٹا ہے اس لیے وہ شرک تھے اور آخرت پر اس لیے ایمان نہیں تھا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے طمع کاری کے لیے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا تا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ یہودیت سے تائب ہو کر خاص مسلمان ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ مومن نہیں ہیں یعنی وہ ان سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلوت اور جلوت پر مطلع ہے کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادات کر لیتے تھے اور یہ زلم کرتے تھے کہ ان سے ان کا رب راضی ہو جائے گا اس کے بعد حشر طمع شر اور فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور دسیسہ کاری میں مشغول رہتے تھے جیسا کہ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنہ اور فساد کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

منافقین کے اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے سلسلہ میں اعتراضات کے جوابات

”یہ جادعون“ کا لفظ ”جدع“ سے بنا ہے ”جدع“ کا معنی ہے کسی شخص کے ساتھ کئے ہوئے مکر و فریب یا سازش کو مخفی رکھ کر اس سے خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کرنا جس کا خلاصہ ہے اس کو دھوکہ دینا اور ”یہ جادعون“ کیونکہ باب ”مفاعلہ“ سے ہے اس لیے اس کا معنی ہے ہر فریق کا دوسرے فریق کو دھوکہ دینا۔

منافقوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں اور اپنے کفر کو مخفی رکھتے تاکہ مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں پر مطلع ہوں اور پھر اس کی خبر مسلمانوں کے دشمنوں یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچا دیں

اس آیت میں یہ فرمایا کہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی تو وضاحت ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینا کس طرح صحیح ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی اور نہ وہ خود اللہ کو دھوکہ دینے کا قصد

کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ سے پہلے لفظ رسول یہ طور مضف محذوف ہے اور یہ مجازہ لفظ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کو واضح فرمایا ہے۔

مَنْ يُؤْخِرِ الرَّسُولَ فَكَفَرْنَا بِاللَّهِ (النساء: ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں ستر ہزار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (البقرہ: ۱۱۱)

اے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ (الفتح: ۱۰)

اے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

سو جس طرح آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے اور آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے اسی طرح آپ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے اور یہ "محاذی النسبة الابقاعہ" ہے۔

دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ "یحادعون" "باب" "مفاعلة" سے ہے اور اب اس باب کے اعتبار سے اس کا معنی ہے ہر ایک کا دوسرے کو دھوکہ دینا منافقین تو اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ وہ منافقین کو دھوکہ دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں استعارہ تمثیلیہ ہے جتنی منافقین کی اللہ کے سامنے ایمان کو ظاہر کرنے اور کفر کو خفی رکھنے کی کارروائی اور اس کی سزا میں اللہ کی منافقوں پر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کی کارروائی (حالانکہ وہ اس کے نزدیک بدترین کافر ہیں) کی مثال ایسے ہے جیسے دو شخص ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کارروائی کرتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ "یحادعون" "یحادعون" کے معنی میں ہے اور اس کو "یحادعون" کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے

شعور کا معنی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے عقل سے جو ادراک کیا جائے اس کو علم کہتے ہیں اور حواس سے جو ادراک کیا جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ (البقرہ: ۹)

مرض کی تعریف اور منافقین کے مرض کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ (البقرہ: ۱۰)

انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے اس کو مرض کہتے ہیں عوارض جسمانیہ میں مرض حقیقت ہے اور عوارض نفسانیہ مثلاً حسد، بغض، برائی سے محبت وغیرہ میں مرض مجاز ہے منافقین کا مرض نفسانی تھا کیونکہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی تھی اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا اور یہی جلتا اور حسد کرنا ان کا مرض تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

۱۔ ایک مرکب سے جو حالت یا کیفیت متزع ہوتی ہے اس کو اس حالت یا کیفیت سے تشبیہ دینا جو دوسرے مرکب سے متزع ہو رہی ہو۔

افذ اردن بدن بڑھ رہا تھا اس سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا یا بار بار وحی نازل ہونے اور ان کو دن بہ دن زیادہ احکام کا مکلف کرنے سے ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔

جھوٹ کی تعریف اس کا شرعی حکم اور منافقین کے جھوٹ کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے O (البقرہ: ۱۰)

منافقین کا جھوٹ یہ تھا کہ اس کے دل میں کفر تھا اور زبان سے "اے" (ایم ایم اے) کہہ کر جھوٹ بولتے تھے جو خبر واقع کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ سے جھوٹ بولنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔

جھوٹ بولنے کی ممانعت اور اس کے عذاب کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جھوٹ فجور (گناہ) تک پہنچاتا ہے اور فجور دوزخ تک پہنچاتا ہے ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۲۵ مطبوعہ مطبع نجف پاکستان لاہور ۱۳۱۵ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی سنائی بات کو بیان کر دے۔ (صحیح مسلم ج ۸ ص ۸ مطبوعہ دار الفکر لاپور ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے دور رہو وہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ (صحیح مسلم ج ۸ ص ۸ مطبوعہ دار الفکر لاپور ۱۳۷۵ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندہ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں صادق ہو۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۶۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ جبرائیل اور میکائیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں بوسے کا آئینہ تھا اس نے وہ آئینہ اس کی باجھ میں داخل کیا اور آئینے سے اس کی باجھ کو کھینچ کر گدی تک پہنچا دیا پھر وہ آئینہ دوسری باجھ میں داخل کیا اور اس کی باجھ کو گدی تک پہنچا دیا اتنے میں پہلی باجھ مل گئی اور اس نے پھر اس میں آئینہ ڈال دیا (بی قوسہ) جبرائیل نے کہا: جس شخص کی باجھ پھانز کر گدی تک پہنچی جا رہی تھی یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا پھر اس سے وہ جھوٹ نقل ہو کے ساری دنیا میں پھیل جاتا

تھا اس کو قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ (صحیح بخاری ص ۱۸۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (۱۳۸۱ھ)

جھوٹ بولنے کی رخصت کے مواقع

جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کذب حرام ہے لیکن حلال اور حرام کرنے کے احکام شارع نے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے اللہ اور اس کے رسول نے کذب کو حرام قرار دیا ہے لیکن بعض مواقع پر اللہ اور اس کے رسول نے کذب کی اجازت دی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں

عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ ﷺ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل الکذب الا فی ثلاث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقوں کے (۱) یحدث الرجل امرءاً کہ یرضیہا والکذب فی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے (۱) ایک شخص اپنی بیوی کو راضی الحروب والکذب لیصلح بین الناس کرنے کے لیے جھوٹ بولے (۲) جنگ میں جھوٹ بولنا (جامع ترمذی ص ۲۸۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تحریک کتب کراچی) (۳) لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔

جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت

علامہ شامی "احیاء العوام" کے حوالے سے لکھتے ہیں

ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور وہ مقصد مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جاسکتا ہو اور وہ مقصد واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے مثلاً کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا ایذا پہنچا رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھیننا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اسی طرح لڑائی میں صلح کرنے کے لیے اور کسی مظلوم کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا یا شراب پی یا حاکم اس کے متعلق سوال کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ یہ کام ہر چند کہ بے حیائی ہے لیکن اس کا اظہار کرنا ایک اور بے حیائی ہے اسی طرح اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا راز بتانے سے انکار کرے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے پر جو خرابی مترتب ہو رہی ہے آیا وہ بچ پر مترتب ہونے والی خرابی سے زیادہ ہے یا نہیں اگر جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی مترتب ہو تو جھوٹ نہ بولے ورنہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو عزیمت یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے اگر دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہوتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور دوسرے مسلمان کے حق کی حفاظت کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنی جان، مال و عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔

شعر اور مبالغہ میں جھوٹ کا جواز

کسی بات میں مبالغہ کرنا جھوٹ نہیں ہے جیسا کہ کوئی شخص کہے میں تمہارے پاس ہزار بار گیا ہوں یعنی بار بار گیا ہوں مبالغہ کے جواز پر اس حدیث صحیح میں دلیل ہے "اما اوجہم فلا یصع عصاه عن عاتقه" (صحیح مسلم ص ۵۸۳ مطبوعہ

۱۔ علامہ سید محمد بن ابی بن عبدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۷ مطبوعہ مکتبۃ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

’تبع المذبح‘ (کراہی) ”لیکن ابوہم تو اپنے کندھے سے اٹھی اتار تابی نہیں“ یعنی وہ بیوی کو بہت مارا ہے اسی طرح شعر میں بھی جھوٹ جانتا ہے جبکہ اس کو مبالغہ پر نہ محمول کیا جاسکے جیسا کہ یہ شعر ہے:

اما ادعوك ليلا ونهارا ولا اخلي مجلسا عن شكرك

”میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اور ہر مجلس میں تمہارا شکر ادا کرنا ہوں۔“

علامہ رافعی اور علامہ نووی نے ان دونوں صورتوں کو جائز لکھا ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۷۷۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اشبول ۱۴۲۷ھ) ہر چند کہ علامہ شامی نے علامہ رافعی اور علامہ نووی کے حوالے سے شعر میں بغیر مبالغہ کے بھی جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک اگر مبالغہ نہ ہو تو پھر شعر میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبالغہ کے لیے تو حضرت ابوہم کی حدیث اصل ہے اور شعر میں جھوٹ کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

تعریض اور تور یہ میں جھوٹ بولنے کا جواز

جمہور فقہاء اسلام نے تعریض اور تور یہ کے طور پر جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے بلکہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تعریض اور تور یہ میں اس قدر دھت ہے کہ اگر تعریض اور تور یہ سے کام لیا جائے تو پھر حقیقت جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی اس پر دائل دینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تعریض اور تور یہ کی تعریضات ذکر کر دیں تاکہ عام قارئین اس بحث سے مستفید ہو سکیں۔

تعریض کا لغوی معنی ہے: دوسرے پر ڈھال کر بات کرنا۔ (المجد)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں تعریض ’تسریح‘ نہ کرنے کو کہتے ہیں اور معاریض کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے تور یہ (کنایہ) کرنا ہے حضرت عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاریض مسلمان کو جھوٹ سے مستثنیٰ کر دیتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے معاریض سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر کسی عورت کو اس کی عدت میں نکاح کا پیغام دینا ہو تو اس کی تسریح نہ کرے اور تعریض کہے تم بہت خوبصورت ہو یا کہے: ”مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”ان و سادك لعريض“ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے اور تکیہ سے ان کی نیند کا ارادہ کیا یعنی تم بہت سوتے ہو حدیث میں ہے

من عرض عروصا له ومن مشى على الكلا
القياه في السهر
جو شخص تعریض کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ تعریض کریں گے اور جو شخص دریا کے کنارے چلے گا ہم اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔

اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر تعریضاً تہمت لگائے گا تو ہم اس کو تعریضاً سزا دیں گے یعنی ایسی سزا دیں گے جو حد سے کم ہوگی اور جو شخص کسی پر صراحتاً تہمت لگائے گا اور تہمت کی کشتی پر سوار ہو کر دریا میں چلے گا ہم اس پر حد جاری کریں گے اور اس کو ”حد“ کے دریا میں ڈال دیں گے۔ (سنن العرب ج ۷ ص ۱۸۳-۱۸۴ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اشبول ۱۴۰۵ھ)

علامہ تفتازانی تعریض کی تعریف میں لکھتے ہیں: کلام کو ایک ایسی جانب پھیرنا جو مقصود پر دلالت کرے تعریض سے یعنی جب شاردہ ایک جانب کیا جائے اور مراد دوسری جانب ہو تو یہ تعریض ہے۔ (مختار الصحاح ص ۳۶۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اشبول ۱۴۰۵ھ) خلاصہ یہ ہے کہ جب کلام میں صراحتاً ایک شخص کی طرف کسی فعل کا استناد ہو اور اشارہ اور مراد کوئی دوسرا شخص ہو تو یہ تعریض

ہے مثلاً کوئی بڑا افسردہ سے دفتر میں آتا ہو جس سے لوگوں کے کاموں میں دشواری ہوتی ہو اور اس کو صراحت تنبیہ کرنا اس کے وقار اور مرتبہ کے خلاف ہو تو کوئی شخص اس سے کہے کہ دفتر کا ٹاف یا کلرک وغیرہ سے دفتر آتے ہیں اور اس سے بڑا خرچ ہوتا ہے۔

تور یہ کا معنی چھپا اور کناہ کرنا ہے۔ علامہ زبیری لکھتے ہیں ”وردی الحبر توریدہ“ کا معنی ہے اصل خبر کو چھپا کر بچھ اور ظاہر کیا حدیث میں ہے کہ جب آپ سرکار ارادہ کرتے تو سفر کو چھپا کر یہ وہم ڈالتے کہ آپ کسی اور چیز کا ارادہ کر رہے ہیں۔ (تاج المردس ج ۱۰ ص ۲۸۹ مطبوعہ المطبعہ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ نقضانی تورید کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ تور یہ کو ابہام بھی کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں قریب اور بعید اور بولنے والا کسی خفی قرینہ کی بناء پر اس لفظ کا بعید معنی مراد لے اور مخاطب اس سے قریب سمجھے۔ (مختصر المعانی ص ۲۵۷ مطبوعہ میر محمد کتب خانہ کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین (ظاہری) جھوٹ بولے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۷۲ مطبوعہ دار المعرفۃ للطباعة والنشر کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں تور یہ پر جھوٹ کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ وہ ظاہر اور صورت جھوٹ ہوتا ہے حقیقت جھوٹ نہیں ہوتا قرآن اور حدیث میں تعریض اور تور یہ کی بہ کثرت مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (اعن ۸۹) حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں O

سقیم کا قریب معنی ہے جسمانی بیمار اور بعید معنی ہے روحانی بیمار حضرت ابراہیم جسمانی بیمار نہ تھے انہوں نے اس لفظ سے تور یہ کر کے روحانی بیماری مراد لی یعنی قوم کی بت پرستی کی وجہ سے ان کی روح بیمار تھی یا مستقبل میں بیمار ہونا مراد لیا۔

انہوں نے کہا اے ابراہیم! کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا لواء ائت فقلت هذا ایاہم تبارک و تعالیٰ قال بئں قعلہ یگیڑھم هذا افسکوہم ان کاوا یطوفون O کے ساتھ یہ کام کیا ہے O ابراہیم نے کہا: بلکہ ان کے اس (الانبیاء: ۶۳-۶۴) بڑے (بت) نے یہ کام کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں تو تم اس سے

پوچھ لو O

اس آیت میں ”کیسرو ہم ہدا“ کا قریب معنی ہے اس بڑے بت نے اور اس کا بعید معنی ہے قوم کے اس بڑے شخص نے لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑے بت نے ہاتی بتوں کو توڑا ہے حالانکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ قوم کے اس بڑے شخص یعنی خود حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا ہے اور آپ نے اس بڑے بت کی طرف استدکا ابہام اس لیے کیا ہے کہ ان کی قوم خود کہے کہ یہ بت تو اہل جل بھی نہیں سکتے بتوں کو کس طرح توڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف حجت قائم ہو جائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس ملک میں ایک شخص آیا ہے اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۷۳ مطبوعہ نور محمد راسخ المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

”اخت“ کے دو معنی ہیں قریب معنی ہے نسبی بہن اور امید معنی ہے دینی بہن بادشاہ نے اس لفظ سے نسبی بہن سمجھا اور حضرت ابراہیم نے دینی بہن کا ارادہ کیا اور یہ تو یہ ہے۔

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں آکر ایک شخص نے سواری طلب کی آپ نے فرمایا میں تم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کروں گا اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا آپ نے فرمایا: جو اونٹ پیدا ہوتا ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ (الادب المفرد ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ اثریہ ساڈکال)

اس حدیث کو امام ابوداؤد سنن اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا انہوں نے (بیوی سے) کہا لا کے کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو آرام مل گیا اور حضرت ابو طلحہ نے ان کی بات کو سچ سمجھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ نور محمد راسخ المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ام سلیم نے جو کہا کہ ”میں پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کو راحت مل گئی“ اس کا قریب معنی یہ تھا کہ اس کو بیماری سے شفا مل گئی ہے اور بعید معنی یہ تھا کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کو ابدی راحت مل گئی ہے حضرت ام سلیم نے اس معنی کا ارادہ کیا تھا کیونکہ حضرت ابو طلحہ اسی وقت سفر سے آئے تھے اور وہ ان کو آتے ہی کوئی تکلیف دہ بات سنانا نہیں چاہتی تھیں اس لئے انہوں نے صراحت یہ نہیں کہا کہ وہ فوت ہو گیا اور تو یہ سے کلام کیا۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں حق کے سوا اور کچھ نہیں کہتا۔ (جامع ترمذی ص ۲۹۳۔ ۱۹۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (الادب المفرد ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ اثریہ ساڈکال)

تو یہ کے سلسلے میں فقہاء کی رائے

علامہ شامی لکھتے ہیں غرض صحیح کے لیے تو یہ اور تعریف جائز ہے مثلاً مزاج میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی (یعنی بڑھیا بہ حیثیت بڑھیا نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جائے گی) نیز فرمایا تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے نیز فرمایا ہم غم کو اونٹ کے بچہ پر سوار کریں گے (کیونکہ ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے)۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۳۷۸ مطبوعہ مکتبہ اہل سنت لاہور ۱۳۲۷ھ)

خلاصہ بحث

قرآن مجید کی آیات احادیث آثار صحابہ اور فقہاء کی تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جس جگہ کسی مصلحت سے جھوٹ بولنا پڑے تو صراحت جھوٹ بولنے کے بجائے تو یہ اور تعریف سے کام لینا چاہیے تاہم بعض مواقع پر صراحت جھوٹ بولنے کی بھی

۱۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۶۱ مطبوعہ مکتبہ اہل سنت پاکستان لاہور ۱۴۰۶ھ

۲۔ امام ابویوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۲۹۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

گنجائش ہے جیسا کہ ہم نے امام غزالی اور علامہ شاہی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن یہ رخصت ہے اور عزیمت اس کے برعکس ہے اور دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے اور ان مواقع پر بھی نوریہ مستحسن ہے۔

فقہاء کرام نے اپنی جان اور دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے سلسلے میں جو جواز اور وجوب کا فرق کیا ہے اس کی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے معاملہ میں تو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کر سکتا ہے لیکن دوسرے شخص کے معاملہ میں اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

اور جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا ہم تو صرف

مُصْلِحُونَ ۖ إِلَّا إِنَّمَا هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۲

اصلاح کرنے والے ہیں ۝ سنو بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے ۝

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

اور جب ان سے کہا گیا: اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا: کیا ہم اس طرح

كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۖ إِلَّا إِنَّمَا هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا

ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں

يَعْلَمُونَ ۝۱۳

لیکن ان کو علم نہیں ہے ۝

منافقین اپنے افسدہ کو اصلاح کیوں کہتے تھے؟

منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر ظاہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور فتنوں کو جگاتے تھے کیونکہ جنگ کے نتیجہ میں زمین پر لہلہاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے مال اور مویشی ہلاک ہو جاتے تھے اور انسانوں کا قتل ہوتا تھا یا ان کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور اس کے نتیجہ میں زمین پر خون ریزی ہوتی تھی اور فتنہ اور فساد ہوتا تھا اور چونکہ منافقین کے دلوں میں بیماری تھی اس لیے وہ اپنے فساد کرنے کو اصلاح اور اپنی شر انگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَمَنْ دُفِنَ لَهُ سُورَةٌ عَلَيْهِ قَرَأَ حَسَنًا (الذکر ۸)

تو کیا جس شخص کے لیے اس کا برا کام ترین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا۔

منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں کیونکہ ہم اپنے علماء اور پیروں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں

نے انبیاء علیہم السلام سے تعلیم حاصل کی ہے تو ہم ان کے طریقہ کو کیسے پھوڑیں اور اپنے گلے میں ایک نئے دین کا قلابہ کیسے ڈال لیں؟ اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا کر ان کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ یہ نیا دین پھیلنے پھولنے سے پائے ہذا لوگوں کو اس نئے دین سے دور رکھے کی ہماری یہ کوشش لوگوں کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

عہد رسالت سے لے کر آج تک افسد کو اصلاح کا نام دینے کا تسلسل

ہر زمانہ میں مفسدین کا یہی حال رہا ہے جو ادگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے مذاہب ایجاد کرتے ہیں اور الحاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں وہ اپنی فترتہ بدعات مذاہب اور تحریکات کو نہایت خوش نما اور خوبصورت نام دے دیتے ہیں جیسے محبت اللہ بیت کے نام پر تفریہ داری ماتم اور سب صحابہ کی بدعات نکل آئیں ہیں اور توحید کے نام پر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان اور عظمت کو کم کیا جاتا ہے اور جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اہل بیت کی عظمت اجاگر کر رہے ہیں اور شرک کو مٹا رہے ہیں اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں نماز روزہ اور دیگر فرائض باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے اور عید میااد کے جوس کو باقاعدہ میلوں ٹھیلوں کی طرح نکالتے ہیں۔ (نام سب جلوس ایسے نہیں ہوتے میں نے برطانیہ میں کئی بار میااد کے جلوسوں میں شرکت کی جن میں نعت خوانی اور ذکر ہوتا ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی) صبح سے جلوس نکلتا ہے اور ظہر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے اور تمام شرکاء جلوس باجماعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جلسہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے اور عصر سے پہلے جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور سب شرکاء جلسہ عصر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں کاش پاکستان کے شہروں میں بھی ایسا ہوا) اسی طرح بعض غیر معتدل مقرر اور شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست اقدس کی برکت سے اس سے زیادہ نظر آنے لگا تو اس میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ سے نظر آتا تھا حالانکہ دونوں آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں فرق یہ ہے کہ پہلی آنکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی ہے اور دوسری آنکھ سرکار کے ہاتھوں سے ملی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان سے کہا گیا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ (البقرہ ۱۳)

ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہونا

علامہ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ "جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں" اس سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور منافقین نے جو کہا جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں اس سے ان کی مراد بھی اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس سے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۰۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ سیوطی نے ان اقوال کو نقل کرنے کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ "تاریخ ابن عساکر" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔

(در معثور ج ۱ ص ۳۱، ۳۰ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

شیخ مفسر شیخ فضل بن حسن طبری لکھتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ کتاب کی اس طرح تصدیق کر دے جس طرح آپ کے اصحاب نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ (حضرت) عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ جو دوسرے یہودی ایمان لائے تھے ان کی طرح آپ کی تصدیق کر دے۔

(مجمع البیان ج ۱ ص ۱۳۹، مطبوعہ انتشارات ناصر فسر و ایران ۱۳۶۱ھ)

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے۔

زندیق کی توبہ کی قبولیت پر دلیل

اس آیت سے زندیق کی توبہ کے مقبول ہونے پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کی خبر دی اور ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ظاہر اسلام کے قبول کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کو ان کے فاسد عقائد کا جو علم تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ کفار کا معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا اور یہ ثابت ہے کہ یہ آیات مدینہ منورہ میں کفار سے قتال کی مشرطیت کے بعد نازل ہوئی ہیں نیز صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی دیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو وہ اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے البتہ اسلام کا حق لیا جائے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اور منافقین پہ ظاہر کلمہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ منافق کا ایمان لانا اور اس کی توبہ مقبول ہے اسی پر زندیق کو قیاس کیا گیا ہے۔ اب ہم پہلے زندیق اور ملحد کی تعریفیں ذکر کریں گے پھر ان کا شرعی حکم بیان کریں گے۔

زندیق کی تحقیق اور اس کا شرعی حکم

علامہ قسطلانی نے کافروں کی حسب ذیل اقسام لکھی ہیں

کافر جو شخص ظاہر ایمان نہ لائے منافق جو شخص پہ ظاہر ایمان لائے اور حقیقت میں کافر ہو مرتد جو شخص اسلام لانے کے بعد اسلام سے رجوع کر کے کفر کو قبول کر لے مشرک جو شخص متعدد دھما مانے کتابی جو شخص ادیان سابقہ منسوخہ کا معتقد ہو جیسے یہودی اور عیسائی و ہری جو شخص دہر کو قدیم مانے اور حوادث کی نسبت دہر کی طرف کرے معطل جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہ کرے زندیق جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرتا ہو شعائر اسلام کا اظہار کرتا ہو اور اس کے دل میں کفر یہ عقائد ہوں۔ (شرح القاصد ج ۵ ص ۲۷۷، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۹۹ھ)

ملحد جو شخص شریعت مستقیمہ سے کفر کی کسی حجت کی طرف میلان کرے اس میں وجود باری کو ماننے کی شرط ہے نہ نبوت کے ماننے کی شرط ہے نہ کفر کو چھپانے کی شرط ہے نہ پہلے اسلام کو ماننے کی شرط ہے یہ کفر کی تمام اقسام سے عام ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۶)

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۸، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۲ھ

علامہ سید احمد طحاویؒ نے زندگی کے متعلق لکھتے ہیں:

”فتاویٰ قاری المہدایہ“ میں لکھا ہے کہ زندگی وہ شخص ہے جو دہر کے قدیم ہونے کا معتقد ہو خالق اور آخرت پر ایمان نہ لائے اور اس کا اعتقاد ہو کہ اموال اور عمریات مثلک ہیں اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ زندگی وہ شخص ہے جو خدا کا قائل ہو نہ آخرت کا اور نہ کسی چیز کو حرام سمجھتا ہو یہ علامہ ہیری سے منقول ہے اور ”فتح القدیر“ میں ہے کہ زندگی کسی دین کا قائل نہیں ہونا اور ”حاشیہ ابی سعود“ میں ”ملفوظات“ سے منقول ہے کہ زندگی کی تین قسمیں ہیں (۱) زندگی اصلی یہ وہ بھی شخص ہے جو اپنے سابق شرک پر قائم ہو (۲) زندگی غیر اصلی وہ شخص ہے جو پہلے مسلمان ہو اور پھر زندگی ہو جائے اس پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر یہ مسلمان ہو گیا تو فیہا ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ مرتد ہے (۳) جو شخص پہلے ذمی ہو اور پھر زندگی ہو جائے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ کفر ملت واحدہ ہے اور ظاہر یہ ہے کہ زندگی کی توبہ مقبول ہے اور توبہ اس سے قتل کو ساقط کر دیتی ہے۔ (حاشیہ الطحاوی علی اندر الاختراج ۲ ص ۲۸۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۲۹۵ھ)

علامہ طحاوی نے زندگی کی جتنی تعریفیں لکھی ہیں یہ سب اس کے لغوی معنی ہیں اصطلاح شرع میں اس کا وہی معنی ہے جو

علامہ قسطلانی نے لکھا ہے۔

علامہ شامی لکھتے ہیں:

علامہ ابن کمال پاشا نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ لغت میں زندگی اس شخص کو کہتے ہیں جو خالق کی نفی کرے اور جو متعدد خداؤں کا قائل ہو اور جو اللہ کی حکمت کا انکار کرے اور اصطلاح شرع میں زندگی وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرے اور کفر کو کفری رکھے جیسا کہ ”شرح مقصد“ میں ہے زندگی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اپنی گمراہی کی طرف دعوت نہیں دیتا تو پھر اس کی تین قسمیں ہیں (زندگی اصلی، غیر اصلی اور وہ زندگی جو پہلے بھی ہوا ان کی تفصیل علامہ طحاوی کی عبارت میں گزر چکی ہے) اور اگر زندگی اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اگر اس نے گرفتار ہونے سے پہلے اپنے اختیار سے توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی ورنہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ اعتراف کیا جائے کہ زندگی تو اپنے کفر کو کفری رکھتا ہے وہ اپنی گمراہی کی طرف کیسے لوگوں کو دعوت دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے کفر پر اسلام کا طمع چڑھا کر اور اپنے عقائد فاسدہ کو عقائد صحیحہ کی صورت میں پیش کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے گا (جیسے ہمارے زمانہ میں مرزائی ہیں)۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سنو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے (الترہ ۱۳)

صحابہ کرام پر سب و شتم کی مذمت اور رد

منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان کی زیادہ جہالت بیان کی کہ وہ نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ان کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں اور اس آیت میں قصر قلب ہے اور کئی وجہ سے تاکید ہے قصر قلب کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول جاہل نہیں ہیں بلکہ یہی جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور خود کو عالم سمجھ رہے ہیں اور اس جملہ کو اللہ تعالیٰ نے ”الا ان“ اور اسمیت جملہ سے موکد فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہالت میں رہیں گے اور ان کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہوگا اور ایسی جہالت زیادہ لائق مذمت ہے کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا پتا نہ ہو اس میں صرف ایک جہالت ہے اور وہ بس اوقات معذور ہوتا ہے اور جب اس کو اس چیز کا پتا چل جائے یا اس کو مسئلہ بتا دیا جائے تو اس کی جہالت زائل ہو جاتی ہے اور اس کو ہدایت سے نفع پہنچتا ہے اور جو شخص جاہل ہو اور وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو اس

میں دو جہالتیں ہیں۔ ایک مسئلہ سے جہالت دوسری اپنی جہالت سے جہالت اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو سب دشتم کرنا اللہ کو بہت ناگوار ہے منافقین نے ایک ہارسا کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ جاہل نہیں بلکہ ان کو جاہل کہنے والے خود جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں اور ان کا جہل دائمی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جہل سے برائت کی اور ان کو جاہل کہے والوں کی مذمت کی منافقوں نے تو ایک ہارسا کو جاہل کہا تھا لیکن جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا یہ کہا جاتا رہے گا کہ منافق جاہل ہیں اور دائمی جہل میں گرفتار ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ پر سب دشتم کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے اور صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔

وَإِذَا قَالُوا آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ

اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں

شَاطِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴿۱۴﴾

ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ○

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں ○
ان شیطاٹین کا بیان جن سے منافق خلوت میں ملتے تھے

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ بعض یہودی (یعنی منافق) جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تو کہتے ہم تمہارے دین پر ہیں اور جب اپنے اصحاب سے تنہائی میں ملتے جو کافروں کے سردار تھے تو کہتے یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ (بمعنی بیان ج اس ۱۰۱ مطبوعہ دارالسرمدیہ است ۱۴۰۹ھ)

علامہ خازن اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سے صحابہ کرام ان کی طرف آرہے ہیں اس نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میں ان بے وقوفوں کو کس طرح تم سے واپس کرتا ہوں اس نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا مرہو! اے بنو تم کے سردار! شیخ الاسلام غار میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرنے والے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا مرہو! اے بنو عدی کے سردار! فاروق اللہ کے دین میں قوی اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا مرہو! اے رسول اللہ کے عم زاد! آپ کے داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابی! اللہ سے ذرا نفاق نہ کر منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہیں عبداللہ بن ابی نے کہا اے ابو الحسن! اذرا کھڑے ہو اللہ کی قسم! میں نے یہ باتیں ازراہ نفاق نہیں کہیں ہمارا ایمان آپ ہی کی طرح ہے پھر صحابہ کرام کے جانے کے بعد عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھا

میں نے ان کو کیسے بے وقوف بنایا! (معاذ اللہ) صحابہ کرام نے واپس آ کر یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن ج ۱ ص ۳۰-۳۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

علامہ خفاجی نے اس روایت پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے:

اس حدیث کو واحدی نے اپنی سند کے ساتھ روایت ہے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی سند پان کر کے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے اور کہا: یہ سلسلۃ الذہب نہیں ہے بلکہ سلسلۃ الکذب ہے (یعنی جھوٹی سند ہے) اور اس حدیث کے موضوع ہونے کے آثار ظاہر ہیں کیونکہ محدثین کی تصحیح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آتے ہی شروع میں سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی اور ہجرت کے دوسرے سال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی اور اس حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن ابی نے حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کہا

(علیہ القاضی ج ۱ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب یہ اپنے شیاطین سے خلوت میں ملتے ہیں۔ (المقرہ ۱۴)

علامہ ابواللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد یہود کے پانچ قبیلے ہیں کعب بن اشرف مدینہ میں ابوہریرہ اسلمی بنو اسلم میں ابوہریرہ شام میں عبدالدار جہینہ میں سے اور عوف بن مالک بنو اسد سے ابو عبیدہ نے کہا ہر وہ شخص جو گمراہ اور سرکش ہو وہ شیطان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ (المقرہ ۱۵)

اللہ تعالیٰ کے استہزاء کی توجیہ

علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ قصد مذاق کرنے کو استہزاء کہتے ہیں اور استہزاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی استہزاء کی جزا دینا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے پھر اچانک ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اس کو استہزاء اس لیے فرمایا ہے کہ منافقین اس دھوکے میں تھے کہ وہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے نفاق اور سرکشی کے باوجود ان پر مسلمانوں کے احکام جاری کئے گئے اور ان سے مواخذہ نہیں کیا گیا لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نفاق کا علم تھا اور آخرت میں ان کے ساتھ سورۃ استہزاء کیا جائے گا۔ حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن المنذر نے ابوصالح سے روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو اور وہ رن۔ دروازے کھول دیئے جائیں گے جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نکلنے کے لئے بھاگیں گے اور مسکن جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور جب کفار دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو وہ دروازے بند ہو جائیں گے اور مسکن ان پر نہیں گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

قَالِیَوْمَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَصْخَرُونَ ۚ عَلٰی
اَلَّذِیْنَ یَنْظُرُوْنَ ۚ هَلْ یَنْتَظِرُ الْکُفَّارُ مَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ
تو آج (قیامت کے دن) ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں وہ (عالی شان) تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ (کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ ملا ہے)

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے استہزاء کی جزا (سزا) کو استہزاء صورت فرمایا ہے حقیقت میں یہ استہزاء نہیں ہے اس کی ظہیر

حافظ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ درمنثور ج ۱ ص ۲۶ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران

آیت ہے:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (۳۰ شوریٰ)

اور برائی کا بدلہ برائی کی مثل برائی ہے۔

حالانکہ برائی کا بدلہ حقیقت میں بدلہ و انصاف ہوتا ہے برائی نہیں ہوتی لیکن کسی چیز کا بدلہ صورتہ اسی کی مثل ہونا ہے اس لیے اس کو برائی فرمایا اسی طرح منافقین کے استہزاء کا بدلہ ظیفہ استہزاء نہیں صورتہ مماثل ہونے کی وجہ سے اس کو استہزاء فرمایا۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی فَبَارِكَتْ تِجَارَتُهُمْ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں خریدا سو ان کی تجارت لفع بخش نہ ہوئی اور

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِیْنَ ۚ (۱۶) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا

نہ یہ ہدایت یافتہ تھے ۰ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب

فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِی

اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو

ظُلُمٰتٍ لَا یُبْصِرُونَ ۚ (۱۷) صُمُّوْكُمْ عَنِ فِہِمٍ لَا یَرْجِعُونَ (۱۸)

اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے ۰ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں پس وہ (ہدایت کی طرف) رجوع نہیں کریں گے ۰

اس جگہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی کو اختیار کر لیا ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول اللہ کی پیش کردہ ہدایت بھی تھی اور اس کے مقابلہ میں یہودیت کے عارضی منافع بھی تھے لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو اختیار کر لیا اس تجارت میں اس کا اس المال بھی ضائع ہو گیا کیونکہ ان کی نصرت میں ہدایت کو قبول کرنے کی جو استعداد اور صلاحیت تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ (البقرہ: ۱۷)

منافقین کے احوال کی پہلی مثال

علامہ ابن جریر لکھتے ہیں:

فقادہ نے بیان کیا ہے کہ جب منافق "لا الہ الا اللہ" کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے زکوٰۃ صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور ان کا وارث ہوتا ہے اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو ظلمات (اندھیروں) میں چھوڑ دیا۔ (البقرہ: ۱۷)

ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے منع کرتی ہے، منافقوں کے لیے کئی ظلمات ہیں، ظلمت کفر، ظلمت خفاق اور ظلمت یوم قیامت، جس دن سونوں کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب چمک رہا ہوگا اور منافقوں کے سامنے اندھیرا ہوگا، یا اس سے مراد ہے گمراہی کی ظلمت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت اور دائمی عتاب کی ظلمت۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیاں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی اور انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا، اس آیت کے عموم میں یہ مسافق بھی داخل ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کفر کو مخفی رکھنے اور اپنے شیطانوں کی موافقت کرنے کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا، اس آیت کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مقام ارادت (یہ احوال سالک کی ابتدا ہے جس سے وہ نفسانی خواہشوں کو ترک کرنا ہے راضی بہ رضاء الہی رہتا ہے تو اس پر انوار الہیہ کا فیضان ہوتا ہے) پر فائز ہوئے ہیں اور اس سے اگلے مقام مقام محبت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں تو مقام ارادت کا نور بھی جاتا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں، پس وہ (ہدایت کی طرف) رجوع نہیں کریں گے (البقرہ: ۱۸) یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے ہیں کہ وہ حق کو سنیں، سو جس نے حق کو نہیں سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک بہرے ہیں اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی ہے سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے یہ لوگ اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو ضائع کر چکے ہیں اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو اختیار کر چکے ہیں۔

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ

یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں (گھرے ہوئے) ہوں اس بارش میں تاریکیاں، رگ

أَصَابِعُهُمْ فِي أَزْوَاجٍ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

اور چمک ہو وہ کڑک (سن کر) جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو

بِالْكَافِرِينَ ۚ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

گھرے ہوئے ہے ۚ لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچھ لے گی جب بھی ان کے لیے بجلی

مَشْوَاقِهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

چمکتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور

بِسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

منافقین کے احوال کی دوسری مثال

امام ابن جریر طبری اس آیت کے شان نزول میں اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ وغیرہما سے روایت کرتے ہیں:

اہل مدینہ سے دو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے تو ان کو اس بارش نے آلیو جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس میں شور گرج اور کڑک تھی اور بجلی چمک رہی تھی اور جب بھی بجلی زور سے کڑکتی تو وہ سوت کے ڈر سے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور جب بجلی چمکتی تو وہ اس کی روشنی میں چلتے اور جب اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے رہ جاتے وہ کہنے لگے کہ کاش صبح ہو جائے تو ہم پھر (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلے جائیں پھر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے اور خصوص دل سے اسلام لے آئے اور انہوں نے نیکی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقوں کی مثال ان دو منافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینہ سے نکلے تھے۔

منافق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ اس خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ مبادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق کوئی کلام نازل ہوا ہو یا ان کی کوئی بات پکڑی گئی ہو اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے جس طرح بارش میں گھرے ہوئے ان دو منافقوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں اور جب فتوحات اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسلام پر کچھ قائم ہوئے اور کہنے لگے کہ (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین حق ہے جس طرح وہ دو منافق بجلی کی روشنی میں چل پڑتے تھے اور جب کسی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال اور اولاد ہلاک ہو جاتے پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے اور کہتے کہ یہ دین (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے ہے جس طرح جب بجلی چمکتی اور اندھیرا چھا جاتا تو وہ دو منافق کھڑے رہ جاتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۹ سلوہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

دونوں مثالوں کا تجزیہ

پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے اور یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے زکوٰۃ اور مال غنیمت کو تو دلی رغبت سے قبول کرتے لیکن اسلام کی خاطر جہاد کی آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔

آیا عہد رسالت کے بعد منافقوں کا وجود ہے یا نہیں؟

منافقوں کا وجود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں ممکن تھا یہ آپ ہی کا منصب تھا کہ آپ وحی الہی سے یہ بتائیں کہ فلاں شخص منافق ہے اور اب جب کہ وحی منقطع ہو چکی ہے تو اب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ منافق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص قطعی طور پر کسی کے دل کے حال پر مطلع نہیں ہو سکتا لہذا جو شخص اسلام کو ظاہر کرے گا وہ مسلمان ہے اور جو کفر کو ظاہر کرے گا وہ کافر ہے اور جو اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ مرتد ہے اور جو شخص اپنے کفریہ عقائد پر اسلام کا ملمع چڑھائے گا وہ زندیق ہے اور حقیقی منافق کوئی نہیں ہے البتہ جو شخص بے عمل ہو اس کو عمل کے اعتبار سے منافق کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے (البقرہ: ۱۰)
شے کے معنی میں اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف

شے کے معنی میں معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے معتزلہ کے نزدیک شے کا معنی ہے جس کا موجود ہونا صحیح، وہیہ معنی واجب اور ممکن دونوں کو شامل ہے معتزلہ کے نزدیک شے کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا معلوم ہونا صحیح ہو یا جس چیز کی خبر دینا صحیح ہو اور یہ معنی واجب، ممکن اور ممتنع دونوں کو شامل ہے اور جب کہ واجب اور ممتنع تحت قدرت نہیں ہیں اس لیے ہر تقدیر پر معتزلہ کو شے کے ساتھ ممکن کی قید لگانی پڑے گی یعنی اللہ ہر شے ممکن پر قادر ہے اہل سنت کے نزدیک شے موجود کے ساتھ خاص ہے کیونکہ شے مصدر ہے مگر یہ معنی اسم فاعل ہے یعنی "شاء" تو اس وقت یہ واجب کو بھی شامل ہوگا جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَلْبَدُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ
آپ کہیے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ آپ
(انعام: ۱۹) کہیے اللہ۔

شے کا دوسرا معنی ہے "مشیء وجودہ" جس کا وجود چاہا گیا ہو یہ اس وقت بہ معنی مفعول ہے اس کا معنی ہے جو موجود ہو خواہ حال میں خواہ استقبال میں "ان اللہ خالق کل شئی اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے" اور "ان اللہ علی کل شیء قدیور" میں شے بہ معنی موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موجود پر قادر ہے خواہ وہ اب موجود ہو یا مستقبل میں۔

(انوار اشراق میں ۳۸) (دوسری مطبوعہ محمد سعید ایڈٹرز لراچی)

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا محال ہونا

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کے امکان کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور کذب بھی ایک شے ہے ہذا اللہ تعالیٰ کذب پر بھی قادر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شے کا معنی موجود ہے خواہ حال میں یا استقبال میں اگر تم اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے کذب پر استدلال کرتے ہو تو صرف کذب کا امکان لازم نہیں آئے گا بلکہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حال یا استقبال میں بافعل کاذب ہو (معاذ اللہ) اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

مخالفین کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ زید کو اپنے کذب پر قدرت ہے اب اگر خدا کو اپنے کذب پر قدرت نہ ہو تو زید کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ اس کا جواب (بہ طور نقض اجمالی) یہ ہے کہ اس طرح تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زید کو اپنے عدم پر قدرت ہے مثلاً وہ خودکشی کر لے اب اگر خدا کو اپنے عدم پر قدرت نہ ہو تو زید کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی تو خدا کا معدوم ہونا بھی ممکن ہو گیا اور جس کا عدم ممکن ہو وہ ممکن ہوتا ہے واجب نہیں ہوتا اور اس کا دوسرا جواب (بہ طور نقض تفصیلی) یہ ہے کہ زید کی قدرت کا خدا کی قدرت سے بڑھنا تب لازم آئے گا کہ جس پر زید کو قدرت ہے بعینہ اسی چیز پر خدا کو قدرت نہ ہو اور یہاں اس طرح لازم نہیں آتا کیونکہ زید کو اس پر قدرت ہے کہ زید جھوٹ بولے اور اس پر خدا کو بھی قدرت ہے کہ زید سے جھوٹا کلام صادر کرے بلکہ اصل میں خدا ہی کی قدرت ہے کہ زید کی قدرت تو مجاز ہے اور جس پر خدا کو قدرت نہیں ہے کہ خدا سے جھوٹ صادر ہو اس پر زید کو کذب قدرت ہے مخالط کی وجہ یہ ہے کہ مفترض نے دونوں جگہ اپنے اپنے الفاظ کو دیکھ کر زید کو اپنے کذب پر قدرت اور خدا کو اپنے کذب پر قدرت اور یہ نہیں غور کیا کہ زید کو اپنے کذب پر قدرت کا معنی ہے زید سے کذب کا صدور ہو اور خدا کو اپنے کذب پر قدرت کا معنی ہے خدا سے کذب کا صدور ہونا۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معنی کی تحقیق اور اس کے کذب کے محال ہونے پر دلائل علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

قادر وہ شخص ہے جو اگر چاہے تو کوئی کام کرے اور اگر چاہے تو وہ ترک کر دے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو فعل اور ترک فعل کا اختیار ہو اور یہ اس کے لیے ممکن ہو یعنی اگر اس کے لیے فعل کا داعی اور محرک ہو تو اس کے لیے فعل کرنا ممکن ہو اور اگر اس کے لیے ترک کا باعث اور محرک ہو تو اس کے لیے ترک کرنا ممکن ہو

(شرح القاموس ج ۲ ص ۸۹ مطبوعہ منشوریت الشریف الرضی، ایران ۱۳۰۹ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

قدرت وہ صفت ہے جس کی وجہ سے کسی زندہ شخص کے لیے اپنے ارادہ سے کسی فعل کا کرنا یا اس کا ترک کرنا ممکن ہوتا ہے۔ (التعریفات ص ۷۳ مطبوعہ المطبوع الخیر، مصر ۱۳۰۶ھ)

عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کذب، ظلم، جہل اور دیگر برائیوں پر قادر نہ ہو تو یہ اس کے علی الاطلاق قادر ہونے کے منافی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس وقت لازم آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کذب، ظلم اور جہل وغیرہ کا ارادہ کرتا اور ان کو وجود میں نہ لاسکتا لیکن اللہ تعالیٰ کذب اور ظلم وغیرہ کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے اور اس کے سبحان اور قدوس ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے برائی کا ارادہ کرنا محال ہو اس لیے کذب پر قادر نہ ہونے سے اس کا عجز لازم نہیں آتا عجز اس وقت ہوتا جب وہ کذب اور ظلم کا ارادہ کرتا اور ان کو وجود میں نہ لاسکتا دوسرا جواب یہ ہے کہ عجز اس وقت ہوتا جب کسی فعل کا ہونا ممکن ہوتا اور پھر اس فعل کو وجود میں نہ لایا جاسکتا سو جس طرح دوسرے خدا کو پیدا کرنا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ولد کا ہونا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا ہونا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا ہونا یا اس کا مرنا ممکن نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اور اس کا ظلم کرنا ممکن نہیں ہے اور چونکہ یہ تمام امور ممکن نہیں ہیں اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کے قادر نہ ہونے سے اس کا عجز لازم نہیں آتا۔

رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کذب کیوں ممکن نہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت قدیم ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث ہو تو وہ کل حوادث ہوگا اور کل حوادث خود حادث ہوتا ہے اور جب کذب قدیم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ صدق سے متصف نہیں ہو سکتا کیونکہ صدق تو کذب کی نقیض ہے لہذا اگر صفت کذب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ صدق سے متصف ہو تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ صدق سے متصف ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (النساء: ۸۷) اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون صادق ہے O

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صادق ہے اور اس کا صدق قدیم ہے اور کذب صدق کے زوال کا نام ہے اور اس کا صدق زائل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا کذب ہو نہیں سکتا صدق جا نہیں سکتا اور کذب آ نہیں سکتا۔

نیز ہم اس سے پہلے علامہ بیضاوی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ "ان اللہ عسی کل شئی قلیب" کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ موجود کرنے کا ارادہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے گا جو اس کے سبحان اور قدوس ہونے کے خلاف نہ ہو کذب اور ظلم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت آسکیں اس لیے وہ اس کی قدرت کے تحت نہیں ہیں جیسے بال تفاق اللہ تعالیٰ کے شریک کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قدرت کے تحت نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اسْمَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس کا یہ پرک

قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۲۱﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا

تم تھی (پریزگار) بن جاؤ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش

وَالسَّمَاءَ بَنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ

الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَاً وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾

پھل پیدا کیے لہذا تم اللہ کے لیے شرکار نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو

ربط آیات اور التفات کے فوائد

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع سے یہاں تک مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ہر ایک کے خواص کا ذکر فرمایا کہ مومنین نے قرآن مجید کی ہدایت سے نفع اٹھایا، غیب پر ایمان لائے، نماز پڑھی اور خدا کی راہ میں مال خرچ کیا اور دنیا اور آخرت میں فلاح پائی، کفار نے کفر پر اصرار کیا اور ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے اور منافقین نے اپنے کفر کو مخفی رکھا اور اپنے زعم میں خدا رسوں و مومنوں کو ہموکا دیا پھر ان کی خصوصیات کے متعلق دو بیخ مشائیں بیان فرمائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام گروہوں کو اسے لوگوں کو فرما کر خطاب کیا اور ان سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پہلے ان کا غائب کے صیغوں کے ساتھ ذکر فرمایا اور پھر ان سے بالمشاف خطاب فرمایا تاکہ سننے والوں کا ذہن بیدار اور متوجہ رہے اور ان کی رغبت اور شوق میں اضافہ ہو اور اس پر تنبیہ ہو کہ عبادت ایک مہتمم بالشان فعل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ خطاب کی لذت سے عبادت کی مشقت اور کلفت جاتی رہے۔ ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عبادت کا معنی بیان کر چکے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم اور اطاعت کرنا یا نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت ہے۔

باد جود اللہ تعالیٰ کے قرب کے ”یا ایہا الناس“ سے ندا کرنے کی توجہ

عربی زبان میں بعید شخص اور دور والے کو ندا کرنے کے لیے ”یا“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قریب والے اور نزدیک شخص کو ندا کرنے کے لیے ”ای“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات قریب شخص کو بعید کے قائم مقام کر کے اس کو بھی ”یا“ کے ساتھ ندا کی جاتی ہے، کبھی کسی کی عظمت کی وجہ سے بعد رتبہ کو بعد مقام کے مرتبہ میں نازل کرتے ہیں جیسے دعا کرنے والا ”یا اللہ“ کہتا ہے اور کبھی کسی غفلت کی وجہ سے اس کو بعید قرار دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یا ایہا الناس“ اور کبھی اس اعتبار سے کہ واجب اور قدیم کے مقابلہ میں ممکنات اپنے حدوث اور امکان کی وجہ سے انتہائی پستی اور بعد میں ہیں جیسے

قرآن مجید میں "یا سماء یا ارض یا جبال یا نار" وغیرہ کی ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کی رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے "یا ایہا الناس" فرمایا اس لیے کہ تمام لوگ اپنی غفلت یا اپنے امکان اور حدوث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بعید ہیں۔

"یا ایہا الناس" سے سورہ بقرہ کے مدنی ہونے پر اعتراض کا جواب

علامہ خفاجی لکھتے ہیں:

امام براز نے اپنی "مسند" میں امام حاکم نے "مستدرک" میں اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس سورت میں "یا ایہا الناس" ہو وہ مدنی ہے اور جس سورت میں "یا ایہا الذین امنوا" ہو وہ مدنی ہے اس لحاظ سے یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں "یا ایہا الناس" سے خطاب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جس سورت میں فقط "یا ایہا الناس" ہو وہ مدنی ہوتی ہے اور اس سورت میں "یا ایہا الناس" کے علاوہ "یا ایہا الذین امنوا" سے بھی متعدد جگہ خطاب ہے نیز ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ جس سورت میں منافقین کا ذکر ہو وہ سورت مدنی ہوتی ہے لہذا روایت اور روایت کے لحاظ سے اس سورت کا مدنی ہونا متعین ہے اور علامہ بیضاوی وغیرہ کا اس قاعدہ پر اعتراض کرنا عدم نذر پر مبنی ہے۔ (عیانہ القاضی ج ۲ ص ۶۸۵ مطبوعہ دارالسلام بیروت ۱۳۸۳ھ)

مومنین، کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم کا الگ الگ معنی

اس آیت میں مومنین، کفار اور منافقین کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے مومنین کو عبادت کے حکم کا یہ معنی ہے کہ وہ ریادہ عبادت کریں یا دایما عبادت کریں اور عبادت پر ثابت قدم رہیں اور منافقین کو عبادت کے حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ انفاق کو ترک کر کے اخلاص سے عبادت کریں اور کفار کو عبادت کے حکم کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد عبادت کو شروع کریں کیونکہ جو کام کسی چیز پر موقوف ہو تو اس کام کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ پہلے اس چیز کو حاصل کر دے پھر اس کام کو کرے جس طرح سی شخص کو نماز کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ وہ پہلے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے اسی طرح کفار کو عبادت کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور پھر اس کی عبادت کریں۔

کفار کے فروع کے مکلف ہونے میں علماء بخارا اور علماء شافعیہ کا اختلاف اور صحیح موقف کا بیان

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کفار فروع (مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ) کے مکلف فقط اعتقاد میں ہیں یا ادا، اور اعتقاد دونوں کے مکلف ہیں بخارا کے علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ صرف حق اعتقاد میں مکلف ہیں یعنی کفار پر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں اور جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان پر ان عبادات کا ادا کرنا فرض نہیں ہے اور عراق کے علماء احناف اور علماء شافعیہ کا یہ مسلک ہے کہ کفار نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت پر ایمان لانے اور ان کو ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں اور ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب نے ان میں سے کسی جانب تشریح نہیں کی البتہ امام محمد کی بعض عبارات سے عراقی علماء کے نظریہ کی تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید کی ان آیات کا بھی یہ ظاہر یہی تقاضا ہے:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ۖ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ (نم احمدہ ۱)

اور عذاب ہے مشرکوں کے لیے ۰ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہی آخرت کے مشرک ہیں ۰

علامہ بخارا اس آیت کی یہ توجہ کرتے ہیں کہ مشرکین کو زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا منافقین

کے اس اختلاف کا بہ طور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء بخارا کا نظریہ صحیح ہے کیونکہ اگر کفار اپنے کفر کے زمانہ میں نماز اور روزہ وغیرہ کے ادا کرنے کے مکلف ہوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر نمازوں اور روزوں کی قضاء لازم ہونی چاہئے حالانکہ عہد رسالت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ کفر میں چھوڑی ہوئی نمازوں اور روزوں کا مکلف کیا ہو۔

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ عرفیوں کا قول ہی مستند ہے جو کہتے ہیں کہ کفار اعتقاد اور اداء دونوں کے مخاطب ہیں

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۳۳ 'بار احیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور غم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ (البقرہ: ۲۱)

اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو یہ تسلیم ہے کہ ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار نے بھی اس کا مترادف کر لیا تھا کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں ہے

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ لَقَالِ اللَّهُ خَلَقَهُ (الزمر: ۱۷)

اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں

○ ہیں

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَقَالِ اللَّهُ خَلَقَهُ (الزمر: ۱۷)

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مخر کیا تو یہ

(الزمر: ۱۷) ضرور کہیں گے کہ اللہ نے سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں ○

اور اگر کوئی کافر اور مشرک اس کا اعتراف نہ کرے کہ ان کا اور ان سے پہلے لوگوں کا بلکہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار ایسے دلائل رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خالق اور اس کے رب ہونے پر دلائل کرنے ہیں جو شخص ذرا سا بھی غور و فکر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خالق اور رب ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا ہم ان میں سے کچھ دلائل کا ذکر کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے خالق اور لا شریک ہونے پر دلائل

اس کائنات کا خالق انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کا پیدا ہونا اور مرنا ہمارے سامنے ہے جمادات نباتات حیوانات دریا اور سمندر وغیرہ خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا بھی پیدا ہونا فنا ہونا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر ہونا ہماری نظر میں ہے سورج چاند اور ستارے وغیرہ خالق نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ایک مقررہ نظام کے تحت گردش کرنا ہمارے مشاہدہ میں ہے اور ان کا ایک مقررہ نظام کے تابع ہونا اس پر دلائل کرتا ہے کہ وہ کسی زیر دست و رقبہ نظام کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں اور جب اس سلسلہ کائنات میں سے کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق اور رب نہیں ہے تو ضرور اس کائنات کے علاوہ کوئی قادر و قیوم ہستی ہے جو اس سلسلہ ممکنات اور حوادث کی غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اللہ ہی ہے کیونکہ اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو بنانے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے اسی نے دنیا والوں کے پاس انبیاء و رسل بھیجے اور کتابیں نازل کیں اور نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے اپنی ذات کا عرفان کرایا اور یہ پیغام بھیجی کہ سب انسان اس کی مخلوق ہیں اور سب پر اس کی عبادت لازم ہے اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اس

کائنات سے الگ اور مغائر ہو اور اس سے اس کائنات کو بنانے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا کسی اور رسول کو بھیجا ہو یا اپنی جنت قائم کرنے کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو اور جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق نہیں ہے اور اس کائنات سے باہر اللہ کے سوا اور کوئی اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ دار نہیں ہے اور تعبیر کی کے ساتھ یہ کائنات نہیں ملتی ہو پھر اللہ کا یہ دعویٰ کیوں نہ مانا جائے کہ وہی اس کائنات کا خالق اور رب ہے ورنہ عبادت کا تحقق ہے ورنہ اثر و اثر

عائدہ ازیں اس کائنات کے اندر بھی کسی انسان 'خوشے' پھر کے تراشے ہوئے بت یا کسی درخت یا مارے نے بھی از خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے سورج کے سامنے زمین کی گردن سے لیل و نہار ان کے جسم سے بننے پر ان کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے کسی چیز سے آتش نکلتی ہے اور اس پوری کائنات کے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس معاملہ میں ممکنات اور حوادث میں سے کوئی چیز بھی اس کائنات کی خالق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس کی تخلیق کی مدد ہے تو پھر اس کائنات کا خالق ضرور اس کائنات کا غیر اور اس سے الگ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کی طرح حادث اور ممکن نہیں 'قدیم اور واجب' ہے اور جب اس کائنات سے اندر اور باہر اللہ کے سوا اور کوئی اس کی تخلیق کا دعویٰ دار نہیں ہے تو پھر اللہ کو اس کائنات کا خالق اور رب کیوں نہ مانا جائے اور اس کو واحد اور الشریک کیوں نہ تسلیم کیا جائے

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے از خود بن گئی ہے تو یہ بات بالکل بدعت کے خلاف ہے مٹی کے تیل کا ایک چراغ بھی از خود نہیں جلتا تو آسمانوں پر یہ اربوں ستارے خود بخود کیسے روشن ہو گئے؟ ایک گا اس پانی بھی خود بخود مہیا نہیں ہوتا تو زمین کے نیچے خوشے خود بخود کیسے رواں ہو گئے اور آسمانوں پر اندر کیسے وجود میں آ گیا اور یہ زمین و آسمان کیسے خود بخود بن گئے پھولوں میں رنگ اور خوشبو پھولوں میں رائحہ اور ایک مریوطہ اور مقرر نظام کے تحت اس کائنات کا پھلنا کیسے خود بخود ہو گیا!

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ۖ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْلِكُ مَا يَشَاءُ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ أَمْ هُمْ ضَالُّونَ ۚ (البقرہ: ۲۱-۲۵)

کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ (خود) خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟

نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا شَجَرَ هَٰؤُلَاءِ ۖ إِنَّهُمُ اعْتَدُوا لِلْكَافِرِينَ ۚ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَافًا ۚ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا نُدًى أَسْوًى وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ إِنَّهُمُ اعْتَدُوا لِلْكَافِرِينَ ۚ أَمَّنْ رَجَعُوا فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانُوا

(بھلا بتاؤ تو کسی!) آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے ہی اس پانی سے خوشنما باغ اگائے تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان (باغوں) کے درخت اگاتے کیا (اس تخلیق میں) اللہ کے ساتھ کوئی در معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے اوست ہیں جو راہِ راست سے انحراف کر رہے ہیں (بھلا بتاؤ تو

۱۔ فرعون وغیرہ نے اپنی ربوبیت یعنی لوگوں کے پالنے کا دعویٰ کیا پوری کائنات کے بنانے کا دعویٰ نہیں کیا وہ اپنی پرورش کراہے، مسکن عبادت ہونے کے خواہاں اور مدلی تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے دعویٰ کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔

يَكْفُرُ الشُّعْرَاءَ وَمِمَّا كَفَرُا جُحُودُ الْآسَمِ مِنْ رَأْيِ الْمَلِكِ الْقَدِيرِ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ أَمْ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ لَمْ يَكُنِ لَهَا زَهَرٌ
وَمِنْ بُرُوجٍ رَازِحٍ يُضْرَأْنَ فِيهَا النَّجْمُ وَالْجَبَابِغَةُ وَالْمُتَكَبِّرُونَ
تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَمْ أَنْ يَبْسُطَ إِلَهُ الْقُلُوبِ شَرًّا يَافِكُونَ ۝
مَنْ يَزِرْ فُكْرًا مِنْ لُحَاءِ الْآسَمِ وَالْإِلَهَ مَعَهُ آدِلُهُ قُلْ
هَاشُوا بَرَاهِدًا كَفَرًا إِنْ كُنْتُمْ مُدْرِكِينَ ۝ (أصل ٦١ ٦٠)

ہی! کہ میں کوٹھہر نے اور فرار کی جگہ سے نہ بنایا؟ اور زمین کے درمیان دریا کس نے پیدا کیے؟ اور زمین (کے فرار) کے لیے مضبوط پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اور اندروں کے دریاں آؤ کس نے پیدا کی؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ (نہیں) بلکہ اکثر دُک علم نہیں رکھتے O (بتاؤ) جب بقرار شخص اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا کون جو بایا ہے؟ اور اس سے تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین پر (پہنچاؤگوں کا) نائب کون بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت قبول کر رہے ہو O (بتاؤ) نہیں؟ مٹی اور مسند کی تاریکیوں میں کون راہ دکھاتا ہے؟ اور اس کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اللہ ان سے بری اور برتر ہے O (بتاؤ) ابتداءً مخلوق کو کس نے بنایا تھا؟ اور اس کو دوبارہ کون لوٹائے گا؟ اور تم کو ایمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے: اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اے لوگو! ہم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ (البقرہ: ۲۱)

”لعلکم تقون“ میں امید کی نسبت بندوں کی طرف ہے

عربی میں "لعل" کا لفظ امید کے لیے آتا ہے اردو میں اس کا معنی "شاید" کیا جاتا ہے اور یہ اس شخص سے کام میں متصور ہے جس کو مستقبل کا علم نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ تو عام الغیوب ہے اس لیے یہاں اس لفظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو امید ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم یہ امید رکھو کہ عبادت کرنے سے تم تقی بن جاؤ گے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں "لعل" بہ معنی "کسی" ہے یعنی تمہیں عبادت کرنے کا حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ تم تقی بن جاؤ اور فوز و فلاح دارین حاصل کرو۔

انسان عبادت پر غور کرے نہ عبادت کی وجہ سے خود کو اجر کا مستحق سمجھے

تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بری ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض، حقوق اور ذمہ داریوں کو اللہ کی وجہ سے پورا کرے اور ہر کام میں اس کی نیت، اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی رہے اور یہ تقویٰ ہی سائنس کے درجہ کی انتہاء ہے اسی کو فانی اللہ کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت سے اصل مقصود تقویٰ کا حصول ہے اور یہ کہ انسان کو اپنی عبادت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بلکہ مکمل عبادت کرنے کے بعد بھی یہ یقین نہ کرے کہ وہ منقذ ہو گیا۔

ہے بلکہ یہ امید رکھے کہ شاید متقی ہو گیا ہو اور اپنے آپ کو خوف اور رجا کے درمیان رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت سے مانوس نہ ہو اور اپنی بخشش اور مغفرت کی امید رکھے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ بَيْنَ الْيَمِينِ يَدُ الْمُعْتَزِّلِ ۚ
خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ (اسجدہ ۱۶)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ سَوْفَرِهِمْ الْوَسِيلَةَ
أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ

(نور اہل ۵۷)

ان کے پیلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ شب بیدار تہجد گزار اور اللہ کے مقرب بندوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ خوف اور طمع کے درمیان ہیں اپنی عبادت پر بھروسہ یا نگہ نہ نہیں کرتے بلکہ اس کی رحمت اور فضل کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں جب اس کے شب بیدار اور مقرب بندوں کا یہ حال ہے تو عام فرائض اور نوافل ادا کرنے والوں کا کیا حال ہونا چاہئے!

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لن ینجی احدا منکم عملہ قال رجل ولا ایاک یا رسول اللہ قال ولا ایاہی الا ان یتعبد لی اللہ مہ برحمۃ ولکن سددوا

(امام مسلم ج ۱ ص ۲۶۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۷۶ مطبوعہ نور محمد راسخ الطائف کراچی ۱۳۷۵ھ

اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ یہ تمام جہان اس کی ملک ہے اور دنیا اور آخرت اس کی سلطنت ہے اور وہ اپنی سلطنت میں جو چاہے کرے۔ اگر وہ تمام نیلو کاروں اور صلیحین کو عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے تو یہ اس کا عین عدل ہوگا اور اگر وہ ان پر کرم فرمائے ان کو نعمتوں سے نوازے اور جنت میں داخل کر دے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر وہ کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دیتا تو وہ اس کا مالک تھا لیکن اس نے فیروہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ مومنین کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور یہ اس کا فضل ہے اور کافروں کو عذاب دے گا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھے گا اور یہ اس کا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خبر کا جھوٹا ہونا محال ہے۔ اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو وہ بہر حال جنتی ہیں اور اس وجہ سے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کیا پنا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو اور اگر خاتمہ ایمان پر ہو بھی گیا تو کیا پنا کہ ابتدائی مرحلہ میں نجات ہو جائے گی یا اپنی تقصیرات پر گرفت اور عذاب کے بعد نجات ہوگی اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے تمہارے نفع حاصل کرنے کے لیے زمین کو کچھوٹا اور آسمان کو چھت بنایا۔ (البقرہ ۲۲)

زمین کا گول ہونا اور اس کا گردش کرنا اس کے فرش ہونے کے منافی نہیں ہے

پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مٹی کے اوپر ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کے بعض حصوں کو پانی سے الگ کر دیا اور زمین کو تختی اور نرمی کے درمیان متوسط رکھا تاکہ وہ فرش کی طرح ہو جائے، اور لوگوں کا اس پر بیٹھنا اور لیٹنا ممکن ہو اور زمین کا فرش ہونا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ جو بہت عظیم اور عظیم کرہ ہوتا ہے ہر ایک سطح جسم معلوم ہوتا ہے اسی طرح زمین کا گردش کرنا بھی اس کے فرش ہونے کے خلاف نہیں ہے جیسے لوگ بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں جہاز حرکت کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر بستر بچھا کر سو جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ لِلَّهِ تَبْسُطًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ تَذَرُّلًا ۚ

بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ (محور) سے ہٹنے سے روکتا ہے۔ (الاحقر ۲۱)

بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب نکالا ہے کہ زمین ساکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محور سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اب جبکہ سائنفلک طریقہ سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دیں اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لیکچروں کو پٹیتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔

آسمان کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں سائنس دان ابھی چاند تک ہی پہنچ پائے ہیں چاند زمین سے پونے دو لاکھ میل کی مسافت پر ہے آسمان تو چاند سورج اور سیاروں سے بہت دور ہے قدیم یونانی فلسفیوں کا خیال تھا کہ چاند پہلے آسمان میں مرکوز ہے لیکن تحقیق اور مشاہدہ سے یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے قرآن مجید نے آسمان کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق کوئی چیز نہیں بتائی اور نہ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن مجید عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے اشیاء کی حقیقت اور ماہیت اور اس کے طبعی خواص بیان کرنا قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کئے۔ (البقرہ: ۲۲)

پھلوں کو بتدریج پیدا کرنے کی حکمت

پھل اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام غذائی اجناس صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیدا ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا طہری جب مٹی میں آلودہ پانی کو بنایا ہے جس طرح نطفہ کو جاندار کی پیدائش کا مادہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت قابلہ رکھی ہے اور پانی میں قوت فاعلہ رکھی ہے اور ان دونوں قوتوں کے اجتماع سے زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ مٹی اور پانی کے بغیر پھلوں کو پیدا کر دیتا جس طرح خود مٹی اور پانی کو کسی سبب کے بغیر پیدا کیا ہے لیکن ان کو بتدریج پیدا کرنے میں نظر غائر سے دیکھنے والوں کے لیے ایسی حکمتیں ہیں جو ان کو دفعہ پیدا کرنے میں نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے لیے یہ سبب بنایا ہے کہ مرد و عورت کے رحم میں تخم ریزی کرے اور نوماہ کی طویل مدت کے بعد ایک بچہ کی شکل میں انسان کی پیدائش عمل میں آئے تاکہ بہ ظاہر انسان کی سعی اور جدوجہد بھی اس پیدائش کے حصول میں شامل ہو اور اسی وجہ سے انسان اپنے بچہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اسی طرح ہل چلا کر زمین کو قابل کاشت بنانے اور اس میں پانی پہنچانے سے زرعی پیداوار میں انسان کی سعی اور عمل کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اس سعی اور عمل پر بے شمار ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

عبارت بیضادی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا باطنی معنی یہ ہے کہ اس آیت میں انسان کے بدن کو زمین سے تشبیہ دی ہے اور روح کو آسمان سے تشبیہ دی ہے اور عقل کو یاقوتی سے تشبیہ دی ہے اور اس کے اعتدال کرنے اور قوت بدنی اور روحانیہ کے استخراج کے واسطے ہے جو عیسیٰ اور مہلی کی حالت تھا کہ ان کو ان پہلوؤں کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔
 کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (ایضاح: ۲۲)
 اللہ تعالیٰ کے اثر یک ہوئے کا بیان

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں تحقیق ہو چکی ہیں اور تمہارے سم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل آچکے ہیں تو پھر علم کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم غور و فکر کی اہلیت رکھتے ہو اور تم انسانی تامل سے یہ جان سکتے ہو کہ انسانوں کو اور زمین و آسمان کو پیدا کرنا اور زرعی اجناس کو اگانا یہ ایسا کام ہے جس کو اس کائنات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا اور ممکنات میں سے کسی ممکن کی قدرت میں ان کو پیدا کرنا نہیں ہے تو ضرور ان کا پیدا کرنے والا اس کائنات اور ممکنات کا غیر ہے جو واجب اور قدیم ہے اور وہ اللہ ہی ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جن شرکاء کی تم پر تشکر کرنے ہو وہ انسانوں، آسمانوں اور زمین اور زرعی اجناس کے اگانے پر قدرت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ هَلْ مِنْ شَيْءٍ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ شَاءُ ۚ
 اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم پر موت طاری کرے گا پھر تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی (شریک) ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟

اور جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی نے اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تنہا خالق ہے واجب اور قدیم ہے اور قادر و مختار ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے اس آیت میں "اللداد" کی نفی کی ہے "اللداد" "لد" کی جمع ہے "لد" اس مخالف کو کہتے ہیں جو ہر ذلت میں کسی شخص کے مساوی ہو اور ایک جنس کے تحت جو دو ایسے افراد ہوں جو آپس میں مخالف ہوں اور جمع نہ ہو سکیں اس کو ضد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی "لد" نہیں ہے کیونکہ کوئی اس کی ذلت کے مساوی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔

مشکلات میں نے اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ہونے پر برہان قانع سے استدلال کیا ہے اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کئے جائیں اور ان میں سے ایک زید کے متحرک ہونے کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی وقت اس کے ساکن ہونے کا ارادہ کرے تو یہ ایک وقت زید متحرک ہو اور ساکن بھی یہ اجتماع ضدین ہونے کی وجہ سے محال ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا ارادہ پورا ہوگا اور جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہے اور جس کا ارادہ پورا نہ ہو سکے گا وہ عاجز ہوگا اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا لہذا فرض کیا تھا خدا دو ہیں لازم آیا کہ ایک خدا ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ دونوں اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ارادہ کی مخالفت نہیں کرتے تو ہم کہیں گے کہ ان میں اختلاف کرنا ممکن تو ہے اور اس امکان کی تقدیر پر جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا نیز جب وہ اتفاق کریں گے تو ایک دوسرے کی موافقت کرے گا اور موافقت کرنے والا تابع اور دوسرا متبوع ہوگا اور تابع خدا نہیں ہوتا غرضیکہ جب بھی دو خدا فرض کریں گے لازم آئے گا کہ دو خدا نہیں ہیں ان میں سے ایک خدا ہے۔

منظموں نے اس طرح دلیل دی ہے کہ اگر دو خدا فرض کریں تو وہ دونوں واجب ہوں گے اور وجوب ان میں باہم اشتراک ہوگا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے کیونکہ انہیں بلا امتیاز باطل ہے تو ان میں ایک باہم امتیاز بھی ہوگا لہذا ہر ایک خدا دو چیزوں سے مرکب ہوگا باہم اشتراک اور باہم امتیاز سے اور ہر ایک باہم اشتراک کی طرف متعلق اور حادث ہوتا ہے اور امتیاز اور حادث خدا نہیں ہوتا۔

ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہر کثرت وحدت کی تابع ہوتی ہے مشارقی دور ہوں تو ان پر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کئی وزیر اعلیٰ ہوں تو ان پر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے کئی کانٹیل ہوں تو ان پر ایک ہیڈ کانٹیل ہوتا ہے کئی ڈائریکٹر ہوں تو ان کا ایک چیئرمین ہوتا ہے۔ اگر سب وزیر ہوں اور ان کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ نہ ہو تو وزارت کا نظام فاسد ہو جائے گا اگر کئی ماسٹر ہوں اور ان کے اوپر کوئی ہیڈ ماسٹر نہ ہو تو اسکول کا نظام فاسد ہو جائے گا لہذا سب تک کثرت سے اوپر کوئی وحدت نہ ہو اس کثرت کا نظام فاسد ہو جاتا ہے تو اس کائنات کی کثرت کے اوپر اگر اللہ کی وحدت نہ ہوتی تو اس کا نظام فاسد ہو جاتا اور اس نظام کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی وحدت کے تابع ہے۔

اسی کے قریب یہ دلیل ہے کہ کسی ملک میں مساوی طاقت اور اختیار کے دو حکمران نہیں ہوتے۔ جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں صرف ایک با اختیار وزیر اعظم ہوتا ہے اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صرف ایک با اختیار صدر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں دو مساوی اختیار کے حکمران ہوں تو وہاں کا نظام چل نہیں سکتا ان میں اختلاف اور ٹکراؤ ہوگا اور ان میں سے کسی کی بھی حکومت قائم نہ رہ سکے گی تو جب ایک ملک کے دو صدر یا دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟

شرک کی تعریف

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

الاشراك هو اثبات الشريك لمسي الالهية بمعنى وجوب الوجود كما للموجود او بمعنى استحقاق العادة كما لعبادة الاصنام۔
(شرح المفرد ص ۵۶ مطبوعہ سعید ایڈمنسٹریشن کراچی) مانتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ شرک کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے وجوب وجود اور استحقاق عبادت اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس کو واجب الوجود یا مستحق عبادت مانے تو یہ شرک ہے ورنہ نہیں۔

علامہ زبدی لکھتے ہیں

”وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ“ (احق ۱۰۰) کی تفسیر میں ابو العباس نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ شرک ہو گئے۔

(تاج العروس ج ۷ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے

اگر کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مستقل بالذات مانے تو یہ بھی اس کو وجوب الوجود ماننا ہے لہذا جو شخص کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے بننے یا دیکھنے کی صفت مستقل ہے یعنی وہ اپنی ذاتی طاقت سے بنے یا دیکھتے ہیں یا ان کا علم ذاتی ہے یا ان کی قدرت ذاتی ہے تو یہ شرک ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوئی طاقت سے وہ بنے ہیں اور

دیکھتے ہیں اور ان کا علم اور قدرت اللہ کی عطا سے ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔

”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للہ“ پڑھنے کے متعلق شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں۔

اور جو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات اور عالم غیب بالذات خود جان کر پڑھے گا وہ مشرک ہے اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو حق تعالیٰ اطلاع کر دیا ہے اور باز نہ تعالیٰ شیخ حاجت براری کر دینے میں تو یہ شرک نہ ہوگا۔

(فتاویٰ رشیدیہ کمال ہوب ص ۵۰ مطبوعہ سید ایڈنڈ "نرا پی")

”یا رسول اللہ انظر حالنا“ کہنے کے متعلق شیخ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں۔

یہ خود آپ کو معلوم ہے کہ نہ اے غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سماع مستقل اعتقاد کرے ورنہ شرک نہیں مثلاً یہ جانے کہ حق تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیوے گا یا باز نہ تعالیٰ ان کو ہوا دے گا یا باز نہ تعالیٰ ملائکہ پہنچا دیویں گے جیسا درود کی نسبت وارد ہے یا شخص شوقیہ کہتا ہو محبت میں یا عرض حال کل خسرو زمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اسما ہے نہ عقیدہ پس انہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار بزرگان کے ہوتے ہیں کہ فی حد ذاتہ نہ شرک نہ معصیت۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال ہوب ص ۶۸ مطبوعہ سید ایڈنڈ "نرا پی")

اہل قبور سے استغاثت کے متعلق شیخ گنگوہی لکھتے ہیں:

استغاثت کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ حق تعالیٰ سے دعا کرے کہ بحرمت فلان میرا کام کر دے یہ باتفاق جائز ہے خواہ عند القبر ہو خواہ دوسری جگہ اس میں کسی کو کلام نہیں دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کہے خواہ قبر سے دور کہے اور بعض روایات میں جو آیا ہے ”اعیسیٰ عباد اللہ“ تو وہ فی الواقع کسی میت سے استغاثت نہیں بلکہ عباد اللہ جو حرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اسی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے تو وہ اس باب سے نہیں ہے اس سے حجت جواز پرانا نا جہل ہے معنی حدیث سے تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلاں اتم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دیوے اس میں اختلاف علماء کا ہے مجوز سماع موتی اس سے جواز کے مقرر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے مگر انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں اسی وجہ سے ان کو مستثنیٰ کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک کے شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے پس یہ جواز کے واسطے کافی ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ کمال ہوب ص ۱۱۲ مطبوعہ سید ایڈنڈ "نرا پی")

یہاں تک ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا کسی غیر اللہ کی کوئی صفت مستقل بالذات مانی جائے تو یہ شرک ہے ورنہ شرک نہیں ہے لہذا عطائی علم عطائی قدرت اور عطائی اختیارات ماننا شرک نہیں ہے اور اس عقیدہ سے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے جیسا کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم شیخ رشید احمد گنگوہی کے حوالوں سے نذر چٹکا ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی تعظیم بہ طور عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے اور اگر بہ طور عبادت تعظیم نہ کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔

علامہ محمد حنفی لکھتے ہیں:

۱۔ شیخ گنگوہی اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ جو شخص شیخ کو متصرف بالذات اور عالم الغیب کے عقیدہ کے ساتھ ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا للہ“ کہے تو شرک ہے یہی قید یہاں بھی ملحوظ ہونی چاہیے کہ جو شخص صاحب قبر کو متصرف بالذات سمجھ کر یہ کہے ”تم میرا کام کر دو“ تو یہ شرک ہے۔

اگر کوئی شخص غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے تو یہ حرام ہے اور اس کے کفر ہونے میں دو قول ہیں: 'صیر المذبح' میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی مسلمان کے متعلق یہ کہیں نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرے گا۔ (رد المحتار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۷-۱۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

علامہ شامی تقرب کی شرح میں لکھتے ہیں:

یعنی جو تقرب بہ طور عبادت ہو، کیونکہ اسی تقرب سے تکفیر کی جائے گی اور یہ مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے (کہ وہ کسی شخص کا تقرب بہ طور عنادت حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرے گا) اس لیے ظاہر ہے کہ اس نے دنیا کے حصول کے لیے جانور ذبح کیا ہے یا اس سے اظہار محبت کے لیے جانور ذبح کیا ہے، لیکن جب کہ اس ذبح میں غیر اللہ کی تعظیم شامل ہے تو اس کا بسم اللہ اکبر پڑھنا خاص اللہ کے لیے نہیں ہے اس لیے یہ فعل حرام ہوگا جیسے کوئی شخص ذبح کے وقت کہے بسم اللہ و بسم فلان تو یہ فعل حرام ہے، لیکن کسی چیز کے حرام ہونے اور اس کے کفر ہونے میں کوئی عداوت نہیں ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

نیز علامہ محمد عسکری لکھتے ہیں:

بعض لوگ سماء اور مشائخ کے سامنے زمین کو بوسہ دیتے ہیں، یہ فعل حرام ہے اس فعل کا کرنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گنہگار ہیں کیونکہ یہ بت پرستوں کی عبادت کے مشابہ ہے اور آیا اس پر تکفیر کی جائے گی؟ اگر یہ فعل بہ طور عبادت اور تعظیم ہو تو یہ کفر ہے اور اگر یہ فعل صرف بہ طور تعظیم ہو تو پھر یہ کفر نہیں ہے، لیکن سماء کبیرہ ہے۔

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۷ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی کسی صفت کو مستقل بالذات سمجھنا شرک ہے اور کسی شخص کی تعظیم بہ طور عبادت کرنا شرک ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً قیام کرنا اور یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے اور اسی نوع کے دوسرے اعمال جو آپ کی تعظیم اور محبت کی جہت سے کیے جاتے ہیں شرک نہیں ہیں۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

اور اگر تم کو اس کتاب (کے کلام الہی ہونے) میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے (محبوب) بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی

مِّنْ قِتْلَةٍ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ

مانند کوئی اور سورت (بنا کر) لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اور

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

تم سچے ہو O سو اگر تم نہ کر سکو گے تو اس آیت سے بچو جس کا

النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے O

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر اپنے خالق رب اور دودہ الامر ملک اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس میں آپ کی رسالت پر دلیل ہے کیونکہ رب اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت فخر کرنے لگے اور اپنے مہذبہ میں مالی دنیا کو ختم کہنے لگے اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی چھوٹی سورت کی مثال لانے سے بھی عاجز رہے اور اس سے متقابلہ میں کوئی دوسرا اس کے بجائے جنگ و جدال کے درپے ہوئے اور اس سے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ کا چھونا ظاہر ہو گیا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور اس طرح پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان سے پالی مارل کرنا اور اس سے ذرتی حساس کو اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اب فصیح و بلیغ کلام اور جو کلام غیب کی خبروں اور علوم و معارف پر بھی مشتمل ہو وہ صرف قرآن کریم سے اور کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لے سکتا اور یہ آیتیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہیں۔

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کی سورتوں میں قرآن مجید کی نظیر لانے کا چیلنج کیا تھا اور فرمایا۔

قُلْ لَّيْسَ ابْنُ مَرْيَمَ سَابِقَ الْإِنشَاءِ وَهِيَ رُبَّمَا قَدْ كَانَتْ فِي كِتَابِ الْإِنشَاءِ
يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَتَابُ وَيُخْلَقُ الْكَوْكَبُ وَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَانَتْ تَعْمَلُ
﴿۸۸﴾ (یٰسرا نکل ۸۸)

اور جب وہ اس پورے قرآن کی مثل لانے سے عاجز رہے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ میں تخفیف کر کے فرمایا
فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۲۷﴾

اور جب وہ اس کی مثل دس سورتیں بھی نہ لے سکے تو اور تخفیف کر کے فرمایا
قُلْ فَأَنذِرْ الْقُرْآنَ ﴿۲۸﴾
اور جب وہ کوئی ایک سورت بھی نہ لے سکے تو فرمایا:

فَأَنذِرْ أَهْلَ بَيْتِكَ وَنَفْسَكَ ﴿۲۹﴾

یہ (مگر) اس کی مثل ایک بات (آیت) ہی لے سکتے ہیں۔
یہ تمام کی سورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس مدنی سورت میں اس چیلنج کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ باقی کنار و شریین کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجز اور حجت ہونا ظاہر ہو جائے۔
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

ان آیتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کئی وجوہ سے دلیل ہے۔

شرہین رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور معاند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی سورتوں جیسی ایک سورت لانے کا چیلنج دیا اور اللہ تعالیٰ نے پیش کوئی بھی کردی کہ وہ اس کی مثل نہیں لے سکتے یہ قرآن ان کی اقت میں نازل ہوا تھا اگر اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لے آتے کیونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو باطل کرنا اور آپ کے اصحاب کو آپ سے متنفر کرنا ان کا انتہائی مقصود تھا اور جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے معارضہ کرنا مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کو اپنے اپنے زمانے میں معجزات دیے گئے مثلاً حضرت موسیٰ کو ید بیضا، یاسا اور ان کو عیسا دیا گیا جو ان کے ہاتھ میں اتر دھا بن جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر راوا اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور برص لے

مربیوں کو شفاء دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے مگر ان کے یہ عجزات صرف ان کی حیات اور ان کے زمانہ میں قائم اور قائم تھے اور جب یہ انبیاء علیہم السلام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہوئے تو یہ عجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے اس سے برخلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن مجید اسی طرح مجزہ ہے اب سے چودہ سو سال پہلے بھی قرآن مجید فی ثبوتی نہیں آیا۔ کابھار اور شائبہ نکال کا ہے حالانکہ قرآن مجید کے مخالفین کی تعداد دن بہ دن زیادہ ہو رہی ہے اور علوم انسانی بھی روز افزوں تر رہی ہیں تو اگر کسی شخص کے لیے قرآن مجید کی نظیر ناممکن ہوتا تو وہ اب تک اچکا ہوتا اگر کسی بیہوش یا عیانی دہانے دین کے متعلق تردد ہو تو اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کو اپنے ہی کی نبوت کے متعلق مطمئن کر سکے اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان کو اپنے دین کے متعلق بالفرض تردد ہو تو اس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور ایمان پہنچانے کے لیے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سو تیس موجود ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ موافقین اور مخالفین سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بہت دور تھی تب بہت معاملہ فہم اور انتہائی دانش مند تھے آپ کی رائے بہت صاحب اور فکر بہت سنجیدگی سے کیے ہو سکتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے اور اپنی نبوت کی دلیل ایسے کلام کو قرار دیتے جس کی مثل پیش کرنے پر ہر عرب قادر ہوتا اور اس سے آپ نے دعویٰ کا کذب اور بطلان ظاہر ہوتا (اللیاذا بآئد) ظاہر ہے کہ آپ ایسا غیر معمولی ذہین شخص اس قسم کا کمزور نتائج نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام کی نظیر ان کے پاس نہ تھی کیا تھا وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی نظیر ان کی انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَلَوْ تَحَصَّلُوا" تم اس کلام کی مثل ہرگز نہ ملو گے "یہ اللہ تعالیٰ کی بات دہی ہے اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ پیش گوئی درست تھی اور غیب کی یہ خبر صادق تھی اور اب تو چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اسلام کے مخالفین بہ کثرت ہیں لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی نظر نہیں پیش کر سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کے سوا اپنے شہداء (مدعا گاروں) کو بھی لے آؤ اگر تم چاہو۔ (الحجہ: ۲۲)

شہید کا معنی

شہداء شہید کی جمع ہے اس کا معنی ہے حاضر گواہی دینے والا مدعا گزار اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا ہے۔ شہید کہتے ہیں کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے سامنے اس کا اجر اور عبادت حاضر ہو جاتی ہے یا اس کے سامنے حوریں حاضر ہو جاتی ہیں یا اس کی عزت افزائی اور اس کو بنیاد دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے

تَنَزَّلُ عَلَیْہِمُ الْمَلَائِکَةُ الْأَتَّحَا فُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْیَسْرُؤُا
بِالْحَبْرَةِ الَّتِیْ کُنتُمْ تُوْعَدُونَ ○ (نم اسجہ: ۳۰)

اور اس شہید سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفار سے لڑتا ہو یا شہید ہوا یہ دنیا اور آخرت کے حق میں شہید ہے اور جو شخص دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا ہو قتل نہیں ہوا بلکہ اپنی جان مال یا عزت کی حفاظت کرتا ہو قتل ہو گیا یا ظلم قتل کیا گیا وہ دنیا کے اعتبار سے شہید ہے اور جو شخص غرق ہوا یا پیٹ کی بیماری میں فوت ہوا وہ آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اول الذکر دونوں قسم کے شہیدوں کو غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا ان کو بغیر غسل سے انہی پرانے میں دفن کیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی سورت کی مثل لانے کے لیے ہم انسانوں جنوں اور خود ساختہ معبودوں کو بلاؤ اور ان سے مدد حاصل کرو اللہ کے سوا اس کلام کی مثل اور کوئی نہیں لاسکتا یا اللہ کے سوا اور گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیں کہ تمہارا بنایا ہوا کلام اللہ کے کلام کی مثل ہے یا شہداء سے مراد وہ غیر اللہ ہیں جن کو تم نے اپنا کارساز بنا کر رکھا ہے یا تہماء سے مراد وہ خود ساختہ معبود ہیں جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ نباتات کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوا گرم نہ کر گئے اور تم ہرگز نہ کر گئے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

(البقرہ: ۲۴)

دوزخ میں جلتے والے پتھروں کا بیان

ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو بنا کر انہوں نے ان کی پرستش کی قرآن مجید میں ہے:
(اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ مِّثْقَلُ ذَرَّةٍ)۔
بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن (بتوں) کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ (الانبیاء: ۲۲)

بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہو اور یہ واضح ہو کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے یا اس لیے کہ ان کے جرم اور شرک کا منشا یہ بت تھے اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا جس طرح جو شخص سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ نہ نکالے سونا چاندی تپا کر ان سے اس کی پیشانی پہلوؤں اور ٹینگوں کو داغا جائے گا قرآن مجید میں ہے

يَوْمَ يُخَنَّبُ عَنْكَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَاَتَكَلَّمُ بِهَا
بِمَا كُنتُمْ تَعْبُدُوْنَ وَظَنُّوْا هُمْ (البقرہ: ۲۵)
جس دن وہ (سونا چاندی) جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں ان کے پہلوؤں اور ان کی ٹینگوں کو داغا جائے گا۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اور جو دگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو یہ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا

ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں جب بھی ان کو ان باغات سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ

الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ

یہ وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو صورت ملتے جلتے پھل دیئے جائیں گے اور ان کے لیے ان باغات میں پارکیز

مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

ازواج ہوں گی ورنہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ۵

نجات کا مدار اللہ کے فضل پر ہے نہ کہ اعمال پر

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ترغیب کے بعد ترغیب اور ڈرانے سے بعد خوشخبری کا ذکر فرماتا ہے، اس سے پہلے کفار کو دوزخ کے دائمی عذاب سے ڈرایا تھا اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فرمایا ہے کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت، جنت کے پھلوں، پاکیزہ بیویوں اور ان نعمتوں کے وہام کی خوشخبری دے دے، ان عارفانہ نصوص کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ انسان بنیادی طور پر رہائش، طعام اور نکاح کو چاہتا ہے اس کی رہائش کے لیے جنت کی طعام کے لیے جنت کے پھلوں کی اور نکاح کے لیے پاکیزہ بیویوں یعنی حوروں کی خوشخبری دی اور، مگر کسی نعمت کے ساتھ اس کے زوال کا بھی خدشہ اور خطرہ لاحق ہو تو پھر انسان اس نعمت سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور حالت پیش میں بھی وہ فکر مند رہتا ہے اس لیے مومنوں کو یہ بشارت بھی دی کہ یہ نعمتیں دائمی ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشخبری سے سنانے کا حکم دیا ہے اور آپ کے وصال کے بعد ہر زمانہ کے علماء و مسالکین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائیں۔

یہ خوشخبری سنانے کا حکم ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے جو ایمان لائے ہوں اور نبیوں نے نیک عمل کیے ہوں اس میں یہ بنایا گیا ہے کہ اس بشارت کا استحقاق ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان بنیادی طرح ہے اور نیک اعمال اس پر بنی ہوئی عمارت کی طرح ہیں اور جس بنیاد پر عمارت نہ ہو وہ رہائش کے لیے کافی نہیں ہوتی اسی لیے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکثر و بیشتر ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے ان نعمتوں کے مستحق ہوں گے لیکن یہ استحقاق اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کرنے والے مومنوں اور ان پر برقرار رہنے والوں سے ان نعمتوں کا وعدہ کر لیا ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے ان نعمتوں کے مستحق ہوتے ہیں کیونکہ انسان پالنے والے کے بعد نیک عمل شروع کرتا ہے اور اس کے ہر لقمہ بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کی غیر متناہی نعمتیں وابستہ ہیں سو اس کی ساری عمر کی عبادتیں تو ان نعمتوں کے برابر بھی نہیں ہیں جو وہ اس دنیا میں حاصل کر چکا ہے تو اب وہ اخروی نعمتوں کا مطالبہ کون سی عبادتوں کے عوض کرے گا اس کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پھلی نعمتوں کا حساب نہ مانگے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ نور محمد اسع المطابع، رابہ ۱۳۷۵ھ)

جنت کا معنی قرآن اور حدیث میں جنت کی ترغیب اور اس کی طلب کا بیان

علامہ راغب اصفہانی جنت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”جن“ کا اصل میں معنی ہے کسی چیز کو حواس سے چھپا لینا قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ (انعام ۷۶) جب رات نے ان کو چھپا لیا۔

جنان، قلب کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے جنمیں پیٹ میں بچہ کو کہتے ہیں وہ بھی مستور ہوتا ہے جنمیں اور جنت ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حملہ آور کے حملہ سے چھپاتی ہے اور جن بھی حواس سے مستور ہوتے ہیں اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ گھنے درخت ہوں اور درختوں کے گھنے پن اور زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہو اور دارالجزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کی جنت (گھنے باغ) کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اگرچہ دونوں جنتوں میں

بہت فرق ہے یا اس کو اس وجہ سے نہ کیا گیا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم سے مستور ہیں قرآن مجید میں ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُدْرَةِ آيَاتِنَا

سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا

(۱۷۰:۱۷۱) کہ چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے

حضرت ابن عباس نے فرمایا جمع کے صنف سے "حکات" اس لیے فرمایا ہے کہ جائیں سات میں (۱) جنت الفردوس

(۲) جنت عدن (۳) جنت النعیم (۴) دارالخلد (۵) جنت المادئی (۶) دارالسلام (۷) طہین۔

(المسند ابن مسعود ۹۸، مسند ابی ہریرہ، المسند ابی یوسف ۱۲۲)

بعض صوفیاء اور فرب الہی کے مدعی جنت کو بہت کم درجہ کی اور گھٹیا چیز قرار دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں
دے سکتے مولیٰ چاہیے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہے اور اس کو صلب کرنے کا
مسمیٰ ہے اس کو کم درجہ اور گھٹیا کہنے سے اللہ کیسے راضی ہوگا بعض کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں دینا چاہیے اور جنت کو الہی اور
مدینہ کو الہی قرار دیتے ہیں حالانکہ مدینہ کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے اور جس جگہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور آخرت میں بھی آپ کی
قیم گاہ جنت ہوگی تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہونا وجہ محبت ہے تو آپ کا مسکن دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت
میں بھی جنت ہے تو دل آخر جنت ہی کو محبوب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جنت کی قدر و منزلت پیدا فرما۔
قرآن مجید میں ہے

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ لَّكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السَّمَوَاتُ وَآَرْضُهَا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا

اپنے رب کی مغفرت، اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو،
جس کی پہنائی آسمان اور زمین ہیں اس کو منجیوں سے۔ لیے تیار کیا
(آل عمران ۱۳۲) گیا ہے O

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے
اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں
ان کا خیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُدْرَةِ آيَاتِنَا" سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی
آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۰، مسند ابی ہریرہ، مسند ابی یوسف ۱۲۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا آدمی جنت میں داخل ہوگا
ان کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا نہ وہ اس میں تھوکیں گے نہ ناک سے ریزش آئے گی نہ فضلہ خارج ہوگا ان
کے برتن جنت میں سونے کے ہوں گے اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے اور اس میں عود کی خوشبو ہوگی ان کا پسینہ مشک کی
طرح خوشبودار ہوگا۔ بعضی کو دو ہویاں ملیں گی ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پر سے نظر آئے گا یہ ان کے حسن کی بھلک
ہے ان کے دلوں میں اختلاف اور بغض نہیں ہوگا سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں
گے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۰، مسند ابی ہریرہ، مسند ابی یوسف ۱۲۲)

حضرت بل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چوبک چٹنی

جگہ بھی دینا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۱، مسند ابی ہریرہ، مسند ابی یوسف ۱۲۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایک درخت میں ایک سو اور مال تک پلکار ہے گا در آخر تم سے بہتر ہو گا۔ ”و ظل محدود“

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

اور ان میں طرف والے مای خوب ہیں وہاں طرف

والے O دو ہے گا O کی ہر یوں میں رہیں گے O اور نہ

کیاں میں O در چلی ہو لی پھر اس میں O در (بیڑ)

پھانچے ہو۔ نہ پانی میں O اور بہت سے (لہ پڑ) پھاؤں میں O

جو نہ ختم ہوں گے نہ روکے ہوئے ہوں گے O اور اپنے

بستروں میں O بے شک ہم نے (ان حوروں کو) خصوصیت

سے بنایا O سو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا O اپنے شوہروں سے

محبت کرنے والیں اور ہم عمر O یہ دائیں طرف والوں کے

لیے ہوں گی O

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ
مُخْصَرٍ (وَكُلٌّ مِنْهُمْ قَبْلُ ذَلِكَ قَبْلُ ذَلِكَ) وَكَانَ كَوْنُهُ
وَفَاكُهُ كَثِيرًا (لَا مَقْلُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةً) وَكَانَ كَوْنُهُ
إِنَّا أَكْثَرُهُمْ إِشْكَارًا فَصَحَّحْتُهُمْ أَبْكَارًا (أَعْرَبًا أَوْ أَبْكَارًا) أَصْحَابُ
الْيَمِينِ (الواقف ۲۸ - ۲۷)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جنت میں ۷۰ درجات

ہیں اور ہر دو درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس درجوں کے وسط میں ہے اور

اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور وہیں ہے جنت کے دریا جاری دوتے ہیں جس میں سب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا

سوال کرو (جامع ترمذی ص ۱۶۲ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت لب کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ (البقرہ ۲۵)

”بحر“ کا معنی ہے ”سندر“ ”بھر“ کا معنی ہے ”دریا اور“ جدول ”نہر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان باغات

کے نیچے سے دریا بہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دریا کے دونوں کناروں پر درخت لگے ہوئے ہیں نہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی

لمبی نہر زمین میں کھودی ہوئی ہے مسروق سے امام ابن جریر امام ابن مبارک اور امام تہمتی نے اس اثر کو روایت کیا ہے۔

(حاشیہ القاضی ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب بھی ان کو ان باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو

ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ (البقرہ ۲۵)

حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی کو ایک پیالہ دیا جائے گا وہ اس میں سے کھائے گا پھر اس کو دوسری طرح کا

پیالہ دیا جائے گا تو وہ کہے گا بہت پہلے کی طرح ہے تو فرشتے کہیں گے تم کھاؤ ان کا رنگ ایک ہے اور ذائقہ مختلف ہے اور امام

ابن جریر نے موقوفہ روایت کیا ہے اور حاکم نے ”مسند رک“ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ اہل

جنت میں سے کوئی شخص پھل توڑے گا اور ابھی وہ پھل اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا کہ اس درخت پر اس کے بدلہ دوسرا چل لگ

جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو اسی طرح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے پھل شکل و صورت میں دنیا کے پھاؤں کی طرح ہوں

تاکہ جنتی ان کی طرف راغب ہوں کیونکہ جب انسان کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اس سے متوجہ ہوتا ہے اور اس وقت جنتی کہیں

گئے: یہ ایسے ہی پھل ہیں جیسے ہم کو دنیا میں دیے گئے تھے حالانکہ وہ صرف صورت میں دنیا کے پھاؤں کی طرح ہوں گے ذائقہ

مختلف ہوگا اور اس میں یہ حکمت ہے کہ ان کو بہت تجربہ اور خوشی ہوگی کہ سورۃ مہمل ہونے کے باوجود ان کا ذائقہ اس قدر مختلف ہے۔ اس آیت کا ایک محمل یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندوں کو اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت سے جولذت دنیا میں حاصل ہوتی تھی اسی جنس کی لذت جنت میں بھی ذکر الہی اور اس کی معرفت سے حاصل ہوئی لیکن جنت میں یہ لذت بہت زیادہ ہوگی اس کو بچوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ جس طرح بچوں سے جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اسی طرح معرفت الہی سے روح کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ (مطابۃ الفاسی ص ۲۳ ص ۷ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۸۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ پیماں ہوں گی۔ (البقرہ: ۲۵)

جنتی عورتوں اور حوروں کی پاکیزگی حسن و جمال اور ان کے ساتھ نکاح کی کیفیت کا بیان

امام ابن جریر اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ نجاست سے پاک ہوں گی مجاہد سے روایت ہے کہ وہ بول اور براز اور منی سے پاک ہوں گی اور مجاہد ہی۔ سے روایت ہے کہ بیض سے بول اور براز سے ناک کی ریش سے تھوک سے منی سے اور بچہ جنم سے پاک ہوں گی قتادہ سے روایت ہے کہ گناہ سے پاک ہوں گی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار السعید بیروت ۱۴۱۹ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد اور امام ترمذی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کا جنتی شخص وہ ہوگا جس کے اتنی ہزار نام درجہ دیو یاں ہوں گی۔ (حافظ جلال الدین سیوطی سنو فی ۹۱۱ھ در مشورج ص ۲۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران) (دو دنیا کی عورتیں ہوں گی اور ستر آخرت کی۔ ابن عساکر)

امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام نسائی امام عبد بن حمید امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم اپنی اپنی اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابوالقاسم! آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھ میں گے اور بیس گئے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ایک جنتی شخص کو کھانے پینے جماع اور شہوت سے سو دنیاوی آدمیوں کی قوت دی جائے گی اس نے کہا جو شخص کھاتا پیتا ہے وہ رفع حاجت بھی کرتا ہے اور جنت پاک جگہ ہے وہاں نجاست نہیں ہوتی آپ نے فرمایا ان کی رفع حاجت ایک پسینہ نکلنے سے ہوگی جس سے مشک کی سی خوش بو آئے گی اور پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔

(در مشورج ص ۲۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام طبرانی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت (جماع کے وقت منی کا خروغ) ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر پیروں تک سے نکلے گا اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔

(در مشورج ص ۳۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ نور الدین البیہقی بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی در امام بزار نے حضرت سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا

یہ رسول اللہ! قرآن مجید میں ہے ”حدود عین“ اس کی تفسیر فرمائیے آپ نے فرمایا وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی انگلیوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر میں نے کہا یا رسول اللہ! قرآن کی آیت ”کانتھیں الباقوت والمہرجان“ کی تفسیر فرمائیے آپ نے فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف درخشاں ہوتا ہے جس کو کسی نے پھونکا ہو وہ اس طرح صاف اور ان چھوٹی ہوں گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”قیہیں حیرات حسان“ کی تفسیر فرمائیے آپ نے فرمایا ان کی صورت میں اور سر مت جمل ہوتی ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”کانتھیں بیض مکتوب“ کی تفسیر فرمائیے فرمایا ان کی کھال اس طرح باریک ہوتی جیسے انگڑے کے چمکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ”عوما اتواہا“ کی تفسیر فرمائیے آپ نے فرمایا جو عورتیں دنیا میں بڑھی ہوئی فوت ہوں گی ان کے پاس خید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشترہ بنا کر اٹھائے گا اور وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آبادی کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا رنگ گورا ہوگا کپڑے بڑھوں گے سنہرے زیورات ہوں گے ان کی انگلیں موتی کی ہوں گی اور ان کی انگلیاں سونے کی ہوں گی وہ کہیں گی سنو! ہم دائمی ہیں کبھی نہیں مریں گی سنو! ہم ہمیشہ نعت میں ہیں کبھی مغموم نہیں ہوں گی ہم قیام کرنے والیں ہیں کبھی سفر نہیں کریں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے میں نے عرض کیا ہماری بعض عورتیں دنیا میں و خاندان سے (یعنی بعد دیگرے) نکاح کرتی ہیں بعض ثمن سے اور بعض چار سے تو وہ عورت جنت میں کس خاندان کے نکاح میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ! اس عورت کو اختیار دیا جائے گا اور جس خاندان کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی وہ کہے گی اے میرے رب! میرے اس خاندان کا اخلاق سب سے اچھا تھا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اے ام سلمہ! دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ (اتم تکبیر ج ۲۳ ص ۳۶۸۔ ۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ آخرت میں کس خاندان کے نکاح میں ہوگی؟

جس عورت نے متعدد نکاح کیے ہوں تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر خاندان نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہو تو وہ کسی خاندان کے نکاح میں نہ ہو اس صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خاندان کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ اس سے نکاح کرے جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی مذکور الصدر حدیث میں ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے متعدد نکاح کیے ہوں اور آخری خاندان نے اس کو طلاق نہ دی ہو اور وہ اس سے نکاح میں فوت ہوئی ہو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاندان کے نکاح میں ہوگی جیسا کہ حضرت ابو داؤد اور حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے۔

(فقہی حدیث میں ۱۱۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت، ۱۴۱۱ھ، مصر ۱۳۵۶ھ)

جن مردوں اور عورتوں کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا ان کا جنت میں نکاح ہو جائے گا

علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

جو کم سن بچہ حشر میں دنیاوی عمر اور جسمت پر اٹھایا جائے گا بابت میں دخول کے وقت اس کی جسمت بڑھائی جائے گی اور وہ بائقوں کی طرح جنت میں داخل ہوگا اور اس کا دنیاوی عورتوں اور مردوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔

(قرآنی حدیث: س ۱۵۶، مسطورہ، ص ۱۵۶، اولادہ، س ۱۵۶، ج ۱)

اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح بعض کم سن بچے فوت ہوتے ہیں اسی طرح جنس کم سن بچوں فوت ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں باتوں کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔
اسی طرح بعض مردوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا اور وہ تجرد کی زندگی گزارتے ہیں اور بعض عورتیں بھی بغیر نکاح کے بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کر دیا جائے گا۔
جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشیں نہیں ہوں گی

بعض لوگ یہ ہے ہودہ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کو تو حوری ملیں گی عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا! بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے! بعض کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی کئی کئی خاوند ملنے چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی ہودہ اور ناپاک خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا اس لیے یہ ناپاک خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کئی باپ ہوں تو اس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہوں۔

قرآن مجید میں ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْتُمُونَ

اور تمہارا۔۔۔ لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم

(م اسجد: ۳۱) خواہش کرو اور جس کی تم طلب کرو

جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی لیکن ناپاک اور ناجائز خواہشیں وہاں اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو بیویوں اور رسولوں سے اونچا مقام دے دیا جائے حالانکہ یہ محال ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ اس قسم کی لغو ناپاک اور ناجائز خواہشوں کا منبع شیطان ہے اور جب وہ جنت میں نہیں ہوگا تو ایسی لغو اور ناجائز خواہشیں بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔

جنت کی عظمت اور کرامت کے متعلق میں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کیونکہ ہمارے زمانہ میں جھوٹے سوئی اور بناوٹی محبت رسول جنت کا بہت حقارت سے ذکر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی تضحیک کرتے ہیں۔ اے بارالہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ط

بے شک اللہ (ہدایت کے معاملہ میں) کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا خواہ چمچر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

رے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے اور رے وہ لوگ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ

جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس (حقیر) مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ اس (مثال کے بیان) سے بہت لوٹوں

وقف لازم

بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾

لو اگر ای میں بلا لڑتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے O

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑنے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملائے کا

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ

علم دیا ہے ان کو کاٹنے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی وہ

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٨﴾

نقصان اٹھانے والے ہیں O

امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن مسعودؓ اور کنی صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کیں (آگ جلانے والے کی اور ہارش میں گھرے ہوئے شخص کی) تو منافقین نے نبی اللہ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرنے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں سیاق و سباق کے یہی شان نزول مناسب ہے نیز امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکزی کی جو مثالیں دی تھیں ان پر شریعت نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکزی کی مثالیں بیان کرے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکزی سے تشبیہ دی ہے

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ ۖ إِذَا أَخَذَتُ يَتًا ذَرَانًا ۚ وَهِيَ الْيَتِيمَةُ الْكَبِيَّةُ
الْعَنْكَبُوتُ (العنکبوت ۴۱)

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنالیے ان کی مثال مکزی کی مثال ہے جس سے (جالے کا) گھر بنایا اور بے شک سب سے کمزور گھر مکزی کا گھر ہے۔

وَإِنْ يَسْأَلْنَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقُوۥا
وَهُنَّ ضَعُفٌ الظَّالِمُ وَالْمُطْلُوبُ O (الحج ۷۳)

اور اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں O

پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا ہے کہ وہ مکزی کے جالے کی مثل ہے اور دوسری مثال میں بتوں کی حسرت اور حقارت بتائی ہے کہ اگر بتوں سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے۔

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں ان مثالوں پر منافقوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکزی ایسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے تب ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں

(مدۃ القاری ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ دار المطابع العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

مثال بیان کرنے کا قاعدہ

مثال دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے مثال دی گئی ہے اس وجہ سے وہ مثال مثال کے موافق اور آری چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو غلبہ چیز سے مثال دی جائے گی اور اگر کسی چیز کی خست بیان کرنا مقصود ہو تو حقیر چیز سے مثال دی جائے گی کیونکہ مثال کے ذریعہ مثال کے معنی کو متکشف کیا جاتا ہے اور امر معقول کو محسوس اور شاہد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ (ہدایت کے سامنے) کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا (۱۶۰، ۱۶۱) حیا کا معنی اور قرآن اور حدیث میں اللہ کی طرف حیا کی نسبت کا محمل

برا کام کرتے وقت لوگوں کی ملامت اور مذمت کے خوف سے انسان کا متعقب ہونا (مثلاً سکرنا) اس کو حیا کہتے ہیں یہ بے باکی اور بزدلی کی ایک درمیانی کیفیت ہے بے باک شخص دلیری سے ساتھ برے کام کرتا ہے اور بزدل شخص مطلقاً کوئی کام نہیں کر سکتا، ہویا اچھا حیا کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی نئی ملامت سے متاثر ہو اس لیے یہاں حیا کا ازی معنی مراد ہے حیا کی وجہ سے انسان کسی کو دیکھ کر برا کام ترک کر دیتا ہے اس لیے حیا کو ترک کرنا لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے ترک کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ترک کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ برہان مشاکلت ہے کیونکہ منافقوں نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ کبھی اور کبھی کی مثالیں دیتا ہے تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف حیا کی نسبت کی ہے: علامہ علی نقی ہندی امام ابن الجار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں

عس انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يستحي من عبده
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ اور بندہ اسلام میں
وامتہ يشيان في الاسلام ان يعذبهما
پڑھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا
(کنز العمال ج ۱۵ ص ۶۷۲ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ) ہے۔

حافظ سیوطی امام ابن الجار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوزھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے۔

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے

(جامع الاحادیث الکبیر ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تمہارا رب حیا دار کریم ہے جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ پان تانہ اور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی^۱، امام ابن ماجہ^۲ اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ سیوطی نے بھی اس حدیث کو متعدد حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(جامع الحدیث الکبیر ج ۲ ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، نیک اور سولی ہو کر بندوں کی بات مانگے اور ان کی دعا مسترد کرنے سے دیا فرماتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہئے؟ غالباً اسی نکتہ پر متنبہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کرنے کے بجائے حیا کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ اس (مثال کے بیان) سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ (البقرہ ۲۶)

اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کی توجیہ

کثرت اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اس آیت میں اس کا جواب ہے یعنی جن لوگوں پر جہالت غالب ہے اور جو ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتے وہ جب ان مثالوں کو نہیں سمجھتے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً ان کا انکار کر دیں گے لہذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں گمراہی کا موجب ہوا اور جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے کھلے ہوئے ذہن سے سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں وہ جب ان مثالوں کو نہیں سمجھتے تو ہدایت پا جائیں گے نکایات اور باریک چیزوں کی وضاحت مثال سے ہی ہوتی ہے اور جو شخص ان مثالوں پر غور و فکر کرتا ہے وہ ہدایت پالیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا لِبَشَائِرِ دَمَائِهِمْ قَلِيلًا إِلَّا

الْعَٰلِمُونَ ○ اور ان کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں ○

(النکبت ۱۲)

ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کثیر کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر کو ہدایت دیتا ہے حالانکہ گمراہ تو کثیر ہیں اور ہدایت یافتہ قلیل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ گمراہ عدد کثیر ہیں اور ہدایت یافتہ اپنے مرتبہ اور شرف کے اعتبار سے کثیر ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے ○ (البقرہ ۲۶)

فسق کی تعریف اور اس کی اقسام

فسق کا معنی ہے: اعتدال اور طریق مستقیم سے خروج اور شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اس کے تین مراتب ہیں (۱) تغابی جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا چاہتا ہو (فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے) (۲) انہاک جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کو اس کا کوئی خوف نہ ہو (۳) تجود جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا اور صحیح سمجھ کر کرے پس جو شخص اس درجہ میں پہنچ جائے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے اور جب تک وہ تغابی اور انہاک

۱۔ امام ابویوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۲۷۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۳۸ ج ۶ ص ۲۸۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

کے درجہ میں ہوتا ہے وہ ایمان سے نہیں نکلتا کیونکہ اس کے دل کے ساتھ اور اس کے رسول کی ہمدانی قائم رہی ہے اور اسی تصدیق کا نام ایمان ہے۔

یہاں فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو حق کے تیسرے درجہ میں پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کو خود غلوں میں منحصر کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فاسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا کیونکہ 'سلسل حق کا، انکار کرنے اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے معاند اور بہت دھرم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیاں کی ہوئی مثالوں پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سمجھا کہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتوں کی خست اور حقارت کو بیان کیا ہے اور ان کی بہات اور گمراہی اور پختہ ہو گئی اور اس طرح ان مثالوں کا مذاق اڑانے اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور زیادہ راسخ ہو گئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۷)

عہد موثق کا معنی اور اس کی اقسام

بچے عہد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رعایت اور حفاظت کی جائے جیسے قسم اور وصیت کی رعایت اور حفاظت کی جاتی ہے اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں کو عقل دینے کی صورت میں لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کئے ہیں اور نشانیاں بھی ہیں اور عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سِتْرَتٌ لَكُمْ قَالُوا
بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ ﴿١٤٢﴾ (الاحزاب ١٤٢)

اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پٹھنوں
 سے ان کی اواہد کو نکالا اور انہیں خود ان سے اوپر گواہ بنایا
 (فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں
 نہیں؟ ہم نے گواہی دی (یہ گواہی اس لیے دی ہے) کہ
 (کہیں) قیامت کے دن تم یہ (نہ) کہنے لگو کہ ہم اس سے بے
 خبر تھے ○

دوسرا عہد وہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان کی امتوں سے لیا گیا اور وہ یہ عہد تھا کہ جب اس سے پاس وہ عظیم رسول آجائیں جن کی کچھلی کتابوں میں تصدیق ہے اور معجزات سے ان کی رسالت ثابت ہو جائے تو یہ سب اس عظیم رسول کی اتباع کریں گے اور ان کی کتابوں میں اس کی نبوت کا جو بیان ہے اس کو نہیں چھپائیں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور اس عہد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے

وَرَادُّا خَدَّ اللَّهَ فَيُثَاقِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ ۖ فَنبذوه ورساء ظُهُورِهِمْ
وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَيَسْخَرُونَ ۝

اور یاد کرو! جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، سو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس عہد کے بدلے میں حقیر معاوضہ لے لیا، تو یہ کیسی بری چیز کو خرید رہے ہیں ○

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی اطرت میں جو ہدایت رکھی تھی اس کو انہوں نے غور و فکر سے کام نہ لے کر ضائع کر دیا اور ان کے نبیوں اور رسولوں نے جو ان سے تخریجی نبی کی پیروی کا عہد لیا تھا انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی

وجہ سے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جن چیزوں کو اللہ نے مانے کا حکم دیا ہے ان کو کائنات میں اور زمین میں فساد کرنے والے ہیں اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں O (البقرہ: ۲۷)

منافقین کا شر اور فساد

اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ رشتے داروں سے تعلق جوڑیں یہ توڑتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ مسلمانوں سے محبت کریں یہ ان سے اعراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ نبیوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں یہ فرق کرتے تھے فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم تھا یہ ترک کرتے تھے اور ہر وہ کام جس میں خیر ہو اس کو ترک کر کے شر کو اختیار کرتے تھے اور زمین میں ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور جن چیزوں سے وصل سے اس عالم قائم ہے ان میں فصل کرتے تھے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْْوَانًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ

تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا پھر وہ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ

تم پر موت طاری کرے گا پھر تم کو زندہ کرے گا پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے O (اللہ) وہی ہے جس نے

لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

تمہارے لئے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات

سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

سموات آسمان بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے O

اس آیت میں کفار کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو اللہ پہلے تم نطفہ کی شکل میں بہ ظاہر مردہ تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں روح پھونک کر تم کو زندہ کیا پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو پھر تم پر موت طاری کرے گا پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا صور پھونکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کو جزا دے گا اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا کس قدر تعجب خیز ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کفر کو یہ علم تھا کہ وہ پہلے مردہ تھے پھر ان کو زندہ کیا اور پھر ان پر موت آنے لگی لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کے تو وہ قائل نہ تھے تو اس حیات کو ان کے خلاف بہ طور حجت پیش کرنا کس طرح درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حیات بعد الموت پر دلائل بالکل ظاہر ہیں اس لیے ان دلائل کے ظہور کو کفار کے علم کے قائم مقام کیا گیا ہے اور اس آیت میں بھی حیات بعد الموت پر دلیل ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان کو مردہ حالت میں زندگی کی طرف

مخل کیا تو وہ بارہاں پر موت طاری کر کے انہیں زندہ کرنا اس کے لیے کب مشکل ہو سکتا ہے۔
 اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ موت طاری کرنے کو کس طرح موتوں میں سے شمار کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت
 دوسری حیات کی طرف پہنچاتی ہے اور وہی حقیقی حیات ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں موتوں سے حساب ہو کہ پہلے
 تم مردہ تھے جی جابل تھے پھر تم کو زندہ کیا یعنی علم اور ایمان سے سرشار کیا پھر تم پر معروف موت طاری ہو جائے گی اور تم کو نئی
 حیات دے دی جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا نہ جاؤ گے پھر تم کو یہ اجر و ثواب دیا جائے گا جس کو کسی نے نہ دیا
 ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ اس کا کسی دل میں خیال آیا ہے۔
حیات اور موت کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

حیات کے متعدد معنی ہیں۔

(۱) نباتات میں جو شو و نما کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے
 اِنَّ اللّٰهَ يَنْفِیْ الْاَرۡضَیْنَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا (الحجہ ۱۷)
 بے شک اللہ ہی زمین سے مردہ ہونے کے بعد اس کو
 زندہ فرماتا ہے۔

(۲) حیوانات میں جو احس اور حرکت ہاں مردہ کی قوت ہے اس کو حیات کہتے ہیں

وَمَا یَسۡتَوِی الْاَحۡیَا وَلَا الْاَمۡوَاتُ (النمل ۲۲)
 اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔

(۳) عمل اور عقل کی قوت کو حیات کہتے ہیں:

اَدۡمِنۡ کَانَ مَبۡتَٰثًا فَحَیۡیٰنَا وَجَعَلۡنَا لَہٗ نُورًا یَّمِشۡقِی
 پلے۔ (الانعام: ۱۱۳)
 اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور
 اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے۔

(۴) حیات اخرویہ ابدیہ جس کو عقل اور علم سے حاصل کیا جاتا ہے:

اَسۡتَجِیۡبُوا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمۡ لِیَاۡحِیَیۡنَکُمۡ
 (الانفال: ۲۴) طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔
 اللہ اور رسول: آپ تمہیں ابدی زندگی دینے والی چیز کی

(۵) جس حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے موت ممکن نہیں ہے
 اور وہ عالم درقادر ہے۔ حیات کے معنی کے مقابلہ میں موت کا معنی ہے زمین کا بے آب و گیاہ ہونا اور خبر ہونا زمین کی
 موت سے جس اور حرکت ارادہ کی قوت کا ختم ہو جانا جانداروں اور حیوانوں کی موت ہے عقل اور عقل کی قوت کا ختم
 ہو جانا انسانوں کی موت ہے۔ (اسرار: ۱۳۹-۱۳۸ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اللہ) وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا پھر وہ آسمان کی
 طرف متوجہ ہوا تو اس نے سات ہموار آسمان بنادیے۔ (البقرہ: ۲۹)

زمین اور آسمان کی تخلیق کی ترتیب

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا یا آسمان کو جو علماء پہلے زمین کی تخلیق کے قائل ہیں ان کا استدلال اس
 آیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پیدا کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور حسب ذیل آیت سے بھی ان کا استدلال
 ہے:

قُلْ أَنبَأْتُكُمْ بِمَا تَدْعُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ وَ
جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَضْلِهِ وَأَنزَلَ فِيهَا زُرْقِيهَا
أَفْوَاقَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيُّنُهَا
إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَبِلَا رُحْنٍ إِنِّي آتِيَاكَ
أَوْ كَرِهَآ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعُ مِائَاتٍ
فِي يَوْمَيْنِ وَأَوحَىٰ فِي كُلِّ سَبَاءٍ أَمْرَهَا وَتَرَىٰ تِلْكَ السَّمَاءَ
الَّتِي يُبَاسِطُ فِيهَا صَبَابَهُ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

(نہم اعدہ ۱۲ ۹)

آپ کہتے ہیں کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کرنے
ہو جس نے دو دن میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک
بنائے ہو وہ (عظیم) رب ہے تمام جہانوں O اور اس نے
زمین میں بھری پہاڑوں کو گاڑ دیا اور اس میں برسات
اور زمین میں رہنے والوں کی غذا بھی چار دنوں میں مندر کی
جو طلب کرنے والوں کے لیے مساوی ہے O پھر آسمان کی
طرف قصد کیا در آسمان چالیس دن دھواں تھا پھر آسمان اور زمین
سے فرمایا تم دونوں خوشی یا ناخوشی سے حاضر ہونا دونوں نے
کہا ہم خوشی سے حاضر ہوئے O پھر دو دن میں سات آسمان
بنادیئے اور ہر آسمان میں اس کے موافق حکم بھیجا اور ہم نے
آسمان دنیا کو چرائیوں سے مزین کیا اور اس کی حفاظت کی یہ
بہت زبردست ذات اور بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ

ہے O

یہ آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور تمام ابن جریر طبری نے قتادہ سے یہ نقل کیا
کہ آسمان کو پہلے بنایا گیا ہے اور پھر زمین کو بنایا گیا ہے ان کا استدلال قرآن مجید کی ان آیات سے ہے

وَمَا تَكُنْ أَشْأًا خَلَقْنَا أَمَّ السَّمَاءِ بَنَاهَا وَفَعَلَ مَكْمَلَهَا
فَسَوَّيْنَاهَا وَأَغْطَشْنَا لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ
بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا (الرحمات ۳۰ ۲۷)

آپ تمہاری تخلیق زیادہ جلد سے پہلے آسمان کی (سند ہے)

آسمان کو بنایا O اس کی مہبت بلند کی پھر اس کو بھرا دیا O اور زمین
راست تار یک کی اور اس نے زمین کو نشانی کو ظاہر کیا O اور اس سے
بعد زمین کو پھیلایا O

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسمان کے بعد پیدا کیا گیا ہے لیکن جمہور علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں
کہ زمین کی تخلیق پہلے کی تھی جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ حم اجدۃ سے واضح ہوتا ہے اور زمین کو پھیلانے کا عمل آسمان کی
تخلیق کے بعد کیا گیا جیسا کہ سورہ الن زعات سے واضح ہوتا ہے۔

اباحت کے اصل ہونے کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزیں پیدا کیا۔
اس آیت میں لام انتفاع کے لیے ہے سب اور تغیل کے لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کی کوئی علت نہیں ہوتی
(بیحدی) اس آیت سے جمہور فقہاء اور اصولیین نے یہ استدلال کیا ہے کہ احکام شرعیہ کے وارد ہونے سے پہلے اصل میں سب
اشیا مباح ہیں پھر جب احکام شرعیہ وارد ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے اور بعض کام حرام ہو گئے مثلاً شراب نوشی اور کتوں
کے ساتھ اشتغال اور تصویریں بنانا پہلے مباح تھا اور جب شریعت میں ان سے ممانعت وارد ہو گئی تو یہ کام حرام ہو گئے اسی طرح
والدین کی اطاعت کرنا پہلے مباح تھا جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا اور جن شرکوں نے ختم شرع نے
بغیر از خود کسی چیز کو حرام کر لیا جس طرح شرکوں نے سنا پہ بچرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا تھا ان کا دودھ پینا ان پر سواری کرنا

”خانیہ“ میں بھی اسی طرح لکھا ہے ”شرح تحریر“ میں لکھا ہے کہ مقتولہ بھرہ کثیر خانیہ اور الشرف خانیہ کا بھی قول ہے امام محمد نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس شخص سے کسی نے یہ کہا کہ کم مردار کھانا یا شراب پو اور نہ غم کو قتل کر دیا جائے گا اور اس نے اس طرح نہیں کیا حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا“ کیونکہ مردار کا کھانا اور شراب کا پینا صرف شریعت کی ممانعت کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ امام محمد نے اس عبارت میں ابا حبت کو اصل قرار دیا ہے اور حرمت کو شرعی ممانعت کی وجہ سے عارضی قرار دیا ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۷۱) اے صلیوہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

قرآن نیت اور فقہاء کرام کی آراء کے مطابق احکام میں اصل ابا حبت ہے اور قرآن اور سنت میں جن کاموں کو فرض واجب حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی بحاس کو منعقد کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا صدقہ خیرات اور دیگر خیرات کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا انفرادی اور اجتماعی طور پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا تراویح میں باجماعت قرآن مجید کو ختم کرنا وسیع و عریض مساجد بنانا لائبریریاں قائم کرنا مصحف (قرآن) پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا مسجدوں میں محراب اور منبر بنانا وعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایام میں جلوں نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا دورہ حدیث پڑھانا اور ختم بخاری کرنا اور ایسے بہت سے دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے ہر چند کہ شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے نہ ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے ان کاموں کو لازم سمجھا جائے نہ ان کے نہ کرنے و اٹوں پر ملامت کی جائے اور نہ ان پر طنز و تشنیع کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے O (البقرہ: ۲۹)

حشر اجساد پر دلیل

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر اجساد پر دلیل قائم کی ہے مشرکوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں پھر مختلف ذرات اور طوفاؤں میں یہ ذرات بکھر کر منتشر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ حلقہ مصط ہو جاتے ہیں ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں بکھر کر تہذیبوں اور ہواؤں کے ذریعہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح کے دوسرے ذرات سے غلط ہو جاتا ہے تو اب مثلاً ایک انسان سے تمام ذرات کو مختلف مقامات سے یکجا کرنا اور دوسرے ذرات سے ممتاز اور الگ کرنا ان کے خیال میں بہت بعید تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلادیا کہ یہ اس کے لیے بعید ہوگا جس کو علم نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر سے جمع کر دینا کچھ مشکل نہیں اور جب وہ تم کو اور تم سے کہیں بڑی چیزوں آسمان اور زمین کو بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے بلکہ زیادہ آسان ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ (نائب) بنانے والا ہوں

قَالُوا اجْعَلْ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

فرشتوں نے کہا کیا آپ اپنے خاص کو ماسک بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خورجی کرے گا حالانکہ ہم آپ کی حمد سے مانگھتے

بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ

رتے ہیں اور آپ کی پائے کی بیاں کرتے ہیں فرمایا ہے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے O اور اللہ نے

أَدْرَأَ السَّمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي

آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم جانتے ہو تو

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ O فرشتوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں صرف انہی چیزوں

إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا أَدَمُ ابْنِئْهُمْ

کا علم ہے جس کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے شک نہ ہو سب جانتے والا بڑی حکمت والا ہے O فرمایا اے آدم! ان کو ان سب چیزوں کے

بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي

نام بتاؤ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیئے تو فرمایا کیا تم سے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی

أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

آسمانوں اور زمین کا غیب جانتے والا ہوں اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو وہ جس کو تم چھپاتے

تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾

تجھے دوسب جانتا ہوں O

رابطہ آیات

جس طرح اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور کفر اور معصیت سے باز آئے لہذا پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرے اسی طرح ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ انسان کے موردث اعلى حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پنا خلیفہ اور نائب بنایا ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا ان کو پہلے دست میں رکھا پھر ان کو خلافت جاری کرنے کے لیے زمین پر بھیجا اور یہ حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولااد

اپنے مورث اعلیٰ برکی کی ان فرشتوں کا شکر جلالے ایسی طرح سے اس کی اطاعت کرے اور ان کے معصیت سے دور رہے
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ابنا خلیفہ (نائب) بنانے والا
ہوں۔ (البقرہ ۳۰)

ملائکہ کی حقیقت ان کی خصوصیت اور ان کے فرائض بھی کا بیان
علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

”ملائکہ“ کا لفظ ”ملائک“ کی جمع ہے یہ ”الملائکۃ“ سے بنا ہے جس کا معنی رسالت (پیغام پہنچانا) سے ہونکہ ملائکہ اللہ
تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں ان میں سے بعض حفظہ رسول ہیں مثلاً جو فرشتے خود اس لئے لیے رسول ہیں ان کی
حقیقت میں تقاضا کا اختلاف ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو ہر ہیں جو قلم بذات ہے اکثر مسلمانوں کا یہ تصور ہے کہ یہ
اجسام لطیف ہیں جو مختلف شکلوں میں منتقل ہونے پر قادر ہیں کیونکہ نبی اکرام ان دای طرح دیکھتے تھے ان کی روایتیں ہیں
ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے
يُسَبِّحُونَ اَيْلًا وَاللَّهَ اَكْبَرُ لَا يَقْعُدُونَ (النہار ۲۰)

ہیں

ان فرشتوں کو طہین اور ملائکہ مقررین کہا جاتا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے لگوینی
نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سر موئی لغت پنا فرمائی نہیں کرتے قرآن مجید میں ہے
لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور اسی کرتے

(آخریم ۶) ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے

ان فرشتوں کو ”الصدبرات امرا“ کہا جاتا ہے اس میں سے بعض فرشتے آسمانوں کے لگوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور
بعض زمین کے لگوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ (انوار اتریں) (دہلی) ص ۵۹ مطبوعہ محمد مہدی دہلوی

محمد رشید رضا لکھتے ہیں:

سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی اور ان کے
بعض کاموں کی خبر دی ہے جس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے اور یہ ایمان انماں کی حقیقت کے جانے پر موقوف نہیں ہے اس
یہ ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ کے ہوالے کرتے ہیں۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہم اس پر ایمان
لاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ان پر اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے اور جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں
اور ہزہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں تو ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف
ایک اور عالم ہے اور اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عقل کے نزاع یہ جائز ہے اور اسی اس کی
تصدیق کرتی ہے۔ (النہار ص ۲۵۴ مطبوعہ دارالمعرفۃ دہلی)

فرشتے جو محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں اور
آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس کا سمجھنا آسان ہو گیا جب خلائی
سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعہ ایک براعظم سے دوسرے جید براعظم تک ایک آن میں آواز اور تصویر پہنچ سکتی ہے اور چاند
سے زمین پر نیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقع ہونا سب بعید از فہم

سے اللہ تعالیٰ ہے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام و رسول نہیں کر سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ور
انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا اور انبیاء علیہم السلام کو ایسی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی
کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں۔ عام انبیاء اور سرملین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے
ہیں اور مقررین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا اور
ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرمایا۔

خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے بہ معنی
نبی اور رسول کے مترادف ہے خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب اور اس کا خلیفہ ہو اور نبی کی بیان کی ہوئی
شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے اور منہاج نبوت پر حکومت چلائے قرآن مجید میں ہے

وَمَعَ اللّٰهُ الْاٰمِنِیْنَ اَوْثَرَاۤهُنَّكُمْ وَخَلَّوْاۤ لَیْسَ خَلِیْفَتُہُمْ
فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ (انور ۵۵)

نہم میں ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ انہوں نے
نیک عمل کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان
کو ضرور بہ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے
پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔

اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے شیعہ
ما کے نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے جب کہ اہل سنت کے نزدیک نص اہل اجتہاد کے
امام اور اہل باب حل و عقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے اور
نائب رسول و لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ میں خلیفہ کے مصداق کا بیان

اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں یا حضرت آدم اور ان کی اولاد مراد ہیں کیونکہ حضرت آدم اللہ
نے خلیفہ تھے اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد لغوی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفہ تھی یعنی بعد میں آنے والے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے چار الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس آیت میں خلیفہ فرمایا اور اس نے بعد اسی آیت میں
اس کو آدم فرمایا:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّہَا (البقرہ ۳۰)

اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے۔

اس کو بشر سے تعبیر فرمایا:

اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ (س ۷۱)

(جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا) میں مٹی

سے بشر بنانے والا ہوں ○

اس کو انسان بھی فرمایا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَآءٍ

اور بنے شکم نے انسان، بچنے والی سیادٹی سے پیدا

کیا ○

مُسْتَوِیْنَ ○ (الحجر: ۲۶)

اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ فرمایا گندی رنگ کی اجہ سے آدم فرمایا جسم کی ظاہری وضع چہرے

مہرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا اور حقیقت اور مابیت کے اعتبار سے انسان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف مشورہ کی نسبت کا شرعی حکم

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا۔ لیونکہ مشورہ کا معنی ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے ایک رائے کو حاصل کرنا۔ (۱) میں نے فرشتوں سے مشورہ نہ کیا۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی تخلیق کی شانگی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق ان حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمائے اس لیے علامہ بھٹائی کا اس آیت کو مشورہ کی تعلیم منقول کرنا صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرشتوں نے ہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنا میں گئے جنہ میں فساد اور خون ریزی ہے۔ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں فرمایا ہے شک میں ان چیزوں میں جو تم کو تم نہیں جانتے (۱) اور (۲۰)

حضرت آدم کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا محمل

اگر حضرت آدم کے متعلق فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ وہ فساد اور خون ریزی کریں گے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم اپنی اولاد کی اصل اور فساد میں اور اولاد آدم میں سے بعض لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے اس لیے فرشتوں نے ان کی طرف ان کاموں کا اسناد کر دیا اور اگر فرشتوں نے حضرت آدم کی اولاد کے متعلق یہ کہا تھا تو پھر تو کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں سے بعض فساق نے بہر حال یہ کام کئے۔

فرشتوں کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی اس خبر بااطلاع پر اعتراض یا انکار اور بنو آدم کی غیبت نہیں ہے کیونکہ فرشتے معصوم ہیں بلکہ یہ اس پر ظہار تعجب ہے کہ زمین کی آباد کاری اور اصلاح کے لیے فساد یوں اور خون ریزیوں کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ فرشتوں جیسے احسانت گزاروں کو چھوڑ کر مافرانوں کو خلیفہ بنایا جائے گا یا فرشتے اس سوال کے ذریعہ اس خدمت کو جانتا چاہتے تھے جس کی بناء پر ان مفسدوں کے فساد سے صرف نظر کر کے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا جیسے استاذ کی تقریر پر معلم کو کوئی شبہ پیدا ہو تو وہ اس شبہ کے ازالہ کے لیے استاذ سے سوال کرتا ہے اس لیے فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر انکار ہے نہ بنو آدم کی غیبت اور عیب جوئی ہے فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بَلْ يَسْأَلُكُمْ مَوْتُكُمْ لَا يَسْأَلُكُمْ بِأَلْقَوْلِ وَهُمْ
يَأْمُرُهُمْ بِعَمَلِكُمْ (النور ۲۷-۲۸)

مطابق عمل کرتے ہیں ○

باقی رہا یہ کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بعض بنو آدم فساد اور خون ریزی کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مطلع فرمایا تھا یا انہوں نے وح محفوظ میں صرف اتنا مطالعہ کر لیا تھا کہ بنو آدم فساد کریں گے اور بنو آدم کے شرف اور فضیلت کے مطالعہ سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ اس کا بھی مطالعہ کر لیتے تو پھر ان کو کوئی شبہ نہ رہتا یا ان کی عقل میں یہ مرتکز تھا کہ معصوم ہونا صرف ان کا خاصہ ہے اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق اسناد کرے گی یا اس لیے کہ اس سے پہلے زمین پر جن فساد کر چکے تھے تو انہوں نے انسان کو بھی جنوں پر قیاس کیا۔

حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ اور فرشتوں کے ثبوت کا ازالہ

فرشتوں نے ہوکا ہم تیری بیچ حمد اور تقدیر سے ہیں اس سے خود تائی خود تائی ثبوت اور تقدیر مقصود نہیں تھا بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں تو نہیں تو اس کو ثبوت ثبوت عصب و قوت عقل و قوتوں کے ساتھ سے وہ اور اس کے گاوراں و قوتوں کے اعتبار سے تو اس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے جب جائیکہ اس کو خلیفہ بنایا جائے اور وہی قوت مقدار وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہے اور ان کو اس لیے ترجیح ہے کہ ان میں ثبوت اور غلبہ نہیں ہے جو قوت و روانہ کی وجہ سے ہو تو پھر رائج کو چھوڑ کر سرجوح کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ و اس میں حکمت یہ بھی کہ ثبوت کو جب امتداد ملے رہتا ہے تو وہ قابل تریف و عظمت ہے جس کو غلبہ کہتے ہیں اور غلبہ کو جب امتداد ملے رہتا ہے تو وہ بھی قابل ستائش و وصف ہے اور اس کو شجاعت کہتے ہیں اور جب ان دو قابل تریف و وصف کے ساتھ قوت عقلیہ بھی ہو تو ان قوتوں کا حامل اس سے یقیناً افضل ہے جو صرف قوت عقلیہ کا حامل ہو اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں اجمالی اشارہ فرمایا ہے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں میں کو تم نہیں جانتے اور یہ سوال ہو کہ آدم میں نیک و صالح خدایہ کم ہیں اور تیرے اور فاسق زیادہ ہیں اس وجہ سے بنو آدم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک اور صالح افراد میں غیر کثیر ہے اور فاسق اور فاجر افراد پر زیادہ ہیں لیکن نیک اور صالح افراد کی خیر کی عظمت اور شرف کے مقابلہ میں ان کا شر قابل ہے اور شریک کی وجہ سے غیر کثیر کو ترک نہیں کیا جاتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انصاف یہ تھا کہ اس میں غیر غالب ہے ان کو پیدا کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم کی فضیلت علمی بیان کی اور یہ ظاہر فرمایا کہ خلیفہ بننے سے اس کی عظمت آدم ہی میں نہ کہ فرشتے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں و فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا: برسم ہے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ (البقرہ: ۳۱)

آدم کی لفظی تحقیق اور حضرت آدم کی تخلیق کے مراحل

محی الدین درویش لکھتے ہیں:

آدم اسم علم ہے اور محی ہے جیسے آدم اور عذر ہے اور یہ طبیعت اور نمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ "ادمہ" (آدم کوں رنگ) سے مشتق ہے یا "ادیم الارض" (زمین کی سطح) سے مشتق ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اشتقاق عربی زبان کا خاصہ ہے انکی نقطہ کا مادہ اشتقاق عربی الفاظ سے ہو سکتے ہیں۔

(اعراب القرآن دیوانہ ص ۸۰ مطبوعہ دارالمنیر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام فریابی نام ابن سعد امام ابن جریر امام ابن ابی حاتم امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت آدم کو آدم اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو ادیم الارض (زمین کی سطح) سے بنایا گیا ہے سرخ سفید اور سیاہ کی سے اسی طرح لوگوں کے رنگ مختلف ہیں سرخ سفید اور سیاہ پاک اور نجس۔

(الدر المنثور ص ۴۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیم الارض سے پیدا کیا سرخ سفید اور سیاہ کی سے۔ (الدر المنثور ص ۴۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابن عبد الامام ابو یعلیٰ امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس کو کچھڑ (گیلی مٹی) کر دیا پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گرا ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر جسے والی مٹی کی طرح ہو گیا ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی اور روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتھوں میں ظاہر ہوا ان کو جہنم آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمد للہ کہنے کا لفظ کیا انہوں نے الحمد للہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو دیکھو یہ کیا کہتے ہیں حضرت آدم ان (فرشتوں) کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم انہوں نے کہا: وعلیک السلام ورحمۃ اللہ پھر حضرت آدم اللہ کے پاس گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے حضرت آدم نے کہا اے رب امیں نے ان کو سلام کیا انہوں نے کہا: وسیک السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام احمد امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا طول ساٹھ ذراع (تیس انگریزی گز) تھا اور فرمایا: جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں اور یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا حضرت آدم نے جا کر کہا السلام علیکم فرشتوں نے کہا: السلام علیک ورحمۃ اللہ انہوں نے رحمۃ اللہ کا لفظ زیادہ کہا سو جو شخص بھی آدم کی صورت پر جنت میں داخل ہوگا اس کا طول ساٹھ ذراع ہوگا پھر یہ طول بتدریج کم ہوتا رہا حتیٰ کہ اب اس کا طول رہ گیا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم کا بیان

اگر یہ سواں کیا جائے کہ حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے کی وجہ سے بتائے اگر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے جاتے تو وہ بھی ان چیزوں کے نام بتا دیتے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا خیر مختلف اجزاء اور متضد قوتوں کو ملا کر بنایا تھا اس وجہ سے وہ معقولات محسوسات مخیلات اور موهومات کے ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے اور فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو استیاء کے حقائق خواص اسماء علوم کے قواعد اور مختلف صنعتوں کے قوانین تعلیم فرمائے پھر فرشتوں کو عاجز کرنے اور اہلیت خلافت سے ان کے بجز کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بناؤ اگر تم اس دعویٰ میں چپے ہو کہ موصوم ہونے کی وجہ سے صرف تم خلافت کے اہل ہو ہر چند کہ فرشتوں نے صراحت یہ دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن ان کے کلام سے یہ دعویٰ مترشح ہوتا تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط

اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا

وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۳۴ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ

اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا ۝ اور ہم نے فرمایا اے آدم! تم اور تمہاری

وَزَوْجِكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

پہلی جنت میں رہو اور وہیں جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت سے قریب

هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ

یہ جانا اور نہ تم سے بڑھنے والوں میں شمار ہو گے ﴿۳۵﴾ جس شیطان نے انہیں

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ

اس درخت کے ذریعے افرش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہے تھے وہاں سے ان کو نکلایا ہم نے فرمایا تم (دونوں) نیچے اترنا

لِبَعْضٍ عَدَاؤُكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۳۶﴾ فَتَلَقَىٰ

تم میں سے بعض بعض سے دشمنیوں کے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک حکمانہ اور فائدہ اٹھانے کے ﴿۳۶﴾ پھر آدم نے

أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾

اپنے رب سے چند کلمات کہہ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے شک ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے ہر دم فرمانے والا ہے ﴿۳۷﴾

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت

هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر نہ ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ﴿۳۸﴾ اور جن لوگوں نے فریاد

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾

ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے ﴿۳۹﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ (البقرہ ۳۲)

حضرت آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ

جب حضرت آدم کی فرشتوں پر نصیحت ملی ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی نصیحت عملی کا اعتراف

کرنے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا سہارا ہی

فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا

فَإِذَا اسْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ ذُرِّيَّتِي فَسَمَّوْا

سو جب میں اس کو پورا بنا چلوں اور اس میں اپنی

میں بیان (الحج ۲۹)

پند یہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے جہد کرتے ہوئے
گر جاننا O

اس ایک کے اعتبار سے فرشتوں کا اقبال ہے اور حضرت آدم کی فنیات کا ظہار اور فرشتوں کی اہم کاری کا بیان

جہد کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ جہد الدین فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جہد کا معنی ہے سر نیچے کیا اور جھکنا

(قاموس بنی اس ۵۷۹ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں

جہد کا لغوی معنی ہے تدلل کے ساتھ جھکنا جہد کو اللہ کی عبادت سے تعبیر کرتے ہیں جہد کی دو قسمیں ہیں ایک جہد اختیاری ہے اور دوسرا جہد تنبیر ہے جہد اختیاری باعث ثواب ہے قرآن مجید میں ہے

فَاَصْبَحْ دَايِمًا ذَا ذَا (البقرہ ۶۲)

اور جہد تنبیر انسان، حیوان اور نباتات سب ادا کرتے ہیں (اسفروا تہ ۲۲۲ طبع دار الفکر المشرقیہ ایران ۱۳۲۴ھ)

وَيَذَرُ مَا كَسَبَ وَنَفْسًا فِي السَّيِّئَاتِ مَا لَا تُحِصُّ بِكُلِّ مَلَكٍ

وَلَا تُحِصُّ (البقرہ ۱۵)

جہد کے شرعی معنی کے متعلق علامہ بیضاوی لکھتے ہیں عبادت کے قصد سے پیشانی کو زمین پر رکھنا جہد ہے

(الذوالقرنی، (دہ) ۲۲ طبع دار الفکر المشرقیہ ایران ۱۳۲۴ھ)

پیشانی کو زمین پر رکھنا ہاتھوں کو اور گھٹنے یا پیروں میں سے کسی ایک کے زمین پر رکھنے پر موقوف ہے اس لیے جہد کا رکن پیشانی، ہاتھوں اور گھٹنوں اور پیروں میں سے کسی ایک کو زمین پر رکھنا ہے اور منت کے مطابق جہد سات اعضاء پر ہوتا ہے چہرہ دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں بعض علماء نے جو یہ لکھا ہے کہ پیروں کی انگلیاں اٹھ جائیں یا مڑ جائیں تو جہد نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ”شرح مسلم“ جلد اول میں بیان کی گئی ہے

فرشتوں کو جس جہد کا حکم دیا گیا تھا اس سے یہ تو شرعی جہد مراد ہے اس صورت میں جہد اللہ تعالیٰ کو تھا اور حضرت آدم کو ان کی عزت افزائی کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا اور یابہ لغوی جہد تھا یعنی جہد تعظیم اور فرشتوں کو حضرت آدم کی تعظیم اور تحیت کے لیے تواضعاً جھک جانے کا حکم دیا گیا تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضعاً جہد کر کے تعظیم کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نَوَاصِيصُكَ سَوَاسِبُ فرشتوں نے جہد کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا O (البقرہ ۲۳)

تکبر کا معنی اور ابلیس کے تکبر کا بیان

تکبر کا معنی ہے کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے اور انگہار کا معنی اپنے لیے بڑی طلب کرے

ہے۔

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ

اس کا لباس ایسا تھا جس سے جو نے اسے پہنے اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اور جمال سے محبت کرتا ہے تکبر (کافری) ہے) حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو معیہ جاننا۔ (تفسیر طبرستان ص ۱۵) سورہ النحل ص ۱۵۱

ایلیس کا تکبر۔ تھوکر اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جاننا اور ان کو ہر گز سے

انکار کیا

ایلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا بھلا بولنا۔ اس سے ذہل میں دو حضرات دم سے افضل تھے اور انہیں کو معصی علیہی معظمہ کا حکم، شایع اور برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برا جاننا کفر ہے۔ یہ ذہل ہے۔ میں اس کے کفر کی وضاحت بیان دیتی

اللہ نے فرمایا: اے ایلیس! تجھے اس وجہ سے کہ
 قَالَ يَا اِيلِيَسَ مَا مَعَكَ اَنْ تَسْبُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ
 اَسْتَكَبرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي
 مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (س ۷۵-۷۴)

تو نے اب تکبر کیا۔ یہ یا تو پہلے سے ہی متکبرین میں سے تھا O
 اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا
 کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا O

ایلیس کا معنی اور اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی تحقیق

حجی الدین درویش لکھتے ہیں۔

لفظ ایلیس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مشتق ہے یا نہیں؟ کتب قول یہ ہے کہ ٹی سٹم سے اور ای وجہ سے۔ جنی حیات اور ثمریت کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے اور کریہ "ایلاس" (بمعنی مایوس ہونے) سے مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔

(اعراب القرآن و بیان معنی ص ۸۴) طبع دارالحدیث کثیریت دہلی ۱۳۱۲ھ

محمد صافی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (اعراب القرآن و صرف و بیان ص ۱۰۲) طبع دارالحدیث دہلی ۱۳۱۲ھ

جرتج نے کہا ہے کہ یہ علم ہے اور علامہ قرطبی نے اس کو مشتق لکھا ہے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں

جمہور کے قول کے مطابق ایلیس فرشتوں میں سے تھا حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود ابن جریج ابن انس اور قتادہ غیر محکم کا یہی مختار ہے امام ابو اسحق اشعری کا بھی یہی نظریہ ہے امام ابن جریر طبری نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایلیس کا نام عزرائیل تھا اور یہ معزز فرشتوں میں تھا اور چاروں والا تھا اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ رہا کیا قتادہ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں شامل ہوتا تھا سعید بن جبیر نے کہا: کچھ ملائکہ مار (آسمان) سے پیدا کئے گئے تھے ایلیس بھی۔ نبی میں سے تھا اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔

ابن زید حسن اور قتادہ نے کہا کہ ایلیس ابوابجن ہے جیسا کہ حضرت آدم ابو البشر ہیں اور وہ فرشتہ نہیں ہے اور اس کا نام حارث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایسا روایت اسی طرح ہے شہر بن حوشب اور بعض السوفیہ نے یہ کہا کہ ایلیس ان جنوں میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے فرشتوں نے ان سے قتال کیا اور کم عمری میں اس کو قید کر لیا اس نے فرشتوں کے ساتھ عبادت کی اس وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا اس قول کو امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے اس بناء پر یہ استثناء منقطع ہوگا۔

جن صحابہ اور ائمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جس تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی تھی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱)
وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے O (انحریم ۶)

اور اس آیت میں صائب نسری نے کہا کہ ابلیس جن تھا۔
كَجِبَدَا لَكَ ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (۲)
ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ (الف ۵۰)

تبعی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا تھا اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارث ہے یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی عظیم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور قائم تھا ان امور کی وجہ سے یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا اس زعم نے اس کو کفر پر براعت پیدا کیا سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان رحیم اور راندہ درگاہ قرار دیا۔

(المجامع احکام القرآن ج ۱ ص ۱۹۵-۱۹۳ مطبوعہ انتشارات ماسر فخرہ دہلی ۱۳۸۷ھ)

بہرہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا ان کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس کو سجدہ کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو جو تک اس آیت میں سجدہ کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن تھا یلین، وفتتوں کے درمیان چھپر رہتا تھا اس لیے یہ ہور تعیب و دہی فرشتوں میں داخل تھا اور اس وجہ سے کہ جنوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا لیکن فرشتوں کے ذکر سے بعد ان سے کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب اکابر کو کسی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصاف کو اس کی تعظیم کا یہ طریقہ ہی حکم ہے۔

امام ابن جریر طبرانی علامہ قرطبی امام رازی قاضی بیضاوی علامہ ابوالحیون اندلسی اور علامہ آدوی وغیرہ کی تحقیق سے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا اس کے برخلاف علامہ بیضاوی علامہ شافعی علامہ زبیری جہنمی جہنمی وغیرہ مفسرین اور متکلمین کی تحقیق یہ ہے۔
ابلیس جن تھا اور قرآن مجید کی ظاہر آیات اسی کے موافق ہیں علامہ تفسیر زانی لکھتے ہیں

ابلیس جن تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا اور ان میں پیدا رہتا تھا اس لیے اس کو بھی تغلیب فرشتوں میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا تھا

(شرح عقائد ص ۹۹ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کربلا)

ابلیس کے جن ہونے پر سب ذیل دلائل قائم کئے گئے ہیں

(۱) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "كَانَ مِنَ الْإِنِّ" (الف ۵۰) اس آیت میں ابلیس کے جن ہونے کی تصریح ہے۔

(۲) فرشتوں کی نسل نہیں چلتی اور ابلیس کی نسل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے

اَفْتَسَخَّضْنَاهُ ذُرِّيَّتَهُ اُولٰٓئِكَ (الف ۵۰)
کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہیں؟

حضرت بن عباس کی طرف جو یہ منسوب ہے کہ فرشتوں کی ایک نوع میں تولد ہوتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے
(نہ اس میں ۳۱۱)

(۳) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لَا يَخْضَعُونَ اللَّهَ سِوَاكُمْ هُمْ“ (اتریم ۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کی مافرمائی نہیں کرتے اور ابلیس نے
اللہ تعالیٰ کی مافرمائی کی۔

(۴) امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو دور سے
پیدا کیا گیا۔ (امام مسلم بن حبان تشریح توفی ۱۱۱۷ ص ۲۷۲ صحیح مسلم بن اسحاق مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) اور قرآن مجید
میں تصریح ہے کہ شیطان کو مار سے پیدا کیا گیا ہے

جو علماء ابلیس کو فرشتہ قرار دیتے ہیں وہ ان تین آیات اور اس حدیث میں تاویل کرتے ہیں اور جو ابلیس کو جن فرشتوں میں
ہیں وہ صرف ”فَجَعَلُوا الْإِنْسَانَ“ (البقرہ ۳۳) میں تاویل کرتے ہیں یا اس استثناء کو مستقطع قرار دیتے ہیں اور زیادہ آیتوں میں
تاویل کرنے کی بہ نسبت ایک آیت میں تاویل کرنا اولیٰ ہے۔

ایک اور سوال یہ ہے کہ امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت عمر سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے اس میں ہے
حضرت جبرائیل رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل! اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور پھر بھی تم
رو رہے ہو حضرت جبرائیل نے کہا: میں کیوں نہ روؤں میں رونے کا زیادہ مقدار ہوں ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو
جس پر میں فائز ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہو جس طرح ابلیس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا ہے شک
وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ (جامع الاحادیث النکحہ بن ۱۲ ص ۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک روایت متواتر ہے
جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلیل قیام ہیں اور فرشتہ
ہونے پر صرف اس آیت میں استثناء متصل سے استدلال کیا گیا ہے اور اس استثناء میں تاویل کی جائے یا اس کو استثناء منقطع
پر محمول کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وہم نے فرمایا“ اے آدم اتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ (البقرہ ۲۵)

حضرت حوا کی خلقت کا بیان

قرآن مجید میں حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ذکر ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَكُمْ نِسَاءً
ذَوَاتِهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْكُمْ. (اعراف ۸۹)

(اللہ) وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا
اور سیوات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف کھون
حاصل کرے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا
سلوک کرو کیونکہ عورت کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پہلی میں سب سے زیادہ نیرہ پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے
اگر تم اس کو سیدھا کر دو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ نیرہ ہی رہے گی سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔

(کنج بخاری ج ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ نور محمد اشاعہ الخائنہ، راجی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ نے کوہِ طہ سے مال دیا اور اس کو جنت کی بنیاد بنائے اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم جنت میں تھے اور ان کو کوہِ طہ کی بھی اس کی دی ہوئی تھی۔ ان کو کوہِ طہ سے مال دیا گیا اور ان کو کوہِ طہ سے مال دیا گیا۔ جب وہ پھر ہوئے تو ان کے سر سے ایک طور سے نیچی مانی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا عورت پوچھا تم کو کون پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کون سے فرشتوں سے حضرت آدم سے پوچھا اے آدم! اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں پوچھا ہے اس نے اس کا نام دیا۔ یہاں رکھا۔ فرمایا اس لیے کہ یہی (زندہ شخص) سے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم! تم اور تماری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ (بخاری ج ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ نور محمد اشاعہ الخائنہ، راجی ۱۳۸۱ھ)

آیا حضرت آدم کو جنت الخلد میں رکھا گیا تھا یا جنت میں کسی باغ میں؟

علامہ ابن عطیہ لکھتے ہیں:

جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد ہار ہو جس جنت میں حضرت آدم رکھا گیا تھا اس میں اختلاف ہے آیا وہ جنت الخلد تھی یا ان کے لیے کوئی باغ تیار کیا گیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے اور یہ حال ہے الیہ احادیث میں یہ ہے کہ وہ بطور جواب سے جنت میں داخل ہوا وہ اس سے نہیں نکلا گا اور جو حضرت آدم کی طرح ابتداً جنت میں داخل ہوا اس کا جنت سے نکلنا محال نہیں ہے اور اس سے متعلق احادیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں نکلا گا۔ (المحرر الوجیز ج ۱ ص ۱۸۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

معقولہ اور قدر یہ کا یہ نظر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت الخلد میں رہنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ان کو عدس نے ایک باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ جنت الخلد میں نہیں جاسکتا یونکہ جنت الخلد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا مِنَّهَا سَاعَةٌ وَلَا يَذْكُرُونَ فِيهَا زَمَانًا (۲۵)
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا مِنَّهَا سَاعَةٌ وَلَا يَذْكُرُونَ فِيهَا زَمَانًا (۲۵)
لَا يَمَسُّهُ فِيهَا مِنَّا شَيْءٌ مِّمَّا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجَتِهِمْ
وہ اس میں کوئی بے ہودہ بات نہیں گئے نہ گند کی بات ○
وہ اس میں کوئی بے ہودہ بات نہیں گئے نہ جھوٹی بات ○
انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے ○ (الحجر ۳۸)

وہ کہتے ہیں کہ انہیں نے جنت میں جھوٹ بولا اور بے ہودہ بات کی اور آدم اور نواہ ان کی مصیبت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوئی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزاء کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ جنت دار الخلد ان لوگوں کے لیے ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھنا چاہے گا اور جن کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل آئیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں گئے اور پھر باہر آئے اور حضرت آدم کے معروف جنت میں داخل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ وہ آدم میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور آپ

فرشتوں سے آپ کو وعدہ کرنا اور اسے واپس نہ لے کر رکھا پھر آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ (سجّہ سلم
ن ۱ ص ۱۲۳۵) اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ ارشاد میں رہا تھا

(الحامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۲) (البقرہ ۲۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس میں ہے یہاں سے وہ خوب اٹھا اور اس درخت سے کھانا کھا اور کھانا اور کھانا سے بڑھنے
والوں میں شمار ہو گئے (البقرہ ۲۵)

شجر ممنوع کا بیان

علامہ ابن جریر بھری لکھتے ہیں

اس درخت سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہ درختوں کا درخت تھا ایک روایت ہے کہ
کہ یہ سدوم کا درخت تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ انگور کا درخت تھا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت آدم و حوا کو کسی بھی درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صراحت
نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے اس درخت کا نام ذکر کیا اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ یا اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم و حوا کو منع کیا تھا باقی تمام درختوں
سے منع نہیں کیا تھا ہمارے پاس اس سے علم کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ وہ کونسا درخت تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کوئی
ذکر کیا ہے نہ سنت میں اس کی کوئی قیمن ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کدو کا درخت تھا یا زیتون کا درخت تھا یا
انگور کا درخت تھا اور اثر یہ معلوم ہو کہ یہ کون سا درخت تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم ظالموں میں سے رہنا گے (البقرہ ۲۵)
آیا شجر ممنوع سے کھانا معصیت تھا یا نہیں؟

اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھانا کھا اور اس درخت سے قریب گئے تو کب وہ ظالموں میں
سے ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصد اور ارادہ سے درخت کے قریب جانے سے
منع فرمایا ہے کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا نکل بھی ہوتا ہے کہ اس کام کو قصد اور ارادہ سے نہ کیا جائے اور نہ
کی بھی یہی تعریف ہے کہ قصد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور جو کام نسیب اور حلال ہے سرزد ہو گیا وہ نہ جائز ہوتا ہے اب
یہ یقین ہے کہ حضرت آدم نے اس درخت سے قصد کیا تھا چوں کہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلَقَدْ نَهَىٰ آدَمَ عَنْ هَذِهِ فَتَسَىٰ ذَلِكُمْ نَجْدًا
عَزَمًا (طہ: ۸۵)

(کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے) پس وہ بھول گئے

اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا

اور جب آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھانا کھا تو ان سے معصیت سرزد ہوئی اور نہ وہ ظالموں میں سے
ہوئے

اب اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے: آدم نے معصیت کی

وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (طہ: ۱۲)

آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ (جنت کی
مکنت سے) بے راہ ہو گئے

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت آدم بھول کر درخت کے قریب گئے تھے اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا، مگر یہ فعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت تھا اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار سے معصیت فرمایا ہے۔ اس آیت سے مقصود تو یہ تھا کہ حضرت آدم اس درخت سے نہ کھائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس درخت کے قریب نہ جانا اس سے معلوم ہوا کہ جو کام ممنوع ہو اس کے مبادی اور مقدمات بھی ممنوع ہوتے ہیں۔

لہذا تعالیٰ کا ارشاد ہے پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ (البقرہ: ۳۶)

شجر ممنوع سے کھانے کے لیے ابلیس کی وسوسہ اندازی کا پتہ

اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دوسرے حساب و ذیل آیتوں میں بیان فرمایا ہے

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى
شَجَرَةٍ الْخَالِدِ وَهَذِهِ لَدُنِّي فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لِهِمَا مَنَاسِكُهُمَا
وَكُفِيََا يَحْضِرِينَ عَلَيْهِمَا مِنَ دَرَجَةِ الْجَنَّةِ (ط ۱۲۱-۱۲۰)

پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ کیا کیا اے آدم
کیا تمہیں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا درخت بتا دوں اور ایسی
ہو شہادت جو کبھی کمزور نہ ہو؟ تو (آدم و حوا) دونوں نے اس
درخت سے کھا لیا سو ان کی سترگاہیں کھل گئیں اور وہ دونوں
جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے

وَقَالَ مَا لَكُمْ مَآ تَكُونُونَ لَكُمْ مَنَاسِكٌ أَوْ تَكُونُونَ الْخَالِيينَ ۚ وَقَدْ سَمِعْتُمْ إِنِّي لَكُمْ مَنَاسِكٌ ۚ (۲۱-۲۰)

اور شیطان نے کہا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں

حضرت آدمؑ نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا اور اسوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تزییما منع کیا ہے اور یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تزییما منع فرمایا تھا یا اسہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے میں اس نوع سے کی اور درخت سے حالیتا ہوں دونوں صورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطا و احمق ہوئی اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوع شجر سے منع کیا تھا اور یہ واضح رہے کہ اجتہاد ہی خطا و احمقیاں سمیت کے منافی نہیں ہے اور باقی زمان کا عرس و از نک تو ہے اور استغفار کرنا تو یہ ان کا حال و وضع اور انک رہ ہے

ایک اور سول یہاں پر یہ ہے کہ ہندوؤں نے ہٹس کو جنت سے نکال دیا تھا تو وہ حضرت آدم کو سزا دلانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟

قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْهُ قَاتِلَكَ دَجِيتُمْ (الحج ۳۳) فرمایا، تو جنت سے نکل جا سو ہے شب تو مردا ہے O

مفسرین نے اس فی متعدد وجہات کی ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت سے ساتھ بابت میں اس کے دخول کو منع فرمایا تھا اور وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم سے یہ گفتگو کی اور ان کو اس سے روایا وہ جنت کے دروازہ تک پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے حضرت آدم کو آواز اے کر بارایا یہ وہی جانور کی صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محفل اس کو پہچان سکے یہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر دست میں آیا یا اس نے اپنے بعض پیروں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

حضرت ابن سہود حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم انجمن اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے کہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو چاہو گے اس وقت ابلیس نے ان دونوں کے پاس جانا کہا اور وہ اپنا جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہیں دیا اس وقت ساقی دانت کی طرح ایک چوہا یہ تھا اور بہت تسکین جاد رکھتا ابلیس نے اس سے کہا وہ اس کو اپنے سر میں رکھ کر جنت میں لے جائے سو ساقی ابلیس کو اپنے سر میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتا نہ چلا پھر ابلیس نے حضرت آدم سے کہا کہ میں تم کو یاد دلاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے حالانکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کا ستر کھل جائے حضرت آدم نے انکار کیا تو حضرت نوح نے آئے بڑھ کر اس درخت سے کھا لیا اور حضرت آدم سے کہا اے آدم اے کھاؤ دیکھو میں نے تمہارا بے بچھے بچھہ نہیں دیا جب حضرت آدم نے اس کو کھایا تو ان دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔

(جامع الترمذی ج ۸ ص ۸۷، سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۰۹)

علامہ ابن حبان اندلسی نے کہا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس نے زمین سے ہی حضرت آدم کو پہلے طریق وسوسہ خطاب کیا تھا اور وہ دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف نہیں گیا۔ (امروا مجد ج ۱ ص ۳۱، مسند دارالافتاء ج ۱ ص ۱۲۲)

حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع سے پھل کھا لیا اور اس کے نتیجہ میں ان کا ستر کھل گیا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا ان کا شجر ممنوع سے کھانا ان کی عصمت کے منافی ہے یا نہیں اس لیے ہم عصمت کا اصطلاحی معنی عصمت انبیاء میں مذاہب عصمت انبیاء پر داخل اور بہ ظاہر عصمت کے منافی امور کا جواب اور قصہ آدم سے توبہ کی جوابات ذکر کریں گے ہم نے اس موضوع پر ”شرح صحیح مسلم“ جلد سابع (۷) میں بہت تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے تاہم یہاں بھی ہم ضروری امور کا ذکر کریں گے۔ فقول وباللہ التوفیق وہ الاستعانة بالیوم۔

عصمت انبیاء کا اصطلاحی معنی

علامہ میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک عصمت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام میں گناہ پیدا نہ کرے اور خطا۔ سے نرا ایک عصمت ایک ملک (صفت راسخ صفت نفسانیہ) ہے جو معاصی کی قیادت اور عبادت کی فضیلت نے عصمتی وجہ سے ان دونوں سے رافقی ہے اور عبادت پر برا بیختہ کرتی ہے اور اوامر اور نواہی کی مسائل وحی کی وجہ سے یہ صفت اور راسخ ہو جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام سے جو سہوا اور بعض کے نزدیک عدا صغائر صادر ہوتے ہیں یا وہ کسی اولیٰ اور افضل کام کو ترک کر دیتے ہیں اس سے ان کی عصمت پر اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ صفات نفسانیہ ابتداء غیر راسخ ہوتی ہیں پھر بتدریج راسخ ہو جاتی ہیں (اور راسخ ہونے کے بعد وہ صفات ملکیہ کہلاتی ہیں) اور ایک قوم (علماء شیعہ) نے عصمت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ کسی انسان کی روح یا اس کے بدن میں ایسی خاصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا صدور مستبعد ہوتا ہے یہ تعریف اس لیے باطل ہے کہ اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہو تو وہ گناہوں کے ترک پر دنیا میں مدح اور آخرت میں ثواب سے محروم نہ ہوں کیونکہ جو چیز محال

ہو اس کے ترک سے قریب ہوئی ہے۔ ثواب کیونکہ اس کا کرنا لذت اور اختیار میں نہیں ہے نیز اس پر اجازت عقد ہے اور انبیاء علیہم السلام کو گناہوں کے ترک سے ثواب ہوتا ہے اور وہ گناہوں کے ترک کرنے سے مکلف ہیں اور اگر ان سے گناہوں کا صدور محال ہوتا تو ان کو مکلف نہ کیا جاتا۔ ثواب دیا جاتا کیونکہ محال کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا جاتا۔ اس پر ثواب دیا جاتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہیے کہ میں تمہاری مثل بنوں میری طرف وحی کی جانی ہے اور آپ اس پر اذیت لائی ہے کہ جو امور بشریت کی طرف راجع ہیں آپ ان میں تمام بشروں کی مثل ہیں اور آپ کا اقتدار صرف وحی سے ہے اس لیے اس طرح اور بشروں سے گناہوں کا صدور محال نہیں ہے انبیاء علیہم السلام سے بھی گناہوں کا صدور محال نہیں ہوگا

(شرح المواقف ج ۸ ص ۲۸۱ ۲۸۰ مطبوعہ دارالترغیب الشریف ایران ۱۳۱۲ھ)

انبیاء علیہم السلام اور عام بشروں میں صرف وحی کے لحاظ سے ہی فرق نہیں ہوتا بلکہ خصوصیات کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے ان کی بشریت مادی کثافتوں سے منزہ ہوئی ہے اور کمال قرب الہی کی وجہ سے ان کا غالب انوار الہیہ کی بلودگاہ ہوتا ہے اور جس قدر خوف خدا ان کو ہوتا ہے مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہوتا

علماء شیعہ میں سے شیخ طوسی اور شیخ طبری نے یہ تصریح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ محال ہیں۔

علماء اہل سنت نے نزدیک انبیاء علیہم السلام گناہوں پر قدرت اور اختیار کا وجود خوف خدا کے غلبہ سے گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ عدا نہیں کرتے البتہ انہیں یہ اجتہادی خطا ہے ان سے بعض اوقات صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے یا تبلیغی مصلحت کی وجہ سے وہ کسی افضل اور اولیٰ کام کو ترک کر دیتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر دلائل

انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے پر سب ذیل دلائل ہیں

(۱) آرائیہ علیہم السلام سے (العیاذ باللہ) گناہ صادر ہونا ان کی اتباع حرم ہوئی حالانکہ ان کی اتباع کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران ۳۱)

(۲) جس شخص سے گناہ صادر ہوں اس کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

(النساء ۵۹) اس کی تحقیق کر لیا برا

اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شہادت کو بلا تحقیق قبول کرنا واجب ہے۔

(۳) فاسق نبوت کا اہل نہیں ہے قرآن مجید میں ہے:

قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (۱)

اللہ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا O

(القصص ۲۴)

۱۔ شیخ ابو نصر محمد بن طوسی متوفی ۴۶۰ھ التبیان ج ۱ ص ۱۵۹ مطبوعہ دارالایام والترغیب العربی بیروت

۲۔ شیخ ابوالفضل بن حسن طبری متوفی ۵۲۸ھ مجمع البیان ج ۱ ص ۱۹۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۵۹ھ

(۱) اگر نبی سے گناہ صادر ہوں تو اس کو (الویاؤں) ملامت نہ کرنا جائز ہوگا اور اس سے نبی کو ایذا پہنچنے کی اور انبیاء علیہم السلام کو ایذا پہنچانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 اِنَّ الَّذِیْنَ یُبْذَرُونَ الذُّلَّةَ لَا یَسْئَلُوْهُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ
 الذُّلَّةُ وَالْاِلْحَادُ (۱۶۱-۱۶۲)

(۵) انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَاَدْکُرْ مِیْسِرَنا اِیْرَہِیْمَ ذَا سِجِّیْنِ وَیَعْقُوْبَ اَدْرِیْلِ الْاَوَّلِیْنَ
 وَآلِ یٰسَرَ (۱۶۱-۱۶۲) اور ہمارے بندوں برائیم احوال اور یعقوب اولیاء کے

جو قوت اور نگاہ بصیرت والے ہیں O ہم نے ان کو مخلص کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلصین کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا
 قَالَ ذِکْرِنا لَکَ لَا تُؤْمِنُکُمْ اَنْتُمْ اِلَّا بِنِیّٰکَ وَنِیّٰتِکُمْ
 الْمُخْلِصِیْنَ (۱۶۱-۱۶۲) کہیں نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ

کر دوں گا O سوائیر کے مخلص بندوں کے O
 (۲) گناہ گار لائق مذمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی عزت افزائی کی ہے
 وَآتٰہُمْ یَعْقُوْبَنا لَیْسَ الْمُصْطَفٰیْنَ الْاَحْیَارُ (۱۶۱-۱۶۲) اور بے شک وہ (سب) ہماری بارگاہ میں ضرور پسندیدہ

بندوں میں سے ہیں O
 (۷) انبیاء علیہم السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اگر وہ خود گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 کِبْرُ مَقْصٰدِہِ اللّٰہِ اَنْ تَقُوْلُوْا اَمٰلًا تَفْعَلُوْنَ (۱۶۱-۱۶۲) اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات عت ناراضگی کی وجہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرنے O

حالانکہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے راضی ہے ارشاد ہے:
 عَلِیْہِمُ الْغَیْبُ فَلَا یُظْہِرُ عَلٰی غَیْبِہِ اَحَدًا
 اِلَّا مِمَّنْ اِذْ قَضٰی مِنْ تَرْسُوْلِ (۱۶۱-۱۶۲) وہ عام الغیب سے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو (بذریعہ وحی) مطلع نہیں فرمانا O بحران کے حق سے وہ راضی ہے جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

اس آیت میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے راضی ہے اور نیکی کا حکم دے کر خود عمل نہ کرنے والے سے وہ راضی نہیں ہے۔

(۸) اگر معاد اللہ انبیاء علیہم السلام سے نہ ہوں کا صدر ہوتا تو وہ مستحق عذاب ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَ مَن یَّغْوِ اللّٰہَ وَرَسُوْلُہٗ فَاِنَّ لَہٗ نَارًا جَہَنَّمَ
 خٰلِیًا یِّنْ فِیْہَا اَبَدًا (۱۶۱-۱۶۲) اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور یہ اس سے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا O

اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام جہنم سے محفوظ اور مامون ہیں اور ان کا مقام جنت خلد ہے۔
 (۹) انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں اور فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتے تو انبیاء علیہم السلام سے بطریق اولیٰ ان کا صدر نہیں ہوں گے فرشتوں سے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے عالمین میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم

السلام کو تمام عین پر فضیلت دے گا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْمَةَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۳﴾ (آل عمران ۲۳)

ہے تک اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، آل اور عیم اور آل

عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے (۲۳)

(۱۰) اگر انبیاء علیہم السلام معصیت کریں تو ہم پر حبسیت کرنا واجب ہوئی یونکہ ان کی اتباع واجب ہے اور دوسرے دلائل سے ہم پر معصیت کرنا حرام ہے سو لازم آئے گا کہ ہم پر معصیت کرنا واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو اور یہ ایشیائے ضدین ہے۔

عصمت انبیاء کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات اور مذاہب

امام رازی نے عصمت انبیاء کے متعلق حسب ذیل اقوال نقل کیے ہیں

(۱) حشویہ کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ کا صدور جائز ہے۔

(۲) اکثر معتزلہ کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ کا صدور جائز نہیں البتہ گناہ صغیرہ کا صدور جائز ہے البتہ ان صغائر کا صدور جائز نہیں جن سے لوگ متنفر ہوں۔

(۳) جہائی کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کبیرہ اور صغائر دونوں کا صدور جائز نہیں البتہ تاویلا جائز ہے۔

(۴) انبیاء علیہم السلام سے بغیر سہو اور خطا کے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا لیکن ان سے سہو اور خطا پر بھی مواخذہ ہوتا ہے

(۵) رافضیوں کا مذہب ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے صغیرہ نہ کبیرہ نہ سہو نہ تاویلا نہ خطا۔۔۔

(تفسیر کبیرہ ص ۳۰۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

مذکور الصدور اقوال نقل کرنے کے بعد امام رازی اپنا مختصر بیان کرتے ہیں

عصمت انبیاء کے متعلق محققین کا مذہب

امام رازی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے زمانہ نبوت میں یقینی طور پر کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا کبیرہ نہ صغیرہ۔

(تفسیر کبیرہ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے بعد گناہ کبیرہ مطلقاً نہیں کرتے اور صغائر گناہ نہیں کرتے البتہ

ان سے سہو یا صغیرہ کا صدور ہو جاتا ہے لیکن وہ اس پر اصرار نہیں کرتے اور نہ وہ اس پر برقرار رکھے جاتے ہیں بلکہ ان کو جب کی

جاتی ہے اور وہ متنبہ ہو جاتے ہیں۔ (شرح القاسمی ص ۲ م ۱۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۱ھ)

میر سید شریف جرجانی حنفی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے زمانہ نبوت میں مطلقاً گناہ کبیرہ سے اور گناہ صغیرہ سے معصوم ہوتے

ہیں۔ (شرح القاسمی ص ۶۸۹ مطبوعہ مطبع مشرقیہ کائنات)

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر اعتراضات کا اجمالی جواب

انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جہہ روایات میں انبیاء علیہم

السلام کی طرف بعض ایسے واقعات منسوب ہیں جو عصمت کے خلاف ہیں یہ تمام واقعات اخبار احاد سے مروی ہیں اور یہ

روایات ضعیف اور ساقط اعتبار ہیں اور قرآن مجید کی بعض آیات میں جو نیکو اسلام کی طرف مدعا ہے اور ان کی نسبت ہے وہ ہونہیں ترک اولیٰ یا ابتدائی خطا پر محمول ہے اور انبیاء علیہم السلام کا تو بہ اور اعتقاد ان کی مال و شمع انکسار اور امتثال امر پر محمول ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے فرمایا تم (سب) نیچے از آدم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت ضرر تک ٹھکانا اور قاعدہ ٹھکانا ہے (البقرہ: ۲۱) حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی حکمتوں کا بیان

اس آیت میں حضرت آدم اور حوا کو خطاب ہے کیونکہ قرآن مجید میں تنبیہ کے صیغہ کے ساتھ خطاب ہے "اھبطا فیھا" (۲۱) اور یہاں جمع کے صیغہ کے ساتھ خطاب ہے "اس میں حضرت آدم کی پشت میں جو ان کی دریت سے اس پر بھی خطاب ہے یا حضرت آدم حوا اور انہیں کو خطاب ہے ہر چند کہ انہیں کو پہلے بھی نکال دیا تھا لیکن جب وہ پوری سے چھپ رہے تھے تو اس کے لیے داخل ہوا تو اس کو دوبارہ نکال دیا۔

منکرین عصمت یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو ان کو دنیا میں اور نہ جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے کا حکم دینا اس کے حق میں نہ انہیں ہے بلکہ یہ ان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہے کیونکہ اس کو زمین پر خلافت الہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم اور انہیں کے معرکہ میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا یہ بات بھی بالکل غلط ہے کیونکہ شیطان تو حضرت آدم کے جنت میں عارضی قیام کو بھی نہیں برداشت کر سکا تھا اور وہ بدایا میں آ کر و فرافض بہت اور کار خلافت انجام دے کر دائمی قیام کے لیے جنت میں جا نہیں گئے اور شیطان تو ان کے تباہ و برباد کو جنت میں برداشت نہیں کر سکا تھا اور حضرت آدم دنیا میں آنے کے بعد اپنی بے شمار ذریت سے ساتھ جنت میں جا میں گئے اور شیطان مفتی سو رہا ہمیشہ سے لیے انہیں میں جائے گا اس لیے حضرت آدم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا اور شیطان کی ناکامی و ناکامی کا مقدمہ تھا سو اس معرکہ میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کامیاب تھے اور انہیں خائب و خاسر ہوا

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم شجر ممنوع سے نہ کھاتے تو ہم جنت میں ہی رہتے ان کے شجر ممنوع سے کھانے کی وجہ سے ہمیں بھی جنت سے آنا پڑا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیسے جنت میں رہتے و آپ کا کیا استحقاق تھا "جنت و پاک لوگوں کی جگہ ہے حضرت آدم کی پشت میں پاک لوگ بھی تھے اور ناپاک لوگ بھی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا کہ اپنی پشت سے تمام ذریت کو نکال کر زمین پر چھوڑ آؤ پھر جو پاک لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جو ناپاک ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم کی پشت میں ان ناپاک لوگوں کا وجود ان کے جنت سے آنے کا سبب تھا اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم و زمین کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے انہوں نے بہر حال زمین میں آنا تھا شجر ممنوع سے کھانا سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا نیز انبیاء علیہم السلام بعض اوقات اپنے مخالفین کے شر کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں لیکن وہ پھر دوبارہ کامیاب و کامران ہو کر اس جگہ لوٹتے ہیں جیسے ہونا سلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے شر کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی اور پھر مکہ میں فاتحہ داخل ہوئے حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر مصر میں فاتحہ لائے حضرت عیسیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کی اور پھر زمین پر آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین کی طرف ہجرت کی اور پھر جنت میں فاتحہ داخل ہوں گے اور اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ مَثَلَ دَٰبِئِیْنِی وَرَبِّیْ اِنَّ اللّٰهَ کُلَّ اَدَمَ خَلَقَ مِنْ
تُرَابٍ. (آل عمران: ۵۹)
اے مٹی سے بنایا۔

خاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا حدود مقرر کی دیا ہے اور اس کی فضائیت کا موجب نے کوئی
مزا نہیں ہے۔

علامہ ابو جعفر طبری لکھتے ہیں:

حضرت آدم کے آسمانوں اور زمین میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی ماورے اعتبار سے تین سو سال ہے اور حضرت ابن
عباس سے روایت ہے کہ مدت پانچ سو سال ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جنت میں اور حضرت حوا کو جہنم
میں اتارا گیا حضرت آدم کی طلب میں گئے اور وہاں عرفہ میں انہوں نے حوا سے مل گئی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں
کہ حضرت آدم اور حوا جنت کی نعمتوں سے چھپے جانے پر دو سو سال تک رہتے رہے پچیس دن تک کھانا کھانا نہ پانی پیا اور
حضرت آدم علیہ السلام ایک سو سال تک حضرت حوا سے مفارقت نہیں ہوئے۔ زمین پر آنے کے بعد اہل آدم اور پچیس اور اہل
آدم اور سانپ میں اس وقت سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ (جامع البیہاق اس ۸۹، ۸۸، ۸۰، طبع دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کہہ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک اسی
بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے O (البقرہ: ۳۷)

حضرت آدم کی توبہ کے کلمات اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا اے رب! کیا تو نے مجھے اپنے دست قدرت
سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا: کیوں نہیں کہا! کہ تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں چھوگی؟ فرمایا: ہاں نہیں کہا! کیا تو نے مجھے
اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا: کیوں نہیں عرض کیا اے رب! کیا تیری رحمت، غنیمت پر غائب نہیں ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں
عرض کیا یہ تاکہ میں توبہ کروں اور صلاں کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ فرمایا: ہاں! قلادہ اور حسن
نے کہا: وہ کلمات یہ ہیں:

رَبِّیْنا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنا وَاِنْ لَّهٗ تَغٰوْرُکَنا وَتَرْجَمَنا
لَنُکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ O (آل عمران: ۲۳)

اے ہمارے رب! ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اور
اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان
انہا نے والوں میں سے ہو جائیں گے O

(جامع البیہاق اس ۹۱، طبع دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن کثیر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

مجاہد نے بیان کیا کہ وہ کلمات یہ ہیں (ترجمہ) اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد نے ساتھ میں بہتا
ہوں اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو مجھے بخش دے تو سب سے اچھا بخشے والا ہے اے اللہ! تیرے سوا کوئی
معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھ پر رحم فرما بے شک تو سب سے اچھا رحم
فرمانے والا ہے اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تسبیح اور حمد کے ساتھ کہتا ہوں اے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو

میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحیم ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالکتاب بیروت ۱۳۸۵ھ)

امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے (صورۃ) گناہ کر لیا تو انہوں نے سرائٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کیا میں محمد کے حق (دلیلہ) سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی محمد کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے، اب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سرائٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تب اللہ عزوجل نے ان کی طرف یہ وحی کی۔ اے آدم علیہ السلام اوہ تمہاری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(المجموع فی شرح ج ۲ ص ۸۳ مطبوعہ مکتبہ حنفیہ مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی^۱، امام ابن جوزی^۲ اور امام حاکم^۳ نے بھی اپنی اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حافظ نور الدین ایشی^۴، حافظ جلال الدین سیوطی^۵، شیخ ابن تیمیہ^۶ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو حاکم^۳ بیہقی اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے اخیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم علیہ السلام! تم نے سچ کہا یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تم نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے تو میں نے تم کو بخش دیا اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۸۱ مطبوعہ دارالکتاب بیروت ۱۳۹۳ھ)

”شرح صحیح مسلم“ جلد سابع میں ہم نے اس حدیث کے مزید حوالہ جات بیان کئے ہیں۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے کہا ہے کہ حضرت آدم نے عرش کے پائے پر ”محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلہ سے دعا کی اور کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنا۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

خواجہ عبداللہ انصاری لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ حضرت آدم نے عرش پر، اللہ اللہ محمد رسول اللہ لکھ ہوا دیکھا تھا جب ان سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے

۱۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة ج ۵ ص ۴۸۹، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

۲۔ امام عبدالرحمان جوزی متوفی ۵۹۷ھ، الوفاء ص ۳۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد

۳۔ امام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک ج ۲ ص ۶۱۵، مطبوعہ دارالبازار مکہ مکرمہ

۴۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ایشی المتوفی ۸۰۷ھ، مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۲، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ

۵۔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ، الدر المنثور ج ۱ ص ۵۸، مطبوعہ آیت اللہ العظمیٰ ایران

۶۔ شیخ ابوالحسن نقی الدین احمد بن تیمیہ ضلعی متوفی ۷۲۸ھ، فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۹۶، مطبوعہ السعویہ مصر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی اور کہا: اے اللہ! مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وسیلہ سے معاف فرما، رب العالمین نے فرمایا تم نے ان کو کیسے پہچانا جو ان کے وسیلہ سے دعا کی؟ عرض کیا جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جانت لیا کہ یہ بندہ تجھے بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا۔

(کنف اسرار و صدقہ الارواح اس ۱۵۶ ۵۵، مطبوعہ مطبعہ برطانیہ، ۱۳۷۱ھ / اطناف الخاس)

علامہ شعبی، علامہ اسماعیل حقیؒ اور علامہ آلوسیؒ نے بھی اس روایت کے حوالہ سے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کی۔
حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن المنذر، محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے غرض ہو گئی تو ان کو بہت رنج ہوا اور شدید اندامت ہوئی تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا: اے آدم! کیا میں آپ کو توبہ کا دروازہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے؟ حضرت آدم نے کہا: کیوں نہیں! کہا آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کریں آپ نے کہا: اے جبرائیل! میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا: آپ کہئے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد آپ اپنی خطا پر توبہ کریں اور کہیں اے اللہ! تو سبحان ہے اور تیری حمد ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اے اللہ! میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے وسیلہ سے اور ان کی تیرے نزدیک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا کو بخش دے حضرت آدم نے اسی طرح دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم کو یہ دعا کس نے تعلیم کی؟ حضرت آدم نے کہا: اے رب! جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور میں ہموار بشر کی صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له محمد رسول اللہ“ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا ہے نہ کسی نبی مرسل کا تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سے مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے سچ کہا اور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا پھر حضرت آدم نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہو کر اودے اور فرشتوں نے فوج در فوج آ کر حضرت آدم کو مبارکباد دی۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۰، مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امیران)

(حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی تعلیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود بھی عرش پر لکھا ہوا دیکھ

تھا اس لیے اسی کا حوالہ دیا)۔

توبہ کا لغوی اور شرعی معنی

توبہ کا لغوی معنی ہے: رجوع کرنا اور بندہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ معصیت سے طاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کو یاد کرنے کی طرف رجوع کرے اللہ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندہ کے گناہ پر پردہ رکھے بایں طور کہ کوئی شخص اس

۱۔ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلف شعبی متوفی ۸۷۵ھ تفسیر شعبی ج ۱ ص ۵۳، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، ۱۴۱۱ھ / اطناف الخاس

۲۔ علامہ اسماعیل حقیؒ متوفی ۱۲۳۷ھ روح البیان ج ۱ ص ۱۱۳، مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ کوئٹہ

۳۔ علامہ سید محمود آلوسیؒ متوفی ۱۲۷۰ھ روح البیان ج ۱ ص ۱۲۳، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

کے گناہ پر مطلع نہ ہوا اور آخرت میں اس کو سزا دینے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرے۔
توبہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ گناہ کو برا جان کر فی الفور ترک کر دے اس سے بوجھ بھاری ہوئی ہے اس پر نادم ہو آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور جو گناہ اس سے ہو گیا اس کا تدارک اور تلافی کرے (مثلاً فوت شدہ نمازوں اور روزوں کو قضا کرے) اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی ایک زائد شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق کو اس کا حق واپس کرے یا اس سے معاف کرائے اور اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہیں تو وہ نوافل اور فروغ کفایہ میں مشغول ہونے سے بجائے ان فوت شدہ فرائض کو ادا کرے کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو تو وہ نفل ادا کرنے کے حال میں بھی فسق سے خارج نہیں ہوگا۔

قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا بیان

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ (رجوع) کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً قَاصَّةً

(التحریم: ۸)

اللہ پر توبہ (کا قبول کرنا) صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو (عذاب الہی سے) جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر میں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حکمت والا ہے اور توبہ (کا قبول ہونا) ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو (مکمل) گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے: میں نے اب توبہ کی اور نہ یہ (قبول توبہ) ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَافِرًا (النساء: ۱۷-۱۸)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ندامت توبہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۳۳۳-۳۳۴-۳۷۶ ج ۶ ص ۲۱۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔

(سنن ابن ماجہ ص ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل سے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (نہن ابن ماجہ ص ۱۶۲ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار سے اور خطا کاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں۔

اس حدیث کو امام دارمی، کورامام احمدؒ نے بھی روایت کیا ہے۔
امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غرہ موت (بب سانس اکھڑنے لگتا ہے) سے پہلے پہلے بندہ کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ (نہن ابن ماجہ ص ۲۱۴ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کراچی)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا خواہ وہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (نہن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۴۳ مطبوعہ مطبعہ تہذیبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند قوی نہیں ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کراچی)

ستر مرتبہ سے مراد کثرت ہے یعنی اگر ایک دن میں انسان کئی بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد نام ہو اور صحیح نیت سے توبہ کرے اور شامت نفس سے پھر گناہ کر بیٹھے اور پھر نام ہو اور توبہ کرے اور بار بار ایسا ہوتا رہے تو یہ گناہ پر اصرار نہیں ہے اصرار اس وقت ہوتا ہے جب معصیت پر نام اور تائب نہ ہو اور بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے صغیرہ گناہ پر اصرار اس کو کبیرہ بنادیتا ہے مجھ سے علماء کی مجلس میں ایک محترم فاضل نے سوال کیا تھا کہ صغیرہ سے بعد دوبارہ صغیرہ کا ارتکاب کرنا اسی کی مثل اور اسی درجہ کی معصیت ہے یہ کبیرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا جب انسان صغیرہ کے ارتکاب کے بعد بغیر توبہ اور استغفار اور بغیر ندامت کے دوبارہ اسی معصیت کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصیت کو بہت خفیف اور معمولی جانتا ہے اور کسی بھی معصیت کو ہلکا سمجھتا کبیرہ گناہ ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کے بعد اس پر اصرار کرنا یعنی اس پر نام اور تائب ہونے بغیر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنادیتا ہے امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا (یعنی مٹ جاتا ہے) اور صغیرہ پر اصرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (یعنی کبیرہ ہو جاتا ہے)۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۴۰۳ھ)

نیز امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنا دے گا اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی کر دے گا اور اس کو دہان

۱۔ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ نہن دارمی ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ نشر النہ ماتان

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۹۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ

سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہوگا۔ (مختصر تاریخ ذی الحج ۲ ص ۱۵۴ مطبوعہ دار الفکر ذی الحج ۱۴۰۳ھ)

اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے اور یہ پڑھا کرے

”رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين“ یا یہ پڑھا کرے: ”اللهم اغفر لی وتب علی اذلت التواب

الرحیم“۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت سنی تو

جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ذرہ ہوگا اور نہ وہ ٹھیکیں ہوں گے (البقرہ: ۳۸)

دوبارہ نیچے اترنے کا حکم دینے کی حکمت

اس آیت پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں بھی یہ فرمایا تھا کہ تم (سب) نیچے اتر جاؤ اور دوبارہ پھر وہی

حکم دیا ہے اور یہ تکرار ہے جو بلاغت کے منافی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ تاکید ہے اور دونوں آیتوں سے

مقصود مختلف ہے پہلی آیت سے مقصود یہ تھا کہ تم دارالبقاء سے دارابہلا کی طرف منتقل ہو جاؤ جہاں تم ایک دوسرے سے عداوت

رکھو گے اور تمہیں دوام نہیں ہوگا اور دوسری آیت سے مقصود یہ ہے کہ تم دارالجزاء سے دارالکلیف کی طرف منتقل ہو جاؤ جہاں

تمہیں احکام شرعیہ کا مکلف کیا جائے گا جو ان پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا ایک

قول یہ ہے کہ پہلی آیت سے مقصود ہے جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا اور دوسری آیت سے مقصود ہے آسمان دنیا سے زمین

کی طرف اترنا لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ دوسری آیت میں ”مہما“ کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے لہذا اس آیت

میں بھی جنت سے زمین کی طرف اترنا مراد ہے۔

علامہ ابواللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ معصیت نعمت کو زائل کر دیتی ہے کیونکہ حضرت آدم

کو ان کی (ظاہری) معصیت کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اس

وقت تک تغیر نہیں کرتا یعنی ان کو نعمت دے کر واپس نہیں لینا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تغیر نہ کر لیں یعنی اطاعت اور شکر کے

بجائے معصیت اور کفر ان نعمت کو اختیار نہ کر لیں۔ (تفسیر سمرقندی ج ۳ ص ۱۳ مطبوعہ مکتبہ دارالہدایہ مکہ مکرمہ ۱۴۱۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی۔ اٹھ

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو بھیجے اور کوئی کتاب یا حقیقہ نازل کرے تو جو لوگ ان کی ہی ہوتی

ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو اپنے مستقبل (آخرت) کے متعلق کوئی خوف ہوگا نہ وہ اپنے ماضی پر پشیمان اور غمگین ہوں گے

واضح رہے کہ اس آیت میں مطلقاً خوف کی نفی نہیں کی ہے کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو ہر حال خدا کا خوف ہوگا اور جو شخص جتنا

زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اس کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہاں وہ خوف مراد ہے جو باعث ضرر ہو کیونکہ عربی قواعد کے

مطابق ”علی“ ضرر کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف نفع کا باعث ہے۔

پھر اس آیت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ

دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے ○

عصمت آدم پر حشو یہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات

فرق حشو یہ نے حضرت آدم کے قصہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے ان کے دلائل اور

جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع کیا تھا انہوں نے اس درخت سے کھایا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم نے اس ٹی کو تنزیہ پر محمول کیا یا وہ کھانے وقت سی ٹی کو بھول گئے۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہا ہم نے ظلم کیا اور ہم نقصان اٹھائے والوں میں سے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے تواضع و انکسار ایسا کیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم نے معصیت کی اور وہ بے راہ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہری اور سوری معصیت ہے حقیقت میں معصیت نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم بھول گئے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

(۴) حضرت آدم کو توبہ کی تلقین کی گئی اور بندہ کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ پر نادم ہو اور طاعت کی طرف رجوع کرے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم اپنی اس غفلت پر نادم تھے جس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کو بھول گئے اور اسی غفلت پر روئے رہے اور توبہ کرتے رہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کی توبہ ہوتی ہے اور گناہ پر نادم ہونا عام انسانوں کی توبہ ہے۔

(۵) اگر آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو اس درخت سے کھاتے ہی ان کا لباس کیوں اتر گیا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر زمین پر کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی غفلت پر عتاب تھا اور غفلت گناہ نہیں ہے اور عتاب سزا نہیں ہے دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب پر مسبب کا ترتیب ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے کو لباس کے اترنے اور زمین پر جانے کا سبب بنایا ہو جیسے کوئی بھولے سے زہر کھالے تو وہ پھر بھی مر جائے گا کیونکہ زہر کھانا موت کا سبب ہے۔

(۶) جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے اس درخت سے کھایا تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بھولے سے کھالیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے اس دوسرے فوراً بعد انہوں نے پھل نہیں کھایا لیکن اس کے کہنے سے ان کی طبیعت میں اس پھل کی طرف میلان پیدا ہو گیا اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس پھل کے کھانے سے روکتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو پھر ایک بار وہ اس حکم کو بھول گئے اور غلبہ میلان کی وجہ سے اس کو کھالیا یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس ٹی کو تنزیہ پر محمول کیا یا اس ٹی کو اس معین درخت سے متعلق سمجھا اور اس نوع کے کسی اور درخت سے کھالیا۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں خلیفہ اعظم ہونا

عالم اجسام اور ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان اور اللہ کے خلیفہ ہیں لیکن حقیقت میں اول خلق اور اللہ کے خلیفہ اعظم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ حسب ذیل احادیث میں اس کی تصریح ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا: اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ دار محمد کا خانہ تجارت تبہ ۱۰۱۶)

امام محمد بن سعد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ نبی کب بنے تھے؟ لوگوں

نے کہا چپ کرو چپ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت ہی تھا۔ (الطبقات اللبریج اس ۱۳۸ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۴۸۸ھ)

اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے (المصنف ج ۱۲ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ) امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں:

حضرت میسرۃ النجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کب ہی بنے تھے؟ فرمایا: جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (الوفاء ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مکتبہ نورہ رشیدیہ فیصل آباد)

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ج ۲ ص ۳۰۹ مطبوعہ مکتبہ دارالہدایہ مکہ مکرمہ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کب ہی بنائے گئے تھے؟ فرمایا: جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۶ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام احمد نے عبداللہ بن شقیق کی روایت کو ایک اور سند سے بھی بیان کیا ہے اور اس حدیث کو حضرت میسرہ کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۷۹ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی حضرت میسرہ النجر کی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں

اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ سیوطی حضرت میسرۃ النجر کی اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام ابو نعیم نے "حلیۃ الاولیاء" میں روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ (جامع احادیث الکبیر ج ۶ ص ۶۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ)

امام رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو جو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہیں اور زمینوں اور آسمانوں کی بلند یوں میں وہی خلیفہ اور پہلے امام ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو آدم پیدا کیے جاتے اور نہ کوئی اور چیز پیدا کی جاتی۔

(روح المعانی ج ۱ ص ۶۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

نیز علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

سادات صوفیہ کا مسلک ہے کہ فرشتوں میں سے عالین کو سجدہ کرنے کا حکم نہ تھا اور ان آیات میں جن فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور جن کو سجدہ کا حکم دیا اور جنہوں نے سجدہ کیا وہ سب عالین کے ماسوا تھے کیونکہ جو فرشتے عالین ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

اَمْ تَكُنْ مِنْ اَمَّا كُنْتَ مِنْ الْعَالَمِينَ (س ۷۵) تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالمین میں سے تھا؟ (۱)

اور عالمین میں سے ہی ایک فرشتہ ہے جس کا نام روح 'قلم اسلی' اور عقل اولیٰ رکھا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور صرف اس فرشتے میں ہوتا ہے اور باقی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی صرف صفات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ فرشتہ دیاری اور اخروی عالم کا قطب ہے اور جنت اور دوزخ والوں کا قطب ہے اور کثیب اور اعراف والوں کا قطب ہے اور تمام مخلوقات کا مدار اس فرشتہ پر ہے اس فرشتہ کو حضرت آدم کی تخلیق اور ان کے مرتبہ کا علم تھا کیونکہ اسی نے اوج میں ماکان و مایکون کو لکھا تھا اور قلم نے جو کچھ لکھا اس کا لوح کو علم ہے اور اس فرشتہ کا اپنے تمام کمالات کے ساتھ حقیقت محمد یہ ہیں ظہور ہوا جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے:

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا فَمِنْ أَمْرٍ أَوْحَىٰ
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر سے روح کی وحی ہے۔ (الشوری: ۵۲)

اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل علی الاطلاق ہیں بلکہ وہی ساتوں آسمانوں میں حقیقت میں خلیفہ ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)
اسی سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وما من لبي يومئذ ادم فمن سواه الا تحت
لوائی۔ (جامع ترمذی ص ۵۲۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب جھنڈے کے نیچے ہوگا۔
کراچی)

جس دن اللہ کے حضور کسی نبی کو شفاعت کا حوصلہ نہیں ہوگا اور صرف آپ ہی مقام محمود پر فائز ہوں گے آپ ہی کوڑے کے ساتی ہوں گے اور آپ ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اور ساری خلقت کا آپ ہی کی طرف رجوع ہوگا اس دن آپ کے خلیفہ اللہ الاعظم ہونے کا ظہور تام ہوگا۔

بشر اور فرشتے کے درمیان افضلیت کا بیان

فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں قرآن اور حدیث سے ان کا وجود ثابت ہے "صحیح مسلم" میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ (ج ۲ ص ۴۳) تاہم ہمیں ان کی حقیقت کا علم نہیں ہے وہ معصوم ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اس میں اختلاف ہے کہ بشر افضل ہے یا فرشتہ بعض علماء نے کہا فرشتے افضل ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ابلیس نے حضرت آدم سے کہا تم اس شجر سے کھا لو تو فرشتہ ہو جاؤ گے ورنہ لینا کی مہمان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو بے ساختہ کہا یہ بشر نہیں ہے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے اور بعض علماء نے کہا کہ نوع بشر نوع ملائکہ سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے نوع بشر کے ایک فرد کو تمام فرشتوں سے جیدہ کرایا فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا اس اطاعت میں کوئی مزاحم نہیں ہے اور بشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس شہوت اور غضب کو رکھا ہے اور وہ ان کی مزاحمت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے بعض علماء نے کہا فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اور بشر کو مٹی سے بنایا ہے اور نور مٹی سے افضل ہے اس لیے فرشتے جو ہر ذات کے اعتبار سے بشر سے افضل ہیں لیکن اس پر کون سی شرعی دلیل ہے کہ نور مٹی سے افضل ہے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مٹی نور سے افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کا مبداء خلقت ہے اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خواص بشر (حضرات انبیاء علیہم السلام) خواص ملائکہ اور عام ملائکہ سے افضل ہیں اور خواص ملائکہ (رسل ملائکہ) عوام بشر سے افضل

ہیں اور عوام بشر (نیک، لہمان اس میں کفار اور فاسق داخل نہیں ہیں) عوام مانگے۔ افضل ہیں بہر حال یہ میل کا یہ مسئلہ تھی ہے اور اس میں کسی جانب قطعیت نہیں ہے اس لیے بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے۔

قصہ آدم و ابلیس میں حکمتیں اور نصیحتیں

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض عوام اور حکمنوں پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا مگر فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حضرت آدم کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے مگر جس کو عام لوگ حقیر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان بنایا اور اس کو عہد و معارف سے نوازا اور اس کو اتنی عزت دی کہ سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا۔

(۳) انسان اتنی عزت و کرامت کے باوجود ضعیف البیان ہے وہ بھول گیا اور شجر ممنوع سے کھالی۔

(۴) اپنی تقصیر پر نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا بلند درجات کے حصول کی دلیل ہے اہل قصور ماننا آدم کا طریقہ ہے اور نہ ماننا اور انکارنا ابلیس کا طریقہ ہے۔

(۵) معصیت سے نعمت زائل ہو جاتی ہے اور شکر سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔

(۶) جنت پیدا کی جا چکی ہے اور وہ جانب عو میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ۔

(۷) انسان غلوں دل سے تابع ہو تو اس کی توبہ مقبول ہوتی ہے۔

(۸) حضرت آدم نے بھول سے شجر ممنوع سے کھایا اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی اور کہا ہم نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر تاج خلافت رکھا شیطان نے عداوت فرمائی کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا اے رب اؤ نے مجھے گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔

(۹) ابلیس آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہے اور ان کو زک دینے کی تاک میں لگا رہتا ہے۔

(۱۰) حضرت حوا کے توبہ کرنے کا الگ سے ذکر نہیں فرمایا کیونکہ عورتوں کے احکام مردوں کے حکام کے تابع ہوتے ہیں

(۱۱) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نجات یافتہ ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر اور نافرمانی کرے گا وہ عذاب میں ہلاک ہوگا۔

(۱۲) ہدایت رہائی بھیجنے کا سارا معاملہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَوْفُوا

اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا عہد

پہنھائی اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِیَّآیْ فَاَرْهَبُوْنَ ۝۴۰ وَاِیْنَوَیْمَا اَنْزَلْتُ

پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، ورنہ تم مجھ سے ہی ڈرو ۝ اور اس (قرآن) پر ایمان آؤ جس کو میں نے نازل

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ کٰفِرِیْنَ ۝۴۱ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآیٰتِیْ

کیا ہے جو اس (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تمہاری قیمت کے بدلے

ثُمَّ نَأْتِيكَ بِذُرِّيَّتٍ فَإِنَّا نَعْتَمِدُ ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ

میں پیری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور بھٹکے سے ڈرو ۝ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور

تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

دبہ داشت حق کو نہ چھپاؤ ۝ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو

وَارْكَعُوا هَمَّ الزَّكَاةِ ۝ إِنَّا صَرَدْنَا النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنَسَوْنَ

اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ۝ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو

أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَأَسْتَعِينُوا

حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ۝ اور صبر اور

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ الَّذِينَ

نماز (کے ذریعہ) سے مدد حاصل کرو اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوائے ان لوگوں کے جو (اللہ کی طرف) جھکنے والے ہیں ۝ جو یہ

يُطِئُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ الرَّسُولِ وَأَتَمُّوا حُجَّتَهُمْ ۝

یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ۝

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت اور حشر و نشر پر دلائل قائم فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عام نعمتوں کو ذکر فرمایا جن سے ہر انسان مستفید ہوا اور ان نعمتوں کا وجود اس پر دلائل کرتا ہے کہ ان کا کوئی موجد ہے جو حکیم اور حمید ہے اور وحدہ اشتریک ہے ان نعمتوں کا مابعد آسمانی کتابوں میں ذکر تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کو نازل فرمایا اور سب کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت اختیار کی اور پھر آپ نے وہ مضامین اور گزشتہ باتوں کی خبریں اور واقعات بیان کیے جو آسمانی کتابوں میں موجود ہیں اور غیب کی خبریں دیں اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آپ کا خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا ہے نیز اس بیان میں حشر و نشر پر بھی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جب وہ ان سب کو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے تو فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور اہل کتاب کو خطاب کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں اور دلائل کے مطابق حق کی پیروی کریں اور ان کو چاہیے کہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور ان کے احکام پر عمل کریں اور آخرت کو نہ بھولیں۔

۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور تم میرا عہد پورا کرو جس نے تمہارا عہد پورا کروں گا۔ (البقرہ ۲۶)

بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اور ان نعمتوں کے یاد دلانے کی ور

اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ یا عبد اللہ یا امیر اور مجاہد اور یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ہے انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ** (ابراہیم ۱۲۴) اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔

عام نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں بالخصوص اولاد اسرائیل کو عطا فرمائیں وہ یہ ہیں کہ اس کو آل فرعون سے نجات دی ان میں سے انبیاء بنائے ان پر من و سوئی نازل کیا ایک پتھر سے ان کے لیے بارہ چشمے رواں کر دیئے اور ان کو تورات کا ایمان بنایا جس میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ ہر چند کہ یہ نعمتیں اس زمانہ کے یہود کے آباء واجداد کو عطا کی گئی تھیں لیکن آباء واجداد کو دی گئی نعمتیں ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں کیونکہ ان نعمتوں سے ان کو عظمت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے اور خصوصاً یہ نعمتیں ان کی بقاء کا سبب ہیں اگر فرعون بنو اسرائیل کی سلطنت جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود نہ ہوتا اور وہ سب کے صفی ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں اس لیے یاد دلائی ہیں کہ وہ نور و فکر کریں اور جب کوئی شخص کسی کی بہ کثرت نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کو اس کی مخالفت سے حیا آتی ہے سو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے باز آنا چاہیے اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر ہے ان کو چھپانا نہیں چاہیے اور تورات کی وسطیت سے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے اور وہ عہد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ بھی ان سے کیا سو عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔

بنو اسرائیل اور اللہ تعالیٰ کے مابین عہد کا بیان

اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے برابر کا معاملہ کرنے کا فرمایا کہ تم مجھ سے کیا ہو عہد پورا کرو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا ورنہ کہاں بندہ کہاں خدا بندہ اس کا حکم بجالائے تو اس کا کام ہی بندگی کرنا ہے اور اس اطاعت پر جو اس نے جنت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ محض اس کا کرم اور فضل ہے کسی کا اس پر کوئی استحقاق نہیں ہے۔

یہودیوں کا اللہ سے عہد اور اللہ کا ان سے عہد یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عہد پورا کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت اور مشکل احکام کا بوجھ اتارنے کا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور عام لوگوں سے عہد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو دنیا میں ان کی جان اور مال محفوظ رہے گا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جو فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو منفعت سے نوازے گا اور جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں گے وہ ابتداء جنت میں چلے جائیں گے اور جو آخرت و عہد میں اس طرح مستغرق رہیں گے کہ وہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائیں انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوگی اور اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ اس عہد کے معاملہ میں خاص مجھ سے ڈرنا کیونکہ عہد شکنی کی صورت میں اللہ کے قہر

اور نصب کا سامنا ہوگا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اس (قرآن) پر ایمان آؤ جو میں نے نازل کیا ہے، جو اس (کتاب) کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ (البقرہ: ۲۱)

قرآن مجید کس چیز میں تورات کا مصدق ہے؟ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی شریعت پر عمل۔۔۔ اور مضمون کی رسالت کا علم

اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریف کر دی ہے قرآن مجید ان تحریفات کا بھی مصدق ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح واقعات علماء یہود سے لیے ہوئے ہوؤ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد اللہ تعالیٰ کی مافرمائی اور بے حیائی کے کاموں سے ممانعت ان امور میں قرآن مجید تورات کا مصدق ہے اور چونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے اور اس نبی کے زمانہ اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شریعہ میں تورات کا مخالف ہے لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے بلکہ فردی احکام میں اس زمانہ کی خصوصیات کے لحاظ سے ہے مثلاً وضو نماز روزہ اور حلال اور حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیات میں اختلاف ہے اور اگر قرآن اس زمانہ میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام ہوتے اور اگر تورات اب نازل ہوتی تو اس میں وہی قرآن مجید کے احکام ہوتے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں (ان سے سوال کر کے) یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوتا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۲۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام ابو یعلیٰ نے بھی اس حدیث کو ان ہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے

(مسند ابو یعلیٰ ج ۳ ص ۲۴۷۔ ۲۴۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابوشامی لکھتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کو بعض اہل کتاب سے ایک کتاب ملی تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا آپ غضب ناک ہوئے اور فرمایا: اے ابن الخطاب! کیا تم اس میں متحیر ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں تم ان سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے یہ تم کو سچی خبر دیں گے تو تم اس کی تکذیب کرو گے اور جھوٹی خبر دیں گے تو تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر موسیٰ تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس حدیث کو امام احمد امام ابو یعلیٰ اور امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں مجالد بن سعید ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۲ مطبوعہ دارالکتب العربی ۱۳۰۲ھ)

امام احمد اور امام ابو یوسف کی روایت کا متن وہ ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے ان کے حوالوں سے نقل کیا ہے اور دوسری روایت کا متن غالباً ”مسند بزار“ میں ہے ابھی تک ”مسند بزار“ مکمل نہیں چھپی ہمارے پاس اس کی ابتدائی تین جلدیں ہیں ان میں یہ روایت نہیں ہے۔

اس حدیث کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں واجب الہممل ہے مگر اگر ماسخ فرما دی جائے تو اس کے بعد اس کی جگہ دوسری شریعت ہوتی ہے اور بیضاوی کی تفسیر اس تقریر کے مطابق ہے اور اس حدیث کی دوسری تقریر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو شامل ہے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آپ کے زمانہ میں زندہ ہوتا تو اس کے لیے آپ کی اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا اور آپ کی رسالت کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل جائز نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے مکمل ہے اور آپ کی رسالت کے عموم پر یہ آیت دلیل ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَتَمَسُكُنَّ بِهَا وَتَأْتُوا بِهَا خُفْيَةً قَالُوا فَشَاهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (۲: ۸۱)

اور (یاد کیجئے) جب اللہ نے (سب) نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس عظیم رسول آجائیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس (کتاب اور حکمت) ہے تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ سب نے کہا: ہم نے اقرار کیا فرمایا: پس گواہ رہنا اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں O

اگر یہ تمام نبی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان سب پر لازم تھا کہ یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت کرتے سو یہ تمام نبی حکما اور تقذیراً آپ کی امت ہیں اور ہم تحقیقاً آپ کی امت ہیں اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مِنْ نَبِيِّيْنَ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار محمد صالح الطائف کراچی ۱۳۷۵ھ) دی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ (البقرہ ۸۱) اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودیوں سے پہلے تو مشرکین قرآن مجید کا انکار کر چکے تھے تو یہود کس طرح اس کے سب سے پہلے منکر ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تعریض ہے کہ چونکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی مصدق ہے تو تم کو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہاری قیمت کے بدلہ میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو O (البقرہ ۸۱)

تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی تحقیق

”شراء“ کا لفظ لغت اضداد سے ہے اور یہ خریدنے اور فروخت کرنے دونوں معنوں میں آتا ہے اور یہاں اس سے مراد ”استبدال“ ہے کیونکہ یہودی علماء دنیاوی فوائد کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے دنیاوی فوائد کے

بدلتے قرآن پر ایمان نہ ملا۔ نے کو اختیار کر لیا تھا اور ان کے یہ دنیاوی فوائد اگرچہ ان سے نزدیک بہت زیادہ تھے لیکن قرآن مجید پر ایمان لانے سے ان کو جو اخروی فوائد حاصل ہوتے ان کے مقابلہ میں یہ بہت قلیل اور حقیر تھے یہ علماء اپنی قوم کے رئیس تھے اور ان کی قوم ان کو تحفے اور ہدیہ پیش کرتی تھی اور ان کو یہ خوف تھا کہ اگر وہ قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو ان کو وہ نذرانے نہیں ملیں گے اس لیے انہوں نے ان ہدیوں اور نذرانوں کو آخرت پر ترجیح دی ایک قول یہ ہے کہ وہ رشوت لے کر حق چھپاتے تھے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو اپنی کتاب اور آیات کا علم دیا ہے تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض فروخت نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں سے تو راست میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کو چھپاتے تھے حالانکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی امی ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے اور وہ اپنے پیروکاروں پر اپنی ریاست اور ان سے نذرانے لینے کے لالچ میں اس کو چھپاتے تھے حالانکہ اس کے عوض میں ان کو ساری دنیا بھی مل جاتی تو وہ قلیل تھی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۱۔ ۲۰۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ اس آیت میں اجرت لینے سے منع نہیں کیا بلکہ بنیادی متاع کے بدلہ میں اللہ کی آیات کو چھپانے سے منع کیا ہے۔

علامہ قرطبی ماکھی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ میں ہے کہ جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس حدیث میں قرآن مجید پر اجرت لینے کی صاف تصریح ہے اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس آیت کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب بنو اسرائیل ہیں اور یہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے اور یہ ہم پر حجت نہیں ہے۔

(جامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۲۶۔ ۲۲۵ مطبوعہ انتشارات ماسر فضاء ایران ۱۴۸۷ھ)

جب خصوصیت مورد اور عام الفاظ میں تعارض ہو تو اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات قرآن کی وجہ سے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہاں دلیل کی وجہ سے خصوصیت مورد متعین ہے علامہ قرطبی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم سے پہلے کی شریعت ہے۔

ہمارے نزدیک تعلیم قرآن حج امامت اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینا جائز ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اجر کی سب سے زیادہ مقدار اللہ کی کتاب ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۰۴ ج ۲ ص ۸۵۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) یہ حدیث تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے باب میں نص صریح ہے بعض علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ اس حدیث میں دم کرنے پر اجرت لینے کا جواز ہے اس سے تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا جواز لازم نہیں آتا لیکن یہ تاویل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث میں الفاظ عام ہیں اور خصوصیت مورد کے مقابلہ میں عموم الفاظ کو ترجیح دی جاتی ہے اور جن احادیث میں ممانعت ہے وہ سب سنداً ضعیف ہیں جو اس حدیث صحیح سے معارضہ کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

(فتح الباری ج ۴ ص ۲۵۴۔ ۲۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

اس مسئلہ پر دوسری دلیل یہ ہے کہ خلفاء راشدین پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ پڑھاتے تھے وعظ و نصیحت کرتے تھے

مقدّمات کے فیصلے کرنے والے مسلمانوں کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے۔ نئے اور پہلے ۱۵ نظام کرنے اور ان تمام خدمات کے عوض ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا اور اختیار امت کا یہ تعامل اس مسئلہ پر واضح دلیل ہے کہ تعلیم قرآن امامت خطابت اور دیگر عبادات پر اہل بیت لیمانہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ خلف راشدین کی امت ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کسب (تجارت) میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے کافی نہیں تھا اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں اب ابو بکر سے اہل و عیال بیت المال کے مال سے کھائیں گے اور ابو بکر مسلمانوں کے لیے کسب کرے گا (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۷۸ مطبوعہ دار محمد (سج) للطابع، اپنی ۱۲۸۵ھ)

علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

امام ابن سعد نے اہل و عیال کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ اپنے معمول کے مطابق سر پر کپڑوں کی گھڑی رکھ کر بازار میں تجارت کے لیے چلے گئے راستہ میں حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما سے عاقبت ہوئی انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے ولی مقرر ہو چکے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا اگر میں تجارت نہ کروں تو پھر پنے عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرنے میں ہیں پھر انہوں نے ہر روز کے لیے نصف بری مقرر کر دی۔

میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو مسلمانوں نے آپ کا او ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے اہل و عیال کا خرچ زیادہ ہے مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے پھر مسلمانوں نے پانچ سو درہم کا اضافہ کر دیا۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۱۸۵ و دار الفکر بیروت مصر ۱۴۳۸ھ)

نیز علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی عامل کے اوپر کوئی اور عامل نہ ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق بیت المال سے وظیفہ لے سکتا ہے اور ہر وہ شخص جس کو مسلمانوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری سونپی جائے اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے کیونکہ اس کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رقم کی احتیاج ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا جائے گا تو وہ بلا عوض مسلمانوں کے کسی کام پر تیار نہیں ہوگا اور اس سے مسلمانوں کے اجتماعی مفادات اور مصالح ضائع ہو جائیں گے اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ قاضی کو وظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قاضی شریعہ رضی اللہ عنہ قضاء کا وظیفہ لیا کرتے تھے امام بخاری نے رزق الحکام کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے پھر اگر قاضی ضرورت مند ہو تو بیت المال سے اس کی کفالت واجب ہے اور اگر اس کے پاس کوئی دولت ہو کہ وہ وظیفہ سے مستغنی ہو تو پھر اس کا بیت المال سے وظیفہ نہ لینا افضل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ پھر بھی اس کا وظیفہ لینا زیادہ صحیح ہے تاکہ وہ قضاء کے معاملہ اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سستی نہ کرے کیونکہ جب وہ اپنے کام کا کوئی وظیفہ نہیں لے گا تو قضاء کی ذمہ داریوں کو توجہ اور باقاعدگی سے پورا نہیں کرے گا۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۴۳۸ھ)

علامہ عینی نے قاضی کو وظیفہ دینے کی جو جو بات بیاں کی ہیں وہ تمام وجوہات تعلیم قرآن امامت اور اذان وغیرہ میں بھی

پائی جاتی ہیں۔

علامہ آذنی حنفی "ولا تشعروا بابائى لصا قليلا" کی تفسیر میں لکھتے ہیں

بعض اہل علم نے اس آیت سے قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم کی اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے اور اس مسئلہ میں بعض احادیث بھی مروی ہیں جو صحیح نہیں ہیں حالانکہ حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم تعلیم قرآن پر اجرت لیں؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لینے ہو ان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے اور اس کے جواز کے سلسلہ میں علماء کے بکثرت اقوال منقول ہیں اگرچہ بعض علماء نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے اور اس آیت میں اس کی راہبست پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۶۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ کہا جائے کہ عالم دین پر دینی علوم کی تعلیم دینا اور فرائض کی جماعت کرانا فرض ہے اور فرض کا اجر اللہ کے ذمہ ہے (اس کے وعدہ کی بنا پر جو اس نے شخص اپنے فضل سے کیا ہے) بندوں کے ذمہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ صحیح اور برحق ہے لیکن عالم دین پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ مثلاً جامعہ نعیمیہ میں جا کر تعلیم دے اور وہاں نماز پڑھائے اور اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ آٹھ سے بارہ بجے تک چار گھنٹے پڑھائے اسی طرح اس پر مثلاً ظہر کی نماز پڑھانا ضروری ہے یہ کب ضروری ہے کہ وہ بیچ ظہر کی نماز پڑھائے نیز یہ کب ضروری ہے کہ مدرسہ کے معین کردہ نصاب کے عین مطابق پڑھائے پھر اس پر یہ کب ضروری ہے کہ وہ فلاں فلاں طالب علم کو پڑھائے اور فلاں فلاں لوگوں کو نماز پڑھائے؟

اس لیے جب کوئی ادارہ کسی عالم دین کو مخصوص مدرسہ کے مخصوص نصاب کے مطابق مخصوص طلبہ کو تعلیم دینے کا پابند کرے گا یا مخصوص مسجد کے مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں کو نماز پڑھانے یا اذان دینے کا پابند کرے گا تو وہ معاوضہ ان خصوصیات اور تقیدات کے مقابلہ میں ہو گا نفس عبادات کا معاوضہ نہیں ہو گا ورنہ کسی عالم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان عبادات کا معاوضہ لے رہا ہے عالم کو جس جگہ جس وقت اور جن لوگوں کا پابند کیا جاتا ہے وہی جگہ اس وقت اور ان لوگوں کی پابندی کرنے کا معاوضہ لینا ہے۔

اسی طرح یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان دینی فرائض کو ادا کرنے میں عالم دین جو وقت صرف کرتا ہے وہ معاوضہ اس وقت کا ہوتا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہوتا یا ان ذمہ دار یوں کو ادا کرنے میں اس کی جو توانائی خرچ ہوتی ہے یہ معاوضہ اس توانائی کا ہے ان عبادات کا معاوضہ نہیں ہے یا جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرتا تو وہ میری ضروریات کا کفیل ہوتا اب مسلمانوں کے ان امور کی انجام دہی کی وجہ سے وہ اس کا معاش کو اختیار نہیں کر سکا لہذا اس کے بدلہ میں اس کی ضروریات کا خرچ قوم یا کسی قوی ادارہ پر واجب ہو گا۔

امام مالک اور امام شافعی نے اور ایک قول میں امام احمد نے عبادات پر معاوضہ لینے کو جائز کہا ہے۔ ہر چند کہ متقدمین فقہاء احناف نے اسلامی فرائض کی بجائے اجرت لینے سے منع کیا تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت علماء کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے لیکن جبکہ امراء اور سلاطین نے سماء کی کفالت ترک کر دی ہے تو اب علماء کا اپنے فرائض منصبی پر اجرت لینا جائز ہے اور متاخرین فقہاء احناف نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

امام خیر الخزی نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں امام مؤذن اور معلم کا اجرت لینا جائز ہے اسی طرح "روضہ" اور "ذخیرہ" میں ہے۔ (مناہج شرح ہدایہ ج ۳ ص ۶۵۵ مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد)

علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں:

ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا ہے کیونکہ امور دینیہ میں لوگوں پر سستی غالب ہو گئی ہے اور اجرت نہ دینے میں حفظ قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے فتویٰ اسی قول پر ہے۔

(ہدایہ آخرین ص ۳۰۳ مطبوعہ مکتبہ دارالحدیث ملتان)

علامہ بابر فی اس کی شرح میں لکھتے ہیں

اس زمانہ میں تعلیم قرآن پر جرت دینا جارہے ہیں اور فقہاء نے اسکے لیے مدت اور اجرت کے مقرر کرنے کو بھی جائز کہا ہے اور آخر مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو اجرت مثالی دینے کے وجہ سے کافعی رہا ہے۔

فتہاء نے یہ کہہ متفقہ میں نے تعلیم قرآن مجید کی اجرت دینے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ پہلے معلمین کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر تھے اس لیے معلمین اپنی ضروریات اور معاش میں مستثنیٰ تھے نیز اس زمانہ میں محض توابع کے لیے قرآن مجید کی تعلیم دینے کا بھی رجحان تھا اور اب یہ بات باقی نہیں رہی امام ابو عبد اللہ الخیر اخروی نے کہا کہ اس زمانہ میں امامان و ائمان اور معلم کے لیے بھی اجرت لینا جائز ہے۔ (مناہیل بائیں ص ۸۸ ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ دارالحدیث ملتان)

علامہ علاؤ الدین ابن کفصلی لکھتے ہیں:

اس زمانہ میں اجرت پر قرآن مجید کی تعلیم دینے فقہاء نے حاکمانہ امت کی طرف سے اور اذان دینے کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے اور اجرت پر تعلیم دوانے والے کو مقررہ اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر پہلے اجرت ملنے کی گئی ہو تو اس کو اجرت مثالی دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ (در مختار طبع ۱۲۸۵ھ ص ۵۳ مطبوعہ مکتبہ دارالحدیث ملتان)

علامہ زین الدین ابن نجیم لکھتے ہیں

ساحہ ابن الشیخ نے کہا ہے کہ فقہاء مدارس سے جو وظیفہ لیتے ہیں وہ اجرت نہیں ہے کیونکہ اس میں جاریہ کی شرائط نہیں پائی جاتیں اور نہ یہ صدقہ ہے کیونکہ انہی بھی یہ وظیفہ لیتے ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء درس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اس لیے یہ ان کی اعانت ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی کام یا مشغولیت کی وجہ سے درس میں نہ آ سکیں پھر بھی ان کا وظیفہ لینا جائز ہے۔ (المحرر الرافعی ج ۵ ص ۱۲۹ مطبوعہ مطبعہ علمیہ مصر ۱۳۱۱ھ)

اب ایک نقطہ بحث طلب رہ گیا ہے کہ اگر علماء ان عبادات پر اجرت میں تو کیا ان کو آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں میرا یہ گمان ہے کہ اگر علماء اس معاوضہ کو اپنی عبادات کا معاوضہ سمجھ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اجر اخروی کے مستحق نہیں ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادات تو محض اللہ فی اللہ ہیں وہ محض پابندی اوقات کا معاوضہ دیتے ہیں تو پھر ان کو اجر اخروی کی امید رکھنی چاہیے۔

اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث اور جانہن کے دائل پر تبصرہ ہم نے "شرح صحیح مسلم" کی ساتویں جلد میں کیا ہے۔

قرآن خوانی کے نذرانوں کے جواز کا بیان

بعض علماء نے یہ بہانہ کہ میت کو اب پہنچانے کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں پڑھنے والے چونکہ پیسوں کے عوض قرآن مجید پڑھتے ہیں اس لیے ان کو اس پڑھنے کا اجر نہیں ملتا اور جب ان کو خود اجر نہیں ملتا تو یہ میت کو کس چیز کا اجر پہنچائیں گے اور تعلیم قرآن کی اجرت کے لیے جو تادیبات کی جاتی ہیں کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہیں اور قرآن خوانی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ممانعت بعض احادیث کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے "شرح صحیح مسلم" جلد سابق کے آخر میں میں نے تفصیل کے ساتھ ان احادیث کا ضعف اور محمل بیان کیا ہے اور حوازی نے بھی "صحیح بخاری" کی وہ حدیث کافی سے جس میں یہ

ذکر ہے کہ صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ میں میزوں پر ہم اجرت دیتے ہوں میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق کتاب اللہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۴)

ثابہا ہرے عرف میں قرآن خوانی سے پہلے اجرت ملے نہیں کی جاتی پڑھنے والے بغیر کسی مطالبہ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھوانے والے حسب توفیق کچھ خدمت کر دیتے ہیں اور اگر وہ کچھ نہ دیں تو کوئی ان سے مطالبہ نہیں کرتا اور یہ کہنا کہ پڑھنے والے پیسوں کی نیت سے پڑھتے ہیں باوجود دوسروں کے حق میں بدگمانی کرنا ہے۔ نیت کا اصل اللہ ہے سوا اور کسی کو معلوم نہیں تاہم اگر یہ اسرار کیا جائے کہ نہیں وہ پیسوں ہی کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو جن تاویلات کی وجہ سے تعلیم قرآن امامت اذان خطابت اور مذہبیں کا معاوضہ چارز ہے وہی تاویلات یہاں بھی جاری ہو جائیں گی اور ضرورت کا فرق اس وقت مسید ہوتا جب احادیث صحیحہ سے اس کی مماثلت ہوتی اس کے برعکس بخاری کی حدیث صحیح سے اس کا جواز ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دار نہ حق کو نہ چھپاؤ (البقرہ ۲۵۷)

یہود کی تلخیص اور کشتان حق کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں

"البیس" کا معنی ہے استہلاک یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں اور یہ حق تھا، اور وہ اس حق کے ساتھ اپنی اس باطل تاویل کو ملاتے تھے کہ آپ ان کی طرف مبعوث نہیں ہیں بلکہ ان کے غیر کی طرف مبعوث ہیں اور یہ باطل ہے کیونکہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں شحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔

ابن زید نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ حق سے مراد تو رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا اور باطل سے مراد وہ تحریفات ہیں جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ (جامع ایمان ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے حق کو چھپانے کی تفسیر میں فرمایا یہود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں اور آپ وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تو رات میں کیا گیا ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے سورہ بقرہ ۱۵۹ میں حق کو چھپانے پر لعنت کی گئی ہے۔ امام ابوداؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۹ مطبوعہ مطبع مجبالی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ (البقرہ ۴۳)

زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے وجوب کی شرائط کا بیان

سورہ بقرہ: ۳ میں نماز کا معنی نماز قائم کرنے کی تفسیر اور نماز کی تاکید اور اس کے فوائد کے متعلق تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور پاکیزہ ہونا اور اس کا شرعی معنی یہ ہے

نصاب کے مطابق جس مال پر ایک سال گزر گیا ہو اس مال میں سے چالیسویں حصہ کسی غیر بائمی فقیر کو اللہ کی رضا کے

لئے مالک بنادینا۔ (درمختار علی سائیں رد المحتار ج ۳ ص ۲۰۲) اور دارالافتاء العربیہ (ت)

زکوٰۃ مسلمان عاقل بالغ اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کی فرضیت کا سبب اس مال ہے جو نصاب سے مطابقت ہو اور اس پر ایک مال گزر گیا ہو اور اس مال پر کسی مخلوق کا قرض نہ ہو اگر اس مال پر اللہ کا حق ہو مثلاً اس کے لئے پچھلی زکوٰۃ نہ نذریا کفارہ کی اور انگی ہو یا حج ہو تو وہ زکوٰۃ کی دوائیگی۔ سے مانع نہیں ہے البتہ وہ مال اس کی حاجات اسلامیہ سے زائد ہو حاجات اصلیہ میں اس کے اور اس کے بیوی اور بچوں یا اس کے بوزھے مال باپ سے نہانے پینے ملاقات کپڑوں اور رہائش کے اخراجات شامل ہیں اور اسی طرح جو اس نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اس چیزوں سے اخراجات نہا کرنے کے بعد جو رقم اس کے پاس بچے اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ چاندی کا نصاب دوسو درہم یا پانچ اوقیہ چاندی سے جو ساڑھے باون تولے یا ۳۶۱، ۶۱۲ گرام کے برابر ہے اور سونے کا نصاب چالیس دینار یا بیس منہل ہوتا ہے جو ساڑھے سات تولے یا ۴۸، ۸۷۰ گرام سے برابر ہے۔ کرنی نوہوں اور مال تجارت کو چاندی کے نصاب کے تابع کیا جائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو (البقرہ: ۴۳)

باجماعت نماز پڑھنے کے فوائد

اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو رکوع نماز کا ایک جز ہے اور یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے اور خصوصیت سے رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اس کا مطلب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اور یہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد حاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) تنہا نماز پڑھنے کی بہ نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ ثواب ہوتا ہے۔
- (۲) ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو اور جماعت میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہو جس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جائے۔
- (۳) بعض لوگ قراءت صحیح نہیں کرتے یا طہانیت اور اعتدال سے رکوع اور سجود نہیں کرتے تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص یا باطل ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز صحیح دا ہو جائے گی۔
- (۴) جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت نہیں لگائی جائے گی اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرمانبردار ہے اور کون شخص نافرمان ہے۔
- (۵) اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملے گی وہ ایک دوسرے کے دکھ درد، سخت اور بیماری خوشی اور غمی اور خوشحالی اور افلاس پر مطلع ہو سکیں گے اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔

جماعت کے شرعی حکم میں مذاہب فقہاء

جو علماء جماعت کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس آیت میں امر کو وجوب پر محمول کرتے ہیں اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ اس امر کو استحباب پر محمول کرتے ہیں۔

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

داؤد ظاہری، عطاء ابو ثور، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے نزدیک جماعت سے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے "غابت" میں مذکور ہے کہ ہمارے عام مشائخ کے نزدیک جماعت واجب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت موکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۰)

علامہ محمد بن علی بن محمد حاکمی لکھتے ہیں:

مردوں کے حق میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے زہدی نے کہا کہ تا کبد سے مراد واجب ہے مگر جمعہ اور منہ میں جماعت شرط ہے اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے اور رمضان کے وتر میں جماعت مستحب ہے اور غنہ رمضان اور نوافل میں یہ طور تدائی کے جماعت مکروہ تنزیہی ہے (بہ شرطیکہ دائماً ہو) محلہ کی مسجد میں اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کا تکرار کرنا مکروہ ہے (اذان اور اقامت کے بغیر ہیئت تبدیل کر کے تکرار جماعت جائز ہے) راوی کی مسجد میں یا جس مسجد میں کوئی امام مہین نہ ہو اور نہ مؤذن ہو وہاں جماعت کا تکرار مکروہ نہیں ہے۔ (در مختار علی معاش رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۳۰۷)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جمعہ میں جماعت فرض عین ہے اور باقی فرائض میں جماعت کے بارے میں اختلاف ہے زیادتی قول یہ سب کہ فرض کفایہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ مکتبۃ الدینیہ بیروت ص ۱۳۰۵)

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

مردوں پر پانچ وقتوں کی نماز کے لیے جماعت واجب ہے شیخ تقی الدین وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔

(انصاف ج ۲ ص ۱۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۳۷۲)

علامہ خرشی مالکی لکھتے ہیں:

فرض نمازوں کے لیے یا قضا نمازوں کے لیے جماعت سنت موکدہ ہے اور جمعہ کے سوا کسی نماز میں جماعت واجب نہیں ہے۔ (الخرشی علی مختصر تالیل ج ۲ ص ۷۱ مطبوعہ دار صادر بیروت)

رکوع کا معنی نماز میں رکوع کرنا بھی ہے اور خضوع اور خشوع بھی ہے اس لیے یہ لفظ جماعت کے لیے قطعی اور الٰہی نہیں ہے اور اس سے جماعت کی فرضیت پر استدلال کرنا ضعیف ہے۔ حسب ذیل احادیث سے جماعت کے سنت موکدہ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے:

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی شخص مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی آپ نے اس کو اجازت دے دی جب وہ چلا گیا تو آپ نے پھر اس کو بلایا اور فرمایا تم اذان کی آواز سنئے ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو پھر نماز کے لیے جاؤ۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر السیاحی الطابع، ترمذی ص ۱۳۷۵)

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اس لیے اس حدیث میں امر استحباً پر محمول ہے اور اس کا وجوب منسوخ ہے یعنی جماعت کی نسبت حاکم کرنے کے لیے مسجد میں جا کر چند کہ یہ تم پر واجب نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری رائے یہ تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہ شخص چھوڑتا ہے جو ایسا منافق ہو جس کا خفاق معلوم ہو یا وہ بہت بیمار ہو یا بے شک ایک بیمار آدمی دو آدمیوں کے درمیان ہمارے سے چل کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن الہدیٰ کی تعلیم دی اور سنن الہدیٰ میں سے یہ ہے کہ جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس میں نماز پڑھی جائے (صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ نور محمد اشع المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوش ہو کہ کل وہ اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدیٰ کو شروع کیا ہے اور ان کو جماعت سے پڑھنا سنن الہدیٰ میں سے ہے اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی جیسا کہ فلاں تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ نور محمد اشع المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)۔

ان احادیث میں یہ تصریح ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت موکدہ ہے اور اس کو فرض عین یا فرض کفایہ کہنا ضعیف قول ہے۔ عورتوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ فی نفسہ جائز ہے مگر ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے "شرح صحیح مسلم" کی پانچویں جلد میں اس کی بحث ہے۔ نماز عبادات بدنیہ میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ عبادات مالیہ میں سب سے افضل ہے اس لیے ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے امام رازی نے کہا ہے کہ یہود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اس لیے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر کیا۔

امام شافعی وغیرہ جو اس کے قائل ہیں کہ کفار فردوع کے مخاطب ہوتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہود کافر تھے اور ان کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یا یہ حکم مسلمانوں کو ہے۔

ہم نے جماعت کے سنت موکدہ ہونے کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے ہمارے زمانہ میں نوافل کی جماعت عورتوں کی عورتوں کے لیے امامت اور سمجھ دار نابالغ لڑکے کی ترویج میں امامت کے متعلق کافی بحث کی جاتی ہے اس لیے ہم یہاں اس مسئلہ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ فنقول وبالله التوفیق۔

نوافل کی جماعت کی تحقیق

فقہاء احناف کے نزدیک چار سے کم افراد کی جماعت کرنا مطلقاً جائز ہے اور اگر چار سے زیادہ افراد ہوں اور وہ امام کے ساتھ نوافل کی جماعت کی جائے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اگر کبھی کبھی نوافل کی جماعت کی جائے تو پھر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

"مختصر قدوری" میں یہ لکھا ہے کہ نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے اس سے مراد جواز کی نفی نہیں ہے بلکہ فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے کیونکہ "خاصۃ الفتاویٰ" میں "قدوری" سے نقل کیا ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ نہیں ہے اور اس کی تائید "حلیہ" میں مذکور ہے کہ امام طحاوی نے منصور بن عزمہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رات میں دفن کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے وتر نہیں پڑھے پھر وہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کے پیچھے صف باندھی حضرت عمر نے ہم کو تین رکعت وتر کی نماز پڑھائی اور صرف آخر میں سلام پھیرا پھر صاحب "الحلیہ" نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ نوافل کی جماعت غیر مستحب ہے اگر یہ جماعت کبھی کبھی ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

دور کی جماعت کرائی تھی تو یہ مباح غیر مکروہ ہے اور اگر دائرہ ہو تو پھر یہ بدعت مکروہ ہے کیونکہ یہ منحول کے خلاف ہے اور مختصر قدوری میں جو اس کو ناجائز یعنی مکروہ لکھا ہے وہ دوام پر محمول ہے اور دیگر کتابوں میں جو اس کے خلاف لکھا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب نوافل کی جماعت حیثیت (کبھی کبھی) ہونے والی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں صاحب "المکلیہ" کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ "المبدائع" میں مذکور ہے کہ نوافل کے سوا نوافل کی جماعت سنت نہیں ہے (بدائع النہج ج ۱ ص ۲۹۸) کیونکہ سہیت کی نفی کراہت کو مستلزم نہیں ہے ہاں! اگر دائرہ نوافل کی جماعت کی جائے تو پھر یہ طرہ ہے اور علامہ خیر الدین رٹلی نے "البحر الرائق" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ کراہت کی علت دوام ہے اور "نہایہ" میں مذکور ہے کہ وتر من ہج نفل میں کیونکہ وتر کی ہر رکعت میں قراءت واجب ہے اور وتر بغیر اذان اور اقامت کے ادا کیے جاتے ہیں اور نفل جماعت کے ساتھ غیر مستحب ہیں کیونکہ رمضان کے علاوہ صحابہ نے وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اس عبارت میں یہ تصریح ہے کہ نوافل کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۴۷۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ بخاری لکھتے ہیں:

اگر امام کے سوا تین نمازی ہوں تو نوافل کی جماعت بالاتفاق مکروہ نہیں ہے اور چار میں مشائخ کا اختلاف ہے اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ نہیں ہے۔ (حاشیہ الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۵۳ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں

امام کے سوا تین آدمیوں تک تو اجازت ہی ہے چار کی نسبت کتب حنفیہ میں کراہت لکھتے ہیں یعنی کراہت تنزیہیہ جس کا حاصل خلاف اولیٰ سے نہ کہ گناہ و حرام جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲ ص ۲۸۵۔ ۲۸۰) مگر مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بہت اکابرین سے جماعت نوافل بالاتفاق ثابت ہے اور عموم نفل غیر سے منع نہ کیا جائے بلکہ امام امت و حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ (امام احمد رضا قادری فتاویٰ ج ۲ ص ۵۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ نور اللہ بصیر پوری نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی نوافل کی جماعت برائے مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ ابھور ۱۹۸۳ء)

خواتین کی امامت کی تحقیق

جماعت کے مسئلہ میں سے ایک اہم مسئلہ عورتوں کی جماعت ہے امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانے اور ان کا باجماعت نماز پڑھانا جائز ہے امام احمد کے اس مسئلہ میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مستحب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا مکروہ تحریمی ہے ہر چند کہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا جائز ہے لیکن انہوں نے یہ تصریح کی ہے کہ عورتوں کا مردوں کے لیے امام ہونا ناجائز ہے اور مردوں کے لیے عورت کی امامت کے باطل ہونے پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے عورت کی امامت کے جواز کے سلسلہ میں جو احادیث ہیں پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے پھر فقہاء کے مذہب کو بیان کریں گے۔ فقول و باللہ التوفیق۔

خواتین کی امامت کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمان بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے آپ

نے ان کے لیے ایک سوذن تحریر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دینا تھا اور آپ نے حضرت ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں عبدالرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے سوذن کو دیکھا وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔

(ننن ابوداؤد ج ۸۸ ص ۸۷ مطبوعہ مطبعہ کتبائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

ولید بن نجیح ہاں کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جئے تھے تو حضرت ام ورقہ نے عرض کیا مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیں میں زخمیوں کی دوا دے دوں گی اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی شہید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی شہادت مقدر کر دے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت مقدر کر دی ہے اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں انہوں نے اپنی ایک باندی اور ایک غلام کو مدبر کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے اور پکڑے گئے اور ان کو پھانسی دی گئی اور یہ پہلے لوگ تھے جن کو مدینہ میں پھانسی دی گئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ چلو ہم شہیدہ کی زیارت کریں۔

(ننن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۰ مطبوعہ نشر الملتان)

امام حاکم روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقہ انصار یہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چلو شہیدہ کے پاس جائیں اور ہم ان کی زیارت کریں اور آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے لیے اذان دی جائے اور اقامت پڑ جائے اور وہ اپنے گھر والوں کو فرض نمازیں پڑھائیں مسلم بن ولید بن جمیع نے اس سے استدلال کیا ہے میں اس مسئلہ میں اس حدیث نے سہا اور کسی حدیث متصل کو نہیں جانتا اور ہم نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ اذان دیتی تھیں اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں۔ (المستدرک ج ۱ ص ۲۰۳ مطبوعہ مکتبۃ دارالہدایہ کراچی)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

رابطہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں

کھڑی ہوئیں۔ (ننن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر الملتان)

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اذان دیتی تھیں اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور

ان کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (ننن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر الملتان)

حمیدہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور ان کے وسط میں کھڑی ہو۔

(ننن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۱ مطبوعہ نشر الملتان)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں امامت کرتی تھیں اور آپ نے

ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۳ مطبوعہ نثرانیہ لبنان)
 رابطہ حنفیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرض نماز میں ہماری امام ہوئیں اور ہمارے درمیان کھڑی
 ہوئیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۳ مطبوعہ نثرانیہ لبنان)

حجیرہ بنت حبیب بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی
 ہوئیں۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۴۴ مطبوعہ نثرانیہ لبنان)
خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ
 علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

آیا عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ مستحب
 ہے حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ عطا ثوری اوزاعی امام شافعی اسحاق اور ابو ثور سے روایت ہے کہ عورت عورتوں کی امامت
 کرائے اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ غیر مستحب ہے اسحاب رائے (فقہاء احناف) نے اس کو مکروہ کہا ہے لیکن
 اگر وہ پڑھیں گی تو نماز ہو جائے گی۔ شعیب نخعی اور قتادہ نے کہا ہے کہ نوافل میں عورتوں کا امامت کرنا جائز ہے فرائض میں جائز
 نہیں ہے حسن بصری اور سلیمان بن یسار نے کہا ہے کہ عورت فرض میں امامت کرائے نہ نفل میں امام مالک نے کہا ہے کہ
 عورت کسی شخص کی کسی نماز میں امامت نہ کرے کیونکہ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے اور اذان کی تعریف ہے جماعت کی دعوت
 دینا اور جب اس کے لیے جماعت کی دعوت دینا مکروہ ہے تو جماعت کرنا بھی مکروہ ہے اور ہماری دلیل حضرت ام ورقہ کی
 حدیث ہے۔ (المختار ج ۲ ص ۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

ہمارا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

(الانصاف ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں:

اگر عورت مردوں کو نماز پڑھائے تو مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر عورت عورتوں کو نماز پڑھائے تو جمعی نماز
 کے سوا یہ تمام نمازوں میں صحیح ہے اور جمعہ کی نماز میں دو قوں ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہوگی اور دوسرا قول یہ ہے کہ
 نماز ہو جائے گی۔ (شرح المبدی ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ بنی فارس
 نے کسریٰ کی بیٹی کو بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے بے معاملات کا والی عورت کو
 بنادیا اور امام ابو داؤد نے عبدالرحمان خلاد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ کی زیارت کے لیے ان
 کے گھر جانے تھے اور آپ نے ان کے لیے ایک موذن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے حضرت ام ورقہ کو
 حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں نے ان کے موذن کو دیکھا وہ ایک بوزھا شخص تھا

امام شافعی نے کہا ہومرد عورت کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنی نماز دہرائے
میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عورت کی امامت مطلقاً صحیح نہیں ہے مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے امام
مالک نے کہا عورت کسی صورت میں امام نہ بنے اور اکثر فقہاء کا بھی قول ہے

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۵ مطبوعہ انتشارات مصر مصر: ایران)

علامہ عبدہری مالکی لکھتے ہیں:

ہمارے نزدیک عورت کی امامت صحیح نہیں ہے اور جو شخص بھی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھے وہ اپنی نماز دہرائے۔
وقت نکل جائے۔ (الانوار ج ۲ ص ۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

خواتین کی امامت کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ المرغینانی الحنفی لکھتے ہیں:

نہا عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ (تحریکی) ہے کیونکہ یہ فعل حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہے اور وہ
امام کا صف کے درمیان میں کھڑا ہونا ہے جیسے برہنہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ فعل مکروہ ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا
تو جو عورت امام بنے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی طرح کیا تھا اور حضرت عائشہ
کا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ابتدا اسلام پر محمول ہے۔ (ہدایہ اولیں ص ۱۲۳ مطبوعہ مکتبہ شریعت حلیہ لبنان)

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں

”مبسوط“ میں ای طرح لکھا ہے علامہ سروجی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ توجیہ بعید ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان نبوت کے بعد مکہ میں تیرہ سال رہے جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ہجرت کے ایک سال بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر نو سال تھی اور
وہ نو سال آپ کے پاس رہیں اور نماز میں امامت انہوں نے بلوغت کے بعد ہی کی ہوگی تو یہ ابتداء اسلام آپ کے لیے؟ لیکن یہ
جواب دیا جاسکتا ہے کہ جب عورتوں نے مسجد میں جا کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ فعل منسوخ ہو گیا نہیں
”مستدرک“ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ اذان دیتی تھیں اقامت کہتی تھیں اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور عورتوں
کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں اور امام محمد نے ”کتاب الآثار“ میں امام ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینہ میں امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ (کتاب الآثار ص ۸۲ مطبوعہ
ادارۃ القرآن لراہی) اور یہ بات معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مروج ہوئی تھی اور
”سنن ابوداؤد“ میں ہے کہ حضرت ام ورقہ انصاریہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا میں
اور ان کے لیے ایک موزن مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ام ورقہ کو ان کے ایک غلام اور
باندی نے چادر سے ان کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور وہ زبان رسالت کی پیشگوئی کے مطابق شہیدہ ہوئیں۔ عبد الرحمن
نے کہا میں نے ان کے موزن کو دیکھا تھا وہ بوڑھا شخص تھا یہ تمام روایات دعویٰ نسخ کی نفی کرتی ہیں ”سنن ابوداؤد“ کی
روایت کی سند میں ولید بن جمیع اور عبد الرحمن بن خالد انصاری پر ابن القطن نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ان دونوں کا حال معلوم
نہیں لیکن امام ابن حبان نے ان کا ثبات میں ذکر کیا ہے۔

ان حدیثوں کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو جو نماز پڑھانے کی اجازت

دی تھی اس سے اس اجازت کا دوام اور استمرار لازم نہیں آتا اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو رمضان میں امامت کرتی تھیں تو اس سے یہ کرب لازم آتا ہے کہ وہ تراویح کی امامت کرتی تھیں اور ”مصنف عبدالرزاق“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول روایت کیا گیا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرے اور ان کے وسط میں کھڑی ہو۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۳۰) اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کو ناخ کا حکم نہ ہوا ہو لیکن اس سے بادیہ سوال قائم رہے گا کہ وہ کون سا ناخ ہے جس نے ان احادیث کو منسوخ کر دیا؟ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ”سنن ابوداؤد“ اور ”صحیح ابن خریجہ“ وغیرہما میں یہ حدیث ہے کہ عورت کا اپنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا حجرہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھڑی در کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کوٹھڑی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ بالکل اندرونی کوٹھڑی جماعت کی جنبائش نہیں رکھتی اس حدیث کو بعض علماء نے حضرت عائشہ حضرت ام ورقہ اور حضرت ابن عباس کی احادیث کا ناخ قرار دیا ہے لیکن اس حدیث کا ناخ ہونا واضح نہیں ہے اور اگر اس کو ناخ مان لیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عورت کا امامت کرنا سب سنون نہیں ہے اور یہ کراہت تحریم کو مستلزم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اس فعل کا مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہونا لازم آئے گا اور ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو مکروہ تحریمی ثابت کریں ہمارا مقصود تو حق کی اتباع کرنا ہے خواہ وہ کسی جگہ ہو۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۷ ۳۰۶ مطبوعہ مکتبہ دہلیہ رضویہ مصر)

علامہ ابن ہمام نے اس عبارت سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام احمد اور امام شافعی کا قول صحیح ہے کیونکہ وہ احادیث کے موافق ہے اور امام مالک نے حضرت ابوبکرؓ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ نظام مملکت کی ولایت سے متعلق ہے نماز کی امامت سے نہیں ہے نیز احادیث صحیحہ سے عورت کا عورتوں کی نماز میں امامت کرنا ثابت ہے اور اس کا ناخ متعین اور متحقق نہیں ہے اور احادیث رسول اقبال فقہاء پر مقدم ہیں۔

سمجھ دار نابالغ لڑکے کی امامت

نابالغ اور سمجھ دار لڑکے کی امامت میں ائمہ کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی امامت مطلقاً جائز نہیں ہے فرائض میں ذنواً نفل میں البتہ مشائخ، احناف کا اس میں اختلاف ہے۔ شیخ کے مشائخ نابالغ حافظ قرآن کی تراویح میں امامت کو جائز کہتے ہیں۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۳۱۱-۳۰۹) علامہ کا سانی فحفی نے لکھا ہے جو بچہ سمجھ دار ہو وہ تراویح میں بچوں کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہے اور بالغوں کے متعلق اس کی امامت میں مشائخ کا اختلاف ہے اور جو بچہ نابالغ ہو وہ امامت کا بالکل اہل نہیں ہے کیونکہ وہ نماز کے لائق نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۱ ص ۱۵۷)

امام مالک کے نزدیک بھی نابالغ کا بالغوں کو نماز پڑھانا جائز نہیں ہے (المجامع، احکام القرآن للقرطبی ج ۱ ص ۲۵۳) اور امام احمد کے نزدیک فرائض میں نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے اور ذنواً نفل میں ان کے یہ قول ہیں (المثنیٰ ج ۲ ص ۳۲-۳۱) اور امام شافعی کے نزدیک نابالغ سمجھ دار لڑکے کی امامت مطلقاً جائز ہے خواہ فرض ہو یا نفل۔ (شرح المہذب ج ۲ ص ۲۳۹)

مانعین کی دلیل یہ ہے کہ بالغ کی نماز فرض ہے اور نابالغ کی نماز نفل ہے اور متغفل کی اقتداء میں مفترض کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے (جامع ترمذی ص ۵۷) یعنی امام کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن اور شامل ہوتی ہے اور فرض نفل کو شامل ہوتا ہے نفل فرض کو شامل نہیں ہوتا اور مجوزین کی دلیل یہ ہے کہ احادیث سے نابالغ کا بالغوں کو نماز پڑھانا ثابت ہے خاص طور سے جب کہ نابالغ کو بالغوں سے زیادہ قرآن یا دہودہ حافظ قرآن ہو اور اچھا قاری ہو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بنانے پر زور دیا

ہے کہ قرآن زیادہ یاد ہو۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بناؤ اگر قرآن میں سب برابر ہوں تو اس نے پہلے ہجرت کی ہو اور اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو اور کوئی شخص کسی کی الایت اور اس کے گھر میں نماز پڑھائے اور نہ اس کی معزز مشب پر بیٹھے ہو اس کے کہ وہ اس کو اجازت دے دے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی کی روایت میں ہے کہ اگر سب ہجرت میں برابر ہوں تو جو سنت کا زیادہ عالم ہو اس کو امام بناؤ۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب راہی ۱۳۷۵ھ)

حافظ ابوشامہ بیان کرتے ہیں۔

امام بزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب غم سفر کرو تو جس شخص کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اس کو امام بناؤ خواہ وہ تم میں سب سے چھوٹا ہو اور جو شخص تمہارا امام ہوگا وہی تمہارا امیر ہوگا

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۷۲ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی گزرگاہ میں رہتے تھے ہمارے پاس سے سوار گزرتے رہتے تھے ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے؟ اوگ بتاتے کہ وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے اور ان کی طرف یہ یہودی کی ہے میں ان سے اس کام کو نہ کر یا کرتا رہتا ہوں کہ وہ کلام میرے دس میں رائج ہو گیا اور عرب اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں فتح مکہ کا نظارہ کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ اس شخص کو اس کی قوم کے ساتھ چھوڑ دو اگر وہ ان پر غالب آگیا تو پھر وہ چنانہ ہوگا جب مکہ فتح ہو گیا تو سب لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور میرے والد اپنی قوم میں سب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا! میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں وہ برحق ہیں آپ نے فرمایا ہے فلاں فلاں وقت میں نماز پڑھا کرو اور جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جس کو تم میں سب سے زیادہ قرآن یا ہودہ امامت کرے جب انہوں نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا کیونکہ میں سواروں سے سن کر قرآن یاد کرتا تھا تو انہوں نے مجھے امام بنا دیا اس وقت میری عمر چھ یا سات سال کی تھی میں نے ایک چھوٹی سی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا جب میں جگہ میں جاتا تو وہ سب کر اؤپر آ جاتا قبیلہ کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری کی شرم گاہ ہم سے کیوں نہیں چھپاتے! تب لوگوں نے مجھے ایک قمیض خریدا کر دی مجھے اس قمیض سے اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۶-۶۱۵ مطبوعہ نور محمد راجہ الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام نسائی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد کا مذہب قیاس کے زیادہ قریب ہے اور امام شافعی کا مذہب احادیث کے زیادہ قریب

۱۔ امام احمد شعیب نسائی متوفی ۲۴۰۳ھ سنن نسائی ج ۱ ص ۱۲۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب راہی

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

ہے ہمارے زمانہ میں بچے ہر قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اگر وہ تراویح میں قرآن مجید نہ نائیں یا نہ سنیں تو قرآن مجید نبھوں جائے گا اس لیے اگر شیخ کے مشائخ احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے نابالغ حافظہ کو تراویح میں امام بنا دیا جائے تو قرآن مجید کی حفاظت اور ان احادیث کے پیش نظر مناسب ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'کہا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے ہو اور اپنے آپ کو بھوں جانے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو! کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟' (البقرہ: ۱۷۷) یہودی بے عملی کا بیان

بھولنے سے مراد یہاں چھوڑ دینا ہے 'کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بھولتا' یعنی تم خود نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو یہاں نیکی کے حکم میں کئی اقوال ہیں۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تم لوگوں کو تورات کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو اور خود تم تورات میں کیے ہوئے عہد سے کفر کرتے ہو میرے رسولوں کی تصدیق نہیں کرتے مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو اور میری کتاب میں مذکور احکام کا انکار کرتے ہو۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تم لوگوں کو (سیدنا حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔

سہمی۔ سے روایت ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہو اور خود اس کی معصیت کرتے ہو (جامع البیان ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

بے عمل علماء کے عذاب کا بیان

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی شیبہ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے: تم کیسے دوزخ میں ہو حالانکہ ہم تمہاری تعلیم پر عمل کر کے جنت میں پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کہتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو طبرانی، خطیب اور ابن مساکر نے سند ضعیف سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

امام طبرانی، خطیب اور اصہبانی نے حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور اس پر عمل نہ کرے اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو جلاتا رہتا ہے۔ امام اصفہانی نے "ترغیب" میں سند ضعیف سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالامام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم سو کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گردش کرتا ہے اس طرح اس کی انتزیاں دوزخ میں گردش کر رہی ہوں گی۔

امام احمد بن حنبل نے "کتاب الزہد" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے ایک عذاب ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو علم دے دیتا اور اس شخص کے لیے سات عذاب ہیں جو جانتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

آیات نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے خود نیک ہونا ضروری ہے؟

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علماء نے تین شرطیں ذکر کی ہیں اول مکلف ہونا ثانی ایمان ثالث عدل یعنی اس کا نیک ہونا۔ بعض علماء نے چوتھی شرط بھی ذکر کی ہے کہ امام کی طرف سے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اجازت ہو لیکن امام غزالی اور دیگر متقیین نے اس شرط کو مسترد کر دیا ہے باقی رہی تیسری شرط یعنی نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیک ہونے کی شرط تو اس کے متعلق بھی علماء نے کافی بحث کی ہے۔
امام غزالی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے امر بالمعروف کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کا کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھروسے

(البقرہ: ۳۳) جاتے ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ

مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (البقرہ: ۲۰۳) اے ایمان والو! وہ بات یوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے

ہو؟ ○ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات یہ ہے کہ تم وہ بات

کہو جو خود نہیں کرتے ○

عدالت کی شرط پر ان احادیث سے بھی استدلال کیا گیا ہے:

امام احمد امام ابوہریرہ علیہ السلام اور امام ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں ایک قوم کے پاس سے گزر رہا جن کے ہونٹوں کو آگ کی قہقہوں سے کاناجارہا تھا میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نیکی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اور خود برے کام کرتے تھے اور امام ابو نعیم نے ”حلیہ“ میں مالک بن دینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی: اپنے آپ کو نصیحت کرو اگر تم نے خود نصیحت پر عمل کر لیا تو پھر لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے حیا کرو۔

عدالت کی شرط پر قیاس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کیونکہ غیر کا ہدایت حاصل کرنا خود ہدایت یافتہ ہونے کی فرع ہے اور غیر کو مستقیم کرنا خود مستقیم ہونے کی فرع ہے اور غیر کی اصلاح خود صالح ہونے کی فرع ہے تو جو شخص خود نیک نہ ہو دوسرے کو کب نیک کر سکتا ہے۔

یہ مذکورہ دلائل بہ اعتبار ظاہر ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ فاسق بھی امر بالمعروف کر سکتا ہے کیونکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امر بالمعروف کے لیے تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ اگر یہ شرط لگائی جائے تو ایک تو یہ اجماع کے خلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام بھی معصوم نہیں تھے چہ جائیکہ بعد کے لوگ! اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص تبلیغ کر سکتا ہے نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں امت مسلمہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مکلف کیا گیا ہے اور اگر وہ یہ کہیں کہ امر بالمعروف کے لیے کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے اور مرتکب کبیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے حتیٰ کہ جو شخص ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو اس کے لیے زنا اور شراب نوشی سے روکنا جائز نہیں ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آیا ریشم پہننے والے کے لیے کفار کے خلاف جہاد کرنا اور ان کو کفر سے روکنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ کہیں کہ نہیں تو یہ اجماع کے خلاف ہے کیونکہ اسلام کے ہر دور میں نیک اور بد لوگ فتنہ اسلام میں شامل ہو کر کفار کے

خلاف جہاد کرتے رہے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہاں یہ جائز ہے تو پھر ثابت ہو گیا کہ مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیغ اسلام کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر مرتکب کبیرہ کے لیے تبلیغ جائز ہو تو اور م آئے گا کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے زنا بالجبر کر رہا ہو جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہو تو ان زنا وہ عورت خود اپنا منہ کھول دے اور وہ شخص اس سے کہے تو نے غیر محرم کے سامنے چہرہ کیوں کھولا؟ زنا کرانے میں تو تو مجبور تھی پہرہ دکھانے میں تو مجبور نہیں تھی! تو یہ ایسی تبلیغ ہے جس کو ہر عقل مند برا سمجھے گا اور اس سے نفرت کرے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات حق بالظن بر الکتا ہے اور بالظن اچھا نکاتا ہے اور اتباع دلیل کی جاتی ہے وہی اور خیالی نفرت کی نہیں کی جاتی اس حال میں اس عورت کو منہ چھپانے کا حکم دینا کیا حرام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حرام نہیں ہے کیونکہ نامحرم کے سامنے منہ کھولنا معصیت ہے اور معصیت سے روکنا حق ہے باقی رہا یہ کہ طبیعت اس کاموں سے متنفر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص زیادہ اہم چیز (زنا سے اجتناب) کو ترک کر کے کم درجہ کی اہم چیز میں مشغول ہو گیا جیسے طبیعت ان کاموں سے متنفر ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ سود کھاتا ہو اور کسی غصب شدہ چیز کو کھانے سے احتراز کرے یا جو شخص جھوٹی گواہی دینا ہو اور وہ غیبت سے احتراز کرے اور اس طبعی تنفر سے یہ لازم نہیں آتا کہ غصب شدہ طعام کھانا حرام نہ ہو یا غیبت کو ترک کرنا واجب نہ ہو۔

(احیاء علوم الدین علی ہاشم احناف السادة المتکلمین ج ۷ ص ۱۷۱-۱۲ مطبوعہ مصر ۱۳۱۱ھ)

امام رازی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مكلف کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ایک معصیت کو ترک کرنا دوسرا غیر کو معصیت سے منع کرنا اور ایک حکم پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دوسرے حکم پر بھی عمل نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ ”تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو“ اس آیت کے دو محمل ہیں ایک یہ کہ مطلقاً اپنے آپ کو بھولانے یعنی خود عمل نہ کرنے سے منع کیا ہے دوسرا محمل یہ ہے کہ جس وقت وہ خود عمل نہ کر رہا ہو اس وقت دوسروں کو اس کا حکم دینے سے منع کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس آیت کا پہلا محمل مراد ہے نہ کہ دوسرا۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۱۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۹ھ)

ہمارے نزدیک ان آیات اور احادیث کا غشاء یہ ہے کہ انسان کا نیکی پر عمل نہ کرنا اور برائی سے اجتناب نہ کرنا عقلاً برا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا موجب ہے لیکن اس وقت زیادہ برا ہے اور زیادہ غضب اور عذاب کا موجب ہے جب وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہا ہو اور ان کو برائی سے روک رہا ہو تو جو چیز قبیح ہے اور غضب اور عذاب کا موجب ہے وہ خود عمل نہ کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو عمل کی تبلیغ کرنا کسی دنیاوی طمع کی بناء پر برائی سے نہ روکنا نہ انتہا ہے اور کسی دینی منفعت کی وجہ سے خاموش رہنا مدارات ہے اور کفر سے موالات (دوستی رکھنا) حرام ہے اور ان سے صرف معاملات مثلاً بیع و شرا کرنا جائز ہے۔

بے علم کے وعظ، تقریر اور اس کے مرید کرنے کا شرعی حکم

تقریر اور وعظ کرنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا شرعاً واجب ہے اور بے علم آدمی کا تقریر اور وعظ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس پر اصرار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے عالم کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر سکے احادیث کی عربی عبارات صحیح صحیح پڑھ سکے اور سمجھ سکے علم کلام اور علم فقہ کی عبارات کو پڑھ اور سمجھ سکے محض اردو کی کتابوں کو پڑھ کر وعظ کرنا اور لوگوں کو مسائل بتلانا شرعاً حرام ہے البتہ اگر علماء اور فقیہ طلباء کسی محقق عالم دین (مثلاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری صدر الشریعہ

مولانا امجد علی سندرا افضل سودانا، سید محمد نسیم الدین اور غزالی رہاں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہم اللہ (کی اردو تصانیف سے
مطالعہ اور استفادہ کر کے بیان کریں تو یہ جائز ہے لیکن جو شخص علوم عربیہ سے بالکل جاہل ہو اس کے لیے اردو کی کتابیں پڑھ کر
وعظ کرنا قطعاً حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَبَلَّغْ الْأَمَّاثِلْ ذَهَبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْقِلُهَا إِلَّا
الْعِلْمُ وَنُورُهَا (المنکبوت ۴۲) اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور
ن کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں ۵

اس آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص قرآن مجید کی آیت کا لفظ و ترجمہ نہ کر سکے اور اس کے لفظانہ اور دق و نفق کو نہ سمجھ
سکے وہ عالم نہیں ہے۔ امام رازی عالم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

نظری اور دقتی مسائل کو عالم ہی سمجھتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ظاہر امر پیش کیا جائے تو وہ اس کی کنہ کا ادراک کر لیت
ہے جو چیز دقیق ہو اس کو جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی ہیں ان کی حقیقت اور اس کے
تمام فوائد کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ج ۶ ص ۲۹۳) "لکھا" مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

علامہ خفاجی منشی لکھتے ہیں:

اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص صفت علم میں کامل ہو۔ (عنایہ القاسمی ج ۷ ص ۱۰۲) مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ
علامہ مراغی لکھتے ہیں:

ان مثالوں کے مغز کو اور ان کی تاثیر کی معرفت کو صرف ماہر علماء ہی جان سکتے ہیں اور ان مثالوں سے کثیر فوائد کو علماء ہی
مستطب کر سکتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ (تفسیر المرائی ج ۲ ص ۱۳۲) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
ڈاکٹر وسیم زحیلی نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی مثالوں کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو علم سے وافر حصہ ملا ہو اور وہ قضایا اور
مسائل میں منہمک رہتے ہوں۔ (التفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۰) مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۱ھ

اس آیت اور اس کی تفسیر سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عالم اس شخص کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ کر سکے اس کے معانی
کے دقائق کو سمجھ سکے اور اس کے فوائد کو مستطب کر سکے۔

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ میں اپنی
رائے سے کہا اس نے خطا کی اگر چہ اس نے صحیح کہا ہو۔ (من ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۸) مطبوعہ مکتبۃ پاکستان اسلام آباد ۱۴۰۵ھ
امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بغیر علم کے قرآن
سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذی ص ۲۹) مطبوعہ نور محمد کارخان تجارت کتب کراچی

علامہ قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

قرآن مجید کی تفسیر کے لیے پندرہ علوم ضروری ہیں: لغت، نحو، تفسیر، اشتقاق، معانی، بیان، بدیع، قراءات، اسباب نزول
والقصص، تاریخ اور منسوخ، فقہ، احادیث، اصول حدیث اور اصول فقہ، اصول تفسیر۔ (مرقات ج ۱ ص ۲۹۲) مطبوعہ مکتبہ المدینہ یمن ۱۴۹۰ھ
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تفسیر لکھنے کے لیے یہ علوم ضروری ہیں بلکہ یہ اصول عام ہے وہ زبانی کسی آیت کی تشریح

کرے یا اس کو لکھے اس کے لیے ان علوم کا جانا ضروری ہے الا یہ کہ وہ کسی معتبر تفسیر سے پڑھ کر سنائے (خواہ وہ کسی زبان میں ہو) یا اس کو ضبط کر کے اس کے حوالے سے بیان کرے۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ غیر عالم کے لیے نسخہ اور تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائے گا تو اس کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، لیکن علماء کو اٹھانے کے ذریعہ سے علم کو اٹھائے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہانوں کو سردار بنائیں گے ان سے سوا کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ (جواب) دیں گے سو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۲۰، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، لراپی، ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۵۷-۱۲، مطبوعہ دار الفکر دمشق، ۱۳۰۴ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیادت (منصب) حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۱۷، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع، لراپی، ۱۳۸۱ھ)

امام دارمی روایت کرتے ہیں،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کو اس کی قوم نے فقہ کی وجہ سے امیر بنایا اس میں اس کی بھی حیات ہے اور اس کی قوم کی بھی اور جس شخص کو اس کی قوم نے بغیر فقہ کے امیر بنایا اس میں اس کی بھی ہلاکت ہے اور اس کی قوم کی بھی۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۶۹، مطبوعہ نشر المائین)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ابوالخثری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص وعظ کر کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص لوگوں کو وعظ کر رہا ہے آپ نے فرمایا یہ شخص لوگوں کو وعظ نہیں کر رہا لیکن یہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں مجھ کو پہچان لو (یعنی وعظ سے اس کا مقصد خود نمائی ہے) آپ نے اس کو بلا کر دریافت کیا کیا تم قرآن مجید میں ناخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ اور اس میں وعظ نہ کرو! یہ روایت میں ہے آپ نے پوچھا تم ناخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا تم ہلاک ہو گئے تم ہلاک ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس روایت کی مثل منقول ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۶۲، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران، ۱۳۸۷ھ)

ان احادیث و آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ بے علم شخص کا وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلہ کو مزید منہج کرنے کے لیے ہم

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں ان سے سوال کیا گیا

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس قسم کے ہیں کہ تفسیر و حدیث بے خواندہ و بے اجازت اساتذہ برسر بازار مسجد بطور وعظ و نصائح کے بیان کرتے ہیں حالانکہ معنی و مطلب میں کچھ کس نہیں فقط اردو کتابیں دیکھ کے کہتے ہیں ان کا کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بیواؤ جروا۔

الجواب مرام ہے اور ایسا اعظم سننا بھی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ "من قال فی القرآن دعیوہ علم فلیتوا مقعدہ من النار" (جو شخص بغیر علم کے قرآن سے دعوہ کیا تو جہنم میں بنائے) والی یاد باندھ (ترجمہ) (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۱۲۲ مطبوعہ ادارہ فقہات امام احمد رضا کراچی ۱۹۸۸ء مکتبہ رضویہ دارالعلوم ۱۸۸)

علماء اور مرشدین کے لیے جس قدر علم ضروری ہے اس کے متعلق امام ربانی لکھتے ہیں
امام شافعی نے فرمایا عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام فرائض واجبات سنن اور آداب اور تمام حرکات اور مکروہات کا علم حاصل کریں اور خواص کے لیے ضروری ہے کہ وہ احکام شریعہ کی تمام فروعات قرآن مجید کی صریح عبارات والہ اشارات اور اقضائے نصوص کا علم حاصل کریں اور اس کی شرائط کا علم حاصل کریں اور اپنی مہارت حاصل کریں کہ ہر پیش آمدہ مسئلہ کا حل کتاب اور سنت سے بتایا جاسکے ہر شخص کے لیے اتنی مہارت حاصل کرنا ضروری نہیں لیکن مسلمانوں میں سے چند افراد کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔

(محب الایمان ج ۲ ص ۲۵۳ ملخصاً مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے شیخ طریقت کی چار شرطیں لکھی ہیں ان کے بغیر اس کا بیعت لینا جائز نہیں ہے۔

(۱) مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔

(۲) عقائد کے دلائل اور تمام احکام شریعہ کا عالم ہو حتیٰ کہ ہر پیش آمدہ مسئلہ کا حل بیان کر سکتا ہو۔

(۳) علم کے مطابق عمل کرتا ہو فرائض واجبات اور سنن اور مستحب پر دائمی عمل کرتا ہو اور تمام حرکات اور مکروہات سے بچتا ہو

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت متصل ہو اور اس کے مشائخ کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔

ہمارے زمانہ میں بے علم لوگ وعظ کرنے میں اور لوگوں سے بیعت دیتے ہیں یہ لوگ اپنی بے علمی کا عیب چھپانے کے لیے علماء کی تنقیص کرتے ہیں ان کو منافق اور بے عمل کہتے ہیں اور سادہ لوح عوام علماء کو چھوڑ کر بے علم واعظین اور بے علم مرشدین کے حلقہ ارادت میں کثرت سے شامل ہو رہے ہیں ہم اس جہالت اور تعصب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔

(فتاویٰ افریقیہ ص ۱۳۷-۱۳۶ ملخصاً مطبوعہ مکتبہ تبلیغ کینی کراچی)

بے علم کا اپنے آپ کو مولوی اور عالم کہنا وعظ کرنا اور مرید کرنا اس کے متعلق امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

یونہی اپنے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخالف حکم قرآن عظیم ہے قال اللہ تعالیٰ "هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ" (انجم ۳۲) اللہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ جب اوس نے تمہیں زمین سے اوتھان دی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے تھے تو اپنی جانوں کو آپ اچھا نہ کہو خدا خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے اور فرماتا ہے "الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ يَبْلِغُونَ إِلَيْنَا صَدَقَاتِهِمْ" (البقرہ ۳۹)

کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو آپ اپنی جان کو ستھرا بتاتے ہیں بلکہ خدا ستھرا کرتا ہے جسے چاہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "من قال انا عالم فہو جاہل" جو اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ "رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن" ہاں! اگر کوئی شخص حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے ناواقف اور یہ اس کی نیت سے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیں ہدایت پائیں اپنا عالم ہونا ظاہر کرے تو مضائقہ نہیں جیسے سیدنا یوسف علی نبینا واکریم وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا تھا "انی حفیظ علیکم" پھر یہ بھی سچے عالموں کے لیے ہے۔ زید جاہل کا اپنے آپ کو مولوی صاحب کہنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی تعریف کا پسند کرنا بھی شامل ہوا قال اللہ عزوجل "لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ"

لغت ہے کہ ابات اللہ کے عوض شرف حاصل کرنے پر فرمایا: 'أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَيُثْبِتُ الْآخِرُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيُسُوفِ' (آل عمران ۷۷) ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور علمائے دین کی توہین کرنے والا منافق ہے 'حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَحِبُّ بِحَقِّهِمُ الْإِسْلَامُ بَيْنَ الْمَنَافِقِ دُونَ الْعِلْمِ وَدُونَ الشَّيْءِ فِي الْإِسْلَامِ وَامَامٌ مَقْسُطٌ تَمِنُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ جَانِبُكَ مِنْهُمْ بِمَنَافِقٍ هُوَ (۱) عالم (۲) اور وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا اور (۳) سلطان اسلام عادل۔" تفصیل زر کے کے لیے علامہ سلیمان پر بے جا حملہ کرنے والا ظالم ہے اور ظلم قیامت کے دن ظلمات۔ قاضی مذکور جیسے امام کے پیچھے بلا وجہ شرعی نماز ترک کرنا تفریق جماعت یا ترک جماعت ہے اور دونوں حرام و ناجائز۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ ج ۲/۱۰ ص ۲۰۸ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

یعنی حضرت رحمہ اللہ کے اس جواب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بے علم کا وعظ کرنا اور لوگوں کو بیعت کرنا جائز نہیں ہے اور علماء دین کی توہین کرنا نفاق ہے جیسا کہ جاہل بیروں کا عام دھیرہ ہے وہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور صبر اور نماز (کے ذریعہ) سے مدد حاصل کرو۔ (البقرہ ۴۵)

اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ رہنے اور گمراہ کرنے سے منع فرمایا اور یہ ان کے لیے دشوار امر تھا کیونکہ گمراہی ان کی طبیعت میں رچ اور بس چکی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مرض کا علاج بتا دیا کہ وہ صبر کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔

صبر کے معانی

صبر کا معنی ہے کسی چیز کو تنگی میں روکنا نیز کہتے ہیں کہ نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا صبر ہے۔ مختلف مواقع اور محل استعمال کے اعتبار سے صبر کے مختلف معانی ہیں مصیبت کے وقت نفس کے ضبط کرنے کو صبر کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں جزع اور بے قراری ہے اور جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بزدلی ہے حرام کاموں کی تحریک کے وقت حرام کاموں سے رکنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں فسق ہے عبادت میں مشقت جھیلنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں معصیت ہے قلیل روزی پر قناعت کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں حرص ہے دوسروں کی ایدہ رسانی برداشت کرنے کو بھی صبر کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں انتقام ہے۔

صبر کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے اور اس سے بھی اچھا صبر ہے اللہ کے محارم سے صبر کرنا (یعنی نفس کو حرام کاموں سے روکنا)۔
امام ابن ابی الدنیا ابو الشیخ اور دیلمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں مصیبت پر صبر کرنا اچھا عت پر صبر کرنا اور معصیت سے صبر کرنا۔

امام احمد امام عبد بن حمید امام ترمذی امام ابن مردودہ اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے بیٹے! کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تمہیں نفع دے میں نے کہا: کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اللہ کو یاد رکھو تم اس کو اپنے

سامنے پاؤں کے اللہ تعالیٰ کو اسانی میں یاد رکھو وہ تم کو مشکل میں مار سکے گا اور جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ملنے والی نہیں تھی اور جو مصیبت تم سے مل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور اللہ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتی اور جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہے وہ سب مل کر اس کو روک نہیں سکتے قیامت تک کی تمام باتیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے چاہو اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ کا دامن پکڑو اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے شکر کرو اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنے میں خیر لیشیر ہے اور صبر کے ساتھ نصرت ہے اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابو الجوزی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے خوشی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہ قدر حاجت رزق دیا اور اس نے اس پر صبر کیا۔ امام بخاری نے "الادب المفرد" میں اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔

امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۶۷-۶۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

نماز سے مدد حاصل کرنے کا بیان

جب وہ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو صاف کر لیں گے تو ان کی دعاؤں کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہوگا اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی بھی یہی صورت ہے کیونکہ نماز کی صورت میں متعدد عبادات حاصل ہو جاتی ہیں مثلاً عکاف قرآن مجید کا پڑھنا، تسبیح اور استغفار وغیرہ اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اور نماز سے بندہ کے گناہ دھل جاتے ہیں اور انسان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام ابن جریر اور امام ابو داؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔

امام ابن ابی اور نیا اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کسی رات کو آمدھی آتی تو آمدھی رکنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے اور جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو نماز پڑھتے۔

امام سعید بن منصور، امام ابن المند، امام حاکم اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی وہ سواری سے اترے دو رکعت نماز پڑھی اور "اللہ والیہ واجعون" پڑھا اور کہا ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ "صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو"۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سو ان لوگوں کے جو (اللہ کے لیے) خشوع کرنے والے ہیں (۱۵۰:۵۵) خشوع کا معنی

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں کون اور نواہج سے ظاہر ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں، فسادہ نے کہا دل میں خوف اور نماز میں نظر نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں اور جانے نے کہا جس پر ذات کے آثار دکھائی دیں وہ خشوع کرنے والا ہے، ابراہیمؑ بھی نے کہا: سوکھی روٹی کھانے سخت اور سونے کپڑے پہننے اور سر جھکانے خشوع کہیں ہوتا خشوع یہ ہے کہ مومن بات میں تمہارے نزدیک معزز اور حقیر برابر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھٹکنا۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ایک شخص کو سر جھکائے دیکھا تو فرمایا: سر اٹھاؤ خشوع صرف تمہارے دل میں ہے، حضرت علی بن ابی طالبؓ نے فرمایا خشوع دل میں ہوتا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہوں اور نماز میں ادھر ادھر اذاعت نہ کرو جس نے اپنے دل سے زیادہ خشوع کو ظاہر کیا اس نے نفاق کو ظاہر کیا، سہل بن عبد اللہ نے کہا: خشوع اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر روتلا کھڑا ہو جائے، قرآن مجید میں ہے:

تَقْشَعِرُونَ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (قرآن سنی سے) ان لوگوں کے روٹنے کھڑے

(الزمر: ۳۳) ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

سلف صالحین اپنے خشوع کے اثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا خشوع محمود ہے اور خشوع مذموم یہ ہے جیسے جاہل لوگ تکلف سے روٹتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک اور بزرگ جانیں یہ نفس کا فریب اور شیطان کا گمراہ کرنا ہے۔ (المحارج احکام القرآن ج ۱ ص ۳۷۵ ۳۷۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو و ایران ۱۳۸۷ھ)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اور جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے اور آخرت کے منکر ہیں ان پر نماز کا پڑھنا دشوار ہے اور جو مخلص مومنین ہیں اور اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مشتاق ہیں ان پر نماز آسان ہے اس کوئی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھنا چاہیے اور اگر ہمیں نماز پڑھنا گراں اور دشوار معلوم ہو تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور آخرت پر یقین کا جائزہ لینا چاہیے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ

اے بنو اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ کہ میں نے تم کو (اس زمانہ کے) لوگوں

فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۴۷﴾ وَاتَّقُوا یَوْمَ لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ

پر فضیلت دی تھی O اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کا بدلہ نہ ہو سکے گا

عَنْ نَّفْسٍ شَیْئًا وَّلَا یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا یُؤْخَذُ مِنْهَا

اور نہ کسی شخص کی (بلا اذن الہی) شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ کسی شخص سے فدیہ

عَدْلٌ وَّلَا هُمْ یَنْصَرُوْنَ ﴿۴۸﴾

لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی O

اس آیت کو دوبارہ ذکر کیا ہے تاکہ بنو اسرائیل کو نصیحتیں یاد دلانے کی تاکید ہو اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بنو اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کرنے سے غافل ہیں اس آیت میں فرمایا ہے کہ میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی اس پر یہ سوال ہے کہ تمام عالمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی داخل ہے حالانکہ یہود ان سے افضل نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عالمین سے مراد ان کے زمانہ کے لوگ ہیں قیامت تک کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ اس تاویل کی اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں

(آل عمران ۱۱۰) کے لیے ظاہر کی گئی ہیں۔

ہر چند کہ اس آیت کے مخاطب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بنو اسرائیل ہیں مگر اس سے مراد ان کے آباء و اجداد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے بعد تھے جنہوں نے اپنے دین میں کوئی تغیر اور تبدل کیا تھا اور نہ نورات میں کوئی تحریف کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں عطا فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَكُمْ إِذْ جَعَلَ لَكُمُ انبِيَاءًا وَجَعَلَكُمْ مَقَلُوكًا وَإِنَّكُمْ مِمَّا لَمُؤْتِنَا أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ○ (البقرہ ۲۰)

اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا اے میری امت! اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو اس نے تم کو عطا کیں جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ

کچھ دیا جو (اس زمانہ میں) سارے جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا ○

یہ نعمتیں ان مخاطبین کے حق میں اس لیے نعمتیں ہیں کہ آباء و اجداد کی فضیلتیں اولاد کے حق میں بھی موجب شرف ہوتی ہیں۔

یہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب آخرت سے ڈرا کر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل اگر تم نے اللہ کی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی فضیلتوں کے تقاضوں کو پورا نہ کیا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو تم اللہ کے عذاب سے کسی طرح بچ نہیں سکو گے سزا سے بچنے کی چار صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجرم کے بدلہ میں اس شخص کو سزا دی جائے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مجرم کی عذرت کر دے تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مجرم کی طرف سے تاوان یا فدیہ ادا کرے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دباؤ اور زور و ڈال کر مجرم کی مدد کرے اور اس کو عذاب سے چھڑائے ان چاروں صورتوں میں سے کسی صورت سے بھی مجرم کو اللہ عذاب سے چھڑایا نہیں جاسکتا۔

شفاعت کی تحقیق

اس آیت سے یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی شفاعت جائز نہیں ہے خوارج اور معتزلہ کا یہی مذہب ہے شیخ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا بھی یہی نظریہ ہے شیخ اسماعیل دہلوی کا بھی یہی مذہب ہے اور ان کے تابعین کا بھی یہی نظریہ ہے اور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے انبیاء علیہم السلام ملائکہ اور پیام کرام سلاماً حفظ قرآن اور صالح مومنین گناہگاروں کی شفاعت کریں گے یہ شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کی مغفرت اور تخفیف عذاب کے لیے ہوتی اور

صالحین کے لیے نرئی درجات کی شفاعت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کفار کے لیے بھی تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے شفاعت کبریٰ اور شفاعت کی بعض دیگر اقسام ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت بالوجاہت بھی عطا فرمائی ہے۔

ہم نے "شرح صحیح مسلم" جلد ثانی میں مسئلہ شفاعت پر تفصیل سے بحث کی ہے شفاعت کا معنی 'مکریں' شفاعت کے مذاہب ان کے دلائل اور ان کے جوابات بیان کیے ہیں اور شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی پچاس سے زیادہ آیات اور چالیس احادیث ذکر کی ہیں اور مسئلہ شفاعت پر اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں اور شفاعت کی ۱۴۹ اقسام ذکر کی ہیں اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اقسام کا بیان کیا ہے اس مسئلہ کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس مقام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس جگہ ہم شفاعت کے ثبوت میں قرآن مجید کی چند آیات اور بعض احادیث ذکر کریں گے۔

فنقول وبالله التوفیق وبه الاستعانة يليق.

شفاعت پر قرآن کریم سے دلائل

انبیاء علیہم السلام کی شفاعت

حضرت نوح علیہ السلام

(۱) رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَلِيلًا ذَلِيلًا دَخَلْتُ بَيْتِي مُؤْمِنًا
اے میرے رب! میری میرے والدین کی اور جو مومن
میرے گھر میں داخل ہوں ان کی مغفرت فرما۔ (نوح: ۲۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام:

(۲) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
اے ہمارے رب! روزِ حشر میری میرے والدین کی
اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ (ابراہیم: ۴۱)

(۳) سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
مجھ پر مہربان ہے O
مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری
شفاعت کروں گا۔ (مریم: ۲۸)

(۴) إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَغْفِرُكَ لَكَ
(الستخ: ۲)

(۵) ذَمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَوَّنَ صَوَانِي فَأَتَاكَ سَقُورُ
رَحِيمٍ O (ابراہیم: ۳۶)

حضرت موسیٰ علیہ السلام:

(۶) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور
ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ (الاعراف: ۱۵۱)

حضرت یعقوب علیہ السلام:

(۷) سَوْفَ اسْتَغْفِرُكَ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
مجھ پر مہربان ہے O
مگر یوسف کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری
شفاعت کروں گا اور یہ وہ بخشنے والا مہربان ہے O (یوسف: ۹۸)

حضرت یوسف علیہ السلام:

(۸) لَا تَنْتَفِرْ يَبَّاعُكَ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .

آج تم پر کوئی طاعت نہیں! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ (یوسف: ۹۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

(۹) إِنْ نَعَبْتُمْ فَاغْبَتْكُمْ عِبَادَتُكُمْ وَإِنْ تَذَنَّبْتُمْ لَكُمْ وَكَانَتْ أَنْتَ الْغَيْرُ الْحَكِيمُ (النساء: ۱۱۸)

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے O

حضرت بدیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب شفاعت:

(۱۰) ذَلُّوا أَنْفُسَهُمْ وَأَذْطَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ۶۴)

اور اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں! اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور آپ ان کی شفاعت کر دیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں O

(۱۱) وَاسْتَغْفِرْ لَذَانِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور اپنے (بہ ظاہر) خلاف ادنیٰ کاموں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے شفاعت کیجئے۔

(نور: ۱۹)

(۱۲) فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (ال عمران: ۵۶)

صالحین کی شفاعت مؤمنین کے لیے:

اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔

(۱۳) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (الاحقر: ۱۰)

فرشتوں کی شفاعت:

(۱۴) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا (المومن: ۷)

وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔

(۱۵) يَوْمَ يَقُومُ الزُّكُورُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (الن: ۲۸)

جس دن جبرئیل اور عام فرشتے صف باندھ کھڑے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور وہی بات کر سکے گا جس کو رحمن اجازت دے گا اور وہ صحیح بات کرے گا O

(۱۶) وَلَا يَسْفَحُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ (الانبياء: ۲۸)

اور فرشتے اسی کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

(۱۷) فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (المومن: ۷)

اے اللہ! ان لوگوں کو معاف کر جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا O

(۱۸) رَبَّنَا أَدْخِلْنَاهُ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ

اے ہمارے رب! مسلمانوں کو دائمی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے آباء ازواج

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (۱۸: ۸)

اور اولاد میں سے صالح ہوں ان کو بھی جنت میں داخل فرما
اور یہ تو غالب اور حکمت والا ہے O

(۱۹) وَفَرِّمُ النَّبَاتِ طُوعًا وَكَرْهًا يُؤْمِنُ فِي قُلُوبِهِمْ
وَيُؤْمِنُ بِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۱۹: ۹)

اے اللہ! اس لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے بچا اور
جس شخص کو تو نے اس دن گناہوں کے عذاب سے بچا اس
پر تو نے رحم کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے O

کفار کا شفاعت سے محروم ہونا شفاعت کا ان کے لیے نفع آور نہ ہونا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونا اور اس محرومی پر ان کی
حسرت (اگر مسلمانوں کو بھی کسی کی حسرت اور شفاعت حاصل نہ ہو تو کفار کے لیے یہ محرومی باعث حسرت نہ ہونی کیونکہ وہ
دیکھیں گے کہ مسلمان بھی اس محرومی میں ان کے ساتھ ہیں)۔

(۲۰) قَبَلًا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ O

کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے

(البقرہ: ۲۸) O کی

تو کیا ہماری شفاعت کرنے والے کوئی ہیں؟

(۲۱) قَبَلًا تَنَامُنْ شَفَاعَةً فَيُشْفَعُونَ النَّاسَ (البقرہ: ۵۳)

جو ہماری شفاعت کریں O

(۲۲) قَبَلًا تَنَامُنْ شَفَاعَةً (البقرہ: ۱۰۰)

اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت

(۲۳) لَيْسَ لَهُمْ مَنْ دُونَهُ وَلَيْزَالَ شَفِيعٌ

(البقرہ: ۵۱) کرنے والا۔

کفار کے لیے کوئی ایسا مددگار اور شفاعت کرنے والا نہ

(۲۴) كَالظَّالِمِينَ مِنْ عَمِلُوا وَلَا يَرْفَعُهُمْ يُطَاوَنُ

ہوگا جس کی بات مانی جائے O (البقرہ: ۱۸)

شفاعت پر احادیث سے دلائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جبرہ پرزدیکیوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے جبرہ میں رکھے گا پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سراپا دکھاؤ گا تو گئے گا شفاعت
کرو قبول ہوگی پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا پھر میں شفاعت کروں گا پھر میرے
لیے ایک حد مقرر کی جائے گی پھر میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر میں وہ بارہ جبرہ کروں گا اور پھر
شفاعت کروں گا (تین یا چار بار) حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قنود دیتے تھے
جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (البقرہ: ۱۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیامت کے دن میری شفاعت
حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (البقرہ: ۱۸)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں ملی
گئیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی تمام وہ سب زمین و

میرے لیے جہ اور آگ تہم بنادیا لہذا میری امت سے جو شخص نماز کا وقت پائے نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنمات حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا مجھے شفاعت عطا کی گئی پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہونے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹ مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ہر ایک نے اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہے اور یہاں شاء اللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو شرک سے پاک رہے گا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا: ”رب انهن اصلن“ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تلاوت فرمایا اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو ان کو غالب اور حکیم ہے پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا: اے اللہ! میری امت میری امت پھر آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ اور پوچھو (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) کیوں روتے ہو؟ پھر جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی پھر جبرائیل نے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا جا کر کہو ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابولہب کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو فائدہ پہنچے گا (عذاب میں تخفیف ہوگی)۔

(جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص (اویس قرنی با عثمان) کی شفاعت کے سبب سے بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے کچھ ایک قبیلہ کی کچھ ایک جماعت کی اور کچھ ایک شخص کی حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ میری آدمی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کروں۔ میں نے شفاعت کو اختیار

کر لیا اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوگی جو شرک پر نہیں مڑے گا۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۱ مطبوعہ دار کتب خانہ مکتبۃ المدینہ)۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے دو پیش رو (فوت شدہ کم سن بچے) ہوں وہ اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک پیش رو ہو؟ فرمایا: اے صاحبہ خیرات! اس کو وہ ایک پیش رو ہی لے جائے گا۔ عرض کیا: جس کا کوئی پیش رو نہ ہو؟ فرمایا: ”جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا“ میں ”ہوں گا کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کر کسی کی جدائی سے تکلیف نہیں پہنچی۔ (جامع ترمذی ص ۱۷۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب لاری)۔
 امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم موزوں سے اذان سنو تو وہ کلمات دہراؤ پھر مجھ پر درود شریف پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰات نازل فرماتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ (مقام رفیع) کی دعا کرو کیونکہ وہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جس شخص نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۶ مطبوعہ نور محمد اصح المسانع کرچی ۷۵ ۷۴)۔
 امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگی۔ (فن دارقطنی ج ۲ ص ۲۷۸ مطبوعہ نشر المکتبۃ المکانات)

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے

يَذَبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ

تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے

مِّنْ سَاءِ ظَنِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۳۹ **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَ**

عظیم آزمائش تھی ۵ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چر دیا پھر ہم نے تم کو

أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۴۰ **وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ**

نجات دی اور ہم نے آل فرعون (فرعون اور اس کے بیٹے) کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے ۵۰ اور ہم نے موسیٰ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝۴۱

سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے ۵۱

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ يَعْدِ ذَاكَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا

پھر ان کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم (۵۲) شکر ادا کرو اور جب ہم نے

مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى

موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا (مجزہ) دیا تاکہ تم بہت پاؤ اور جب موسیٰ نے

لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

اپنی امت سے کہا اے میری امت! بے شک تم نے پھڑے کو (مجدد) بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے

فَتَوَيَّأُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ

پس تم اپنے جدا کرنے والے کی طرف توجہ کرو سو تم ایک دوسرے کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہ تمہارے

بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

لیے زیادہ بہتر ہے تو اس نے تمہاری توجہ قبول فرمائی ہے شک وہی بہت توجہ قبول کرنے والا ہے صدمہ فرمانے والا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تم کو بدترین عذاب پہنچاتے تھے۔

(البقرہ: ۴۹)

بنو اسرائیل پر فرعون کے عذاب کا بیان

سورہ بقرہ کی آیت ۴۹ سے لے کر آیت ۶۰ تک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر کی گئی دس نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں پہلی نعمت بنو اسرائیل کو فرعون کے مظالم اور اس کے عذاب سے نجات عطا فرمانا ہے۔

امام ابن بربر طبری لکھتے ہیں

امام ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ فرعون بنو اسرائیل کو عذاب دیتا تھا ان سے طرح طرح کے کام لیتا تھا بعض سے مکان بنواتا بعض سے کاشتکاری کراتا بعض سے مزدوری لیتا اور جن سے کوئی کام نہ لیتا ان سے جزیہ لیتا تھا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۴۰۹ھ)

سہری نے بیان کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی اور مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لیتی ہوئی آگ اور قبیلوں کو جلاؤ والا اور بنو اسرائیل کو چھوڑ دیا اس نے جادو گروں اور کابھوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کی انہوں نے کہا جس شہر سے بنو اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنو اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اس نے قبیلوں سے کہا تمہارے جو غلام باہر کام کرتے ہیں ان کو بلا لو اور ان کی جگہ بنو اسرائیل سے کام لو اور ان سے بچ اور روئیل کام لو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰى رِجْلِ الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَنْهٰكُمۡ شَيْئًا
تَسْتَضِيُّوْنَ كَظِلِّ الْاَشْجَارِ ثُمَّ يَبْتَازُ بَيْنَكُمْ وَتَاسَاۡهُمۡ وَتُتٰى سَآءَ لَھُمۡ
ہے تاک فرعون نے زمین میں سر کی لی اور اس نے
(۱۔ پنے) اہل زمین میں الگ الگ کردہ کر کے ان میں ایک
کردہ (۲۔ اسرائیل) کو کمزور کر رکھا تھا ان سے میوں کو ذبح
کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔

بنو اسرائیل کے بیٹے مارے جا رہے تھے اور بنو اسرائیل نے بوزھے سے لہا لہی سے سر رہے تھے ان میں سے کوئی بچہ بڑا
نہیں ہوتا تھا سب قبیلوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کہ بچے بڑے نہیں ہو رہے اور بوزھے سر رہے ہیں اس طرح ان میں کوئی مرد
باقی نہیں رہے گا پھر ہمارے کام کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم دیا کہ ایک سال بنو اسرائیل کے بیٹے ذبح کر دیے جائیں
اور ایک سال چھوڑ دیئے جائیں جس سال وہ ذبح نہیں کرتے تھے اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور
جس سال بچوں کو ذبح کہا جاتا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے (جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

فرعون کا نام

فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے جیسے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہے اور فارس کے بادشاہ کا لقب کمری ہے اور یمن
کے بادشاہ کا لقب تیج ہے اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے ترک کے بادشاہ کا لقب خاقان ہے مسلمانوں کے بادشاہ کا
لقب سلطان ہندوؤں کے بادشاہ کا لقب راجا اور انگلستان کے بادشاہ کا لقب جارج ہے فرعون کا لفظ جمعہ اور علیت کی وجہ سے
غیر منحرف ہے۔

امام ابن جریر طبری نے امام ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن
مصعب بن لریان تھا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۳ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

آل کا لغوی معنی

علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

کسی شخص کے اہل (بیوی) اور اس کے عیال (اولاد) کو اس شخص کی آل کہتے ہیں اور اس شخص کے تبعین اور اہل باہ کو بھی
آل کہتے ہیں حدیث میں ہے سلمان ہمارے آل بیت سے ہے قرآن مجید میں ہے "کذٰلکَ اٰلِ فِرْعَوْنَ" اس میں آل
فرعون سے مراد اس کے تبعین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے امام شافعی نے
کہا اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل ہی وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے اور صدقہ کے بدلے میں
ان کو شمس دیا گیا اور یہ بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی آل کون ہیں؟ فرمایا آل علی
آل جعفر آل عقیل اور آل عباس حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آل محمد کون ہیں؟ تو آپ
نے فرمایا ہر تقی (مقتی)۔

آل کا استعمال غالباً اشراف میں ہوتا ہے اس لیے آل اکاف (موسیوں کی آل) نہیں کہا جائے گا اگرچہ اصل اکاف کہا
جاتا ہے نیز اس کی اضافت اعلام ناظرین کی طرف ہوتی ہے نکرہ زمان اور مکان کی طرف اس کی اضافت نہیں ہوتی اس لیے
آل رجل آل زمان یا آل مکان نہیں کہا جائے گا اس کی اصل اہل ہے اور اس کی تفسیر اہل آتی ہے۔

(تاج العروس ج ۷ ص ۲۶۶ مطبوعہ المطبعة الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ آں فرعون سے مراد فرعون کے آل دین اور اس کے تبعین ہیں۔

(بائع الیوم: اس ۱۱۲ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۰۹ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مصداق کی تحقیق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لغوی معنی فول ہیں آپ کے معین اور آپ کی ازادان اور آپ کی ذریت اور منہجین میں سے آپ کے کسی قربت دار اور یہ آل علی آل جعفر آل قلیل آل عباس اور آل حارث بن عبدالمطلب ہیں۔ (ہدایہ، ص ۲۰۶)

آل سے آپ کے قبضین ہونے پر دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جہاں آل فرعون کا لفظ آتا ہے اس سے فرعون کے قبضین اور اس کے اہل بن مراد ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے متعلق فرمایا

إِنَّكَ تَكُنُّ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّكَ عَدُوٌّ صَالِحٌ

ہے شک وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے نہ شک اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ (حور، ۳۶)

یہی وجہ ہے کہ ابوہریرہ اور ابوہبہ آپ کی آل اور اہل نہیں قرار دیا جاتا حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان کسی قربت

داری ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ آواز بلند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو! انصار شخص کی آل میرے ولی نہیں ہیں میرا ولی اللہ ہے اور نیک مومن میرے ولی ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ مطبعہ نور محمد راجہ الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۸۶ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ امام عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں

ایک شخص نے ثوری سے پوچھا: آل محمد کون ہیں؟ ثوری نے کہا: اس میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض نے کہا اہل بیت ہیں اور بعض نے کہا: جو آپ کی اطاعت کرے اور آپ کی سنت پر عمل کرے وہ آپ کی آل ہے امام بیہقی نے کہا: امام عبدالرزاق کا بھی یہی قول ہے اور یہی رائے حق کے مشابہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو کو اور اپنے اہل کو سوار کرو حضرت نوح نے عرض کیا میرا بیٹا بھی میرے اہل سے ہے تیرا وعدہ حق ہے اور تو اہل الباقین ہے فرمایا اے نوح! بے شک تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے اہل سے نکال دیا۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۰۸ھ)

نیز امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی امت ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ دارالحدیث بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ فرمایا ہر متقی شخص۔ (انجم الصغیر ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ مکتبہ علمیہ مدینہ منورہ ۱۴۳۸ھ)

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو درج کر کے لکھا ہے۔ اس میں نوح بن ابی مریم ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۶۹ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام بیہقی نے اس حدیث کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس میں ابوہریرہؓ کی ایک ضعیف راوی ہے۔
(سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۵۲ مطبوعہ نشر المکتبۃ الملتانی)

قاضی عیاض مالکی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (الشیخ ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ عبد الوہاب الدبیزی ناہاں)
حافظ بیہقی نے اس حدیث کو امام ابن مردودہؒ طبرانی اور بیہقی کے حوالوں سے اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۲ ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبۃ ابن کثیر ناہاں)

ہر چند کہ اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے لیکن یہ تعداد اسانید کی وجہ سے حسن لغیرہ ہوگئی اور فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے نیز اس حدیث کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے اے اللہ! آل فلاں پر صلوٰۃ نازل فرما سو میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ! آل ابی اوفی پر صلوٰۃ نازل فرما۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۳ مطبوعہ نور محمد صبح الطلائع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلوٰۃ پڑھی جاتی ہے اور آپ کا آل ابی اوفی پر صلوٰۃ پڑھنا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کی آل میں ہیں۔
نیز امام حاکم روایت کرتے ہیں:

حضرت مصعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک مسلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ (المصدر ج ۳ ص ۵۹۸ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

اس حدیث میں بھی اس پر دلالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبیح اور صالح مومن آپ کی آل سے ہے۔
آل کے متعلق دوسرا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آپ کی ازواج اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابو حیدر ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: تم کہو! اے اللہ! احمد پر صلوٰۃ نازل فرما اور آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلوٰۃ نازل فرمائی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ نور محمد صبح الطلائع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث میں آپ نے آپ کی جگہ ازواج اور ذریت کا ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت بھی آپ کی آل ہیں۔

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہیں؟ ازہری اور دیگر محققین کا مختار یہ ہے کہ تمام امت آپ کی آل ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت (ازواج) اور آپ کی ذریت ہے۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۵ مطبوعہ نور محمد صبح الطلائع کراچی ۱۳۷۵ھ)

آل کے متعلق تیسرا قول ہے: مومنین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب آپ کی آل ہیں اس پر دلیل یہ حدیث ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی ایک کھجور اپنے منہ

ہیں رکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ واس کو پھینک دو کیا تم کو علم نہیں کہ ہم سداق نہیں کھاتے؟

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳-۲۲۴ مطبوعہ فورم جامع الطائیف کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبداللہ بن حارث بن اذہل بائیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات اوگوں کا بیل ہیں یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدل نہیں ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۴۵-۲۴۶ مطبوعہ فورم جامع الطائیف کراچی ۱۳۷۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ ہم نے تمہارے لیے مسند کو چیر دیا پھر ہم نے تم کو بھارت دی (البقرہ: ۵۴)

بنو اسرائیل کے لیے مسند چیرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

عمر بن میمون بیان کرتے ہیں جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو سے کر مسند سے جانے لگے تو فرعون کو اس کی خبر پہنچ گئی اس نے کہا ابھی رہنے دو صبح صبح کی اذان کے ساتھ اس کا پیچھا کریں گے اس رات صبح نے اذان نہیں دی جب صبح ہوئی تو فرعون نے ایک بکری ذبح کرائی اور کہا جب میں اس کی کلجی کھانے سے فارغ ہوں تو یہاں چھ لاکھ قبیلے جمع ہو جائیں پھر چھ لاکھ قبیلوں کے ساتھ فرعون نے بنو اسرائیل کا پیچھا کیا ادھر حضرت موسیٰ جب مسند کے کنارے پہنچے تو ان کے اسحاب میں سے یوشع بن نون نے کہا اے موسیٰ! آپ کے رب نے کس طرف سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے اپنے سامنے مسند کی طرف اشارہ کیا یوشع نے ہٹا گھوڑا مسند میں ڈال دیا حتیٰ کہ جب وہ مسند کی گہرائی میں پہنچا تو پھر لوٹ آئے اور پھر پوچھا کہ آپ کے رب نے کہاں سے نکلنے کا حکم دیا تھا؟ میں بار اس طرح ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف یہ وحی کی کہ اپنے عصا کو مسند پر ماریں جب حضرت موسیٰ نے مسند پر عصا مارا تو وہ بارہ حصوں میں منقسم ہو کر پھٹ گیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے بارہ گروہوں کے ساتھ اس سے پار گزر گئے۔ بعد میں جب فرعون اور اس کے ساتھ قبیلے اس سے گزرنے لگے تو مسند آگ میں مل گیا اور فرعون اور قبیلے غرق ہو گئے۔ یہ مسند بحر قلزم تھا قتادہ نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل چھ لاکھ تھے اور قبیلے بارہ لاکھ تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۹-۱۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اس کے بعد تم نے پھڑے کو معبود بنا لیا۔ (البقرہ: ۵۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام و نسب کا بیان

امام رازی لکھتے ہیں:

لفظ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور دو کلموں سے مل کر بنا ہے موس کا معنی ہے پانی اور سا کا معنی ہے درخت حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے تابوت میں رکھ دیا تھا اور اس تابوت کو مسند میں ڈال دیا مسند کی وجہ سے اس تابوت کو فرعون کے گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں لے آئے فرعون کی بیوی آسیہ کو وہ تابوت ملا اس نے اس تابوت سے بچہ نکال لیا اور چونکہ یہ بچہ اسے پانی اور درختوں میں ملا تھا تو اس جگہ کی مناسبت سے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن یسھر بن قاعث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

تورات کا نزول اور بنو اسرائیل کی گنو سالہ پرستی

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام ابن اعرابی نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کو دس مزید راتوں سے پورا کیا۔ ان راتوں میں حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے ملاقات کی اور حضرت ہارون کو بنی اسرائیل پر خلافت بنایا اور کہا میں اپنے رب کے پاس جلدی میں جا رہا ہوں، ہم میرے پیغمبر اور سفیدوں کی ہمدردی نہ کرنا، حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے ملاقات کے لئے شوق میں جلدی چلے گئے، حضرت ہارون قائم مقام ہو گئے اور سامری بھی ان کے ساتھ رہا۔

ابوالعالیہ نے بیان کیا ہے، ہمدت ایک ماہ ذوالحجہ، ہارون دن ذوالحجہ کے چھٹے دن میں حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے اور حضرت ہارون کو ان پر حلیف بنایا اور طور پر چالیس راتیں صبر سے اور ان پر مردیٰ اواس میں تورات نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کر کے سرگوشی کی اور ان سے ہم کلام ہوا اور حضرت موسیٰ نے ظلم کے جانے کی آواز سنی اور ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ان چالیس راتوں میں وہ بے وضو نہیں ہوئے مگر طہارت سے، اب اس نے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۲۲ طہود دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو حلیف بنا کر طور پر چلے گئے، بنو اسرائیل کے پاس قہقروں کے وہ کپڑے اور زیورات تھے جو آسمان سے پہلے قبیلوں سے انہوں نے عاریتہ لیے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہیں ان کو جلا دینا انہوں نے ان کو جمع کر کے آگ لگا دی، جب حضرت موسیٰ سمندر میں جا رہے تھے تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے اس گھوڑی سے سم کے نیچے سے خاک کی ایک ٹھنی اٹھالی، سامری کے پاس جو دونا اور چاندی تھی اس نے اس کو پگھلا کر اس کا ایک پتھر بنالیا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی، اس کے اثر سے اس مجسمہ سے پتھر کے کی سی آواز نکلنے لگی، پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ کا خدا ہے اور وہ قوم اس گھوڑی کی پرستش کرنے لگی، حضرت ہارون اور بارہ ہزار دیگر افراد کے علاوہ سب نے گنہگارہ پرستی کی۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۲۲ طہود دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی۔ (البقرہ ۵۳)

کتاب سے مراد تورات ہے اور اس کے نزول کا واقعہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اور فرقان سے مراد حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں جن میں عصا تھا اور ید بیضا اور بھی کئی معجزات تھے جن کو نوآبادیت جنت سے تعبیر فرمایا ہے، ان سب کی تفصیل ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا اے میری امت ابے شک تم نے مجھ سے کو (معبود) بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ (البقرہ ۵۳)

بنو اسرائیل کی قبولیت تو بہ کا بیان

اس آیت کے پس منظر اور پیش منظر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے۔ (ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا) اے موسیٰ! آپ نے لوگوں کو پھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے رب! میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جلدی حاضر ہوا، فرمایا ہم

نے آپ کے بعد آپ کی امت کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں ہمہ گیر کی حالت میں واپس دوائے اور فرمایا میری امت اکیس سہ ہزار ہے آپ نے (تورات عطا کرنے کا) اچھا وعدہ نہیں لیا تھا پھر کیا تم پر بہت طویل مدت گزر گئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تہارے رب کا غضب نازل ہو چونکہ تم نے میرے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے کہا ہم نے اپنے اعتبار سے آپ سے وعدہ طلبی نہیں کی لیکن ہم پر قوم فرعون کے بھاری رپور کا بوجھ تھا ہم نے اس رپورات کو آگ میں ڈال دیا اور سامری نے بھی اپنے حصہ کے زیورات کو آگ میں ڈال دیا پھر اس نے ان کے لیے پتھر سے کا بے جان جسم نکالا جو بیل کی آواز نکالتا تھا لوگوں نے کہا یہی موسیٰ کا معبود ہے اور تمہارا معبود ہے موسیٰ تو بھول گئے کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ پتھر ان کی کسی بات کا جو ب بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک تھا اور بے شک ہارون نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم اس پتھر سے کے ذریعہ تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اور بے شک تمہارا رب رحمن ہے سو تم میری اتباع کرو اور میرا کہا مانو انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پوجا پر جسے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں (موسیٰ نے واپس آ کر) کہا اے ہارون! جب آپ نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کو کیا چیز مانع تھی کہ آپ نے میری اتباع نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ (ہارون نے) کہا اے میری ماں کے بیٹے! میری دڑھی اور میرے سر (کے بالوں) کو نہ پکڑیے بے شک مجھے یہ ڈر تھا کہ (اگر میں نے ان کو سختی سے روکا) تو آپ کہیں گے کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا (موسیٰ نے سامری سے) فرمایا اے سامری! تیرا کیا بیان ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہ دیکھی تھی (مجھے گھوڑی پر جبرائیل سوار نظر آئے) تو میں نے رسول (جبرائیل) کی سواری کے نقش قدم (کی مٹی) سے ایک مٹھی بھری پھر میں نے اس کو (پتھر سے کے جسم میں) ڈال دیا اور میرے دل میں اسی طرح بات آئی تھی فرمایا تو (اب) دفع ہو جا۔ بے شک اب زندگی بھر تیری یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے کہ (خبردار مجھے) نہ چھوٹا اور تیرے لیے (عذاب کا) وعدہ ہے جو ہرگز تجھ سے نہیں ملے گا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو جہا بیٹھا تھا ہم اس کو ضرور جلا کر بھسم کر دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو (اڑا کر) دریا میں بہا دیں گے تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر لیا اسی طرح ہم آپ کو گزشتہ واقعات کی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر (قرآن) عطا فرمایا ہے۔

(طہ: ۹۹-۸۳)

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

ساری نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس کو سالہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں بہا دیا پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا اس سمندر سے پانی پیو تو جو اس پتھر سے سے محبت کرتا تھا اس کی مونچھوں پر اس سونے کے ذرات لگ گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان کے کفر کی وجہ سے پتھر ان کے دلوں میں پایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب بنو اسرائیل کو اپنی گمراہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ فرمائے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں بنو اسرائیل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اے میری امت! تم نے پتھر سے کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کھشت پوست اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا تھا حضرت موسیٰ نے اس کو مات کر کے باہر لے دیا اور بعض نے کہا وہ اسی طرح سونے اور چاندی کا مجسمہ تھا اس کو آلات سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریت و ریزہ کر دیا۔

ظلم کہا ہے تم اپنے خالق کی طرف تو یہ کرو اور ہم ایک دوسرے کو قتل کر ڈیگر انہوں نے دو عشتیں بنا لیں۔ آیا۔ صف۔ میں پچھڑے کی عبادت کرے والے کھڑے ہوئے اور دوسری صفت میں وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے پچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور انہوں نے گنو سالہ پرستوں کو قتل کیا اور ستر ہزار افراد قتل کر دیئے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے دعا کی کہ اے رب اس طرح تو سارے بنو اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے اے رب البتہ کو معاف فرما دے تب آپس میں ہتھیار پھیلنے کا حکم دیا جو قتل ہو گئے وہ تہید فرار پائے اور چونچ گئے ان کا کفارہ ہو چکا تھا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۲۷ مطبوعہ دارالمرکز دہلی ۱۴۰۹ھ)

یہ بنو اسرائیل کی تو بہ تھی اور ہمارے لیے تو یہ یہ ہے کہ گناہوں پر اشدک مدامت بہا میں گناہ کو فوراً ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے اور اس گناہ کے ذریعہ جو حق ضائع ہوا ہے اس کی تلافی کر لیں۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَرٰى اللّٰهَ جَهْرَةً

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں سو تم

فَاَخَذَتْكُمْ الصَّيْقَةُ ۚ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِ

کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم (اس منظر کو) دیکھ رہے تھے ۵ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد

مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ۖ وَاَنْزَلْنَا

تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو ۵ اور ہم نے تم پر بادل کو سیاہ نکلن کیا اور تم پر

عَلَيْكُمُ الْمَنِّ وَالسَّلٰوٰى ط ۙ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

من و سلوئی کو نازل کیا ہم نے تم کو جو پاک چیزیں دی ہیں ان سے کھاؤ اور (ہماری حکم بدولی کر کے) انہوں نے

ظَلَمُوْنَ ۚ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَاِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوْا

ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ۵ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں

هٰذَا الْقَرْيَةُ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّاَدْخُلُوْا

داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو جا روک روک کھاؤ اور دروازہ میں جھکتے ہوئے داخل

الْبَابِ سَجَدًا ۚ وَقُولُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَتَكُمْ و

ہونا اور یہ کہو ”حطّہ“ (ہمارے گناہ معاف فرما) تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور عنقریب نیکی

۱۔ امام دین جریر نے لکھا ہے کہ ستر ہزار افراد اللہ تعالیٰ قتل کئے گئے اور علامہ خازن نے لکھا ہے کہ بری نے مجرم کو قتل کیا۔

سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ قَبَلِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَقَوْلًا غَيْرَ

کرنے والوں کو زیادہ ابرداریں گے ۵۸۔ جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا

الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَانْزِلْنَا عَلَيِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اِسْرَافًا

پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا

السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾

کیونکہ وہ فاسق کرتے تھے ۵۹

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ (الہ ۵۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معذرت کے لیے ستر بنوا اسرائیل کو طور پر لے جانا

امام محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور پھرے کی عبادت سے پرہیز اسرائیل کو ملامت کی اور پھرے کو جلا کر اس کے ذرات کو سمندر میں ڈال دیا پھر حضرت موسیٰ نے اپنی امت میں سے انتہائی نیک افراد جن کی تعداد ستر تھی سے فرمایا تم میرے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے چلو اور اپنی اس گنہگار پرستی پر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرو جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنے رب سے یہ سوال کریں کہ ہم بھی اپنے رب کا کلام سن لیں حضرت موسیٰ نے فرمایا اچھا حضرت موسیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک بادل آیا اور اس نے پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیا حضرت موسیٰ اس بادل میں داخل ہو گئے اور قوم سے کہا تم قریب آ جاؤ جب حضرت موسیٰ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تو ان کی پستی پر بہت چمکدار نور ظاہر ہوتا جس کو دیکھنے کی کوئی انسان تاب نہیں آ سکتا تھا تو وہ اپنی پستی پر نقاب ڈال لیتے تھے جب قوم اس بادل کے اندر داخل ہوئی تو جگہ میں گر گئی حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے اور بادل چھٹ گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل ظاہر عیاں اور بیاں دیکھ نہ لیں اسی وقت ان پر بجلی کی ایک کڑک آپڑی اور وہ سب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میری کیسے تصدیق کر رہے گے کہ وہ کڑک سے ہلاک ہو گئے اور آسمان مجھ پر کب اعتماد کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل دعا کرتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان میں رحمت فرمائی بنوا اسرائیل نے جو پھرے کی پرستش کی تھی اس پر توبہ کی مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ (جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۳۲۔ ۱۳۱ طبع دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کے دیدار کو طلب کرنا جائز ہے لیکن بنوا اسرائیل نے چونکہ سرکشی اور عصیان سے دیدار طلب کیا تھا اس لیے ان کی پستی کی کڑک کا عذاب ہوا۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حرام ہے اور آخرت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں دیکھیں۔ معتزلہ اس کے منکر ہیں سورہ اعراف ۱۳۳ میں ان شاء اللہ اس کی مفصل بحث آئے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا (البقرہ: ۵۱)
ستر اسرائیلیوں کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے مکلف ہونے کے منافی نہیں

ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے

فَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْلَتَنَ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ

وہ کہیں کے اسے رب انو سے ہمیں دوبارہ موت دی اور

(البقرہ: ۱۱) دوبارہ تو نے ہمیں زندہ فرمایا۔

پہلے انسان بے جان مٹی کی صورت میں یا بے جان نطفہ کی صورت میں تھا پھر اس کو زندہ کیا پھر اس پر طبعی موت آئی اور اس کو پھر آخرت میں زندہ کیا اس طرح ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو دنیا میں ہیں اور ان کو اسرائیل کے لیے تین موتیں اور تین دنیا میں ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام عادت جاری یہی ہے کہ ہر شخص پر دوبارہ موت آتی ہے لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی عادت کے خلاف بھی کرتا ہے جیسا کہ عام عادت یہ ہے کہ انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو بغیر مرد - حضرت خوا کو بغیر عورت کے اور حضرت آدم کو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر دیا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں کی مدت عمر علم الہی میں پوری ہو چکی تھی ان کو دنیا میں دوبارہ زندگی نہیں دی جاتی اور جن لوگوں کی مدت عمر علم الہی میں ابھی باقی تھی اور یہ طور سزایا کی دوسری حکمت کی وجہ سے ان پر اجل سے پہلے موت طاری کی تھی ان کو مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی جاتی ہے اور ان ستر سو اسرائیل پر موت کے بعد حیات طاری کرنا اسی قبیل سے تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی اعانت مردوں کو زندہ کر دیتا ہے

دوسرا سوال یہ ہے کہ ان ستر سو اسرائیل کو زندہ کرنے کے بعد ان کو پھر مکلف کیا گیا حالانکہ مرنے کے بعد انہوں نے احوال آخرت کو دیکھ لیا تھا اور ان پر غیب مشاہد ہو چکا تھا اور اگر ان کو مکلف کرنا جائز ہے تو عام لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دوبارہ مکلف کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوبارہ مکلف نہ کرنے کی وجہ صرف مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان احوال آخرت کا مشاہدہ کر لیتا ہے جنت کی راحت یا دوزخ کے عذاب کو جان لیتا ہے اور اب آخرت پر ایمان اس کے نزدیک بدیہی اور ضروری ہو جاتا ہے اور اس میں عقل کی آزمائش اور امتحان کا کوئی دخل نہیں رہتا اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان ستر سو اسرائیل نے مرنے کے بعد احوال آخرت کا مشاہدہ نہ کیا ہو اور عام لوگوں پر موت کے بعد جو واردات مرتب ہوتی ہیں وہ ان پر مرتب نہ ہوتی ہوں اس لیے ان کو دوبارہ مکلف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کی خصوصیت ہو کیونکہ بنو اسرائیل کو ایسی نشانیاں دکھائی گئیں جن کے بعد عقل کی آزمائش کا دخل نہیں رہتا اس کے باوجود ان کو مکلف کیا گیا مثلاً انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے اوپر ہوا میں حلق ہو گیا ہے اسی طرح چالیس سال تک بادل کا ان پر سایا کرنا ان پر سن اور سلوی کا نازل ہونا نیز حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے اور اس کے بعد وہ ایمان لائے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ قلع کیا اور تم پر سن اور سلوی کو نازل کیا۔ (البقرہ: ۵۷)

میدان تنبیہ میں بنو اسرائیل کی سرگردانی کا پس منظر و پیش منظر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان

علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ چاروں شہ میں داخل ہوں اور ان کے خلاف ہر شے میں انہوں نے نافرمانی کی

سے کہا: آپ اور آپ کا رب ان سے جنگ کریں ہم نہیں بیٹھے رہیں گے ان کی اس گستاخی کی سزا کے طور پر اس کو میدان تیبہ میں چالیس سال تک سرگرداں رکھا گیا میدان تیبہ مصر اور شام کے درمیان پانچ چھ فرسخ (ایک فرسخ تیس شری میل کا ہوتا ہے) کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اس کی تفصیل اور پس منظر اس طرح ہے:

بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آکر مقیم ہوئے۔ فرعون مصری غلامی کا دور بھی ان لوگوں نے مصر میں گزارا ہا آخراً اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات عطا فرمائی۔ فرعون سمندر میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ قابض ہو گئی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرالیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزایوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے رات بسر کرنے کے بعد صبح کو اپنے آپ کو اپنے پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا اسی پریشان حالی کے عالم میں چالیس سال انہوں نے میدان تیبہ میں گزار دیئے۔ اس دلدلی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت نہ پینے کے لیے پانی نہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ضروریات زندگی کے دیگر لوازمات اس بے سرو سامانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے لیے سب سامان مہیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچاؤ اور سایہ کے حصول کے لیے بادل بطور سامان نازل فرمادیا کھانے کے لیے من و سلوئی بھیج دیا من و سلوئی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں صحیح قول یہی ہے کہ من سے مراد ترشبین ہے جو ایک نفیس شیریں ذائقہ دار مادہ تھا جو تنہم کی طرح صبح کے وقت آسمان سے اترتا اور کثیر مقدار میں چھوٹے چھوٹے درختوں پر منجمد ہو جاتا تھا۔

سلوئی کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں صحیح قول یہی ہے کہ وہ شیر تھا بعض نے کہا کہ وہ بھنا ہوا اترتا تھا اور بعض کا قول ہے کہ بکثرت زندہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے وہ انہیں زندہ پکڑ لیتے اور ذبح کرتے تھے الغرض من و سلوئی ان کی شیریں اور نمکین غذا تھیں جنہیں کھاتے تھے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر عصا مارا اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تاریخ کی دور کرنے کے لیے عمودی شکل میں ایک روشنی ظاہر ہو جاتی تھی۔ لباس نے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس طرح دکھایا کہ نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوتے نہ پھٹتے اور ان کے بچوں کے جسم کے ساتھ ساتھ بچوں کا لباس بھی بڑھتا رہتا تھا۔ (المجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۴۰۸-۴۰۶ مطبوعہ انتشارات ماسرئہ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہو: ”حطۃ“ (ہمارے گناہ معاف فرما)۔ (الہجرت ۵۸)

بنو اسرائیل کا ”حطۃ“ کو ”حنطۃ“ کہنا

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

جمہور سے قول کے مطابق اس شہر سے مراد بیت المقدس ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اریحا ہے ابن کثیر نے کہا اس سے مراد شام ہے اور ضحاک نے کہا: اس سے مراد مدینہ ہے یعنی اردن اور فلسطین۔ اس آیت میں ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیبہ سے نجات دی اور بیت المقدس میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا اس کی تفصیل اس طرح ہے

جیسا کہ پہلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل چالیس سال تک میدان میں سرگرداں رہے اس امر میں پہلے حضرت ہارون کی اور پھر حضرت موسیٰ علیہما السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم ثلثہ سے جہاد کیا اور بنو اسرائیل زندہ بچ گئے تھے انہوں نے حضرت یوشع بن نون کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور چالیس سال بعد بنو اسرائیل کو میدان تپ سے نجات حاصل ہوئی جب بیت المقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت المقدس کے دروازہ میں جہدہ کرنے والے داخل ہونا اور خط (ہمارے گناہوں کو معاف فرما) کہتے ہوئے داخل ہونا مگر یہ لوگ اللہ کے حکم کے برخلاف سرین کے بل کھینچتے ہوئے اور ”حطہ“ یا ”حطۃ فی شعرة“ (گندم گندم ہالی میں) کہتے ہوئے داخل ہوئے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کو گندم چاہیے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۵۱۱۔ ۵۰۹ مطبوعہ انتشارات ماسر فسرہ ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جو قول کہنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس کو ظالموں نے بدل دیا پس ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ (البقرہ: ۵۹)

بنو اسرائیل پر طاعون کا عذاب

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن زید نے بیان کیا کہ جب بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازہ میں جہدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور وہ سرین کے بل داخل ہوئے اور خطہ کی جگہ انہوں نے خطہ کہا تو طاعون کی وبا کی شکل میں ان پر آسمانی عذاب آیا جس سے ان کے تمام بڑے لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کے بیٹے بچ گئے اور بنو اسرائیل میں جس فضل اور عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس کے بیٹوں میں تھا اور ان کے تمام آباء و اجداد طاعون کی اس وبا میں ہلاک ہو گئے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس طاعون سے ستر ہزار بنو اسرائیل ہلاک ہوئے تھے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۱ ص ۵۱۱ مطبوعہ انتشارات ماسر فسرہ ایران ۱۳۸۷ھ)

طاعون کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد امام ابن جریر امام مسلم امام نسائی اور امام ابن ابی حاتم حضرت سعید بن مالک حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاعون زندگی ہے اور تم سے پہلے جن لوگوں کو عذاب دیا گیا ان کا بچا ہوا عذاب ہے اگر کسی علاقہ میں طاعون پھیلے اور تم وہاں ہو تو تم وہاں سے مت نکلو اور اگر تم کو یہ خبر پہنچے کہ فلاں علاقہ میں طاعون ہے تو تم وہاں نہ جاؤ۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۶ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۲ مطبوعہ نور محمد ریح الطحاوی کراچی ۱۴۸۱ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس کو بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنادیا جس بندہ کے شہر میں طاعون واقع ہو اور وہ صبر کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہے اور اس کا ایمان ہو کہ اس کو وہی مصیبت

پہنچے گی جو اس کی تقدیر میں ہے تو اس کو ایک تہید کا اجر ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۳ ۸۵۴ مطبوعہ دار محمد اس الطابع کراچی)
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر انسان کے لیے تہادت ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۷ مطبوعہ دار محمد اس الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مہاجرین کی جماعت اپنا کچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گے (اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو) تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے جب قوم علانیہ بدکاری کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے اور اسے درود والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں اور جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں اور جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ (نس ابن ماجہ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار محمد اس الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)
طاعون کے متعلق قدیم علماء اور جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق

علامہ نووی لکھتے ہیں:

طاعون جسم میں نکلنے والی گائیاں ہیں یہ گائیاں کہیوں، بغلوں، ہاتھوں، انگلیوں اور سارے بدن میں نکلتی ہیں اس کے ساتھ سوجن ہوتی ہے اور سخت درد ہوتا ہے یہ گائیاں جلن کے ساتھ نکلتی ہیں اور ان کی جگہ یاہ سرخ یا ہر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار محمد اس الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)
جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ طاعون کی بیماری کی اصل وجہ ایک خوردبینی جرثومہ بریسیلیا ٹیٹس (YARISIMIA PASTIS) ہے جو ایک پسونا کیڑے میں پرورش پاتا ہے یہ پسو زیادہ تر چوہوں اور چوہوں کی اقسام کے جانوروں میں پائے جاتے ہیں اور یہ چوہے کی کھال کے ساتھ مضبوطی سے چپے ہوئے ہیں۔ جب یہ چوہے طاعون زدہ پسو کو سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو پسو دوسرے جانوروں یا انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور بیماری کا باعث بنتے ہیں بیماری زیادہ تر اس ہی پسوؤں کے کانٹے سے جنم لیتی ہے اس کے علاوہ یہ بیماری دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے اس میں ہوا کے ذریعے جرثومہ کی بیمار آدمی سے تندرست آدمی تک منتقلی یا جرثومہ کا کسی اور جانور میں منتقل ہونا اور بعد ازاں بیماری کی وجہ بنتا شامل ہے۔

طاعون کی علامت دو طرح سے نمودار ہوتی ہے

(۱) غدودی طاعون یہ پسوؤں کے کانٹے سے ہوتا ہے اس میں مرض بڑھے ہوئے غدودوں کے ساتھ آتا ہے ساتھ ساتھ اس کو بخار، سر میں درد، سستی اور پیٹ کی تکلیف وغیرہ بھی ہوتی ہے غدودوں کا سارا ایک سم سے دس سم تک ہوتا ہے یہ غدود زیادہ تر چڑھوں کے حصہ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بغل اور گردن میں بھی پائے جاسکتے ہیں یہ بالائی کھال اور زیریں حصہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ ہائے جاسکتے ہیں بالائی کھال زیادہ تر سرخ ہو جاتی ہے غدودوں کے ظاہر ہونے سے پہلے بخار اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے غدودوں کے ظہور کے ساتھ متلی، ہلکی اور دست کی علامات بھی ہوسکتی ہیں مگر

اس مرحلہ پر علامت نہ آیا جائے تو یہ برٹو سے مارے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور موت کا باعث ہوتے ہیں
(۲) نیوولی طاعون، یہ طاعون ہوا کے ذریعہ ہمارے اندر سے ہٹنے میں منتقل ہوتے ہیں اس قسم کے طاعون میں پچھلے سب
سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور مریض میں سوزین علامت ہوتی ہیں اس میں بخار، لھائی اور سانس کا تیز چھٹا خائل ہوتا
ہے اگر بروقت علاج نہ ہو تو بیماری شدید انفجار کر لیتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کھوکھ میں خون
انے لگتا ہے اور بالآخر چیخڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مرض کی تشخیص میں لیبارٹری کی کوئی خاص اہمیت نہیں زیادہ
رہنمائی مرض کی علامت اور وہابی نکل میں موجودگی سے ہی دجائی ہے

طاعون کا علاج

مرض کا علاج فوری طور پر اینٹی بائیوٹک (ANTIBIOTICS) سے کیا جاتا ہے جس میں سزاسائیکلین
(TETRACYCLINE) انٹریو مالک سین (STREPTOMYCIN) اور کلورامائیٹن (CLORUOMYCTIN)
شامل ہیں۔ جب طاعون کی وبا پھیل جائے تو مادی اسباب بھی اختیار کرنا چاہئیں شہر کو گندگی اور چوہوں سے صاف کیا جائے
اور فوراً کسی قابل ڈاکٹر کے مشورہ سے علاج کیا جائے اور باقی صحت مند افراد کو مریض سے الگ رکھا جائے اور وہ حالی اسباب
بھی اختیار کرنے چاہئیں اپنے اپنے گناہوں کو فوراً ترک کر دیا جائے اور ان پر نوبہ اور استغفار کیا جائے۔

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ارواحِ حقیقہ کی تاثیرات سے بھی طاعون ہو جاتا ہے اور اس کو دفع کرنے کا واحد طریقہ یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہ کثرت ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گزر کر دعا کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ارواحِ طیبہ کا
نزول ہوتا ہے اور وہ ارواحِ خبیثہ کے شر کو دور کر دیتی ہے (ارواحِ معاد ج ۳ ص ۶، ۷۵ مکتوبہ مسطی ابابلی وادہ مصر ۱۳۶۹ھ)

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا: اپنا عصا اس پتھر پر مار

فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ نَاحِيَةً ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

تو اس پتھر سے بارہ جگہ بھوٹ پڑنے لگے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ

مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي

کو جان لیا اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ (۴۰) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ

میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو O اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک (قسم کے) لھانے پر صبر

طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْهَا ثِيَابًا نَلْبَسُ

نہیں کریں گے تو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ (میں اور سلوئی کی بجائے) میں زمین کی

مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُؤْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا^ط قَالَ

اگلی ہوئی چیزیں ہرنی گزنی گندم مسور اور پیاز نکال کر دے فرمایا

اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ^ط اِهْبِطُوا

کہا تم اچھ چیز کے بدلہ میں ادنیٰ چیز مانگتے ہو؟ شہر میں چلے جاؤ وہاں تم کو

مِصْرًا فَاِنْ لَّكُمْ مَّا سَالْتُمْ^ط وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ

وہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا اور ان پر ذلت اور بدحالی

وَالْمَسْكَنَةُ^ق وَاِيَّاكُمْ يَغْضِبُ^ط مَنْ اَللّٰهُ^ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا

ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ

يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ^ط ذٰلِكَ

کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس لیے (بھی) ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور

بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ^ع ۶۱

حد سے تجاوز کرتے تھے ۵

زمین سے پانی نکالنے میں حضرت موسیٰ کا معجزہ اور اس کے مقابلہ میں ہمارے نبی کا معجزہ

میدان تہ میں جب بنو اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر عصا مارا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے وہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے ایک عیسائی محقق نے انیسویں صدی کے وسط میں ہائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا اور اس چٹان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ چٹان دس اور پندرہ فٹ کے درمیان بلند ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔

ایک پتھر پر عصا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس پتھر نے زمین کی اندرونی تہوں سے پانی کھینچ لیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں پانی پیدا کر دیا چٹان پر انٹھی مار کر پانی نکالنا خلاف عادت کام ہے لیکن بہت زیادہ بعید نہیں ہے کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اور آلات کے ذریعہ زمین کو کھود کر پانی نکالا جاسکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے آلات کے بغیر انٹھی کی ایک ضرب سے بارہ چشمے جاری کر دیئے لیکن ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا اور وہاں سے پانی نکالا جہاں عادتاً پانی ہوتا نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس برتن پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ایلنے لگا ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے وضو کیا راوی نے پوچھا حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر نے کہا ہم لوگ پندرہ سو تھے لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵ مطبوعہ نور محمد اسٹیمپریٹری ۱۴۸۱ھ)

حضرت جابر نے پندرہ سو صحابہ کے وضو کرنے کا ذکر کیا ہے یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تین سو صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا ہے یہ مدینہ منورہ میں مقام زوراء کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۴) حسن بصری نے حضرت انس سے ستر صحابہ کے وضو کا واقعہ روایت کیا ہے یہ کسی سفر کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵) حمید نے حضرت انس سے اسی صحابہ کے وضو کرنے کو روایت کیا ہے یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا واقعہ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۵) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے کا معجزہ متعدد بار سفر اور حضر میں رونما ہوا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے کئی درجے افضل ہے۔

یہودیوں کے نبیوں کو قتل کرنے پر تورات کی شہادت

جب بنو اسرائیل نے من اور سلوئی کی بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعجب اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تم اس کامل اور لذیذ غذا کے بدلہ میں اتنی درجہ کی چیزیں مانگ رہے ہو تم کسی بھی زرعی زمین میں چلے جاؤ وہاں تم کو مطلوبہ اجناس مل جائیں گی لیکن بنو اسرائیل نے جو کفرانِ نعمت کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کا مذاق اڑایا اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا کیونکہ انہوں نے اشعیاؑ زکریاؑ اور یحییٰؑ علیہم السلام وغیرہم کو بلا وجہ قتل کیا تھا اس کی سزا میں ان پر دنیا میں ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے اور آخری عذاب دائم اس کے علاوہ ہے۔

بنو اسرائیل نے انبیاء علیہم السلام کو جو ایذا پہنچائی اور قتل کیا اس کی شہادت تورات سے حسب ذیل ہے۔

اور انہی اب نے سب کچھ کیا جو انبیاء نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا۔

(۱- سلاطین باب ۱۹: آیت ۱۰ پرانا عہد نامہ ص ۳۵۳ مطبوعہ ۱۹۱۱ء)

اور شاہ اسرائیل نے کہا میکایا (یہ نبی تھے۔ سعیدی غفرلہ) کو لے کر اسے شہر کے ناظم امون اور یوآس کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ (۱- سلاطین باب ۲۲: آیت ۲۷-۲۹ پرانا عہد نامہ ص ۳۵۸ مطبوعہ ۱۹۱۱ء)

تب خدا کی روح یہودید کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی سودہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ خدایوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوش حالی نہیں رہ سکتے؟ چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں اسے سنگ ریزہ کر دیا۔

(۲- تورات باب ۳۳: آیت ۵-۲۹ پرانا عہد نامہ ص ۳۳۶ مطبوعہ ۱۹۱۱ء)

یرمیاہ نبی کے متعلق لکھا ہے۔

اور جب یرمیاہ فید خانہ کے من میں بند تھا خداوند کا حکم اس پر نازل ہوا، یرمیاہ باب ۲۹ آیت ۱۶ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیاہ پر نازل ہوا اس سے بعد کہ چودا دلوں کے مرد و عورتوں نے اس کو داس سے روانہ کر دیا، جب اس نے اسے پھٹکڑیوں سے جکڑا دالاں۔ اس مردوں سے دو مہیاں پایا، مرد و عظم اور بیہوداہ کے نئے کپڑے لے کر لے مابل کو لے جا رہے تھے (برمیاہ باب ۱۳۰ سے اپنا باب ۴، ص ۵۶، طبرستان)۔
حضرت یحییٰ کے متعلق لکھا ہے:

وہ فی الفور بادشاہ کے پاس ملدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یونان، پٹسما، سینا والے کاسر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے O بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی فیسوں اور مہمانوں کے جب سے اس سے انکار نہ کر، چاہا O پس بادشاہ نے فی الفور ایسا پای کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا مراغے اس نے فید خانہ میں جا کر اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لاکر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ (مفسر نام، آیت ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰

جو شخص ایک ابن کو ترک کر کے دوسرے اس کو اختیار کر لے اس کو اہل کتاب سے کہتے ہیں 'صاعی'۔ صاعی سے ماہرینی وہ اولاد ہیں جن کا کوئی دین نہ ہو۔ مجاہد سے ایک اور روایت ہے کہ صاعی 'بچوں اور بیوہ' کے درمیان ایک قوم ہے ان کا ذبح ہونا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن بصری سے روایت ہے کہ صاعی فرشتوں کی پرستش کرنے والے ہیں اور ان کے لیے کہا: صاعین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور کو پڑھتے والا ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۲ مطبوعہ دارالعرفی بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

امامی نے کہا: صاعین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے امام ابو حنیفہ نے کہا ان کا ذبح کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں!

خیل نے کہا ان کا دین دینِ صابری ہے مثلاً ہے جنوب کی ہوا کی طرف اس کا قبلہ ہے اور اس کا زعم یہ ہے کہ یہ حضرت نوح کے دین پر ہیں حضرت ابن عباس نے کہا ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے ہمارے علماء نے جو ان کے 'حلق بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ صاعی موجود ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں اسی درجہ ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکفیری ہے۔ (جامع الکام القرآن ج ۱ ص ۲۳۵-۲۳۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بیضاوی نے ان اقوال کے علاوہ یہ قول نقل کیا ہے کہ صاعی سارہ پرست ہیں

(انوار التقریل (دری) ص ۷۹ مطبوعہ محمد سید ایڈن سنز کراچی)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

صاعین کے کئی فرقے ہیں روم کے صاعی سارہ پرست ہیں ہند کے صاعی بت پرست ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاعی بت پرست نہیں ہیں یہ ستاروں کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح ہم لعب کی تعظیم کرتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ موجود ہیں اور ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

صاعیہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ یہ 'شرک' یعنی علیہ السلام کا اقرار کرتے ہیں (تہناتی) اور بدائع میں مذکور ہے ان کی کتاب زیور ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کئی فرقے ہوں (رد المحتار ج ۵ ص ۱۸۸ مطبوعہ دارالعرفی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اغلب یہی ہے کہ صاعین کے کئی فرقے ہیں ان کے متعلق جتنے اقوال ہیں ان کے اتنے ہی فرقے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جس فرقے کے متعلق کہا کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے وہ حکماً اہل کتاب ہیں تمام صاعین کے متعلق امام اعظم کا یہ فتویٰ نہیں ہے۔

ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجہ

اس آیت میں دوسری تحقیق طلب بات یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یہودی، عیسائی اور صاعی ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا تو جو ایمان لائے چکے ہیں ان کے متعلق یہ کہا کس طرح درست ہوگا ان میں سے جو ایمان لائے کیونکہ ایمان لائے ہوئے لوگوں کا پھر ایمان لانا بشمول حاصل ہے۔ اس سوال نے متعدد جوابات دیے ہیں۔

۱۔ علامہ ابو الایث سرقندی حنفی نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں (تفسیر سرقندی ج ۱ ص ۱۲۵)۔

(۱) "ان اللہین امسوا" سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے اور "من امن باللہ" سے مراد ہے دل سے ایمان لائیں یعنی جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے ہیں جیسے منافقین ان میں سے جو دل سے ایمان لے آئیں اور یک لہ کر رہیں تو ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

(النساء: ۱۳۶)

یعنی جو صرف زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔

(۲) "ان اللہین امسوا" سے مراد یہ ہے کہ جو ماضی میں اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور "من امن باللہ" سے مراد یہ ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں برقرار اور ثابت قدم رہیں۔

(۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ "ان اللہین امسوا" سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور یہود اور نصاریٰ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی ہیں ان سے بری تھے مثلاً قس بن ساعدہ، بحیرہ راہب، حبیب النجار، زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، سلمان فارسی اور نجاشی کا وفد کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا جو لوگ بعثت محمد سے پہلے ایمان لائے تھے اور یہود و نصاریٰ میں سے جو ادیان باطلہ پر ہیں ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے آ یا اس کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

آیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے موجودہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نجات ہو جائے گی؟

اس آیت سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور نیک کام رہیں ان کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا اور موجودہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کام کرنے والے ہیں ان سب کی نجات ہوگی۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 'من امن باللہ' کا معنی ہے کہ اللہ پر سچ ایمان لائیں اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے برحق اور اس کے حکم کو مان لیا جائے اور جب تک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ کو خاتم النبیین نہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں ہے

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (الفتح: ۲۹)

محمد اللہ کے رسول ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں

وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب: ۴۰)

لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی نہ مان لیا جائے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا صحیح نہیں ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۹)

بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(البقرہ: ۱۲۹)

دی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے
ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے خود شریکین
پسند نہ کریں

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(آل عمران: ۸۵)

اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ
اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان
اٹھانے والوں میں سے ہوگا

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودی عیسائی یا صابئی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا
اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔
نیز یہ بات بھی ملحوظ رکھی جائے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ جب تک کہ اس
موضوع سے متعلق تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ نہ کر لیا جائے کہونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل دوسری
آیات میں ہوتی ہے بعض آیات بہ ظاہر متعارض ہوتی ہیں اور ان میں کسی دقیق وجہ سے تطبیق ہوتی ہے اور بعض آیات منسوخ
اور بعض ناغ ہوتی ہیں بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض دوسری آیات ان کے لیے تھکھس ہوتی ہیں اور یہی حال احادیث کا
ہے اس لیے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے۔
نجات کے لیے صرف دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے

علامہ رشید رضا لکھتے ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ مسلمان یہود اور نصاریٰ آپس میں ملے یہود نے
مسلمانوں سے کہا ہم تم سے بہتر ہیں اور دین تم سے پہلے ہے اور ہماری کتاب تم سے پہلے ہے اور ہمارے نبی تمہارے نبی
سے پہلے ہیں اور ہم ہی دین ابراہیم پر ہیں اور جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے نصاریٰ نے بھی اسی طرح کہا
مسلمانوں نے کہا ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہیں اور ہم دین
دین تمہارے دین کے بعد ہے اور تم کو اپنے دین کے ترک کرنے اور ہمارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم
تم سے بہتر ہیں ہم ہی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے دین پر ہیں اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو
ہمارے دین پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانَتِي أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ
يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَجْزِبْهُ وَلَا يَجْعَلْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلِيًّا وَلَا يَصِيرَ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَدْ لَبِيتَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

(البقرہ: ۱۲۰-۱۲۳)

تمہاری خواہشوں پر (چھہ وقوف ہے) نہ اہل کتاب کی
امیدوں پر جو برا کام کرے گا اس کی سزا دی جائے گی اور وہ
اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائے گا اور جو حالت ایمان
میں نیک کام کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت تو وہ جنت میں داخل
ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے

(المنزل: ۱۲۱-۱۲۳، دارالمرکز، بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے کہ جنت ان کے ماتھے محسوس ہے اور نہ ہی مسلمان کا حق ربانی
ایمان کا دعویٰ کرنا کافی ہے بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا وہ جنت میں ہے۔

ہے کہ ہولوگ جس زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہودی عیسائی اور صابی ان کا ٹکس زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا کسی کا یہودی ہونا یا کسی کا عیسائی ہونا نجات کا سبب نہیں ہے نجات کے لیے سروری ہے کہ وہ اللہ پرست ایمان لائیں اور آخرت کو مانیں بایں طور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں اور پہلے تمام لوگوں کو منسوخ مانیں اور آپ کی الٰہی ہوتی شریعت کی پیروی کریں اور اس کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ ٹکس مانیں گے

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّلُوسَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھا لیا کہ تم سب جو کچھ تم کو دیا ہے

بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُنَّا مَعَكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ

اس کو مضبوطی سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اس امید سے یاد کرو کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ O اس (عہد) کے بعد

بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُوا فُضُلًا عَلَيَّكُمْ وَرَأَيْتُمُ اللَّكْنَ

پھر تم نے اعراض کیا سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنكُمْ فِي

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے O اور بے شک تم اس لوگوں کو حاسد ہو رہے ہو تم میں سے

السَّبِيْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ فَبَعَثْنَاكَ

ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا تم دھنکارے ہو بے ہند بن جاؤ O سو ہم نے اس (واقعہ) کو

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾

اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنادیا O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ (القرہ ۶۳)

عہد اور میثاق کا معنی

عہد کا معنی ہے کسی شے کی حفاظت کرنا اور ہر حال میں اس کی رعایت کرنا جس عقد کی رعایت لازم ہو اس کو بھی عہد کہتے ہیں ہماری عقوبتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب اور سنت کے ذریعے احکام دیے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت کا اقرار کیا ہے اس کو بھی عہد کہتے ہیں اور جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا تھا لیکن ہم نے از خود نذر مان کر اس کو لازم کر لیا اس کو بھی عہد کہتے ہیں جو کفار مسلموں کے عہد میں داخل ہوں ان کو ذمہ عہد اور معاہدہ کہتے ہیں۔ عائدین کے درمیان جس عہد کو حفاظت کے لیے لکھا جاتا ہے اس کو عہدہ اور وثیقہ کہتے ہیں۔

(المغزوات ص ۲۵۰ مطبوعہ المکتبۃ الرضویۃ دار ابن الجوزی ۱۴۳۲ھ)

وفاق کے معنی ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ اسی سے ہائے صفا میں ان اس عقد کو کہتے ہیں جس کو قسم اور اقرار کے ذریعہ سوکد کیا گیا ہو۔ (انفردات ص ۵۱۲۔ ۵۱۱ مشکوٰۃ الرحمن: ایران ۱۳۲۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھایا۔ الخ (البقرہ ۱۳)

کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود عمل ہے

اس آیت میں جو طور کا لفظ ہے اس کے مصداق میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس نے کہا: اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا اس سے غیر معین پہاڑ مراد ہے مجاہد نے کہا: سریانی زبان میں طور پہاڑ کو کہتے ہیں۔

جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو تو انہوں نے کہا: جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا ہم یہ اقرار نہیں کریں گے پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعہ ہلاک کیے گئے اور پھر زندہ کئے گئے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا انہوں نے پھر انکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک فرخ لیے پہاڑ کو اکھاڑ کر ساہبان کی طرح ان پر معلق کر دیں ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے سے آگ آرہی تھی ان سے کہا گیا کہ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے احکام پر عمل کرو گے ورنہ یہ پہاڑ تم پر گر جائے گا تب انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر گئے انہوں نے کر دھ کے بل سجدہ کیا تھا اور مارے خوف کے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا تو انہوں نے کہا اس سجدہ سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کر دھ کے بل یعنی ایک شق پر سجدہ کیا کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے ادا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو یعنی اس میں تذکرہ اور غور و فکر کرو اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو کیونکہ کتابوں کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفہم پر عمل کیا جائے یہ نہیں کہ ان کے معنی پر غور و فکر کیے بغیر ان کی صرف تلاوت کر لی جائے۔ امام نسائی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلادیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے مقصود عمل ہے۔

(الجامع الاحکام القرآن ج ۲۳۷۔ ۲۳۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

کیا بنو اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو معلق کر کے ان سے تورات کو قبول کرانا ان کے اختیار کے منافی نہیں تھا؟

اس مقام پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب پہاڑ ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تو پھر ان کا تورات کو قبول کرنا جبر سے ہوا اور جبر کے ساتھ کسی کا ایمان انا مقبول نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جبر نہیں ہے جبر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کا اختیار نہ ہو اور اس میں ان کا اختیار تھا وہ چاہتے تو پہاڑ کے نیچے رہتا قبول کر لیتے اور چاہتے تو تورات کو قبول کر لیتے سو انہوں نے جان بچانے کے لیے تورات کو قبول کر لیا البتہ یہ اکراہ ہے اکراہ وہ ہوتا ہے جس میں جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کوئی کام کرایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں اکراہ کے ساتھ ایمان جائز ہو۔ ہماری شریعت میں بھی ابتداء دین میں اکراہ ممنوع تھا بعد میں جب کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اور جب کافروں سے یہ کہا گیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں

ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر دین میں اگر اہ کی ممانعت منسوخ ہو گئی۔

(عناہ القاضی ج ۲ ص ۱۷۲-۱۷۳ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۹۸۲ء)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا تھا پس ہم نے ان سے کہا: تم دشمنکار ہوئے بندہ بن جاؤ۔ (البقرہ: ۶۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں "لیل" میں آباد تھی یہ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پر واقع تھا اس جگہ کے سمندر میں سال کے ایک مہینہ میں اتنی کثرت سے مچھلیاں آتی تھیں کہ پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اور باقی مہینوں میں ہفتہ کے دن اس میں بہت مچھلیاں آتی تھیں ان لوگوں نے مختلف جگہ حوض کھودے اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان حوضوں سے ملادیں ہفتہ کے دن ان حوضوں میں مچھلیاں چلی جاتیں اور وہ اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے ہو اسرائیل کا ہفتہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں مقید کر دیتا یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک اس نافرمانی میں مشغول رہے نسل در نسل ان کی اولاد بھی اس میں ملوث رہی خدا کا خوف رکھنے والے کچھ لوگ منع کرتے تھے کچھ اس کو برا جانتے تھے اور اس خیال سے منع نہیں کرتے تھے کہ یہ ہڑاتنے والے نہیں ہیں نافرمان لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں میں اضافہ فرما رہا ہے مانعین کہتے تھے کہ تم دھوکے میں نہ آؤ ہو سکتا ہے تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۹ھ)

اس شہر میں رہنے والے ستر ہزار نفوس تھے اور ان کو منع کرنے والے بارہ ہزار تھے جب مجرموں نے ان کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مانعین نے کہا یہ خدا ہم ایک علاقہ میں نہیں رہیں گے انہوں نے شہر کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی اور ان سے الگ رہنے لگے اور کئی سال اسی طرح گزر گئے پھر معصیت پر ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا ایک دن منع کرنے والے اپنے دروازے سے نکلے تو دیکھ کہ بحر میں سے کوئی نہیں نکلا جب کافی دیر ہو گئی تو وہ دیوار پھانسی ہو گئی دیکھا تو وہ تمام لوگ بندہ بن چکے تھے ایک قول یہ ہے کہ جو ان بندہ بن گئے تھے اور بوڑھے خزی بن گئے تھے وہ دوسروں کو پہچان رہے تھے اور دوسرے ان کو نہیں پہچان رہے تھے وہ تین دن اس حال میں روتے رہے پھر سب ہلاک ہو گئے اور کوئی مسخ شدہ شخص تین دن سے زیادہ نہیں رہا اور نہ ان کی نسل چلی۔ (تفسیر طہ ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ دار الکتب المصریہ بیروت)

اس واقعہ کے بیان میں ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا اظہار ہے کیونکہ آپ امی تھے آپ نے اعلان نبوت سے پہلے نہ کسی چیز کو پڑھا تھا نہ لکھا تھا اور نہ علماء اللہ کتاب کی مجلس میں رہے تھے اس کے باوجود آپ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا جو ان کے علماء کے درمیان معروف تھا اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ وحی الہی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر میں ہفتہ ہی کے دن بہ کثرت مچھلیاں آتی تھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور بنو اسرائیل کا امتحان تھا کہ وہ مچھلیوں کی بہتات دیکھ کر محسوس جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے پر جبرے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (الأنکبوت: ۲۰) کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ (مخلص) کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی

آزمائش نہیں کی جائے گی؟

اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں، درنا فرمانوں کو تمیز کر دیتا ہے۔

موجودہ بندروں کے مسخ شدہ اسرائیلی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

ایک بحث یہ ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر آیا انہی بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں جن کو کُوش کر دیا تھا یا وہی بندر اور خنزیر ہیں جو شروع سے نسلِ اِدرِسل چلے آ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسخ شدہ بنو اسرائیل تین دن بعد مر گئے۔ تھے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ایک طویل روایت ذکر کی ہے اس میں ہے

جن لوگوں نے ہفتہ کے دن پھلی کا شکار کیا تھا ان کی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا وہ زمین میں صرف تین دن زندہ رہے انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا نہ ان کی نسل چلی اور اللہ تعالیٰ نے بندروں، خنزیروں اور باقی تمام مخلوق کو چھ دنوں میں پیدا کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا اور وہ جس کے ساتھ ہو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (جامع البیہق ج ۱ ص ۲۶۱ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

تقریباً تمام علماء اسلام، محدثین، مفسرین اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے البتہ علامہ ابن العربی مانگی نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

ہمارے علماء نے کہا اس میں اختلاف ہے کہ جن کو مسخ کیا گیا تھا ان کی ان کے بعد نسل چلی یا نہیں۔ بعض نے یہ کہا اس کی نسل نہیں چلی اور بعض نے کہا ان کی نسل چلی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایک امت مسخ کی گئی تھی اور مجھے حدیث ہے کہ گوہ اسی امت سے ہے۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵۲-۱۵۱ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۴۸۱ھ)

امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے

حضرت ثابت بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں تھے ہم نے بہت سی گوہ شکار کیں میں نے ان میں سے ایک گوہ بھون کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی آپ ایک لکڑی سے اپنی انگلیاں گنتے رہے پھر آپ نے فرمایا بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنا دیا تھا میں نہیں جانتا وہ کون سا جانور تھا پھر آپ نے گوہ نہیں کھائی اور نہ اس سے منع فرمایا۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۷۶ مطبوعہ مطبعہ کتابی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۱۹۸-۱۹۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ثابت بن زید انصاری سے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے: آپ نے گوہ کے متعلق فرمایا بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو مسخ کر کے زمین میں چلنے والا جانور بنا دیا تھا میں (ان خود) نہیں جانتا شاید کہ وہ بھی جانور ہو۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۶۶-۱۹-۵ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں

حضرت عبدالرحمان بن دینار روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم ایسی جگہ ٹھہرے جہاں گود بہت تھیں ہم نے ان کو ذبح کیا اور جس وقت ہم پتیاؤں میں ان کو پکا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا اور مجھے ڈر ہے کہ وہ یہی گود ہیں ان دیکھیوں کو الٹ دو تو ہم نے بھوکے ہونے کے باوجود دیکھیوں کو الٹ دیا اس حدیث کو امام احمد امام طبرانی (سے بحکم کبیر میں) امام ابویعلیٰ اور امام بزار نے روایت کیا ہے اور ان تمام ائمہ کی اسانید صحیح ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہوں کے متعلق بھی اسی قسم کے خدشہ کا اظہار فرمایا ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ایک گروہ گم ہو گیا تھا یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ (مسخ شدہ) چوہے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب چوہوں کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو نہیں پیتے اور جب ان کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اس کو پی لیتے ہیں دوسری روایت میں ہے چوہا مسخ شدہ ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ نور محمد صالح الطائف کراچی ۱۴۲۵ھ)

اس حدیث کو امام عبدالرزاق امام احمد اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں جو بہ کثرت اسانید صحیحہ کے ساتھ مروی ہیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حال کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ گود اور چوہے بنو اسرائیل کی مسخ شدہ نسل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ اس وقت تھا جب آپ کو وحی کے ذریعہ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہوا تھا کہ جن لوگوں کو مسخ کر دیا جائے ان کی نسل نہیں چلتی اس کی نظیر یہ ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے زمانہ میں ظاہر ہو جائے لیکن بعد میں آپ کو وحی کے ذریعہ قطعی طور پر بتا دیا گیا کہ دجال کا ظہور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں ہوگا پھر آپ کا اندیشہ زائل ہو گیا۔ مسخ شدہ لوگوں کے فوراً ہلاک ہونے اور ان کی نسل نہ چلنے کے متعلق یہ صریح حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۸ مطبوعہ نور محمد صالح الطائف کراچی ۱۴۲۵ھ)

اس حدیث کو امام ابویعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابویعلیٰ ج ۵ ص ۱۴۲ مطبوعہ دارالماہون زراعت بیروت ۱۴۱۲ھ) یہ حدیث زیر بحث مسئلہ میں صاف تصریح ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر مسخ شدہ بنو اسرائیل نہیں ہیں۔ علامہ ابن العربی نے اپنے نظریہ پر جو دوسری دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہے۔

امام بخاری نے عمرو بن میمون سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ بندر ایک بندر یا کو رجم کر رہے تھے حدیث کی عبارت یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندر یا نے زنا کیا تھا اس کے گرد دوسرے بندر جمع ہو گئے جنہوں نے اس کو سنگسار کیا میں نے بھی اس کو سنگسار کیا یہ حدیث ”صحیح بخاری“ کے بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔

۱۔ امام عبدالرزاق بن حمام متوفی ۲۱۱ھ المصنف ج ۲ ص ۲۳۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۰ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۲۱۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ

۳۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ معجم صغیر ج ۲ ص ۲۲۷ مطبوعہ مکتبہ سافینہ بیروت ۱۳۸۸ھ

علامہ ابن العربی نے کہا: اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا جانوروں میں بھی بنو اسرائیل کی شریعت کے احکام معروف تھے تھا کہ وہ نسل در نسل اس احکام کے وارث چلے آ رہے تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسی طرح ہے جیسی کہ جب یہود نے رجم کے حکم کو تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ مسیح شدہ اسرائیلیوں (بندروں) میں بھی رجم موجود ہے تاکہ ان کے انکار کے خلاف یہ قوی بخت ہو کہ رجم کا حکم ان کی کتابوں میں ہے ان کے علماء میں معروف ہے اور جیسی کہ یہ علم مسیح شدہ اسرائیلیوں میں بھی موجود ہے۔ (احکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ قرطبی، علامہ ابن العربی کی اس دلیل کے جواب میں لکھتے ہیں:

امام حمیدی نے کہا: ہم نے اس حدیث کو ”صحیح بخاری“ کے نسخوں میں تلاش کیا تو یہ بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں ہے یہ حدیث ”صحیح بخاری“ کے بعض نسخوں میں ہے ”فربری کی روایت سے یہ حدیث نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی نے اس حدیث کو ”صحیح بخاری“ میں ملا دیا ہو، اور یہ حدیث الحاقی ہو امام بخاری نے ”تاریخ کبیر“ میں اپنی سند کے ساتھ عمرو بن میمون سے روایت کیا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا ایک بندریا کے گرد بہت سے بندر جمع ہو کر اس کو پتھر مار رہے تھے سو میں نے بھی ان کے ساتھ اس کو پتھر مارا۔ اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا تھا تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے امام بخاری کا مقصود صرف اتنا ہے کہ عمرو بن میمون نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیا گمان کیا تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۵۱۲۔ ۵۱۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

ہمارے پاس جو ”صحیح بخاری“ کے معروف نسخے ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریا دیکھی جس نے زنا کیا تھا اس کے گرد دوسرے بندر جمع تھے جو اس کو سنگسار کر رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس کو سنگسار کیا۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۵۱۳ مطبوعہ نور مجامع المطابع کراچی ۱۴۸۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اسماعیلی نے اس حدیث کو تفصیل سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ عمرو بن میمون نے کہا کہ میں یمن میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا میں نے ایک بلند جگہ سے دیکھا کہ ایک بندر بندریا کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سو گیا پھر ایک اور بندر آیا اور اس نے بندریا کو اشارہ کیا بندریا نے چپکے سے بندر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس بندر کے ساتھ چلی گئی اور اس بندر نے اس کے ساتھ جنسی عمل کیا بندریا پھر جا کر چپکے سے اسی بندر کے ساتھ لیٹ گئی جب وہ بندر بیدار ہوا تو اس نے اس بندریا کو سونگھا اور غضب ناک ہو کر چیخا پھر بہت جلد بہت سے بندر جمع ہو گئے۔ بندر نے اس بندریا کی طرف اشارہ کیا بندروں نے دائیں بائیں دیکھا اور اس بندر کو پکڑ لائے اور ان دونوں کو سنگسار کر دیا۔ اس وقت میں نے پہلی بار غیر بنو آدم میں رجم کو دیکھا۔ علامہ ابن القین نے کہا کہ شاید یہ بندر ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو مسیح کر دیا گیا تھا اور ان میں یہ حکم باقی تھا پھر انہوں نے کہا کہ مسوخ کی نسل نہیں چلتی کیونکہ ”صحیح مسلم“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہلاک کیا یا عذاب دیا اس کی نسل نہیں چلائی اور ان بندروں کے رجم کرنے کا یہ جواب ہے کہ جب بنو اسرائیل کو مسیح کر کے بندر بنایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اصلی بندر بھی ان کے ساتھ آ کر رہنے لگے ہوں اور انہوں نے بنو اسرائیل کے بعض افعال دیکھ کر یاد کر لیے ہوں باقی جانوروں کی بہ نسبت بندر بہت ذہین جانور ہے اور اس میں شدید غیرت

ہوتی ہے اور ایک بندہ اپنی بندر یا کے قریب دوسرے بندہ کو نہیں جانے دیتا

علامہ ابن عبد البر نے عمرو بن میمون کی اس روایت کو بہت عجیب و غریب قرار دیا ہے اور کہا: اس میں غیر مکلف کے فعل کو زنا کہا ہے اور جانوروں پر حد کا ذکر ہے اور یہ اہل علم کے نزدیک ناقابل یقین ہے اور اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ بندروں کی صورت میں یہ جن تھے اور جن مکلف ہیں تاہم یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ فعل صورت زنا تھا اسی طرح یہ صورت زنا تھا حقیقہ: یہ زنا اور رجم نہیں تھا۔

امام حمیدی نے "المجمع بین الصحیحین" میں نہایت عجیب بات کہی اور انہوں نے یہ زعم کیا کہ یہ حدیث "صحیح بخاری" کے بعض نسخوں میں ہے صرف ابو مسعود نے اس کا اطراف میں ذکر کیا ہے اور یہ "صحیح بخاری" کے نسخوں میں اس نہیں ہے اور یہ امام بخاری کی کتاب میں الحاقی حدیث ہے اس کا یہ قول مردود ہے کیونکہ یہ حدیث بخاری کے ان تمام معظم اصول میں موجود ہے جس سے ہم واقف ہیں اور حافظ ابو ذر کا اس حدیث کو تین اماموں کی روایت کے ساتھ فربری سے نقل کرنا کافی ہے اسی طرح امام عیسیٰ اور ابونعیم نے بھی اس کو اپنی اپنی مستخرج میں ذکر کیا ہے اور ابو مسعود نے اطراف میں البتہ نسخی کی روایت میں یہ حدیث نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ فربری کی روایت میں نہ ہو کیونکہ فربری کی روایت سے نسخی کی روایت کی بہ نسبت بہت احادیث زیادہ ہیں اور یہ کہنا کہ "صحیح بخاری" میں کوئی الحاقی حدیث ہے علماء کے اجماع کے خلاف ہے کیونکہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس کتاب میں درج تمام احادیث صحیح ہیں اور اب کی ایک حدیث میں یہ مان لیا جائے کہ وہ الحاقی ہو سکتی ہے تو ہر حدیث میں یہ احتمال قائم ہوگا پھر یہ کتاب قابل اعتماد نہیں رہے گی۔

(فتح الباری ج ۷ ص ۱۶۱-۱۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن جریر عسقلانی نے "اصحابہ" میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور علامہ ابن عبد البر کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ وہ بندہ جن تھے اور امام حمیدی نے جو اس حدیث کو الحاقی قرار دیا ہے اس پر رد کیا ہے۔ (اصحابہ ج ۲ ص ۱۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ)

تناخ اور تناخ کا بیان

کفار کے بعض فرقے مثلاً آریہ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی رو میں اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کے لیے ہمیشہ سے آگوں کے چکر میں ہیں اور ہر شخص موت کے بعد اپنے اعمال کے مطابق دوسرا جنم لیتا ہے اچھا انسان مرنے کے بعد اچھا اور برا انسان مرنے کے بعد برا جنم لیتا ہے، یواسرائیل کو جو مسخ کرنے بندہ بنا دیا گیا تھا اس سے بھی وہ آگوں پر استدلال کرتے ہیں ہمارے شیخ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ العزیز نے اپنے زمانہ تعلیم میں پنڈت رام چند سے مناظرہ کیا اس نے اس آیت سے تناخ پر استدلال کیا آپ نے فرمایا تناخ میں مرنے کے بعد روح دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور یہاں یواسرائیل مرنے نہیں تھے زندگی میں ہی ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں سو یہ تناخ نہیں ہے تناخ ہے اس نے کہا اب تو میں جاربا ہوں سترہ سال اسی جگہ پھر ملوں گا آپ نے فرمایا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں یہ بتاؤ کہ اگر تم مر گئے تو کس جون میں آکر مجھ سے ملاقات کرو گے؟ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوا اور انعام میں آپ کو اپنی گھڑی دے گیا۔

حیلہ کی تحقیق

علامہ آوسی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے اس آیت سے یہ استنباط کیا ہے کہ ناجائز کاموں کو کسی حیلہ سے جائز کرنا باطل ہے امام مالک کا یہی

مہرب ہے ان کے نزدیک کسی صورت میں بھی حیلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ کوٹلی نے کہا اکثر علماء کے نزدیک حیلہ کرنا جائز ہے بہ شریک اس کی وجہ سے کسی باطل چیز کو حاصل نہ کیا جائے اور نہ کسی کا حق باطل کیا جائے اور یہود نے ہفتہ کے دن چھایوں کے شکار کا حیلہ نہیں کیا تھا بلکہ جب انہوں نے ہفتہ کے دن چھایوں کو حوضوں میں قید کر لیا تو ان کا چھایوں کو قید کرنا ہی ان کا شکار کرنا تھا تو انہوں نے یہ حرام کارکناب کیا تھا اور اس کے لیے کوئی حیلہ نہیں کیا تھا۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اسی طرح جب یہود پر چربی کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پٹھلا کر فروخت کرنا شروع کر دیا یہ بھی حیلہ نہیں تھا بلکہ ایضاً حرام کارکناب تھا اسی لیے آپ نے ان کے اس فعل پر لعنت کی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۱ مطبوعہ نور محمد احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۳۸۱)

قرآن اور سنت میں حیلہ کا ثبوت

حیلہ کی اصل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے:

وَحُذِّرْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَلَا تَقْتُلْ

(س ۲۴) اور (اے ایوب! آپ) اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جہاز لے لیں پھر اس سے ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور یہ قسم کھالی کہ وہ صحت یاب ہونے کے بعد اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے صحت یاب ہونے کے بعد ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر میں قسم پوری کرتا ہوں تو میری خدمت گزار بیوی کو اذیت پہنچے گی اور اگر نہیں مارتا تو قسم ٹوٹ جائے گی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حیلہ بتایا کہ وہ سو تنکوں کی ایک جہاز لے کر ان کو ماریں اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی بھی اذیت پہنچنے سے محفوظ رہے گی۔

حیلہ کے جواز کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو ان کے شاہی کارندے نے شاہی بیانا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور اس ملک کا قانون یہ تھا کہ جس شخص کے پاس سے مال سرودہ برآمد ہو تو بہ طور سزا اس شخص کو مالک کے حوالہ کر دیا جاتا تھا سو جب بنیامین کے سامان سے وہ شاہی بیانا برآمد ہوا تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالہ کر دیا گیا قرآن مجید میں ہے:

كَذٰلِكَ يَكْنٰزُ الْيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَآخُذَ أَخَاهُ فِي دَنِئِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ (يوسف ۷۶)

احادیث میں بھی حیلہ کا ثبوت ہے امام ابو داؤد اور روایت کرتے ہیں انصار میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا حتیٰ کہ وہ بہت کمزور ہو گیا اور اس کی کھال ہڈیوں سے چپک گئی اس کے پاس انصار کی ایک باندی آئی جس پر وہ فریفتہ ہو گیا اور ہشاش بشاش ہو گیا اور اس نے جنسی عمل کر لیا پھر جب اس کے قبیلہ کے لوگ اس کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق حکم معلوم کرو کیونکہ میں نے اس باندی سے جماع کر لیا ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا اور کہا ہم نے اس جتنا بیمار شخص اور کوئی نہیں دیکھا اگر ہم اس کو اٹھا کر آپ کے پاس لائیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کی ہڈیوں پر کھال لپٹی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک گچھالے آؤ اور اس پر اس کی ایک ضرب مارو۔

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ پتلی پتلی سو

شانوں کا ایک گچھا لے آؤ اور اس پر اس کی ایک ضرب مارو۔ (نہیں اس باب میں ۱۸۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ غارت شہنشاہی) امام احمد نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے امام ابن عساکر نے بھی اس حدیث کو حضرت سعد بن عبادہ سے روایت کیا ہے اور امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل مقرر کیا وہ آپ کے پاس عمدہ کھجوریں لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہیں؟ اس نے کہا نہیں! یہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم دو صاع (ایک صاع تقریباً چار کلو گرام کا پیمانہ ہے) کھجوریں دے کر یہ ایک صاع لیتے ہیں یا تین صاع کھجوریں دے کر دو صاع یہ کھجوریں لیتے ہیں آپ نے فرمایا: اس طرح نہ کرو سب کھجوروں کو درابم کے بدلہ میں بیچو اور عمدہ کھجوروں کو درابم کے بدلہ میں خریدو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار محمد صالح الطاح 'کراچی' ۱۴۲۸ھ) اس حدیث میں آپ نے سود سے بچنے کا حیلہ بیان فرمایا ہے۔

حیلہ کی تعریف اور اس کی اقسام

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

- کسی خفیہ طریقہ سے مقصود کے حاصل کرنے کو حیلہ کہتے ہیں علماء کے نزدیک اس کی کئی اقسام ہیں
- (۱) اگر جائز طریقہ سے کسی حق (خواہ اللہ کا حق ہو جیسے زکوٰۃ یا بندہ کا حق ہو) باطل کیا جائے یا کسی باطل (مثلاً سود رشوت اور پگڑی وغیرہ) کو حاصل کیا جائے تو یہ حیلہ حرام ہے۔
 - (۲) اگر جائز طریقہ سے کسی حق کو حاصل کیا جائے یا کسی باطل یا ظلم کو دفع کیا جائے تو یہ حیلہ مستحب یا واجب ہے۔
 - (۳) اگر جائز طریقہ سے کسی ضرر سے محفوظ رہا جائے تو یہ حیلہ مستحب یا مباح ہے۔
 - (۴) اگر جائز طریقہ سے کسی مستحب کو ترک کرنے کا حیلہ کیا جائے تو یہ مکروہ ہے۔

(فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۲۶ مطبوعہ دار النشر لکھنؤ دارالاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

فقہاء کے بیان کئے ہوئے بعض حیلے

علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا: میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اپنے بھائی سے بات کی تو میری بیوی کو تین طلاقیں ہوں حضرت عمر نے فرمایا: اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دو اور اپنے بھائی سے کلام کرو اور بیوی سے پھر دوبارہ نکاح کر لو۔ (الموطأ ج ۳ ص ۲۰۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۸ھ)

زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے اگر کوئی شخص کسی کا مثلاً ہزار روپے کا مقروض ہے اور اس نے ہزار روپے زکوٰۃ میں نکالنے ہیں تو وہ اپنا قرض کس طرح وصول کرے؟ علامہ محمد حاکم لکھتے ہیں

جواز کا حیلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقروض کو جو صاحب نصاب نہ ہو اپنی زکوٰۃ دے اور اس کو مالک بنادے پھر اس مقروض سے اپنا قرض وصول کرے اور اگر نہ دے تو اس سے چھین لے کیونکہ وہ اپنا بچہ قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اگر زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب آدمی کا کفن بنانا ہو تو کسی غریب کو کفن کی رقم زکوٰۃ میں دے دے پھر وہ شخص اس کو کفن پہنادے

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۲۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۲۸ھ

۲۔ امام ابو القاسم حسن بن علی الشافعی ابن عساکر متوفی ۵۷۵ھ مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر دمشق ۱۴۰۳ھ

اس میں دونوں کو ثواب ملے گا مسجد کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کی رقم اسی طرح لگائی جاسکتی ہے۔

(در مختار ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ حاکمی لکھتے ہیں:

زکوٰۃ کی رقم کو مسجد 'سرائے' میل وغیرہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا حیلہ یہ ہے کہ یہ رقم کسی غریب آدمی کو دے دے پھر اس کو کہے کہ وہ رقم ان نیک کاموں میں اپنی طرف سے خرچ کرے

(در مختار ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

زکوٰۃ ادا کرنے والے کو زکوٰۃ کا ثواب مل جائے گا اور اس غریب شخص کو ان عبادات میں رقم خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

حافظ سیوطی نے "جامع صغیر" میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر صدق سو ہاتھوں سے منتقل ہوتا ہو کسی شخص کو ملے تو ہر شخص کو اتنا ثواب ہوگا جتنا پہلے شخص کو ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں آوے گی۔

(فیض القدیر شرح جامع صغیر ج ۵ ص ۲۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۱ھ)

علامہ مناوی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس کی سند میں بشر بنی ضعیف راوی ہے۔

اسی اصل پر فقہاء نے حیلہ اسقاط کو جائز کہا ہے۔

حیلہ اسقاط کی تحقیق

علامہ شرنبلالی لکھتے ہیں:

نماز روزہ دیگر کفارات اور جنایات کو میت سے ساقط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام حقوق مالیہ کا ایک اندازہ کر لیا جائے اور اس کے تہائی مال سے اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے بشرطیکہ اس نے وصیت کی ہو اگر اس نے وصیت نہ کی ہو اور کوئی وارث یا کوئی اور شخص اپنی طرف سے بہ طور احسان میت کی طرف سے صدقہ کر دے تو جائز ہے اور اگر اتنی رقم نہ ہو سکی ہو مثلاً کل رقم ایک لاکھ ہے اور وارث کے پاس ہزار روپے ہیں تو سو آدمی بیٹھ جائیں اور وہ ایک شخص کو ہزار روپے میت کا ذمہ ساقط کرنے کی نیت سے دے دے وہ دوسرے شخص کو اسی نیت سے ہزار روپے دے دے حتیٰ کہ جو خانوے والے شخص ہے وہ سوویں شخص کو اسی نیت سے ہزار روپے دے دے یا وارث اور فقیر ایک دوسرے کو سو ہزار روپے نیت کی طرف سے ایک لاکھ روپے کے حقوق ساقط ہو جائیں گے اور ان سو آدمیوں میں سے ہر شخص کو ایک ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔

(مرآۃ المفلاح ص ۳۶۲-۳۶۱ ملخصاً و مفصلاً مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابی و اولادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ محمد حاکمی حنفی لکھتے ہیں:

اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کئی فوت شدہ نمازیں ہیں تو وہ ان کے کفارہ کی وصیت کرے اور ہر نماز کے لیے نصف صاع (دو کلو گرام) گندم کفارہ دے اسی طرح وتر اور ہر روزہ کا کفارہ ہے یہ کفارہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو اس کا وارث مثلاً نصف صاع گندم (یا اس کی قیمت) قرض لے لے وہ یہ گندم ایک فقیر کو میت کی طرف

سے نماز کے فدیہ میں صدقہ کرے وہ فقیر دوبارہ اس وارث کو یہ گنہم صدقہ کر دے اور ای سرے بار بار یہ دور کرتے رہیں حتیٰ کہ سبت کی تمام نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۴۹۲ علی حاشیہ رد المحتار دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ) علامہ شامی لکھتے ہیں

اقرب یہ ہے کہ سبت کی نمازوں کا اندازہ کر کے اس کے حساب سے قرض لے مرد پر بارہ سال اور عورت پر نو سال کی عمر میں نماز قرض ہو جاتی ہے تو ان کی عمر کی قضا نمازوں کا اندازہ کرے اور چھ ماہ یا ایک سال کی نمازوں کے فدیہ کی رقم اٹھارے پھر وہ رقم فقیر کو صدقہ کرے اور فقیر پھر وارث کو یہ رقم صدقہ کر دے یا کسی اور فقیر کو صدقہ کر دے (اور اگر ایک سال کے فدیہ کی رقم قرض لی تھی اور نمازیں دس سال کی ہیں تو وارث اور فقیر ایک دوسرے کو دس ہار دس فقیروں میں اس رقم کو بار بار دیں اور بعد میں یہ رقم قرض خواہ کو واپس کر دیں) اسی طرح سے سبت کے روزوں اور اس کے دوسرے مالی حقوق کی طرف سے بھی فدیہ دیا جائے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۴۹۳-۴۹۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ سبت کی فوت شدہ نمازوں اور دیگر حقوق مالی کا حساب کیے بغیر چند آدمی بیٹھ کر ایک قرآن مجید اور چند روپوں کا آپس میں دور کرتے ہیں اس سے تمام نمازوں اور دیگر مالی حقوق کا فدیہ ادا نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی قیمت اور دوسرے روپوں کا جتنی ہار دور کیا جاتا ہے اس کے حساب سے فقط اتنی نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے

قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُؤًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ

انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں

الْجَاهِلِينَ ۖ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ

جاہلوں سے ہو جاؤں O انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ وہ (گائے)

إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ

کیسی ہے؟ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بالتحقیق وہ گائے نہ بوزھی ہے نہ بچھیا ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے

ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۖ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ

سو تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاؤ O انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں

لَنَا مَا لَوْنَهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۖ صَفْرَاءُ ۖ فَاقِعٌ

یہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے؟ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہے

لَوْنَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے O انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ

هِيَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَهٗتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

اس کے اوصاف کیسے ہیں؟ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہوگئی ہے اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پاچہ میں گئے۔ O

قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ اَذْلُوْا تَشِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي

موسیٰ نے کہا: بے شک اللہ فرماتا ہے بالتحقیق وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں بل چلائی ہو اور نہ وہ

الْحَرْتُ مَسْلَمَةٌ لَا تَشِيْءُ فِيْهَا قَالُوا اَلَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ

کھیتی میں پانی دیتی ہے وہ صحیح سالم اور بے داغ ہے وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے

فَذَبْحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣١﴾

پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ O

بنو اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں:

بنو اسرائیل میں ایک مال دار شخص تھا (علامہ قرطبی نے کہا: اس کا نام عابیل تھا) اس کی اولاد نہ تھی اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا (سدی کی روایت میں ہے: وہ اس کا بھتیجا تھا) اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث ہو اور اس کی لاش لوگوں کے راستہ میں ڈال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا میرا رشتہ دار قتل کر دیا کی اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں حاکم کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آکر بیان کرے جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک گائے ذبح کریں اس کو اس پر تعجب ہوا کہ قاتل بتانے میں اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے اس لیے انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں انہوں نے کہا آپ اللہ سے معلوم کریں کہ وہ کیسی گائے ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی نہ نہ بچھیا پھر کہا: اللہ سے دعا کریں کہ فرمائے اس کا رنگ کیسا ہو کہا: اللہ فرماتا ہے: وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو انہوں نے پھر کہا: معلوم کریں اس کی صفت کیسی ہو؟ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہوگئی ہے اور ان شاء اللہ ہم ہدایت پاچہ میں گئے۔ فرمایا وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو نہ بل چلاتی ہو نہ ٹھینوں کو پانی دیتی ہو اور وہ صحیح سالم اور بے داغ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتائی ہے پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔

دس وقت اس لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اگر یہ اسی وقت کی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کر کے گائے میں قیودات لگوائیں تو اللہ نے بھی ان پر غصہ کیا اور اگر یہ آخر میں ان شاء اللہ نہ کہنے تو یہ اس گائے کی طرف کبھی بھی ہدایت نہ پاتے جس گائے کا انہوں نے قہقہہ کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے بیٹے بچے تھے جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اس گائے کے علاوہ اور کی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھادی (سدی کی روایت میں ہے اس عورت نے اس کے وزن سے دس گنا زیادہ سونا طلب کیا۔ طبری ج ۱ ص ۲۶۹) وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور کہا وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا: تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے اب اس کی من مانگی قیمت دو انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خرید لیا اور اس کو ذبح کیا حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا اس کو اس برے عمل کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۶۸-۲۶۷ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالہیاء اندلسی لکھتے ہیں:

اس مقتول کا نام عاتیل تھا عطاء اور سدی نے کہا کہ اس کا قاتل اس کا چچا زاد بھائی تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا عیز عطاء نے کہا ہے کہ عاتیل کے عقد میں اس کی چچا زاد تھی اور وہ بنو اسرائیل میں سب سے عین عورت تھی قاتل نے اس سے قتل کیا کہ وہ اس عورت سے بعد میں نکاح کرے۔

(البحر المحیط ج ۱ ص ۴۰۳ مطبوعہ دارالمنیر بیروت ۱۴۲۲ھ)

بنو اسرائیل کی گائے کا بیان

بنو اسرائیل نے جس گائے کو ذبح کیا تھا اس کے متعلق حافظ سیوطی لکھتے ہیں

امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان ایک دکان میں کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا اس کا باپ بوڑھا آدمی تھا ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص آیا اور اس سے کچھ سودا طلب کیا اور اس کی قیمت دے دی وہ اس کے ساتھ دکان کھولنے گیا تاکہ اس کو وہ چیز دے دے چاہی اس کے والد کے پاس تھی اور وہ دکان کے سامنے میں سو رہا تھا اس شخص نے کہا: اس کو جگا دو اس لڑکے نے کہا وہ سو رہا ہے اور میں اس کو بیدار نہیں کروں گا اس شخص نے اس کو جگانے کے لیے دگنی قیمت پیش کی اس لڑکے نے انکار کر دیا حتیٰ کہ وہ شخص چلا گیا اس لڑکے نے جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسکی یہ جزا دی کہ ان کی گائے سے وہ گائے پیدا ہوئی جس کی بنو اسرائیل کو تلاش تھی بنو اسرائیل اس گائے کو خریدنا چاہتے تھے اور وہ لڑکا راضی نہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو راضی کر کے گائے خریدو ہا تا آخر اس کی قیمت یہ طے کی گئی کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا جائے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۷۶ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لعلی ایران)

امام ابن جریر نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۶۹-۲۶۸ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

گائے ذبح کرنے کے واقعہ سے استنباط شدہ مسائل

بنو اسرائیل کے گائے کو ذبح کرنے کے واقعہ سے حسب ذیل مسائل معلوم ہوئے

(۱) بنو اسرائیل کو اس حکم میں جو بھی اشکال ہوا اس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کی از خود

دعا نہیں کی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تم خود دعا کرو اس سے، بل اور قرین سے دعا کرانے کا بہت ہے۔

(۲) مذاق کرنا جانوں کا کام ہے البتہ مزاح اور ہنس ہے یعنی کوئی نکتہ افروز نہ کرنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے علم پر بے یون و چرا عمل کرنا چاہیے اور اس میں دلیل و حجت نہیں نکالنی چاہیے۔

(۴) اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے تو اللہ بھی اس پر سختی کرتا ہے، سو اسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی اس میں قیودات لگائیں۔

(۵) جو شخص ماں باپ کا ادب اور ان کی فرماں برداری کرے اللہ اس کو انجی جزا دیتا ہے۔

(۶) ان شاء اللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا گائے کی طرف ہدایت نہیں پائی تھی۔

(۷) انسان کو اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کے ہم وزن سونا بھی ہو سکتی ہے۔

(۸) شوخ زرد رنگ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأُوهَا فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا پھر تم ایک دوسرے کو اس قتل میں ملوث کرنے لگے اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا

تَكْتُمُونَ ﴿۷۳﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا ۖ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ

تھا جس کو تم چھپاتے تھے ۝ سو ہم نے کہا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا

الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۷۴﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو ۝ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے

مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۖ وَإِنَّ

وہ پتھروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اور بے شک بعض پتھروں سے

مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَشَقُّ

دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بے شک بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَهِيطُ مِنْ خَشْيَةِ

نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے کر پڑتے ہیں

اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾

اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے ۵

گائے کا ایک عضو مقتول پر مارنے سے اس کا زندہ ہونا

ان آیات میں بھی اسی قصہ کو بیان فرمایا ہے جس واقعہ کا اس سے پہلے آیات میں ذکر تھا اس کا تحقیق پہلے ہوا تھا اور اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے تاکہ بنو اسرائیل کو ان کی خود سری ہٹ دھرمی اور شقاوت پر دوبارہ سرزنش کی جائے اور یہ سوال کیا جائے کہ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا اور اس آیت میں تمام بنو اسرائیل کی طرف اس کا اسناد کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کا اسلوب ہے کہ قبیلہ کے ایک فرد نے فعل کیا ہو تو پورے قبیلہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں بنو اسرائیل قاتل کو کٹنی رکھنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک گائے ذبح کر جس کی تفصیل اس سے پہلے آیات میں ذکر کی جا چکی ہے اور فرمایا اس گائے کے کسی عضو کو اسی مقتول پر مارو اس عضو میں مختلف اقوال ہیں مثلاً زبان دم کان ہڈی اور دل وغیرہ جب گائے کے عضو کو مقتول پر مارا گیا تو اس کی رگوں سے خون بہنے لگا اور اس نے کہا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔

گائے ذبح کر اگر مقتول کو زندہ کرنے کی حکمت

ربا یہ سوال کہ اس مقتول کو اس طرح کیوں زندہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا سے ویسے ہی زندہ فرما دیتا آخر اس سے پہلے بھی تو ستر اسرائیلیوں کو زندہ فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں مشقت کا کچھ بار اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل پر ڈالنا چاہتا تھا اور ان کی کج بخشی اور حیلہ جوئی کو دکھانا چاہتا تھا اور اس ذریعہ سے ایک صالح اور ماں باپ کے فرمانبردار لڑکے کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا اور یہ بتلانا چاہتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کسی عبادت سے اقرب حاصل کرنا مستحسن ہے اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے نیز ان کے سوالات کرنے کی وجہ سے گائے میں قیودات لگا کر خنق کی گئی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ اللہ کے حکم پر حیل و حجت کے بغیر عمل کرنا چاہیے اور یہ کہ اللہ کے حکم سے جو جانور ذبح کیا جائے وہ بہت قیمتی، صحیح سالم بے داغ اور حسین و جمیل ہونا چاہیے اور اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن اگر عادل نے بانی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور کو مد، فعت میں قتل کیا تو وہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو (قیامت کے دن) زندہ فرما یگا ہر چند کہ یہ آیت بنو اسرائیل سے خطاب کے سلسلہ میں ہے لیکن اس میں ان لوگوں کی تعریض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سرگرداں تھے ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کے بعد تمہارے دس سخت ہو گئے۔ (البقرہ ۷۴)

اس میں مردہ کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس کے کلام کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر ہوا ان کی طرف اشارہ ہے یعنی پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری کرنا ان پر پیاز معلق کر دینا یا بعت کے دس شکار کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنادینا۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کی خنق کا یہ عالم تھا کہ جب مقتول نے زندہ ہو کر بتایا کہ فلاں شخص اس کا قاتل ہے تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ علاوہ ازیں ان نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی اور نافرمانیوں سے باز نہیں آئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ رہے ہیں اور بے شک بعض پتھر پستے ہیں تو اس سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ (البقرہ ۷۳)

پتھروں درختوں اور جانوروں کا ادراک اور ان کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا

اس آیت میں اثر پذیری کے اعتبار سے پتھروں کی تین قسمیں بتائی ہیں ایک قسم وہ ہے جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اثر پذیری ہے دوسری قسم میں اس سے کم اثر پذیری ہے جن سے پانی نکل آتا ہے اور سب سے کم اثر پذیری ان پتھروں میں ہے جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ دوسرا نیکل میں اتنی اثر پذیری بھی نہیں ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں خدا کا خوف ہوتا ہے قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اس پر دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور پہاڑوں میں ایک قسم کا ادراک پیدا کیا ہے

لَوْ أَكْذَرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَا أَصَابِعَ يَوْمٍ
مُتَصِدِّعَاتٍ يَخَذِعُونَ لَهُ كُلًّا بَاغِيًّا (اشعر ۲۱)

اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ہم ضرور اس کو
بھٹکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتے۔

اے پہاڑ اور پرند و انم و دود کے ساتھ تسبیح کرو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا:
احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰ - ۲۱ ج ۲ ص ۵۸۵ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم صغیر ج ۱ ص ۶۱ مطبوعہ مکتبۃ مافیہ النور ۱۳۸۸ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی دو آنکھیں زبان اور دو ہونٹ ہوں گے اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ (معجم صغیر ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۰۵ھ)

حافظ ابوشامی بیان کرتے ہیں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنکریں اپنے ماتھے میں میں تو دوسری کرنے لگیں شہد کی مکھوں کی بہنہ نہت کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی تھی ائمہ بیت۔ اس حدیث کو امام بزار نے سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور ایک سند کے راوی ثقہ ہیں۔ (معجم الاثر ج ۸ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر وہی کی گئی تو میں جس پتھر پر درخت کے پاس سے گزرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ! اس حدیث کو امام بزار نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۶۰-۳۵۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۳۰۲ھ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، آپ جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کا جیسے علم نہیں ہائی راوی ثقہ ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۳۶۰، مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۳۰۲ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ (جامع ترمذی ص ۵۳۳، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تحریرات کراچی)

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے علاوہ درختوں میں بھی ادراک پیدا کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا کر لایا گیا تو جس کھجور کے ستون کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح چیخ مار کر رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۲۵، مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سامنے سے ایک اعرابی آ رہا تھا جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل کے پاس آپ نے فرمایا کیا تم کوئی خبر حاصل کرو گے؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ اشتریک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس نے کہا آپ کے اس قول پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درخت وہ درخت وادی کے کنارے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو پہاڑ بنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی اور اس نے اسی طرح شہادت دی جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا اگر قوم نے میری بات مان لی تو میں ان کو لے کر آؤں گا ورنہ خود حاضر ہوں گا۔

(معجم کبیر ج ۱۲ ص ۲۳۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت)

اس حدیث کو امام ابو یوسف نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابویوسف ج ۵ ص ۲۵۸، مطبوعہ دارالمامون تراث بیروت ۱۳۰۳ھ)

حافظ ابن کثیر نے لکھتے ہیں: اس حدیث کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۲، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ)

جانوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ادراک تھا امام طبرانی روایت کرتے ہیں

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بنو سلیم کا ایک اعرابی آیا اس نے ایک گاوہ شکار کر کے اپنی آستین میں رکھی ہوئی تھی اس نے جب یہ جماعت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بنایا وہ شخص ہیں جو خود کو نبی گمان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد اتم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہے اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر

مبغوض کوئی نہیں ہے اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ کو جلد باز کہے گی تو میں تم کو قتل کر دیتا اور اس پر سب لوگ خوش ہوتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھ کو اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور رسول اللہ نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ بی بردبار ہونا ہے اس اعرابی نے کہا، مگر یہ گواہ آپ پر ایمان لے آئے تو الات اور عزائی کی قسم! میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اس نے آئین سے گواہ نکال کر رسول اللہ کے سامنے پھینک دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ سے کہا اے گواہ! اس نے فصیح عربی میں کہا اے رب العالمین کے رسول! لیکھ میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا جس کا آمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، مندر میں جس کی سبیل ہے جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے، آپ نے فرمایا اے گواہ! میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جس نے کی آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے پھر اس اعرابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں بے شک جس وقت میں آتا تھا تو میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا اور اب میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ (مجموع سفیر ج ۲ ص ۶۵-۶۶ مطبوعہ مکتبہ سعید مدنی، سورہ ۱۲۸۸)

حافظ ایشی لکھتے ہیں:

محمد بن علی بن ولید بصری کے علاوہ اس کی سند کے باقی راوی صحیح ہیں اس حدیث کا مدار اسی پر ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحراء میں تھے کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی: یا رسول اللہ! آپ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، آپ پھر متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئیں، آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا اس پہاڑ میں میرے دو بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، آپ نے فرمایا تم ایسا کرو گی؟ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کر دوں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کرے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں، آپ نے اس کو کھول دیا وہ گئی جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا پھر واپس آ گئی اور آپ نے اس کو باندھ دیا، اعرابی بیدار ہو تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ! کو کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس ہرنی کو کھول دو وہ چھلائیں لگاتی ہوئی گئی اور کہہ رہی تھی: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

(مجموع کیرج ۲۳ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ بیروت)

حافظ ایشی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

اَفْتَضِلُّوْا اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

(اے مسلمانو!) کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا

يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا

کام مٹا تھا پھر اس کو بگھنے کے بادبرد اس میں دائرہ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾ وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا

تبدیلی کر دیتا تھا O اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے

وَإِذَا خَلَا بِعَضُدِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان (مسلمانوں) کو وہ (حق)

اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۶﴾

باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر رکھیں ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائیں کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ O

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۷﴾

کیا وہ (یہودی) نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں O

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ

اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف

إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۷۸﴾ قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ

ظن (گمان) کرتے ہیں O پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے بدلہ میں تھوڑی قیمت لیں ان کے لیے

قَوْلُ لَّهُمْ مِمَّا كُتِبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۷۹﴾

عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے سبب سے ان کو عذاب ہوگا O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (اے مسلمانو!) کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ (یہودی) تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟

(البقرہ ۷۵)

الَّذِينَ

آیات مذکورہ کا شان نزول

جب کسی چیز کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور انسان اس کے حصول کی قوی امید کر لیتا ہے تو اس کو طمع کہتے ہیں ہم نے اس کا رجحان وقوع کیا ہے۔ علاوہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں۔

(۱) یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو یہود کے حیف تھے وہ ان کے پرہیزی بھی تھے اور ان کے درمیان رضاعت بھی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے زمانہ میں جو یہودی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کے پاس شریعت تھی حضور ان کے ساتھ نرمی کرنے تھے اور ان کی وجہ سے دوسروں پر سختی کرنے تھے تاکہ وہ یہودی مسلمان ہو جائیں۔ (البحر المحیط ص ۱۰۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سننا تھا پھر اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تبدیلی کر دیتا تھا ○ (البقرہ: ۷۵)

بنو اسرائیل کی تحریف کا بیان

اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ ایک فریق اللہ کا کلام سننا تھا اس کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا تھا اور پھر اس میں تبدیلی کی اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کلام اللہ سے مراد تورات ہے جس میں وہ تحریف کرتے تھے۔ پہلے قول کے متعلق امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ہمارے درمیان کڑکھائل ہوگئی لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ ہمیں اس کا کلام سنادیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم غسل کر ڈھافہ پہننے سے پہلے اور روزے رکھو پھر وہ ان کو لے کر طور پر آئے جب بادل نے ان کو ڈھانپ لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: سجدہ میں گر جائیں وہ سجدہ میں گر گئے حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا اور انہوں نے اس کلام کو سنا اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا امر کیا اور بعض چیزوں سے منع کیا انہوں نے اس کو سن کر سمجھ لیا جب بنو اسرائیل کے پاس پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع کیا ہے تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کو بدل دیا۔ (جامع ایمان ص ۱۹، مطبوعہ دار السلف بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن جوزی اس روایت پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بعض اہل علم نے اس روایت کا شدید انکار کیا ہے ان میں سے امام ترمذی صاحب "نوادرا اصول" بھی ہیں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے کلام کو بلا واسطہ سننا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے ورنہ ان میں اور حضرت موسیٰ میں کیا فرق رہے گا؟ اس قسم کی احادیث کو کلیبی نے روایت کیا ہے اور وہ جھوٹا شخص ہے۔

(زاد المسیر ج ۱ ص ۱۰۳-۱۰۴، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

دوسرے قول کے متعلق امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

ابن زید نے کہا اس کلام اللہ سے مراد تورات ہے بنو اسرائیل اس میں تحریف کر کے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے اور حق کو باطل اور باطل کو حق بیان کرتے تھے۔ جب ان کے پاس صاحب حق رشوت لے کر آتا تو کتاب سے اس

کی مذمت، کے مطابق مسئلہ بیان کرنے اور جب باطل پر قائم کوئی شخص ان کے پاس رشوت لے کر کتاب سے اس کی مرضی کے مطابق حکم بیان کرتے اور جب کوئی شخص رشوت لے کر نہ آتا تو پھر کتاب سے شیخ حکم نکال کر بیان کر دیتے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۹۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں: زیادہ صحت کے قریب یہ ہے کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور تھیں ان میں دائرہ تخریف کرتے تھے اور آپ کی صفات کو تبدیل کر کے بیان کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ آدوی نے لکھا ہے کہ تورات میں مذکور تھا کہ آپ کا گوار رنگ ہے اور متو سقا قد ہے اور جب ان سے آخری نبی کی صفات پوچھی جاتیں تو یہ کہتے ان کا سانوا رنگ ہے اور لہا قد ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۹۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ (البقرہ ۷۶)

یہود کے نفاق کا بیان

علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ابوالعالیہ اور قتادہ نے بیان کیا کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں جو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو وہ اس پر ان کو تمہارے خلاف جنت بنا لیں گے کہ جب یہ وہی آئے والے نبی ہیں تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا (اللہ کی) کتاب کا علم نہیں رکھتے۔

(البقرہ ۷۸)

”امی“ اور ”امنیہ“ کا معنی

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا بیان فرمایا ہے پہلے اس فرقہ کا بیان کیا جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے پھر دوسرے فرقہ کا بیان کیا جو منافقین ہیں پھر تیسرے فرقہ کا بیان کیا جو مجاہدین (بحث میں ضد سے کام لینے والے) تھے اور یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تورات کی ایسی آیات بیان کرو جو خود تمہارے خلاف جنت ہوں اس کے بعد اب جو تھے فرقہ کا بیان کیا جو عوم اور ناخواندہ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امین فرمایا امی وہ شخص ہے جو لکھتا ہو نہ پڑھتا ہو یعنی جس طرح ماں کے بطن سے ناخواندہ پیدا ہوا تھا اسی حالت پر ہو اور کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ماسوا ”امنی“ کے ”امنی“ ”امنیہ“ کی جمع ہے ”امنیہ“ کا ایک معنی ہے پڑھنا یعنی یہ عام ان پڑھ لوگ صرف زبانی تورات کو پڑھ لیتے ہیں اس کا معنی نہیں جانتے جیسے ہمارے برصغیر میں عام ناخواندہ لوگ قرآن مجید کی عبارت کو معنی سمجھے بغیر پڑھتے ہیں اور اس کا دوسرا معنی ہے تمنا اور آرزو یعنی ان کی صرف تمنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا اور ان گناہوں پر گزرت نہیں فرمائے گا اور ان کے آباء و اجداد میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی شفاعت کریں گے یا ان کے علماء کی جو تمنا نہیں تھیں کہ دوزخ کی آگ ان کو صرف چند دن جلائے گی یا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ سوائے ان جھوٹی اور من گھڑت باتوں کے کتاب کا علم نہیں رکھتے جو انہوں نے اپنے علماء سے سنا لی ہیں اور ان کو یہ طور تقلید کے مانتے

چلے آ رہے ہیں لیکن یہاں "اعیہ" کو تمنا کے معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں ان کی اس تمنا کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو صرف چند دن آگ جلانے کی۔ ہم نے "شرح صحیح مسلم" کی پانچویں جلد میں امی کا معنی زیادہ تفصیل اور تحقیق سے بیان کیا ہے اور سورہ اعراف میں ان شاء اللہ ان پر مکمل بحث کریں گے اسی طرح ان شاء اللہ سورہ حج میں "اعیہ" کے معنی پر بحث کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس عذاب ہے اس لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ (البقرہ ۷۹)

ویل کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

اھمسی نے کہا "ویل" بری چیز ہے اور اس کا استعمال حسرت کے موقع پر ہوتا ہے اور "ویح" کا استعمال زہم کے طور پر ہوتا ہے۔ (المفردات ص ۵۳۵ مطبوعہ المکتبۃ الرقعیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

امام ابن جریر طبری اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس نے فرمایا: "فویل لہم" کا معنی ہے ان پر عذاب ہو ابو عیاض نے کہا: ویل اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جز میں گرتی ہے حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور حضرت ابوسعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ویل جہنم میں ایک دادی ہے کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے چالیس سال تک گرتا رہے گا۔ ان احادیث اور آثار کے اعتبار سے ویل کا معنی یہ ہے کہ جو یہودی اپنی طرف سے لکھ کر کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں ان کو جہنم کی گہرائی میں ال جہنم کی پیپ پینے کا عذاب ہوگا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۰ - ۲۹۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ابوالعالیہ نے کہا کہ یہود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف کرتے تھے اور دنیاوی مال کی وجہ سے اس میں تبدیلی کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے اپنی خواہش کے مطابق تورات میں احکام لکھ دیئے اور جو احکام ان کو ناپسند تھے ان کو انہوں نے تورات سے مٹا دیا نیز انہوں نے تورات سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۱ - ۳۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ

اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی آپ کہیے آیا تم نے اللہ سے کوئی

عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَفَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى

عہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو

اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ

جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ۸۰ کیوں نہیں! جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو (پوری طرح)

يَا خَطِيئَةٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

گھبر لیا وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے O

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے O

عذاب یہود کے مزعومہ چند دنوں کا بیان

یہودی کہتے تھے ان کو صرف چند دن عذاب ہوگا اور ان چند دنوں کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا اور یہ چالیس دن کی مدت ہے جس میں ہم نے کچھڑے کی پرستش کی تھی۔

اور دوسرا قول یہ ہے:

مجاہد نے بیان کیا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت ہزار سال ہے اور ہمیں ہر ہزار کے مقابلہ میں ایک سال عذاب دیا

جائے گا یعنی کل سات سال عذاب دیا جائے گا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیوں نہیں جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو (پوری طرح) گھیر لیا وہ جہنمی ہیں۔

(البقرہ: ۸۱)

بلا تو بہ مرتکب کبیرہ مرنے والے کے دائمی عذاب پر معتزلہ کا استدلال اور اس کا جواب

معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس مسلمان نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ ہمیشہ

ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن ان کا یہ استدلال دو وجہوں سے باطل ہے

اول تو اس وجہ سے کہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس

آیت میں "مسینہ" (برائی) سے مراد کفر ہے اور البودائل مجاہد اور قتادہ سے مروی ہے کہ "مسینہ" سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ

شرک کرنا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۰۵-۳۰۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۲۰۰۹ھ)

اور جو شخص مشرک ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ برائی اس کا

اصطلاح کر لے اور احاطہ اس وقت ہوگا جب اس کے دل سے بھی تصدیق نکل جائے اور اس میں ایمان اور خیر مطلقانہ رہے اور ایسا

شخص کافر ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے اور ان کی دلیل قرآن

مجید کی یہ آیت ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (الب، ۴۸)
 بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو نہیں بخشتی گا
 اور جو (گناہ) اس سے کم ہو اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش
 دے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان نے شرک نہیں کیا خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو تو یہ کی ہو یا نہ کی ہو اللہ چاہے گا تو
 اس کو بخش دے گا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ

اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور ماں باپ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۳﴾

پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب (اس عہد سے) منحرف ہو گئے اور تم (بہت سی) منہ موڑنے والے O

ربط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بنو اسرائیل نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ماں باپ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے پھر چند اشخاص کے سوا باقی سب نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ماں باپ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا یہ اس قسم کی عبادت ہیں جو ہر نبی کے دور میں مشترک رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر کیا ہے اس لیے ہم یہاں اس کی کچھ تفصیل ذکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان کریں گے ان شاء اللہ۔

والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں

(۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کو سب

سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو ولایت پر پڑھنا میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ (بخاری، مسلم)

(۲) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے اکر جہاد کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ (بخاری، مسلم ابوداؤد نسائی)

(۳) معاویہ بن جاحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاحمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں (زندہ) ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمے رہو کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ (ابن ماجہ نسائی حاکم حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے)

اس حدیث کو سند جید کے ساتھ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے جہاد کے متعلق مشورہ کیا آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا ان کے پیروں کے ساتھ چمے رہو جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔

(۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہو گے۔ اس حدیث کو ابویعلیٰ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور دونوں کی سند عمدہ ہے۔

(۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا اس کو طلاق دے دو میں نے انکار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ (ابوداؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن ہبان)

(۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے ملوٹی (جنت کا ایک سا داہر درخت) ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے۔

(ابویعلیٰ طبرانی حاکم اسمعانی حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے)

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو اس کی ناک خاک آلودہ ہو پوچھا کس کی؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ (مسلم)

(۸) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد! جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے کہنے آمین تو میں نے کہا آمین پھر کہا یا محمد! جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی (یعنی اس

نے روزے نہیں رکھے) وہ دوزخ میں داخل کیا جائے۔ اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کرنے کیسے آئین تو میں نے کہا آئین اور اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کرنے کیسے آئین تو میں نے کہا آئین (اس حدیث کو امام طبرانی نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں سے ایک سند میں ہے امام ابن حبان نے اس کو اپنی تصحیح میں روایت کیا ہے اور اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے)۔

(۹) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی غر کر رہے تھے۔ اس کو بارش نے آلیا انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر اگری اور غار کا منہ بند ہو گیا پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: تم نے جو یک نعل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ غار کا منہ کھول دے ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی میں جب شام کو آتا تو بکری کا دودھ دودھ کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنی بچی کو پلاتا ایک دن مجھے دیر ہو گئی میں حسب معمولی دودھ سے کر ماں باپ کے پاس گیا وہ سوچکے تھے میں نے ان کو جگانا پسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنی بچی کو دودھ دینا پسند کیا بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سر ہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ! تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ عزوجل نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ (بخاری، مسلم، ابن حبان)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے حق سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں اس نے پوچھا پھر کون؟ (بخاری، مسلم)

(۱۱) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (ترمذی ابن حبان حاکم طبرانی)

(۱۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ! میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔ (ترمذی ابن حبان حاکم)

(۱۳) حضرت ابو اسید مائک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہوسلہ کا ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں! ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ (ابوداؤد ابن ماجہ ابن حبان)

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۲۳-۲۲۴ ملاحظہ فرمائیے دارالحدیث القاہرہ ۱۴۰۷ھ)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے اس کا ثواب جہاد کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہے اور اس کا اجر حج اور عمرہ کے مساوی ہے ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے

اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے دوزخ سے نجات ملتی ہے مستغفر ہوتی ہے اور اس کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔

ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کے متعلق احادیث

حافظ سنہ ری بیان کرتے ہیں:

(۱) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا: یوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا: خود رجھوٹ اور جھوٹی گواہی! آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا: کاش آپ سکوت فرماتے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی)

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، کوئی چیز دے کر احسان جتانے والا اور تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، دیوث (اپنی بیوی کی بدکاری پر علم کے باوجود خاموش رہنے والا) اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے۔

(نشان برادران دونوں کی سند حسن ہے۔ حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے اور ابن حبان نے اپنی تصحیح میں اس کا پہلا حصہ روایت کیا ہے) (۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچ سوئیل کی مسافت سے جنت لی خوشبو آئے گی، اپنے کام کا احسان جتانے والے کو، ماں باپ کے نافرمان کو اور عادی شرابی کو یہ خوشبو بھیجی نہیں ہوگی۔

(طبرانی)

(۴) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں کا اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل، ماں باپ کا نافرمان، احسان جتانے والا اور فقیر کو چھٹانے والا۔ (نسائی، ابن ماجہ)

(۵) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے، عرض کیا: یا رسول اللہ! کوئی شخص اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ فرمایا: وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

(۶) حضرت عمرو بن مرہ جعفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس عمل پر فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن بیویوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا، پھر آپ نے دونوں انگلیاں اٹھائی کر کے فرمایا: بشرطیکہ اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ (امام طبرانی، ابن دونوں نے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس میں سے ایک سند صحیح ہے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کو اپنی تصحیح میں اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے)۔

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر تین بار لعنت بھیجتی ہے اور ہر ایک کو ایسی لعنت بھیجتا ہے جو اس کو کافی ہے۔

قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے قوم اوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے قوم اود کا عمل کرنے والا ملعون ہے غیر اللہ سے لیے ذبح کرنے والا ملعون ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ (طبرانی عالم نے کہا اس کی سند صحیح ہے)

(۸) حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: ایک جوان آدمی قریب الرکب ہے اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھا آپ نے فرمایا: وہ نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا: ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھے آپ اس جوان کے پاس گئے اور فرمایا: کہو لا الہ الا اللہ اس نے کہا مجھ سے نہیں پڑھا جبار ہاں آپ نے اس کے متعلق پوچھا کسی نے کہا: یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی والدہ زندہ ہے؟ اوگوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ وہ آئی آپ نے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر آگ جلائی جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ اگر تم شفاعت کرو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تو کیا تم اس کی شفاعت کر دگی؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت میں اس کی شفاعت کروں گی! آپ نے فرمایا: تب تم اللہ کو گواہ کرو اور مجھ کو گواہ کر کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو اس عورت نے کہا اے اللہ! میں تجھ کو گواہ کرتی ہوں اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں، اپنے بیٹے سے راضی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے! اب کہو ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشھد ان محمد عبده ورسوله“ تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے نجات دی۔

(طبرانی جامع) (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۳۲۳-۳۲۴ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ ۱۴۱۱ھ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے جہنم میں جنت کی خوشیوں سے محروم رہتا ہے ماں باپ کے نافرمان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا موت سے پہلے اس کو دنیا میں فقر اور ذلت اور مہلک بیماریوں کی سزا ملتی ہے۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہے ماں باپ کے نافرمان کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اس کی بصیرت سلب ہو جاتی ہے اور ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ مرتے وقت کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا اے اللہ! ہم پر ہمارے والدین کو راضی رکھ اور ان کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما!

رشتہ داروں، بیٹیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق احادیث

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں شادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ (بخاری، مسلم)

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۲۳ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو جمعہ کی شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۲۳ مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

حضرت ہبل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو مل کر اشارہ کیا۔ (بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

(سرگوب، انٲر نیب، ای ۲۵۶ "۲۵۶ دارا یش (القامر)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خدایا! اس سے پہلے یہود گمراہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو (طبرانی، المعجم، (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۲۸) مسند و دارالحدیث القادسیہ)۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور مسکین کی پرورش سے پہلے جدوجہد کرنے والا اللہ کی راہ میں بہادری کرنے والے کی مثل ہے اور میرا گمان ہے آپ نے فرمایا اس شخص کی مثل ہے جو اکتائے تعبیر قیام کرے اور اس روز میرے لئے (بخاری، مسلم، ابن ماجہ) (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۵۱) مسند و دارالحدیث القادسیہ)۔

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہنا اور : ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَأْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ ﴿٨٣﴾ ثُمَّ

نکالا پھر تم نے (اس کا) اقرار کیا (اور اس عہد پر) تم خود بھی گواہی دیتے ہو O پھر تم

أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ

ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان سے کھدو

مَنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

نکالتے ہو اور ہم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہا اور اگر وہ

يَأْتُوكُمْ أَسْرَى نَقْدًا وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ

قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو چاہا، تاکہ ان کو (شکروں سے) نکالنا (بھی تو) تم پر حرام ہے یہ کیا تھا؟

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا

کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا کفر کرتے ہو؟

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ

میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو گی کہ وہ دنیا کی زندگی میں

الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۖ وَمَا

رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زپودہ شدید عذاب کی طرف دہانے چاہیں گے اور

اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ

اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے ۝ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت

الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَصِفُّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

کے بدلہ میں خرید لیا سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی

يُنصَرُونَ ۝

مرد کی جائے گی ۝

یہود مدینہ کا ایک دوسرے کو قتل کر کے بیشاق توڑنے کا بیان

اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد و بیشاق مدینہ میں آباد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا۔ مدینہ میں اس اور خزرج 'شرکوں' کے دو قبیلے تھے جو کسی شریعت سے بیروکار تھے نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قابل تھے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ مدینہ میں رہنے والے یہود بھی دوحسوں میں بٹ گئے تھے بنو قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اس کے حلیف تھے۔ جب اس اور خزرج میں جنگ ہوئی تو بنو قریظہ خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نضیر اس کا ساتھ دیتے اور اس جنگ میں یہود ایک دوسرے کو قتل کرنے اور گھروں سے نکال دیتے اور جب جنگ تم ہو جاتی تو بنو نضیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نضیر فد یہ دے کر بھڑا لیتے اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریقین مخالف کے قیدیوں کو فد یہ دے کر کیوں بھڑا رہے ہو؟ تو کہتے کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو فد یہ دے کر بھڑا میں پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاس داری کرتے ہیں یہی شرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے تھے اور خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۱۳ مطبوعہ دارالمرکز لدینہ دہلی ۱۴۰۹ھ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَحَقِّينَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے

وَإِذْ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط

اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح بیلیں دینا اور ہم نے روح القدس (جبریل) سے

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ

ان کی تائید کی تو کیا ہر بار (ایسا نہیں ہوا) کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا

فَقَرِيبًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا أَأُفْلِحُ

نہ تھا تو تم نے تکبر کیا (رسولوں کے) ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو قتل کرتے تھے ﴿۸۷﴾ اور (یہود نے) کہا: اہل عدول

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

پر نفاق ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لانے ہیں ﴿۸۸﴾

عیسیٰ مریم اور روح القدس کے معنی

عیسیٰ اور یسوع عبرانی زبان کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے سید یا برکت والا مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے خادم کیونکہ اس کی ماں نے یہ نذر رہی تھی کہ بن کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی بیانات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں مثلاً مردوں کو زندہ کرنا پیدائشی نابینا کو بینا کرنا برص زدہ لوگوں کو ٹھیک کرنا روح القدس سے مرد ہے پاکیزہ روح حضرت جبریل کو روح القدس کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور روح کی اضافت تشریف کے لیے ہے یعنی اللہ کی پسندیدہ روح قرآن مجید میں حضرت جبریل کو روح القدس بھی فرمایا ہے اور الروح الامین بھی فرمایا ہے

قُلْ نَذَلُّهُ مِنَ الْقُدَّاسِ مِنْ شَيْئِكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ

آپ کہے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے

(النحل: ۱۰۲)

آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے۔

نَزَّلَ بِهِ الْوَحْيَ إِذْ هُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ يُدْنُو

اس (قرآن) کو اور روح الامین (جبریل) نے نازل کیا ہے

الْمُتَنَذِرِينَ ﴿۱۹۳﴾

آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں

انبیاء کرام سے یہود کے عناد رکھنے کا بیان

ان آیات میں یہودیوں کے دل کی سختی بیان فرمائی ہے اور یہ کہ وہ مادہ پرست اور نفسانی خواہشوں پر چلنے والے تھے اس

وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول بھیجے امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک یکے بعد دیگرے مسلسل رسول آتے رہے علامہ ابوالیمان اندلسی نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت

یوشع کو نبی نہیں بنادیا گیا اس وقت تک حضرت موسیٰ فوت نہیں ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع حضرت

شمویل حضرت شمعون حضرت داؤد حضرت سلیمان حضرت شعیا حضرت ارمیا حضرت عزیر حضرت حزقیل حضرت الیاس

حضرت ایسع حضرت یونس حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور بہت سے رسول آئے۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی مبعوث ہوا وہ بنو اسرائیل کو تورات پر ایمان لانے

اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَقَفَّيْنَا“ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اسی

منہاج اور اسی شریعت پر بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے

ان کو بھڑات بھانپا فرمائے وہ مردوں کو زندہ کرتے مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک جانور بنا دیتے اس میں پھونک مانتے تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا پیادوں کو نڈرست کر دیتے نیب کی خبریں دیتے اس کے صدق کی تائید میں حضرت جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے۔ خواہ اسرائیل ان سے بہت مسد اور بغض رکھتے تھے کیونکہ ان کے بعض احکام تو رات کے خلاف تھے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا:

وَلَا تُحِبُّوا لِكُلِّ بَغْضٍ اِلٰی یَسُوْمَ عَلٰیكُمْ

اور (میں اس لیے آیا ہوں) کہ تمہارے لیے بغض اس

(آل عمران ۵۰) چیزوں کو طلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت سے کر آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی تو وہ اس کا کفر کرتے اور اس کے خلاف ہم چلاتے اور بغاوت کرتے ان میں سے بعض رسواؤں کی گواہیوں نے تکذیب کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بعض رسواؤں کو انہوں نے قتل کر دیا جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام اور ان آیات میں ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل دی جا رہی ہے کہ اگر بنو اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے تو اس میں کسی تعجب اور غم اور افسوس کی بات نہیں ہے کیونکہ نبیوں سے عناد رکھنا اور ان کی تکذیب کرنا ان کی سرشت اور عادت ہے ان آیات میں تمام یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے حالانکہ اس زمانہ کے یہودیوں نے انبیاء سابقین کی تکذیب یا ان کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء واجداد نے کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے یہودی اپنے پہلوں کے ان کاموں پر راضی تھے اور ان سے براہمت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

یہود کے قبیح اقوال میں سے ایک قبیح قول یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی اور نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہ بات نہیں ہے تمہارے دلوں میں بھی نور و فکر کرنے اور حق بات کو قبول کرنے کی استعداد اور بھی تھی لیکن تم نے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بغض اور عناد رکھا ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کیا اس سبب سے بطور جزا اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے بلکہ تم نے خود اپنے قبیح کام کیے جس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور سختی کے مستحق ہوئے اسی وجہ سے یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔

آیات مذکورہ سے مسائل کا استنباط

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے اعراض کرے یا ان کا انکار کرے یا تکبر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور عنت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل میں لگاتار انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اصلاح و ہدایت کی متقاضی تھی لیکن انہوں نے خود ہدایت کے بجائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تم پر دیا ہے اس لیے اب اصلاح اور ہدایت کے لیے کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا البتہ ہر دور میں علما و ربانیاں مجتہدین اور مجددین پیدا ہوتے رہتے ہیں جو بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات و عصر کی تقاضوں اور سنت سے مسئل کے لیے قرآن اور سنت سے حل پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بنو اسرائیل کو جو رحمت سے دور کیا گیا اس کا سبب ان کا ہنر تھا یہود اپنی جن برائیوں و فحشوں سے ہمیں چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اس میں آپ کے علم غیب

کا ثبوت ہے اور آپ کی نبوت نے صدق پر دلالت ہے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

اور وہ اس سے پہلے (اس نبی کے وسیلہ سے) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے

فَلَمَّا جَاءَهُمْ تَعَرَّفُوا كُفْرًا وَإِبْرًا فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى

اور جب ان کے پاس وہ آگئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو کافروں

الْكُفْرَيْنِ ۝۸۹ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا

پر اللہ کی لعنت ہو ۝ کیسی بُری چیز ہے وہ جس کے معوضہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْثًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ

کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے جس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءٌ وَبِغَضَبٍ عَلَى الْكُفْرَيْنِ

اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (کتاب) نازل فرماتا ہے وہ غضب در غضب میں آگئے اور کافروں کے لیے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۹۰

ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے ۝

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کا قبول ہونا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود اور خزرج کے خلاف جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کر دیا تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا ایک دن حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن ابراء بن معرور رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا اے یہود یو! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے لو جب ہم شرک تھے تو تم ہمارے خلاف سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تھے تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو آپ میں موجود ہیں اس کے جواب میں سونفیر کے سلام بن مشعم نے کہا وہ کوئی ایسی چیز

لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں اور یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دارالمعارف لدعوت و تبلیغ ۱۳۰۹ھ)

حافظ سید علی لکھتے ہیں:

امام ابو نعیم نے "داطل المنہ" میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت سے پہلے بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے یوں فتح کی دعا کرتے تھے اے اللہ اہم نبی امی کے وسیلہ سے تجھ سے نصرت طلب کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما تو ان کی مدد کی جاتی اور جب وہ نبی آئے جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا کفر کیا۔ امام ابو نعیم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی روایت میں اس طرح دعا کا ذکر کیا ہے۔

اے اللہ اپنے نبی کے وسیلہ سے ہماری مدد فرما اور اس کتاب کے وسیلہ سے جو تو ان پر نازل کرے گا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخر زمانہ میں مبعوث فرما دے گا (الدر المنثور ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

خلاصہ آیات اور استفادہ مسائل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ تورات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ہی بشارت دی گئی ہے لیکن وہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور ان کو یہ ذکر تھا کہ اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ان کو جو نذر نے ملتے تھے اور وہ مجرموں سے جو رشوتیں وصول کرتے تھے وہ بند ہو جائیں گی اور عام یہودیوں پر جو علماء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر وحی نازل کر دے ان کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیل ہی میں سے وہ نبی مبعوث ہوا انہوں نے پہلے نبیوں کا بھی انکار کیا اور اب ہمارے نبی کو نہ مان کر نیا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت کی زندگی دی اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دیا۔ ان آیات میں مقررین کے وسیلہ سے دعا کا ثبوت ہے اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرنے کا ثبوت ہے اور یہ کہ آپ کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور یہ کہ آپ کی بہشت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شہرہ تھا اور آپ کے نام کے اسلہ سے حاجت روائی ہوتی تھی بنو اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے اس سے معلوم ہوا کہ حسد اور سرکشی حرام ہے اور حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولت ایمان سے محروم رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے اگر بعض گنہگاروں کو عذاب ہوا تو وہ ذلت اور اہانت کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہوگا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْتِيَنَا بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان ادا جن کو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا

عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ كُفًّٰى وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ

گیا ہے اور اس کے ماسوا کا کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو (اصل) کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ

آپ کہیے: اگر تم (تورات پر) ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں

مُؤْمِنِينَ ۹۱) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ

قتل کرتے تھے؟ O اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد

الْعِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۹۲) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

پھڑے کو (مجہود) بنا لیا اور تم ظالم تھے O اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ط خذوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ط

اور (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھایا (اور فرمایا: جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو

قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَأَشْرَيْوَانِي قُلُوبُهُمْ الْعِجْلِ

انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھڑپھڑا ہوا

بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

دیا گیا تھا آپ کہیے اگر تم (تورات پر) ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بُری چیز ہے جس کا تمہیں

مُؤْمِنِينَ ۹۳)

تمہارا ایمان حکم دیتا ہے O

تورات پر یہود کے دعویٰ ایمان کا رد اور ابطال

جب مدینہ کے یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا: ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ ان کا رد فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے اور اس (اصل) تورات کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور دونوں اللہ کے کلام ہیں تو جب تمہارا تورات پر ایمان ہے تو قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب ہے اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے پھر اللہ تعالیٰ ان پر دوسری جنت قائم فرماتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو تم انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی طرف قتل کی نسبت کی ہے حالانکہ قتل ان سے پہلے کے

یہودیوں نے کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس 'قل' پر راضی تھے اور اس کو اللہ کے حکم کی مخالفت اور معصیت نہیں کہتے تھے اور نہ اس سے انہوں نے براہت کا اظہار کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک تمہارے پاس وہی آیات بینات لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد پھڑکے کو (معبود) بنالیا اور تم ظالم تھے (البقرہ: ۹۲)

ان آیات بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نزولِ تورات کی سجاد سے پہلے نازل ہوئی تھیں قرآن مجید میں ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا هُوشٰی نَسْتَعِیْبُہٗ بِبَیِّنٰتٍ
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نورانی نشانیاں دیں

(بنی اسرائیل: ۱۰۰)

وہ نو نشانیاں یہ تھیں: عصا موسیٰ علیہ السلام یہ بیضا، حضرت موسیٰ کی زبان کی لالت کو دور کرنا، اور اسرائیل کے لیے ہندو کر چیرنا، ٹڈی دل کی صورت میں عذاب، طوفان، بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پیدا کرنا، مینڈکوں کا عذاب کہ ہر کھانے کی چیز میں مینڈک آجاتے تھے اور خون کا عذاب کہ ہر برتن میں خون آجاتا تھا، لیکن ان نشانیوں کے باوجود ان کے شرک اور بت پرستی میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے پھڑکے کی پرستش کرنی شروع کر دی اسی کو اللہ تعالیٰ نے ظلم فرمایا ہے کیونکہ کسی 'حق' شخص کا حق دوسرے کو دے دینا ظلم ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ کا حق دوسرے کو دے دیا جائے اور عبادت کا حق اللہ تعالیٰ ہے اور جب اللہ کو چھوڑ کر پھڑکے کی عبادت کی جائے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس میں یہود پر تیسرا رد ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے تو تم پھڑکے کی عبادت کیوں کرتے تھے؟

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور (پہاڑ) طور کو تم پر اٹھایا۔ (آخر: ۹۲)

اس میں یہود پر چوتھا رد ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام منوانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا؟ اور جب تم سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو اور سنو تو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی تقاضے ہیں ایہ سب پہلے یہودیوں کے کرتوت تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو ان کا اس لیے مخاطب قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کے ان کاموں سے نفرت اور براہت ظاہر نہیں کی تھی۔
قرآن مجید کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے تمام احکام اور تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان آیات میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ آج ہم بھی قرآن مجید پر ایمان لانے کے دعویٰ دار ہیں لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے تو جو بات یہود سے کہی گئی ہے وہی ہم پر صادق آ رہی ہے۔ قرآن نے ہمیں نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور ہماری بھاری اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی۔ قرآن نے ہمیں ناجائز طریقہ سے مسلمانوں کا مال کھانے سے منع کیا اور ہم رستوت، اسٹلنگ، ملاوت، مصنوعی اشیاء، بلیک مارکیٹنگ، چور بازاری، لوٹ مار اور ڈاکو سے دوسرے مسلمانوں کا مال کھا رہے ہیں قرآن نے ہمیں قتلِ ناحق سے منع کیا اور ہم مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہیں آتے قرآن نے ہماری عورتوں کو گھرؤں میں رہنے کا حکم دیا اور بوقتِ ضرورت پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا لیکن ہمارے معاشرہ کے ہر طبقہ میں عورت بے پردہ بناؤ سنگھار کر کے اجنبی مردوں کے سامنے رہتی ہے اور بے حیائی کی راہیں کھلتی ہیں یہود کے متعلق بار بار فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب بالائے غضب ہے اور وہ جہاں بھی ہوں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آج ان یہودیوں کو اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا اور

یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقے پھین لیے اور بار بار مسلمان یہودیوں سے شکست کھا رہے ہیں تو سوچو چاہیے کہ جو قوم اس لعنتی اور منسوب قوم سے پیہم شکست کھا رہی ہے وہ خود کس قدر اللہ کے غضب میں ڈوبی ہوئی اور رحمت سے دور ہوگی۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ

آپ کہیے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے

دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾

ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تم کو O اور

لَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب

بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۵﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ

جاننے والا ہے O اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں سے اور شرکیں سے بھی زیادہ زندگی کے دلدادہ ہیں

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ

ان میں سے ہر ایک شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار

سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ط

سال ہو اور یہ عمر اسے دی جائے تو یہ اس کو عذاب سے روک کرنے والی نہیں ہے

وَاللَّهُ بِصِيرِبِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے O

یہودیوں کے اس دعویٰ کا رد کہ جنت کے صرف وہی مستحق ہیں

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف جنت قائم کی ہے کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے اور آخرت میں صرف تم ہی جنت کے مستحق ہو تو تم دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو تا کہ معلوم ہو جائے کہ کس کا دین سچا ہے لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی کیونکہ آخرت کی تو ایسے ہی ان کو امید نہ تھی کہیں دنیا بھی ہاتھ سے جاتی نہ رہے مشرکین جو مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہیں رکھتے اصل میں ان کو دنیا میں لمبی عمر کی تمنا ہوتی چاہیے کیونکہ ان کے لیے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے لیکن یہ یہودی جو دنیا کے بعد آخرت اور جنت کے دلوئی دار تھے ان مشرکوں

سے بھی زیادہ لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کوئی ہزار سال کی زندگی کی تمنا کرتا تھا اور موت کی تمنا کرنے کے بجائے لمبی زندگی کی خواہش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دخول جنت کے متعلق ان کا دعویٰ بھڑانا ہے قرآن مجید میں فرمادیا کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا اور مسیحی سے یہودیت مل جاتی۔ (جامع البیہق ج ۱ ص ۲۳۷، مطبوعہ دار اسعد بیروت ۱۴۱۹ھ)

قرآن مجید کی صداقت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل

اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور ہمارے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید نے یہ پیش گوئی کی کہ یہودی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اگر یہودی بچے تھے تو وہ موت کی تمنا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر کہتے لو ہم نے موت کی تمنا کر لی ہے اور یوں قرآن چھوٹا ہو جاتا اور آپ کی نبوت باطل ہو جاتی۔ یہ بڑی نازک اور خطرناک پیش گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں کے متعلق پیش گوئی کی کہ وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے کبھی نہیں کریں گے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ کے دعویٰ نبوت کو باطل کرنے کے لیے موت کی تمنا کر بیٹے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور آپ کی نبوت کا صدق اور قرآن مجید کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ چھوٹا نبی کبھی ایسی پیش گوئی کی جرات نہیں کر سکتا جس کو باطل کرنا مخالف کے اختیار میں ہو اور اس کے تمنا کرنے پر موقوف ہو۔ چھوٹے نبی کی کوئی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی کی لیکن اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہو گیا پھر اس نے پیش گوئی کی کہ سلطان محمد ڈھائی سال بعد مر جائے گا اور محمدی بیگم اس کے نکاح میں آجائے گی لیکن غلام احمد مر گیا اور مرزا سلطان محمد اس کے بعد تادیر زندہ رہا اس طرح اس نے ایک بیمار عیسائی پادری آتھم کے متعلق پیش گوئی کی وہ ۵ ستمبر ۱۸۹۳ء کو مر جائے گا لیکن وہ اس تاریخ کو نہیں مرا بلکہ تندرست ہو گیا۔

حصول شہادت کے لیے موت کی تمنا کا استحباب اور مصیبت سے گھبرا کر موت کی تمنا کی ممانعت

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہودی مسلمانوں سے یہ کہیں کہ اگر تم اسلام کے دین حق ہونے اور دخول جنت کے مدعی ہو تو تم موت کی تمنا کرو حالانکہ تم موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ تمہارے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے؟ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۶۰۶ھ اس اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ سیدنا محمد علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان فرق ہے کیونکہ سیدنا محمد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور یہ مقصود ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس لیے میں قتل کیے جانے پر راضی نہیں ہوں اور تمہارا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۶۰، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ اس طرح یہودی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تورات کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلاتا ہے اور یہ مقصود ابھی تک حاصل نہیں ہوا اس لیے ہم قتل کیے جانے پر راضی نہیں ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی تائید سے اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی کے پیروکار جنت میں جائیں گے بلکہ ہر نبی کے بچے پیروکار جنت میں جائیں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا ہے اور اللہ سے ملاقات جنت اور شہادت کے حصول کے لیے موت کی تمنا کی ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۱ھ)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت واقع کر۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۱ھ)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا سوا شہید کے، کیونکہ شہادت کی افضلیت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر خدا کی راہ میں مرنے چاہتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۱ھ)۔

امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۵ھ)۔

ان احادیث میں اس چیز کی تصریح ہے کہ اللہ سے ملاقات جنت اور شہادت کے لیے موت کی تمنہ صحیح ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ نے یہ تمنا کی ہے، البتہ دنیا کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منوع ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے ضرورتاً تمنا کرنی ہو تو یوں کہے اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۵ھ)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے (تو ہوا کرے) پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى

کے دل پر (قرآن) نازل کیا جو ان (آسمانی کتابوں) کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس (کے نزول) سے پہلے موجود ہیں اور وہ مومنین

لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

کے لیے ہدایت اور بشارت ہے ۝ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ

اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے O اور ہے شک (اے رسول!)

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں O

أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبَذَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ

ایمان نہیں لاتے O اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس (آسمانی کتاب) کی تصدیق

لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكِتَابِ

کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب (تورات) کو اس

اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

طرح اپنے پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے O

یہود کا جبریل کو اپنا دشمن کہنا

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں غواسرائیل کے اس قول کے جواب میں نازل ہوئیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ہم آپ سے چار ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جن کا جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جو چاہو سوال کرو لیکن اس کی ضمانت دو کہ اگر تم ان جوابات کا صدق پہچانو تو پھر تم اسلام کو قبول کر لو گے انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا انہوں نے سوال کیا کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں تم کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو نازل کیا ہے! کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب سخت بیمار ہو گئے اور جب ان کی بیماری طول پکڑ گئی تو انہوں نے یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں اپنا پسندیدہ طعام اور شراب اپنے اوپر حرام کر لوں گا اور ان کا پسندیدہ طعام اونٹ کا گوشت تھا (ابو جعفر نے کہا: میرا گمان ہے کہ ان کا پسندیدہ شراب اونٹنوں کا دودھ تھا) انہوں نے کہا: ہاں ان کا دوسرا سوال تھا کہ مرد کا پانی کیسا ہے اور عورت کا پانی کیسا ہے؟ اور مذکر اور مؤنث کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا

کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے موسیٰ پر توہرات نازل کی! کیا تم کو معلوم ہے کہ مرد کا پانی سید اور گاز سما ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے اور جس کا پانی غالب ہو پیکہ اسی (جنس) کا ہوتا ہے اور اللہ کے اون سے اس کی مشابہت ہوتی ہے انہوں نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ ہو جا ان کا تیسرا سوال تھا اس نبی امی کی نیند کبسی ہے؟ آپ نے فرمایا تم کو اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ پر توہرات نازل کی! کیا تم کو معلوم ہے کہ اس نبی امی کی آنکھیں سولی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا؟ انہوں نے کہا: بہ خدا ہاں! آپ نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہو جا انہوں نے کہا: اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اور آپ کے دین قبول کرنے یا نہ کرنے کا مدار اس سوال کے جواب پر ہے؟ آپ نے فرمایا: میرا دوست جبریل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کے وہی دوست تھے انہوں نے کہا: اب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ پر بہانے لاتے آپ نے فرمایا تم جبریل کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: وہ ہمارا دشمن ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور حافظ سیوطی نے اس کا امام حلیسی ابو نعیم سیوطی اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ (در منثور ج ۱ ص ۸۹-۹۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اسلامی ایران)

نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قائدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب یہود کے پاس گئے جب انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کو خوش آمدید کہا حضرت عمر نے فرمایا میں کوئی تم سے محبت یا تمہاری طرف رغبت کی وجہ سے نہیں آیا ہوں لیکن میں تمہاری باتیں سننے کے لیے آیا ہوں پھر دونوں نے ایک دوسرے سے سوالات کیے اور بحث کی یہودیوں نے پوچھا آپ کے نبی کا دوست کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا جبریل انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے وہ آسمان سے آکر (سیدنا حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے راز بتا دیتا ہے وہ جب بھی آتا ہے جنگ اور قحط سالی لے کر آتا ہے البتہ ہمارے نبی کا دوست میکائیل ہے وہ جب بھی آتا ہے صلح خوشحالی اور غلہ کی فروانی کے ساتھ آتا ہے حضرت عمر نے کہا تو تم جبریل کو پہچانتے ہو اور (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرتے ہو پھر حضرت عمر وہاں سے اٹھ گئے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی: کہنے: جو شخص جبریل کا دشمن ہے (تو ہوا کرے)۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دارالعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام (ایک یہودی عالم) آپ کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے تین چیزوں کے متعلق سوال کرتا ہوں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے؟ بچہ ماں یا باپ میں سے کس پر ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبریل نے ان چیزوں کی خبر دی ہے عبداللہ نے کہا فرشتوں میں جبریل یہود کا دشمن ہے (صحیح بخاری میں ہے: تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: ”قل من کان عدو العجریل“ الایہ) آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے لے کر مغرب کی طرف جمع کرے گی اور

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ معجم کبیر ج ۱۲ ص ۱۹۱-۱۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

اس چیز کو جتنی سب سے پہلے کھائیں گے وہ پھل کی کلنی ہوگی اور بچہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب مرد کا بانی غالب ہو تو وہ بچہ کو کھینچ لیتا ہے اور جب عورت کا پانی غالب ہو تو وہ بچہ کو کھینچ لیتا ہے۔ عبد اللہ بن سلام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہود بہتان لگانے والے ہیں اگر میرے متعلق پوچھنے سے پہلے آپ نے ان کو میرے مسلمان ہونے کے متعلق بتا دیا تو مجھ پر بہتان باندھیں گے۔ جب یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے نزدیک عبد اللہ بن سلام کہا شخص ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سب سے اچھا ہے اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا آپ نے فرمایا یہ ہاؤ اگر عبد اللہ بن سلام اسلام لے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کو اسلام سے اپنی چاہ میں رکھے تب حضرت عبد اللہ بن سلام نے آکر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وہ کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے برا تھا اور ان کی مذمت کی حضرت عبد اللہ نے کہا یہ رسول اللہ! مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ (سنن بیرونی ج ۶ ص ۲۸۷-۲۸۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

جبریل کو دشمن کہنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اے نبی! ان سے کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کی وحی کا دشمن ہوگا کیونکہ تورات اور قرآن دونوں وحی کے ذریعہ نازل ہوئے ہیں اور قرآن مجید تورات زبور اور انجیل کا مصدق ہے اور یہ تمام آسمانی کتب میں اللہ کی توحید عبادت اور اخلاق حسنہ کی دعوت دیتی ہیں اور یہی گمراہی سے ہدایت دیتی ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کے لیے فرمایا جو شخص جبریل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا کیونکہ جبریل کو اللہ تعالیٰ بھیجے والا ہے اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سارے فرشتوں کا دشمن ہوگا کیونکہ سارے فرشتے جبریل کے موافق ہیں اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ سب رسولوں کا دشمن ہوگا کیونکہ جبریل تمام رسولوں کا ولی اور مددگار ہے اور جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ میکائیل کا بھی دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں دونوں رسل ملائکہ میں سے ہیں اور دونوں مقرب فرشتے ہیں اور جو ان کا دشمن ہے وہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک (اے رسول!) ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں (البقرہ: ۹۹)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (ایک یہودی عالم) ابن صوریہ القنطیونی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے محمد! آپ ایسی کوئی چیز لے کر نہیں آئے جس کو ہم جانتے پہچانتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی آیت مینہ (واضح) نازل نہیں فرمائی تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ (الابیۃ جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں جن سے وہ تمام علوم اور اسرار ظاہر ہو گئے جن کو علماء یہود

چھپایا کر نے تھے اور جس شخص نے تورات کا سہارا نہ کیا ہو وہ ان پر مطلع نہیں ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ تورات کے اصل احکام کیا تھے اور علما، یہود نے ان میں کیا تحریف کر دی سو جو شخص حسد اور بغض کا شکار ہو کر پی فطرت میں نہ کھو چکا ہو اس کے لیے آپ کی نبوت کا صدق بالکل واضح تھا کیونکہ جس شخص نے نہ کسی کتاب کو مڑا، نہ ہی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہو وہ بغیر اللہ کی وحی کے ان مخفی چیزوں کو کیسے جاسکتا ہے اور کیسے بیان کر سکتا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ (ابن ۱۰۰)

یہودیوں کا آپ پر ایمان لانے کے عہد کو توڑنا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا کیا عہد و پیمان لیے ہیں تو ایک یہودی عالم مالک بن صفیہ نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق ہم سے کوئی عہد نہیں لیا اور نہ ہم سے کوئی بیٹاق لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس عہد کو پس پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بار بار یہ عہد لیا تھا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانا لیکن انہوں نے اس عہد اور بیٹاق کا انکار اور کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ کی صفات کو بیان کیا تھا جس کو انہوں نے چھپایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس (آسمانی کتاب) کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے تو ال کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں O

(البقرہ ۱۰۱)

جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ دین کے عام اصولوں اور عقائد میں تورات کی تصدیق کرتے تھے مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت، جزا و سزا رسولوں کی تصدیق اور تقدیر پر ایمان وغیرہ تو وہ قرآن پر ایمان نہ لائے اور قرآن پر ایمان نہ لانا اس کو مستلزم ہے کہ ان کا مکمل تورات پر ایمان نہ ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب (تورات) کو پس پشت ڈال دیا انہوں نے مکمل تورات کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ تورات کے صرف اس حصہ کو ترک کیا تھا جس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ ادا داسا میں سے ایک نبی آنے والا ہے اور یہ بشارت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی تھی۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مِثْلِ سُلَيْمَانَ ۖ وَكَافَرُوا

اور انہوں نے اس (جادو کے کفریہ کلمات) کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور

سُلَيْمَانَ ۚ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرٌ وَابْعَثُوا النَّاسَ السَّحَرَةَ

سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو (کفریہ کلمات) سکھاتے تھے

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا

اور انہوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ

يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

(فرشتے) اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم نہ مانو کہ

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے

وَمَا هُمْ بِضَآئِرٍ يَنْبِئُ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ

اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس (جادو) سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو اس کو

مَآيَضُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ

نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خریدا یا

فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ

اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بڑی چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر لیا ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا الْمَشْهُوبَةَ

کاش یہ جان لیتے O اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے ثواب

مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾

بہت بہتر ہے کاش یہ جان لیتے O

حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی تحقیق

مدینہ کے یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

سہی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں پھرتے کرتے انہوں کو وہ

ہائیں بنائے' کاس لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتیں ان کے ساتھ بہت سے جھوٹے ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں اور بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے حضرت سلیمان نے ان کنہوں کو تلاش کر دیا کر مٹوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا اور شیاطین میں سے ہو بھی ان کی کرسی کے قریب جانا وہ جل جانا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں میں اس کی گردن از دروں گا' سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور پشت پشت گزر گئیں تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت میں کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں اس نے ان سے کہا اس کرنی کے نیچے زمین کھودو انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں شیطان نے کہا: سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان جادو کرتے تھے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان کا انبیاء علیہم السلام میں ذکر کیا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادو کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی: اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کر کے) کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

نیز امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب شیاطین (جنوں) کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برخیا کی تحریر ہے اور اس میں علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا پھر بعد میں بنو اسرائیل کی باقی ماندہ قوم نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان بن داؤد کی حکومت اس کتاب کی وجہ سے تھی پھر انہوں نے خود بھی جادو سیکھا اور لوگوں کو بھی جادو سکھایا اور اس طرح جادو پھیلا دیا اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان بن داؤد کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کیا تم (حضرت سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی: اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے (جادو کر کے) کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کو طبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

(فتح الباری ج ۱۰ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام ابن جریر نے ان آیتوں کے شان نزول میں مزید چار قول نقل کیے ہیں

(۱) ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی تو شیاطین (جنوں) نے سحر کو لکھ کر ان کی جائے نماز کے نیچے دفن کر دیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس سحر کی وجہ سے تھی متاعل کا بھی یہی قول ہے۔

(۲) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آصف بن برخیا حضرت سلیمان کے احکام لکھ لیا کرتے تھے

اور ان کو ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا کر کے بنے جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے نکال لیا اور ہر دو-ہلو کے درمیان سحر اور جھوٹ لکھ دیا اور بعد میں اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیا۔

(۳) علامہ نے کہا شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سحر کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔

(۴) قتادہ نے کہا شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا حضرت سلیمان نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ سیکھیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا یہی سلیمان کا علم ہے۔ (زوراء یرج اس ۱۴۱، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

سحر کے لغوی معنی

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو وہ سحر ہے۔

(قاموس ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۶۲ھ)

علامہ جوہری نے بھی یہی لکھا ہے۔ (الصحاح ج ۲ ص ۶۹، مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۲ھ)

علامہ زبیدی لکھتے ہیں:

”تہذیب“ میں مذکور ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا سحر ہے کیونکہ جب ساحر کسی باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ ذیل ڈالتا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغائر ہے تو یہ اس کا سحر ہے۔ (تاج العروس ج ۳ ص ۱۵۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں:

سحر وہ عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے کوئی کام کیا جاتا ہے نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں ایک چیز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہوتی (جیسے دور سے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے یا جیسے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے شخص کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں) کسی چیز کی کیفیت کے پلٹ دینے کو بھی سحر کہتے ہیں کوئی شخص کسی بیمار کو تندرست کر دے یا کسی کے بغض کو محبت سے بدل دے تو کہتے ہیں اس نے اس پر سحر (جادو) کر دیا۔ (لسان عرب ج ۳ ص ۲۴۸، مطبوعہ نشر ادب اخوان قلم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

سحر کا کنی معانی پر اطلاق کیا جاتا ہے

(۱) نظر بندی اور تنبیات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جیسے شعبہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا أَفْقَوْا أَخْمَدُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

تو جب انہوں نے (انہیں) دیکھا (اور رسیاں)

لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور ان کو ڈرایا۔ (۱۱۶ عرف)

لوگوں کو دیکھا اور انہیں دوزخ سے ڈرایا اور انہیں دیکھا اور انہیں دوزخ سے ڈرایا۔

فَلَمَّا أَفْقَوْا أَخْمَدُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

تو اچانک ان سے جاوے سے موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کی

رسیاں اور انہیں دوزخ سے ڈرایا۔

تسبی (۱۶)

(۲) شیطان کا تبر ب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام (عام عادت کے خلاف) کرنا۔

قرآن مجید میں ہے:

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَأَيْدِيَهُمْ ذَاتُ عِلَالٍ إِنَّ الشَّيْءَ عَنِ النَّاسِ الشَّيْءُ

(البقرہ: ۱۰۲) تھے۔

(۳) یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی مابیت اور صورت بدل دی جاتی ہے مثلاً انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(۴) کسی چیز کو کوٹ کر اور پس کر بار یک کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں اسی لیے وعدہ کے فعل ہنسم کو سحر کہتے ہیں اور جس چیز میں کوئی 'منوی' طاقت اور بار یک ہو اس کو بھی سحر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے بعض بیان کرتے ہیں۔

(المفردات ص ۱۳۶ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

سحر کا شرعی معنی

علامہ بیضاوی لکھتے ہیں:

جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تبر ب کے بغیر پورا نہ ہو اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبیث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو اس کو سحر کہتے ہیں اس تعریف سے سحر 'معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہو جاتا ہے' مختلف حیوان 'آلات' دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں وہ سحر نہیں ہیں اور نہ وہ مذموم ہیں ان کو مجازاً سحر کہا جاتا ہے کیونکہ ان کاموں میں بھی دقت اور بار یک ہوتی ہے اور لغت میں سحر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے صدور کا سبب دقیق اور مخفی ہو۔ (انوار البزلی (دری) ص ۹۶-۹۵ مطبوعہ بیج۔ ایم۔ سید امین کبھی راہی)

سحر کے تحقق میں مذہب 'سحر' کے دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو اس کو سحر کہتے ہیں اور یہ باقاعدہ کسی استاذ کی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے سحر معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہے سحر کسی شخص کی طبیعت یا اس کی فطرت کا خاصہ نہیں ہے اور یہ بعض جگہوں 'بعض اوقات اور بعض شرائط کے ساتھ مخصوص ہے جادو کا معروضہ کیا جاتا ہے اور اس کو کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے سحر کرنے والا فسق کے ساتھ ملعون ہوتا ہے ظاہری اور باطنی نجاست میں ملوث ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہوتا ہے اہل حق کے نزدیک سحر عقلاً جائز ہے اور قرآن اور سنت سے ثابت ہے اسی طرح نظر لگتا بھی جائز اور ثابت ہے۔

مستزاد نے کہا سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ محض نظر بندی ہے اور اس کا سبب 'کرتب' ہاتھ کی صفائی اور شعبہ بازی ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ سحر فی نفسہ ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کا خالق ہے اور سحر صرف فاعل اور کاسب ہے اور اس کے وقوع اور تحقق پر تمام فقہاء اسلام کا اجماع ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے

(ترجمہ) البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے (یہودیوں نے) اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر ہبل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے تھے جس کے ذریعہ وہ مرد اور اس کی

ہوئی میں علیحدگی کر دیتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اس چیز کو یکے بعد دیگرے
اس کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے (البقرہ ۱۰۲-۱۰۳) اور قرآن مجید میں ہے

وَمِنْ شَرِّ الْمُتَكَبِّرِينَ (النار ۷)

آپ کہنے کے میں کہ ہوں میں (جادو کی) بات بھونک

مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں O

اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیتا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ شرا یک حقیقت ثابت ہے بحر کے ذریعہ نقصان پہنچ جاتا ہے مرد اور اس کی بیوی میں علیحدگی
ہو جاتی ہے۔

اسی طرح جمہور مسلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ طلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن اعسم نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا جس کے نتیجے میں آپ تین راتیں بیمار رہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے

کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے

اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ

نے مجھے عطا دیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے ایک

میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب پھر ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا ان

پر جادو کیا گیا ہے پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن اعسم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے پوچھا کس چیز میں جادو کیا

ہے؟ کہا: ایک کنگھی میں اور زکھور کے خلاف میں لپٹے ہوئے خوشہ میں ہے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں

میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گئے آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا اس کنویں

کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس گئے اور فرمایا یہ خدا اس کنویں کا پانی

گوندھی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے اور گویا اس کھجور کے خوشے شیشین کے سر ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے

اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا: نہیں مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے

لوگوں کو ضرر پہنچے گا پھر آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے (بند کرنے) کا حکم دیا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۸)

اسی طرح روایت ہے کہ ایک باندی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر سحر کیا اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

پر سحر کیا گیا تو ان کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر جادو کا اثر ثابت ہوتا تو جادوگر تمام انبیاء اور صالحین کو نقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے

ذریعہ اپنے لیے ملک اور سلطنت کو حاصل کر لیتے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے۔

اور اللہ آپ کو نیکوں سے محفوظ رکھے گا۔

وَاللَّهُ يَحْفَظُكَ مِنَ النَّاسِ (امامہ ۶۷)

اور ساحر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا O

وَلَا يَقْلِبُ الشَّيْءُ حِينًا أَثَرًا (طہ ۶۹)

کہا جاتا ہے کہ سحر ہر زمانہ اور ہر وقت میں نہیں پایا جاتا اور نہ ہر علاقہ اور ہر جگہ میں پایا جاتا ہے اور نہ سحر کا اثر ہر وقت

ہو سکتا ہے اور نہ ہر معاملہ میں جادوگر کا تسلط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا اس کا

مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو لوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گا یا آپ کی موت میں غلغلہ ڈالنے سے محفوظ رکھے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادوگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

ایک اور اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تِلْكَ غُلَامٌ مِّنْ أَثَرِ جَلَدٍ قَسُودٍ
أَنذَرُكُمْ كَيْفَ صَدَرُوا لَكِ الْأَمْثَالُ خَصَلُوا أَذُنًا لِّأَسْتَلِمْكُمْ
سَبِيلًا (اسرائیل ۳۸-۴۷)

جب کہ ظالم یہ کہنے ہیں کہ تم صرف اس شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے (دیکھئے انہوں نے آپ کے لیے یہی مثالیں بیان کی ہیں تو وہ اس طرح گمراہ ہو چکے کہ اب صحیح راستہ پر نہیں آ سکتے O

کافر نے کہا کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ آپ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا اور ”صحیح بخاری“ میں یہ حدیث ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی مراد یہ تھی کہ جادو کے اثر سے آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے اور آپ کا دعویٰ نبوت کرنا اور وحی الہی کو بیان کرنا اسی جادو کے اثر سے ہے اور اسی جادو کے اثر کی وجہ سے آپ نے عربوں کے دین کو ترک کر دیا اور حدیث میں جادو کے جس اثر کا بیان ہے اس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں تھا بلکہ آپ کے حواس پر تھا آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ خیال کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے اور جس طرح آپ پر بیماری کا طاری ہونا آپ کا سواری سے گرنا جسم سے خون کا نکلنا عوارض بشریہ کی وجہ سے تھا اور نبوت کے منافی نہیں تھا اسی طرح آپ پر جادو کا اثر ہونا عوارض بشریہ سے تھا اور یہ آپ کی نبوت کے منافی نہیں تھا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ محرزگی کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ ہو۔ اس کی مکمل تشریح بنی اسرائیل ۳۸-۴۷ کی تفسیر میں ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے
يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ يَدِهِ ذَنُوبًا كَذِبًا (۶۶)

حضرت موسیٰ کو خیال دے گا کہ ان کے جادو کی وجہ سے اس

کی دیسیاں اور انھیاں روزی ہیں O

اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف نظر بندی ہے اور کسی کے ذہن میں خیال ڈالنا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ فرعون کے جادو گروں کا حریکی تخیل اور نظر بندی تھا لیکن اس سے یہ ہمارم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اسی طرح نظر لگانا بھی ثابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تفسیر کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے اور یہ چیز مشاہدات میں سے ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے۔ (صحیح مسلم ۲ ص ۳۰ مطبوعہ راپی)

(شرح القاصد ج ۵ ص ۸۱-۸۹ مؤرخا ومنصفاً مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ۱۳۰۹ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

بحر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف تخیل ہے علامہ استرہارزی شافعی علامہ ابوبکر رازی حنفی اور علامہ ابن حزم ظاہری کی یہی رائے ہے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ بحر کی حقیقت ہے جمہور کے نزدیک یہ قطعی ہے عام علماء کی یہی رائے ہے۔ کتاب سنت صحیحہ مشہورہ کی اسی پر دلالت ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بحر سے انتساب حقائق ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ بحر صرف تخیل ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس کی

حقیقت ہے ان کا اس میں اختلاف ہے کہ جادو کی تاثیر صرف کسی چیز کے مزاج میں ہوتی ہے مثلاً عشت مند کو بیمار کرنا یا اس سے کسی چیز کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے مثلاً پتھر کو حیوان بنادینا جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر صرف مزاج میں ہوتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ علامہ مازری نے کہا ہے کہ عزہ و تجرہ اور کرامت میں بفرق ہے کہ عزہ بعض اقوال اور افعال خبیثہ سے مکمل ہوتا ہے اور کرامت میں اس کی اسباب نہیں ہوتی بلکہ وہ عموماً اتفاقاً صادر ہوتی ہے اور تجرہ میں چیخ ہوتا ہے امام الحرمین نے یہ نقل کیا ہے کہ صرف فانی سے صادر ہوتا ہے اور کرامت کا ظہور فاس سے نہیں ہوتا (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار نشر المائیدین لاہور ۱۴۱۱ھ)

سحر کے شرعی حکم کی تحقیق

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا جادو کرنا جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور مسلمان پاک دامن عورت کو زنا کی قہمت لگانا (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۸۸ مطبوعہ نور محمد صحیح الطائف کراچی ۱۴۳۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے (صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۲ مطبوعہ نور محمد صحیح الطائف رپڑی ۱۴۲۵ھ)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفسہ جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اگر جادو کے عمل میں شریک یا افعال ہوں تو پھر جادو کرنا کفر ہے اور جادو کے سیکھنے اور سکھانے میں فقہاء کے مختلف نظریات ہیں۔

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سات ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا ہے اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے اگر جادو کرنے والے نے قول یا فعل میں کوئی چیز کفر کی مقتضی ہو تو جادو کرنا کفر ہے ورنہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح جادو کے سیکھنے یا سکھانے میں کوئی قول یا فعل کفر کا مقتضی ہو تو کفر ہے ورنہ گناہ کبیرہ ہے ہمارے نزدیک جادو گر کو قتل نہیں کیا جائے گا اس سے توبہ طلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۳ مطبوعہ دار نشر المائیدین لاہور ۱۴۱۱ھ)

نیز علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے یہ کہا ہے کہ جادو کا سیکھنا جائز ہے تاکہ انسان کو جادو کی معرفت ہو اور وہ جادو کے ضرر سے بچ سکے اور جادو گر کا رد کر سکے اور ان کے نزدیک جادو کی ممانعت جادو کرنے پر محمول ہے جادو سیکھنے پر نہیں۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ نور محمد صحیح الطائف رپڑی ۱۴۲۵ھ)

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ درودیر مالکی لکھتے ہیں:

علامہ ابن العربی نے سحر کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس میں غیر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور اس کی طرف حوادث کائنات کو منسوب کیا جاتا ہے امام رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے خواہ اس سے جادو کا عمل نہ کیا جائے کیونکہ شیطاں کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی طرف کرنا یہ ایسا کام ہے کہ کوئی عاقل مسلمان یہ کہنے کی جرات

نہیں کر سکتا کہ یہ فعل کفر نہیں ہے اگر جادو کا توڑ ای کی مثل جادو سے کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے جادو کے توڑ کے لیے ای کو کرایہ پر لینا جائز ہے بشرطیکہ جادو سے یہ توڑ نہ کیا جائے جادو کے ذریعہ اموال اور صفات میں تغیر ہو جاتا ہے اور خالق بدل جاتے ہیں اگر یہ کام آبات قرآنیہ اور اسماء الہیہ سے ہو جائیں تو پھر یہ کفر نہیں ہے آبات اگر جادو کے ذریعہ دو آدمیوں کے درمیان عداوت پیدا کی جائے یا کسی کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حرام ہے اگر کوئی شخص علی الاطلاق جادو کرتا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کا بال فنی ہے (یعنی لوٹ لے جائے گا) بشرطیکہ وہ تو بہ نہ کرے

(الشرح للکیرج ج ۳ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ دسوقی مالکی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (حاشیہ الدسوقی علی الشرح للکیرج ج ۳ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ خرنش مالکی، علامہ علی مالکی، علامہ خطاب مالکی اور علامہ العبدری نے بھی یہی لکھا ہے۔

سحر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

امام ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور ہمارے علم کے مطابق اس میں اصل علم کا اتفاق ہے جادو کے سیکھنے اور جادو کے عمل کی وجہ سے ساحر کی تکفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو یا اس کے مباح ہونے کا اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ امام احمد نے فرمایا: عراف، کاهن اور ساحر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے توبہ طلب کی جائے کیونکہ میرے نزدیک وہ حکماء مرتد ہیں اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ راوی نے پوچھا اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا؟ تو کہا نہیں بلکہ اس کو فید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ کر لے راوی نے پوچھا اس کو قتل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہا: جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی توبہ اور رجوع کی توقع ہے۔ امام احمد کا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ ساحر کا کفر نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وما کفر سلیمان سلیمان نے کفر نہیں کیا" یعنی انہوں نے جادو نہیں کیا حتیٰ کہ ان کی تکفیر کی جائے اور فرشتوں نے کہا: "انما نحن فتنة فلا تکهرو ہم تو محض آزمائش ہیں تو تم جادو یکھ کر کفر نہ کرو" ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا کفر ہے اور حضرت علی نے فرمایا: ساحر کا کفر ہے۔

حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابن عمر، حضرت حفصہ، حضرت جندب بن عبد اللہ، حضرت حبیب بن کعب، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہم کا قول یہ ہے کہ ساحر کو بہ طور حد کے قتل کر دیا جائے گا امام ابو حنیفہ اور مالک کا بھی یہی قول ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو قتل کرنا صرف تین وجہوں سے جائز ہے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے، شادی کرنے کے بعد زنا کرنے یا ناحق قتل کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) ساحر نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا اس لیے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ سحر کرنا بھی ارتداد ہے نیز حضرت جندب بن

۱۔ علامہ محمد بن عبد اللہ علی الخرنش المتونی ۱۱۰۱ھ الخرنش علی مختصر الجلیل ج ۸ ص ۶۳ مطبوعہ دار صادر بیروت

۲۔ علامہ علی بن احمد الصغیری العدوی المالکی حاشیہ العدوی علی الخرنش ج ۸ ص ۶۳ مطبوعہ دار صادر بیروت

۳۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن الخطاب المالکی المتونی ۹۵۳ھ مواہب الجلیل ج ۶ ص ۲۸۰۔ ۲۷۹ مطبوعہ مکتبۃ النجاشی لیبیا

۴۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف العبدری المتونی ۸۹۷ھ التاج والاکلیل علی حاشی مواہب الجلیل ج ۶ ص ۲۸۰۔ ۲۷۹ مطبوعہ مکتبۃ

النجاشی لیبیا

عبداللہ بن مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں کہ ساحر کی حد اس کو تلوار سے مارنا ہے (ابن المنذر) اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہر ساحر کو قتل کر دو۔ (المثنیٰ ج ۹ ص ۳۶ - ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت) علامہ مرداوی حنفی لکھتے ہیں:

ساحر کی تکفیر کی جائے گی اور اس کو قتل کیا جائے گا، یہی مذہب ہے اور یہی جمہور اصحاب کا نظریہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور جو شخص رواں اور دھوئیں سے شعبہ بازی کرتا ہو اس کو صرف تعزیری جائے گی۔ (الانصاف ج ۱۰ ص ۳۵۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۷۲ھ)

عر کے شرعی حکم کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابن صہام حنفی لکھتے ہیں:

عر کی حقیقت ہے اور جسم کو تکلیف پہنچانے میں اس کی تاثیر ہے جادو کو کھانا مال تفاق حرام ہے اور اس کی ابادت کا اعتقاد کرنا کفر ہے ہمارے بعض اصحاب امام مالک اور امام احمد کا یہ مذہب ہے کہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا کرنا کفر ہے خواہ اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھے یا نہ رکھے اس کو قتل کر دیا جائے گا، حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت جندب بن عبداللہ حبیب بن کعب، قیس بن سعد اور عمر بن عبدالعزیز نے ساحر سے توبہ طلب کیے بغیر اس کے قتل کا فتویٰ دیا، حضرت جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مار دیا جائے امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جب تک ساحر جادو کے مباح ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو کافر کہا جائے نہ اس کو قتل کیا جائے ساحر کو کافر قرار دینے نہ دینے میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کرنا واجب ہے البتہ اس کو قتل کرنا واجب ہے جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کوشش کر کے جادو کرنا ہے اس سے توبہ طلب کیے بغیر اس کو قتل کر دیا جائے۔

(فتح القدیر ج ۵ ص ۳۳۲ - ۳۳۳ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رشیدیہ بکھر)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ ساحر جب تک کسی کفریہ امر کا اعتقاد نہ کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی "النہر انفاق" میں اسی پر اعتقاد کیا ہے اور علامہ ہسکلی نے بھی اسی کی اتباع کی ہے اور ساحر کو مطلقاً قتل کر دیا جائے گا "فتاویٰ قاضی خاں" میں مذکور ہے کہ جو شخص کسی دی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے کوئی عمل کرے وہ مرتد ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے بشرطیکہ وہ تفریق میں اس عمل کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو اور جو شخص لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے سحر کرتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور جو ساحر تجربہ کے لیے سحر کرتا ہو اور اس پر اعتقاد نہ رکھتا ہو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا جس شخص کا سحر کرنا اس کے اقرار یا گواہی سے ثابت ہو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس سے توبہ نہیں طلب کی جائے گی اس میں مسلمان اذی آزاد اور غلام برابر ہیں ساحر سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو معذات سے جادو کو دور کرتا ہو نہ طلسم کرنے والا مراد ہے (شعبہ باز)۔ علامہ ابن صہام نے جو ہمارے بعض اصحاب سے سحر کا حکم کفر نقل کیا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ سحر کا تحقق کلمات کفریہ کہنے پر موقوف ہے

(رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۶ - ۲۹۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ہسکلی حنفی نے لکھا ہے کہ اگر پکڑے جانے سے پہلے جادو گر نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل نہیں کیا جائے گا ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی اور قتل کیا جائے گا۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

عمر کی ایک قسم جس شخص ملک سے ہوتی ہے اور یہ جو اس نے نہیں اور ملک کو داغ بیل کرتی ہے اس کو سببا کہتے ہیں دوسری قسم سببیا ہے جو کھانے پینے کی چیز میں شہل واقع کرتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس سے بعض اشیاء کے احوال میں تاثر ہوتی ہے عمر کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن عمر کی ہر قسم کفر نہیں ہے کیونکہ کسی کو ضرر پہنچانے کی وجہ سے کفر نہیں بلکہ کسی کفر پر امر کی وجہ سے کفر کی جاتی ہے مثلاً تاروں میں الوہیت کا اعتقاد رکھ جائے یا فراس مجید کی بات کی جانے یا کوئی کفر یہ ملک کہا جائے لیکن سائر کی تکفیر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو قتل بھی نہ کیا جائے اس لیے جو شخص عمر کے ذریعہ لوگوں کو انصاف پہنچاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا جیسا کہ ڈاکوؤں کے ضرر پہنچانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ڈاکٹر دھیر ریلپی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

(التفسیر المنیر ج ۱ ص ۲۵۲ - ۲۵۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۱ھ)

مذہب اربعہ کا خلاصہ اور تجزیہ

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر ہے اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر مطلقاً کافر نہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ساحر کفر یہ عقائد اور کفر یہ اقوال اور افعال کے بغیر متحقق نہیں ہوتا اس لیے وہ ساحر کو مطلقاً کافر کہتے ہیں اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساحر عام ہے یہ کفر کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اس لیے ساحر مطلقاً کافر نہیں ہے البتہ جس عمر میں کفر کا فعل ہو وہ ان کے نزدیک بلاشبہ کفر ہے جیسا کہ ان کی عبارات سے واضح ہے اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ ساحر حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کا پکھنا اور کھانا بھی حرام ہے البتہ بعض شافعیہ سے یہ منقول ہے کہ دفع ضرر کے لیے جادو کا پکھنا جائز ہے اور امام مالک امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک ساحر کو جادو قتل کرنا واجب ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے امام شافعی کے نزدیک ساحر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان یہودیوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جو شہر ہاہل میں ہاروت اور ماروت پر اتارا کیا تھا

(البقرہ ۱۰۲)

ہاروت اور ماروت پر سحر کو نازل کرنے کی حکمت

ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں ان کے متعلق علما اسلام میں اختلاف ہے متفقین کا یہ فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ سحر جو عمر کے نام سے مختلف حیوں اور شعبوں سے عجب و غریب کام کرتے ہیں وہ سحر نہیں ہے وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے روکتے تھے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے سحر کو نازل کیا جس نے سحر سیکھ کر اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے سحر کو نہیں سیکھا وہ جادو کے ضرر سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا وہ اپنے ایمان پر مست رہا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب جادو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جادو کھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے نہ ہر کھانا اور کھانا حرام ہے نہ کتے اور خنزیر کو کھانا حرام ہے نہ شراب پینا حرام ہے پوری قتل زنا کرنا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں اور تمام کاموں کو پیدا کیا ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں کے ترک کرنے اور ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو

جادو کی تعلیم دے کے لیے یہ جانا نا ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو کیمہ کر اسی پر عمل کرتا ہے۔

ہاروت اور ماروت کی مصیبت کی روایت

ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو مقرب فرشتے ہیں اور ان کا واقعہ صرف اسی قدر ہے جس کو ہم نے بیان کر دیا ہے بعض روایات میں ان کے متعلق یہ مذکور ہے کہ انہوں نے زمین پر آ کر گنہ کیا ان تمام روایات کو متحقق علماء نے سرکردنا ہے ہم پہلے وہ روایات بیان کرنے ہیں پھر ان کے مردود ہونے پر دلائل کو پیش کریں گے پھر ان کے متعلق متحققین کی تفسیرات کو بیان کریں گے۔ **فقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة یلیق**

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے امان سے بھری کی جب انہوں نے ہو آدم کو گنہ گار کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا اے رب! یہ وہ بنو آدم ہیں جن کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا اور وہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ان کی طرح عمل کرتے انہوں نے کہا تو بخان ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے پھر ان سے کہا گیا کہ تم دو فرشتوں کو منتخب کر لو تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کر لیا انہیں زمین پر بھیج دیا گیا اور ان کے لیے زمین پر ہر چیز طلال کر دی گئی اور شرک پوری زنا شراب نوشی اور قتل ناحق سے منع کر دیا وہ زمین پر نہ گرنے لگے وہاں انہوں نے بیذغت نام کی ایک عورت دیکھی جو بہت حسین تھی وہ اس پر فریفت ہو گئے انہوں نے اس سے زنا کا ارادہ کیا اس نے کہا پہلے تم اللہ کے ساتھ شرک کرو شراب پیو قتل ناحق کرو اور اس بہت کو وعدہ کرو شروع میں انہوں نے انکار کیا لیکن جب وہ عورت اس کے بغیر راضی نہ ہوئی تو انہوں نے یہ سب کام کر لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا فرشتوں نے کہا تو بخان ہے اور تجھ کو خوب ظلم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعہ ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا سو ان کو بائبل (دبوند یا عراق یہ کوفہ کی ایک بستی) میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ (مجاہد نے بیان کیا کہ وہ اس کی زنجیروں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں) (ص ۱۶۵) اور ان کے ٹخنوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فارس میں زہرہ نام کی ایک حسین عورت تھی ہاروت اور ماروت نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی اس نے کہا مجھے وہ کلام سکھاؤ جس کو پڑھ کر میں آسمان پر چلی جاؤں انہوں نے اس کو وہ کلام سکھایا وہ اس کو پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور وہاں اس کو مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۲۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن جریر عسقلانی نے امام ابن اثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت کا قصہ حضرت نوح کے زمانہ سے پہلے کا ہے اور نوح علیہ السلام سے پہلے موجود تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ قوم نوح نے ان کو ماجرمان کیا اور قوم فرعون سے پہلے بحر مروجہ تھا وہ بھی حضرت سلیمان سے پہلے تھی۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۱۲۳) اور طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے واللہ اعلم۔ ۱۳

نہیں ہے فرشتے اللہ کے سفیر اور اس کی وحی پر امین ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنے والی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے ہر چند کہ عقلاً فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور ان میں شہوت کا پیدا ہونا ممکن ہے اور ہر ممکن اللہ کی قدرت میں ہے لیکن یہ ممکن بغیر کسی صحیح حدیث کے ثابت نہیں ہو سکتا اور اس قصہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اور اس کے صحیح نہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ جب اللہ نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ان سات ساروں کو پیدا کیا زحل مشنری بہرام عطارد زہرہ شمس اور قمر اور اس روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ عورت زہرہ ستارہ بن گئی۔

(الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۵۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

قاضی ابوبکر بن العربی نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے معصیت ممکن ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں یہ طرق عموم فرشتوں کی عصمت بیان کی گئی ہے ان میں تخصیص ہو سکتی ہے کیونکہ علم اصول میں مقرر ہے کہ عام میں تخصیص ہو سکتی ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

قاضی ابوبکر کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید کا عموم قطعی ہے اور اس کے عموم کا ناخ اور تخصیص بھی اس کے مساوی ہونا چاہیے اس لیے اس عموم کا تخصیص یا تو قرآن مجید ہو سکتا ہے یا حدیث صحیح متواتر اور ان روایات میں سے تو ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے چہ جائیکہ احادیث صحیحہ متواتر ہوں۔
امام رازی لکھتے ہیں:

یہ تمام روایات فاسد، مردود اور غیر مقبول ہیں کتاب اللہ میں ان میں سے کسی پر دلالت نہیں ہے اور قرآن مجید میں فرشتوں کی عصمت بیان کی گئی ہے یہ روایات اس کی مخالف ہیں نیز ان روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو عذاب دنیا اور عذاب آخرت میں اختیار دیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ تاحیات شرک کرنے والے کو بھی توبہ اور عذاب آخرت کے درمیان اختیار دیتا ہے سو یہ روایات اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کے بھی خلاف ہیں اور ان بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ حالت عذاب میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو کی دعوت دیتے تھے اور یہ غیر معقول ہے رہا یہ امر کہ ان فرشتوں کو کیوں نازل کیا گیا تھا؟ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں بہت جادوگر ہو گئے تھے جو جادو سے عجیب و غریب کام کرتے اور نبوت کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو اس کے معارضہ کا تبلیغ کرتے تب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا تا کہ مومنین جھوٹے نبیوں کا جادو سے معارضہ کر سکیں۔

(تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

امام رازی کی بیان کردہ یہ وجہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جادو کا معارضہ کرنا جادو کرنے پر موقوف ہے حالانکہ لوگوں کو جادو کرنے سے وہ فرشتے منع کرتے تھے البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ جادو کی حقیقت جاننے کے بعد لوگوں پر یہ بات کھل گئی تھی کہ جھوٹے نبی جو کچھ عجیب و غریب کام دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے مجرہ نہیں ہے اس لیے اس زمانہ میں جادو کا سیکھنا اور سکھانا صحیح تھا۔
علامہ ابوالہیام اندلسی لکھتے ہیں:

ان روایات میں سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور فرشتے معصوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جس جادو سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اس کے دوستوں میں تفرقہ ہو جائے وہ اس زمانہ میں مباح یا مستحب تھا۔ (المحرر المجلد ج ۱ ص ۵۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

قاضی بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

یہ روایات یہود سے نقل کی گئی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ مقدسین کی رموز ہوں جس کا نقل کرنا اصل علم پر مخفی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو آدمی تھے جن کو ان کی غیر معمولی نیکیوں کی وجہ سے فرشتہ کہا گیا

(انوار الشریعہ (دری) ص ۶۶ مطبوعہ مکتبہ المدینہ کراچی)

علامہ شہاب الدین خفاجی لکھتے ہیں:

قاضی بیضاوی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ رموز مقدس ہیں اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ فرشتہ بہشتیت فرشتہ گماہوں سے معصوم ہے اور جب اس کی حقیقت بدل دی جائے اور اس کو آدمی کے خواص اور اس کی قوتوں سے مرکب کر دیا جائے تو پھر اس کا گناہ کرنا قرآن مجید کی آیات کے مخالف نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قصہ میں تمثیل بیان کی گئی ہو اور ہاروت و ماروت سے مراد انسان کا بدن اور زہرہ سے مراد اس کی روح، تو بدن نے روح کو گناہ پر ابھارا اور جب روح اس پر متنبہ ہوئی تو وہ آسمان پر چلی گئی اور اگر یہ کہا جائے کہ ہاروت اور ماروت دو آدمی تھے جن کو ان کی غیر معمولی عبادت کی وجہ سے فرشتہ کہا گیا تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ (علیہ القاضی ج ۲ ص ۶۶ مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس (جادو) کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش ایہ جان لیتے (الہم: ۱۰۲) علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا حکماً جہل ہے

اس آیت کے اول میں یہ فرمایا ہے کہ وہ جادو کی برائی جانتے تھے اور آخر میں فرمایا ہے کہ وہ جان لیتے یعنی وہ نہیں جانتے اور یہ ظاہر یہ تناقض ہے کہ وہ جانتے بھی تھے اور نہیں بھی جانتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو جادو کی برائی کا علم تھا لیکن چونکہ وہ علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے تھے اور جادو کرتے تھے اس لیے ان کے علم کو عدم علم کے قائم مقام کر کے فرمایا کاش وہ جان لیتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو عالم علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ بہ منزلہ جاہل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا فرق

”کاش وہ جان لیتے“ اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم کے تقاضوں پر عمل کریں لیکن اللہ کا چاہا پورا نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر چاہا ہوا پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اور ایک مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا یہودیوں کا ایمان انا اور ان کا جادو نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس کی مشیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کفر اور بدعتی پر راضی نہیں لیکن دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ”کاش وہ جان لیتے“ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جادو کرنا اور علم کے خلاف عمل کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا

اے ایمان والو! (اپنے رسول سے) راعنا نہ کہو انظرنا کہو اور ابتداء (غور سے)

وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ

سنا کر ڈ اور کافروں کے لیے درد ناک عذاب ہے O کافروں میں سے اہل کتاب اور

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ

شرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی نیر (جی) نازل

عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ سَائِكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ

کی جائے اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ۝

”راعنا“ کہنے کی ممانعت اور ”انظرونا“ کہنے کا حکم

ان آیات میں یہود کے ایک اور عناد اور حسد کو بیان فرمایا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے جس سے گستاخی کا پہلو لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمادیا۔ عداوت قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ”راعنا“ کہتے تھے یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف التفات اور توجہ فرمائیے جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ اس موقع پر کہتے تھے: ”راعنا، ہماری رعایت فرمائیں“ یہود کی لغت میں یہ لفظ بددع کے لیے تھا اور اس کا معنی تھا سنو تمہاری بات نہ سنی جائے انہوں نے اس موقع کو غیبت جانا اور کہنے لگے کہ پہلے ہم ان کو تنہائی میں بدعادیتے تھے اور اب لوگوں میں اور برسر مجلس ان کو بدعادینے کا موقع ہاتھ آ گیا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ”راعنا“ کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہود کی لغت کا علم تھا انہوں نے جب ان سے یہ لفظ سنا تو انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے آئندہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہتے ہوئے سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یہود نے کہا: کیا تم لوگ یہ لفظ نہیں کہتے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا (جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو) تم ”راعنا“ نہ کہو بلکہ ”انظرونا“ کہو (ہم پر نظر رحمت اور مہربانی فرمائیں) تاکہ یہود کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں اور پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ یہ نوبت نہ آئے۔ (المباح: حکام القرآن ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ”راعنا“ کہنے سے منع فرمایا ہے

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَارْعِنَا
لَيْتَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ
لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(النساء: ۴۶)

بعض یہود اللہ کے کلمات کو اس کے سیاق اور سباق سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم نے سنا اور نافرمانی کی (اور آپ سے کہتے ہیں) سنئے درآن حالیکہ آپ کی بات نہ سنی گئی ہو اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ کر ”راعنا“ کہتے ہیں اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر (کرم) فرمائیں تو یہ (ان)

(ان کے حق میں) بہت اچھا اور بہت درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمادی تو صرف قلیل لوگ ایمان لائیں گے O

امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ وہ زبان سوڑ کر "واعسا" کی جگہ "واعن" کہتے تھے اور "واعن" کے معنی دھما ہیں تو وہ اس لفظ میں تحریف کر کے آپ کو خطا کرنے والا کہتے تھے۔ (امام بخاری نے بیرونی صوفی ۱۰۱۱ء میں بیان کیا ہے) ۱۰۷۲ء مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ) سوال اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی اور اس کا سد باب کرنے کے لیے مسلمانوں کو "واعسا" کہنے سے منع فرمادیا۔

اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بہت نظائر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَسَبُوا

اللَّهُ عَذَابًا بَعِيدًا (الانعام: ۱۰۸)

اور تم مشرکین کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ عداوت اور جہالت سے اللہ کو برا کہیں گے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی کسی زوجہ نے ذکر کیا کہ میں نے حبشہ کے ملک میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ دیکھی ہے جس کا نام ماریہ ہے حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ حبشہ سے آئی تھیں انہوں نے اس عبادت گاہ کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کو بیان کیا آپ نے سرائٹھ کر فرمایا: جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر ایک مسجد بنادیتے اور اس میں یہ تصویریں بنادیتے یہ لوگ اللہ سے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ نور محمد مع الطابع کراچی ۱۴۸۱ھ)

عیسائیوں کے پہلے لوگوں نے نیک انسانوں کی تصویروں اس لیے بنائی تھیں کہ لوگ ان کی تصویروں کو دیکھ کر ان کے نیک اعمال کو یاد کریں اور ان کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کریں جب کافی زمانہ گزر گیا اور بعد میں لوگوں کے عقائد اور اعمال میں فساد ظاہر ہوا اور بعد کے لوگ ان تصویروں کی غرض سے ناواقف ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ دوسرا ڈالا کہ تمہارے آباء واجداد ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے تصویروں بنانے سے مطلقاً منع فرمادیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے اس کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے ان کی قبروں کو بت بنالیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس فعل سے منع فرمایا البتہ جو شخص کسی نیک مسلمان کے قرب میں مسجد بنائے اور اس کے قرب سے برکت حاصل کرنے کا قصد کرے اور اس قبر کی تعظیم کا قصد نہ کرے اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۲۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ)

اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس لفظ میں توہین کا معنی نکلتا ہو اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استعمال کرنا ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے ہم اس مقام پر اس مسئلہ کی تحقیق کر رہے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے شرعی حکم کی تحقیق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا باجماع کفر ہے اور توہین کرنے والا بالافتق واجب القتل ہے اور اس کی توبہ قبول کرنے میں ائمہ مذاہب کے مختلف اقوال ہیں خواہ توہین کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے نسب کے ساتھ ہو آپ کے دین کے ساتھ ہو یا آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو اور یہ اہانت خواہ صراحت ہو یا کنایت ہو تخریضاً ہو یا تلو بجا ہوا یا طرح کوئی شخص آپ کو بددعا کرے آپ پر لعنت کرے یا آپ کا برا چاہے ہے آپ کے عوارض بستر یہ یا آپ سے معافی اشیاء یا اشخاص کا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق ملین یا مذمت ذکر کرے غرض جس شخص سے کوئی ایسا کلام صادر ہو جس سے آپ کی اہانت ظاہر ہو وہ کفر ہے اور اس کا قاتل واجب القتل ہے۔

خاصی عیاض لکھتے ہیں:

محمد بن یحیٰی نے کہا ہے کہ علامہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا اور آپ کی تعیض (آپ کی شان میں کمی) کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (اشنار ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ عبد الوہاب اکبڑی ملتان)

بعض فقہاء حنفیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی علامہ علانی لکھتے ہیں جو شخص کسی نبی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے (خواہ خود توبہ کرے یا اس کی توبہ پر گواہی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور نبی کو گالی دینا بندے کا حق ہے اور جو شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

(در مختار علی المردج ۳ ص ۴۰۰ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول)

علامہ شامی حنفی عدم قبول توبہ کی تشریح کرتے ہیں:

کیونکہ حد توبہ سے ساقط نہیں ہوتی اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم دنیا کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی توبہ مقبول ہوگی اسی طرح "البیہ الرائق" میں ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۴۰۰ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول)

بعض فقہاء شافعیہ کا بھی یہی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے۔ علامہ

عسقلانی لکھتے ہیں:

علامہ ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً گالی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے اور ائمہ شافعیہ میں سے علامہ ابو بکر قاسی نے "کتاب الاجماع" میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قذف صریح کے ساتھ گالی دی اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے اگر وہ توبہ کرے گناہ بھی اس سے قتل ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ حد قذف ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار نشر الکتاب اسلامیہ اندور)

احناف اور شوافع کا ایک قول یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کو گالی دی اس کو قتل کیا جائے گا خواہ اس نے توبہ کر لی ہو امام مالک کی مشہور روایت اور حنابلہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ اور جمہور احناف اور شوافع کا مذہب ہے کہ توبہ کے بعد اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا خواہ مذاق سے خواہ سنجیدگی سے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے استہزاء کیا یا

اس کی ذات ہے یا اس کے رسولوں ہے یا اس کی کتابوں ہے وہ کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ هَٰؤُلَاءَ
 لَنَحْبِطُ أَذْلَ آبَائِهِمْ وَإِيَّتِهِمْ وَرَسُولِهِمْ كُنَّا نَتَّبِعُهُمْ هَوًى
 لَا تَعْتَدُ سُوْرًا ذَٰلِكَ كَفَرٌ ثُمَّ يَعْلَمُ إِنَّيْنَا نَكْفَرُ (۶۱-۶۳)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے، ہم تو صرف
 مذاق کر رہے تھے آپ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور
 اس کے رسول کا استہزاء کر رہے تھے؟ اب عذر نہ پیش کرو
 کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو چکے ہو۔

(المعنی ج ۹ ص ۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

مشہور آزاد محقق شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

محمد بن یحیٰی فرماتے ہیں: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور آپ کی تنقیص کرنے
 والا کافر ہے اس کے متعلق عذاب الہی کی وعید ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جو شخص اس کے کفر اور اس کے
 عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کو
 ہالا تفاق قتل کیا جائے گا اور یہی ائمہ اربعہ وغیرہ کا مذہب ہے احناف بن راہد یہ وغیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اگر گالی
 دینے والا ذی ہو تو امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور غفریب ہم ان کی عبارت نقل کریں گے اور
 امام احمد اور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے امام احمد نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے جنہیں کہتے ہیں۔ میں نے
 ابو عبد اللہ (امام احمد) سے سنا وہ فرماتے تھے: جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا آپ کی تنقیص کی خواہ مسلمان ہو یا
 کافر اس کو قتل کرنا واجب ہے اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کی توبہ نہ قبول کی جائے۔

(الاسلام المسلول ص ۲۲ مطبوعہ نشر المکتبۃ الاسلامیہ)

قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں:

جان لو کہ امام مالک ان کے اصحاب سلف صالحین اور جمہور سہابہ کا مسلک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے گالی
 دی اور اس کے بعد توبہ کر لی تو اس کو بہ طور حد قتل کیا جائے گا نہ یہ طور کفر شیخ ابوالحسن قلابی رحمہ اللہ نے فرمایا: جب کسی شخص نے
 آپ کو گالی دیئے کا اقرار کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور توبہ کا اظہار کر دیا تو اس کو گالی کے سبب سے قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ اس
 کی حد ہے ابو محمد بن ابی زید نے بھی یہی کہا ہے البتہ اس کی توبہ اس کو آخرت میں نفع دے گی اور وہ عند اللہ مومن قرار پائے گا۔

(الاشعاع ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۲ مطبوعہ مکتبۃ)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہو اس کی توبہ قبول نہ کرنا امام مالک کا مشہور مذہب ہے اور امام احمد
 بن حنبل کا مشہور مذہب بھی یہی ہے اور ایک روایت ان سے یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی لہذا ان کا مذہب امام
 مالک کی طرح ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کا حکم مرتد کی طرح ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ مرتد کی توبہ
 قبول کی جاتی ہے جیسا کہ نف وغیرہ سے منقول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کا یہ حکم ہے تو حضرت
 ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان میں سے کسی ایک کو گالی دینے والے کا حکم بطریق اولیٰ یہی ہوگا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔

بہر حال یہ بات ظاہر ہو گئی کہ احناف اور شوافع کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور امام مالک سے بھی یہ
 ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۰۲-۲۰۱ مطبوعہ مکتبۃ عثمانیہ اشبول)

خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ گستاخ و سہل کی (دنیاوی احکام میں) توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو قتل کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ایک قول یہ ہے کہ (دنیاوی احکام میں) اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا۔

گستاخانہ کلام میں تاویل کی گنجائش

عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جس کلام میں غلط فہمی کے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال اسلام کا ہو اس کلام کو سلام پر قبول کیا جائے گا اور قاتل کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ علامہ علی لکھتے ہیں

”اور“ وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں کچھ وجوہ کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ کفر سے روکتی ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ اس کو ”منع عن الکفر“ پر محمول کرے بشرطیکہ قاتل کی نیت بھی وہی ہو ورنہ مفتی کے ”منع عن الکفر“ پر محمول کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ (در مختار علی الرد ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ مسیحا تہذیبیہ)

علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

”خلاصہ“ وغیرہ میں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ سے کفر لازم ہو اور ایک وجہ کفر سے روکتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان کرے جو کفر سے روکتی ہو کیونکہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور ”یزا یہ“ میں ہے، البتہ جب قاتل خود اس احتمال کا التزام کرے جس وجہ سے تکفیر ہو تب تاویل سے فائدہ نہیں ہوگا اور ”تاتارخانیہ“ میں ہے جس کلام میں کئی احتمال ہوں اس پر تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کا تقاضا کرتی ہے اور جب دوسرا احتمال موجود ہو تو یہ انتہائی جرم نہیں ہے۔ (لحمہ الرائق ج ۵ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)

علامہ شامی اور علامہ ابن نجیم کی ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ جس لفظ یا جس جملہ میں متعدد احتمالات ہوں اور ان احتمالات میں سے کچھ کفریہ ہوں اور کچھ غیر کفریہ اس وقت یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ قاتل کے کلام کو غیر کفریہ معنی پر محمول کرے لیکن اگر کسی کلام کے متعدد احتمالات نہ ہوں بلکہ صرف ایک معنی ہو ورنہ معنی خدا نخواستہ کفریہ ہو تو اب مفتی کے لیے قاتل کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔

گستاخانہ کلام میں توبین کی نیت کی بحث

ایک بحث یہ ہے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولتا ہے اور جب اس کی تکفیر کی جائے تو وہ اپنے دفاع میں کہتا ہے کہ اس کلمہ سے میری نیت یہ نہیں تھی آیا اس کا یہ جواب صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں تحقیق ہے کہ جس لفظ کے متعدد معنی ہوں اس کے متعلق قاتل یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نیت میں فلاں گستاخانہ معنی نہیں تھا بلکہ فلاں معنی ہے لیکن جس لفظ کا از روئے لغت یا عرف یا شرع کے اعتبار سے صرف ایک ہی معنی ہو ورنہ معنی خدا نخواستہ گستاخانہ اور کفریہ ہو تو اب قاتل کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ دیکھئے ”امت طالق“ (تم کو طلاق) کا لفظ عرف اور شرع میں طلاق کے لیے معین ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ”انت طالق“ کہہ دے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اب اگر وہ یہ کہے کہ طالق سے میری نیت لغوی معنی تھی یعنی وہ کھلی ہوئی ہے بندھی ہوئی نہیں ہے یا میں نے یہ کلمہ یونہی کہہ دیا تھا میری نیت اس کلمہ سے طلاق دینا نہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ لفظ صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ”انت امی“ (تو میری ماں کی مثل ہے) کہتا ہے تو یہ لفظ کیونکہ طلاق کے لیے

معین نہیں ہے اس میں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر وہ طلاق کا ارادہ کرنا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر عزت اور کرامت کا ارادہ کرنا ہے تو اس معنی کا اعتبار ہوگا اور طلاق نہیں ہوگی اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ولہ الحرام یا حرام زادہ کہتا ہے تو اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل یہ کہے کہ حرام سے میری نیت ناجائز اولاد نہیں بلکہ حرمت اور کرامت تھی یا میری نیت اس شخص کی اہانت نہیں تھی تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف میں یہ الفاظ ناجائز اولاد کے لیے معین ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو غصہ میں یا کافر کہہ دے تو اس کو تعزیر لگائی جائے گی اور اگر قائل کہے کہ میری نیت کافر بالغوت تھی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف میں کافر کافر باللہ کے لیے معین ہے اس تصریح کے پیش نظر جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کلام کہتا ہے جو عرف میں توہین کے لیے معین ہو تو اس کی تکفیر کی جائے گی خواہ اس نے توہین کی نیت نہ کی ہو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو چیز توہین کی دلیل ہو اس پر تکفیر کی جائے گی خواہ اس نے توہین کی نیت نہ کی ہو۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۹۲ مطبوعہ مطبع عثمانیہ مشنری ۱۳۲۷ھ)

ایک شخص سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی قسم! تو اس نے کہا: اللہ رسول اللہ کے ساتھ ایسا کرے اور بہت قبیح کلام ذکر کیا۔ اس سے کہا گیا کہ اے اللہ کے دشمن! تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے اس سے بھی زیادہ شدید قبیح کلام کیا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ سے بچھو کی نیت کی ہے (یعنی بچھو بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے) ابن ابی سلیمان نے کہا اس کو قتل کرنے میں میں بھی تمہارے ساتھ اس کے خلاف شہادت دیتا ہوں اور اس کے ثواب میں شریک ہوں اور حبیب بن ریح نے کہا: لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ (اشعری ج ۲ ص ۱۹۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) (اکیڈمی لبنان)

قاضی عیاض کی اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری اور علامہ خفاجی نے بھی اس بات کو مقرر رکھا ہے کہ صریح لفظ میں تاویل قبول نہیں ہوتی اسی طرح علامہ دشتانی مالکی نے بھی شرح مسلم میں کہا ہے کہ لفظ صریح تاویل کو قبول نہیں کرتا نیز قاضی عیاض نے تصریح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کلمات کہے جائیں تو توہین کا قصد ہو یا نہ ہو قائل کی تکفیر کی جائے گی۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں:

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہے اور اس کا قصد نہ گالی دینے کا ہو نہ آپ کی توہین کا اور نہ وہ اس کا اعتقاد کرتا ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا کفر یہ کلمہ کہے جس میں لعنت ہو یا گالی ہو یا آپ کی تکذیب ہو یا آپ کی طرف کسی ایسی چیز کی اخافت کرے جو ناجائز ہو یا اس چیز کی نفی کرے جو آپ کے لیے واجب ہو یا وہ بات کہے جو آپ کے حق میں نقص ہو یا آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرے یا تبلیغ رسالت میں بدعت کی نسبت کرے یا آپ کے مرتبہ اور شرف نسب یا آپ کے علم کی عظمت اور آپ کے زہد میں کمی کرے یا آپ کے جو اوصاف مشہور اور متواتر ہیں ان کی تکذیب کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کہے جو از قسم گالی ہو اگرچہ اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کی توہین کا قصد نہیں کرتا نہ اس پر اعتقاد کرتا ہے یا اس نے جہالت کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قلق کی بنا پر یا نشہ کی وجہ سے کہا ہو یا سہقت مسانی سے ایسا کہا ہو یا یونہی بے سوچے سمجھے یا جوش غضب سے ایسا کہہ دیتا ہے تو ایسے شخص کا بار تو قف یہ حکم ہے۔

۱ ملا علی قاری ہروی حنفی متونی ۱۰۱۴ھ شرح شفا علی ہامش نسیم الریاض ج ۴ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲ علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی متونی ۱۰۶۹ھ نسیم الریاض ج ۴ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۳ علامہ دشتانی مالکی متونی ۸۲۸ھ اکمل اکمال المعلم ج ۳ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ جہالت تکفیر میں عذر نہیں ہے نہ سبقت لسانی کا دعویٰ نہ کور الصدور اسباب میں سے کوئی اور سبب جبکہ اس کی عقل صحیح ہو سو اس شخص کے جس کو ان کلمات کے کہنے پر مجبور کیا ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو

(اشعار ج ۲ ص ۳۸۳، ۳۸۴ مطبوعہ عبدالقادر اکیڈمی ملتان)

قاضی عیاض رحمہ اللہ کی اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی صفات مثلاً کمال علم یا کمال قدرت کے متعلق کوئی نازیبا بات کہی خواہ اس کا قصد اور نیت تو پین نہ ہو اور نہ وہ اگر کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ وہ آپ کے کمالات کا قائل ہو پھر بھی اس نازیبا بات کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ملا علی قاری مفتی اور علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی نے بھی اس عبارت کو مقرر رکھا ہے

شیخ رشید احمد گنگوہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال نمبر ۳۰: شاعر جو اپنے اشعار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم یا آثوب ترک فتنہ عرب باندھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ سوا تو جو

جواب: یہ الفاظ فتنہ بولنے والا اگرچہ معنی حقیقیہ بہ معانی ظاہرہ خود مراد نہیں رکھتا بلکہ معنی مجازی مقصود لیتا ہے مگر تاہم ایہام گستاخی اہانت و اذیت ذات پاک حق تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں یہی سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے لفظ "واعصا" سے صحابہ کو منع فرمایا "انظرونا" کا لفظ عرض کرنا ارشاد کیا حالانکہ مقصود صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہرگز وہ معنی کہ جو یہود مراد لیتے تھے نہ تھی مگر ذریعہ شوخی یہود کا اور موہم اذیت و گستاخی جناب رسالت کا تھا لہذا حکم ہوا "لا تقولوا داعصا و قولوا انظرونا" اور علیٰ ہذا حضرات صحابہ کا پکار کر بولنا مجلس شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہ وجہ اذیت و گستاخی محاذ اللہ نہ تھا بلکہ حسب عادت و طبع تھا مگر چونکہ اذیت و بے اعتنائی شان والا کا اس میں ایہام تھا یہ حکم ہوا

"يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تعلمون" کیا صاف حکم ہے کہ اگرچہ تمہارا قصد گستاخی نہیں مگر اس فعل سے عہد اعمال تمہارے ہو جاویں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی اور ایسا ہی حدیث میں ہے "تکسی مکیۃ ابی القاسم" آپ کی حیات شریفہ میں منع ہو گئی تھی بہ وجہ اذیت ذات سرور عالم کے کہ کوئی کسی کو اگر پکارے گا تو آپ یہ سمجھ کر کہ مجھ کو ارادہ کرتا ہے انکس فرمائیں گے حالانکہ نادانی ہرگز اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا تھا اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ انس بن قیس کنزی جب آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ ہم میں سے نہیں ہیں؟ اور یہ عرض و انقباض عند اللہ ہیں وجہ تھی کہ سب عرب از قریش تائید ہوا کا عیل ہیں تو آپ نے فرمایا ہمارے ماموں کو تہمت زنا مت لگا اور ہمارے نسب کی نفی ہمارے ہاتھوں سے مت کر ہم اوما دضر ہیں دیکھ اس لفظ میں فقط ایہام بعدہ کو کس قدر آپ نے نفی کر کے نبی فرمایا اور کلام کا ادب تلقین کیا "و علیٰ ہذا بحث نعسی" کو منع فرمایا اور "لقست نعسی" کی اجازت دی کہ وہ بہ ظاہر سخت لفظ ہے گو معنی ایک ہیں الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور اذیت ظاہرہ ہے پس ان الفاظ کا بکن کفر ہوگا۔ "ان الدین یودون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرۃ واعدلہم عذابا مہیما"

(اس کے بعد شیخ گنگوہی نے قاضی عیاض کی عبارت پیش کی ہے جس کا ترجمہ ہم شروع میں لکھ چکے ہیں۔)

۱ ملا علی قاری ہندی مفتی متوفی ۱۰۱۴ھ شرح شفا علی ہاشم الریاض ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲ علامہ شہاب الدین خفاجی حنفی متوفی ۱۰۶۹ھ نسیم الریاض ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

ذہنوں اور دلوں سے اس آیت کو نکال دیتے ہیں پس وہ آیت یاد آتی ہے نہ اس کو پڑھا جاتا ہے اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے:

علامہ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبدالرزاق نے "مصنف" میں امام طحاوی اور امام سید بن منصور نے "امام عبداللہ بن احمد نے" "زوائد مسند" میں امام نسائی اور امام ابن منذر نے اور ابن ابی خبار نے "مصابح" میں امام دارقطنی نے "امام حاکم نے" "صحیح سند کے ساتھ" امام ابن مرددہ نے اور امام الفقیہ نے "المختارۃ" میں زر بن حبیش سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے حضرت ابی بن کعب نے کہا تم سورہ احزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے کہا تہتر آیات حضرت ابی بن کعب نے کہا: مجھے یاد ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے بھی بڑی تھی اور ہم نے اس میں یہ آیت پڑھی تھی کہ جب بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کریں تو اس کو رجم کر دے اللہ کی طرف سے جہنم والی سزا ہے اور اللہ عزیز اور حکیم ہے پھر ان میں سے جو آیتیں محو کر دی گئیں وہ محو کر دی گئیں۔ امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی مجھے اس کی ستر آیتیں بھلا دی گئی ہیں جن کو اب میں نہیں پاتا

امام ابو عبیدہ امام ابن ابی خبار اور امام ابن مرددہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورہ احزاب میں دو سو آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور جب حضرت عثمان نے مصاحف کو لکھا تو وہ صرف اتنی آیات لکھنے پر قادر ہوئے جواب ہیں۔ (درمثور ج ۵ ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

سخ اور بداء کا فرق

یہود نے سخ کا انکار کیا ہے اور ان کے خلاف یہ دلیل ہے کہ تو رات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں خون کے سوا ہر چیز حلال تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے حیوان حرام کر دیئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہمن کا بھائی سے نکاح جائز تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور پہلے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا اور پہلے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ چھڑے کی پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور ستر ہزار اسرائیلیوں کے قتل کے بعد اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ بداء نہیں ہے بلکہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کی طرف اور ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل کرنا ہے اور اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اور کسی حکم کا اظہار ہوتا ہے بداء اس وقت ہوتا جب حکم دینے والے کو اس حکم کے انجام کا علم نہ ہوتا اور جس کو اپنے حکم کے نتیجہ کا علم ہو اور وہ مصلحت کے تبدیل ہونے سے اپنے احکام تبدیل کرنا ہو وہ بداء نہیں ہوتا جیسے ماہر ڈاکٹر کو مریض کے احوال کا علم ہوتا ہے اور وہ نسخہ بدل کر دوائیں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور خطابات تبدیل ہوتے ہیں اور علم اور ارادہ میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

یہود نے سخ اور بداء کو ایک چیز قرار دیا اسی وجہ سے انہوں نے بداء کو ناجائز کہا نہ اس نے کہا سخ اور بداء میں فرق یہ ہے کہ سخ میں عبارت کے ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیا جاتا ہے مثلاً پہلے کوئی چیز حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا یا اس کے برعکس اور بداء اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک کام کا ارادہ کرے پھر اس کو ترک کر دے مثلاً ایک شخص کہے فلاں آدمی کے پاس جاؤ پھر اس کو خیال آئے کہ اس کے پاس نہ جانا بہتر ہے تو وہ اپنے اس قول سے رجوع کر کے کہے وہاں مت جاؤ اور یہ انسانوں کو عارض ہوتا ہے کیونکہ ان کا علم ناقص ہے اور مال کار کو محیط نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کہے اس سال فلاں چیز کی کاشت کرو پھر اس کو خیال آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور کہے یہ کاشت نہ کرو تو یہ بداء ہے اور اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اس کے حق

میں یہ تصور نہیں ہے۔

علماء شیعہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بداء کے قائل ہیں شیخ کلینی روایت کرتے ہیں
ابو عبد اللہ علیہ السلام نے اس آیت "یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ" کے متعلق فرمایا: اللہ ای چیز کو مٹاتا ہے جو ثابت تھی
اور اسی چیز کو ثابت کرتا ہے جو نہیں تھی۔ (اصول من الکافی ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ قم) اس
شیخ طباطبائی اس حدیث کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

بداء ان اوصاف میں سے ہے جن کے ساتھ ہمارے افعال اختیار یہ مصنف ہوتے ہیں کیونکہ ہم کسی مصلحت کے علم کی
وجہ سے کسی فعل کو اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں کسی اور مصلحت کا علم ہوتا ہے جو پہلی مصلحت کے خلاف ہوتی ہے پھر ہم پہلے ارادہ
کے خلاف ارادہ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم سے پہلے غفی تھی وہ اب ظاہر ہوتی ہے اور اسی کو بداء کہتے ہیں کیونکہ بداء کا معنی ظہور
ہے (الی قولہ) یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام موجودات اور حوادث کا واقع کے مطابق علم ہے اور اس علم میں مطلقاً بداء
نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک علم وہ ہے جو اشیاء کے مبادی اس کے مقتضیات اور شرائط اور اس کے موانع کے عدم کے ساتھ
متعلق ہے (مثلاً فلاں چیز ہو اور فلاں چیز نہ ہو تو فلاں چیز ہوگی جیسے بارش ہو اور سیلاب نہ آئے تو فصل اچھی ہوگی) اور اس علم
میں یہ ممکن ہے کہ جس چیز کا ہونا اللہ کے نزدیک ظاہر تھا وہ کسی شرط کے عدم یا کسی مانع کے وجود کی وجہ سے نہ ہو اور پھر اللہ کو
معلوم ہو کہ وہ چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا "یَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ" اس سے یہی مراد ہے۔

(حاشیہ اصول من الکافی ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ قم)

شیخ طباطبائی نے علم کی جو دوسری قسم بیان کی ہے وہ مخلوق کا علم تو ہو سکتا ہے خالق اور عالم الغیب کی شان کے لائق یہ علم
نہیں ہے کیونکہ یہ علم نہیں ہے حقیقتاً جہل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے کی شرط یا مانع کے عدم کا اللہ کو پہلے علم نہ ہو
اور اس پر یہ چیز بعد میں ظاہر ہو اور بداء کہلائے! اور اس آیت سے مراد تقدیر مطلق ہے مثلاً کسی شخص کی عمر چالیس سال لکھ دی
پھر اس نے کوئی نیکی کی یا کسی نے دعا کی تو اس کی عمر بڑھا کر پچاس سال کر دی اور چالیس سال کو مٹا دیا اور اگر نیکی نہیں کی یا کسی
نے دعا نہیں کی تو چالیس سال کو برقرار رکھا لیکن یہ اس کا علم نہیں ہے اس کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا ہے کہ نیکی اور دعا کی
فضیلت ظاہر ہو۔

خبر کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اخبار میں نسخ واقع ہوتا ہے یا نہیں جمہور کا موقف ہے کہ نسخ صرف ادا امر اور نواہی (احکام)
کے ساتھ مخصوص ہے خبر منسوخ نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی خبر دی ہے اگر وہ منسوخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام
میں کذب لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو منسوخ ہو تو اس کا منسوخ ہونا جائز ہے اور اس
کی مثال یہ آیت ہے:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا
وَمِنْ زُكَّاتٍ سَاسًا (نحل ۶۷)
اور کھجور اور انگور کے بعض پھل ہیں جن سے تم سکر اور
اچھا رزق بناتے ہو۔

"سکر" کا ایک معنی ہے سرکہ اور میٹھا مشروب اور سکر کا دوسرا معنی ہے نشہ آور مشروب اگر اس کا معنی سرکہ یا میٹھا
مشروب ہو تو پھر اس کا نسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ابن جبیر نخعی شعمی اور ابو ثور کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نشہ آور
مشروب اور خمر ہے اور یہ آیت مکی ہے اور خمر (انگور کی شراب) کے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ آیت اس حکم شرعی کو

متضمن ہے کہ خبر حلال ہے اور سورہ مائدہ میں جو دینہ منورہ میں نازل ہوئی خبر کو حرام کر دیا گیا بہر حال اس سے بد واضح ہو گیا کہ اگر خبر کسی حکم شرعی کو متضمن ہو تو اس پر نسخ وارد ہو سکتا ہے
نسخ اور تخصیص کا فرق

جب عام میں تخصیص کی جاتی ہے تو اس تخصیص پر بھی نسخ کا گمان کیا جاتا ہے حالانکہ تخصیص نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ کی تعریف ہے دلیل شرعی سے کسی حکم شرعی کا انہادینا اور تخصیص کی تعریف ہے عام کو اس کے بعض افراد میں منحصر کر دینا ہر چند کہ دونوں کی تعریضیں الگ الگ ہیں لیکن ان دونوں میں قوی مشابہت ہے کیونکہ نسخ میں حکم کو بعض زمانہ کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے اور تخصیص میں بعض افراد سے حکم کو ساقط کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان دونوں میں حسب ذیل وجوہ سے فرق ہے
 (۱) تخصیص کے بعد عام مجاز ہے کیونکہ عام کے لفظ کو کل افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کا قرینہ تخصیص ہے اور یہ مجاز کی علامت ہے اور جو نص منسوخ ہوگی وہ اسی طرح حقیقت ہے اور وہ اپنے مدلوں کے لحاظ سے تمام زمانوں کو شامل ہے البتہ نسخ نے اس پر دلالت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں وقت تک اس حکم پر عمل کرانے کا ارادہ کیا ہے۔

(۲) تخصیص سے جو افراد خارج ہو گئے وہ لفظ عام سے مراد نہیں ہوتے اور جو حکم منسوخ ہو گیا وہ اس لفظ سے مراد ہوتا ہے۔
 (۳) جو نص منسوخ ہو جائے اس سے استدلال کرنا باطل ہے اور تخصیص کے بعد بھی عام اپنے باقی ماندہ افراد میں حجت ہوتا ہے۔
 (۴) نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور تخصیص حس اور عقل سے بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہود نے قوم عاد سے فرمایا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ (احقاف ۲۵-۲۴)
 بلکہ یہ وہ (عذاب) ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ہے ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے O یہ آندھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔

ہر چیز کے عموم میں زمین اور آسمان بھی شامل ہیں اور جس ان کی تخصیص ہے کیونکہ اس آندھی سے زمین اور آسمان برباد نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہد نے بلقیس کے متعلق بیان کیا
 ذَاوُتَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَذَلَّهَا عَذَشٌ وَعِظَتْهُ ۚ (نمل ۲۳) O ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بہت بڑا تخت

ظاہر ہے کہ بلقیس کے پاس ہر چیز نہیں تھی اور جس اس کی تخصیص ہے کہ اس کے پاس حضرت سلیمان اور ان کے درباری نہیں تھے اور موجودہ دور کی ایجادات بلقیس کے پاس نہیں تھیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ ۲۰)
 بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے O
 اس کے عموم کی عقل تخصیص ہے کیونکہ واجب اور محال اللہ کی قدرت میں نہیں ہیں یعنی اپنا شریک بنانا اور اپنے آپ کو معدوم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہیں۔

(۵) جمہور کے نزدیک خبر میں نسخ نہیں ہوتا اور تخصیص خبر میں بھی ہوتی ہے۔
نسخ اور تقیید کا فرق

بعض عبارات میں کسی خبر کو مطلق بیان کیا جاتا ہے اور بعض دوسری عبارات میں اس خبر کی تقیید بیان کر دی جاتی ہے اس تقیید کو بھی بعض علماء نسخ گمان کر لیتے ہیں حالانکہ یہ اطلاق اور تقیید کے باب سے ہے نسخ نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن

مجید میں ہے:

أَجِيبُوا دُعَاءَ النَّاسِ إِذَا حَمَنَ (البقرہ: ۱۸۶)

جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا

ہوں۔

بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے لیکن ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کو اپنی مشیت کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

بَلْ إِذَا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ لِلْعَدْلِ فَامْنُوا بِهَا وَلَا تُصَلِّوْا دُعَاءَ الْفَاسِقِينَ (البقرہ: ۲۵۸)

بلکہ تم اسی سے دعا کرو جو عدل کے لیے تم اس سے دعا کرتے ہو۔ (الانعام: ۴۱)

عرف اور تعامل کا بدلنا نسخ نہیں ہے

ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ احکام شرعیہ میں نسخ صرف کتاب اور سنت سے ہوتا ہے اور فقہاء کا جو یہ قاعدہ ہے کہ زمانہ کے اختلاف سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں اور تعامل اور عرف کے بدل جانے سے احکام بدل جاتے ہیں اس کو نسخ نہیں کہتے یہ مجتہدین کا اختلاف ہے مثلاً متقدمین تعلیم قرآن امامت اذان خلیفہ اور تدریس کی اجازت کو ناجائز کہتے تھے لیکن متاخرین نے اس کو جائز کہا اسی طرح مفتود الخیر کے متعلق متقدمین پہلے امام اعظم کے قول پر یہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی نوے سال تک انتظار کرنے پھر اس کو مردہ قرار دے کر اس کی بیوی کو نکاح ٹالی کی اجازت دی جائے گی لیکن متاخرین فقہاء احناف امام مالک کے قول پر اس کو صرف چار سال تک انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے صاع وغیرہ کے اعتبار سے خرید و فروخت ہوتی تھی اب کلوگرام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی آیات منسوخ کی تعداد میں اختلاف کا منشاء

بعض متقدمین علماء نے نسخ کا بہت عام معنی مراد لیا اور مطلقاً ازالہ کو نسخ قرار دیا ان کے نزدیک کسی تلاوت کا ازالہ بھی نسخ ہے اور کسی حکم شرعی کا بدل جانا بھی نسخ ہے عام کی تخصیص بھی نسخ ہے استثناء بھی نسخ ہے مطلق کی تفسیر بھی نسخ ہے کسی آیت میں بیان کیے گئے وصف کا ازالہ بھی نسخ ہے اس لیے ان کے نزدیک آیات منسوخ کی تعداد پانچ سو تک پہنچ گئی اور محققین علماء نے یہ کہا کہ نسخ صرف دلیل شرعی سے حکم شرعی کے زائل کرنے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی حکم کو بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں وہ حکم کسی مصلحت کی وجہ سے کسی خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن چونکہ اس حکم کے ساتھ اس مدت کو بیان نہیں کیا جاتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکم دائمی ہے اور جب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو زائل کر دیتے ہیں تو اس پہلے حکم کو منسوخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ اس نسخ کے ذریعہ اللہ یا اس کا رسول اس پہلے حکم کی مدت بیان فرماتے ہیں کہ جس حکم کو تم دائمی سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس مدت تک کے لیے تھا خلاصہ یہ ہے کہ نسخ سابق حکم شرعی کی مدت کا بیان ہے اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی صرف بارہ آیات منسوخ ہیں ان کو ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ

(اے مخاطب!) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (اے مسلمانو!) اللہ کے سوا

مَنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۰۷ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ

تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے ۝ کیا تم (بھی) اپنے رسول سے

تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ

ایسے (ایجنی) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے! اور جس نے ایمان

الْكَفْرِ بِإِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۸ وَذَكَرْنَا

کو کفر سے جدا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ۝ بہت سے

مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّونَكُمْ مِنْ يَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ

اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ کہا

حَسَدًا ۚ مَنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ

کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹ دیتے

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

سو تم (ان کو) معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے سبے شک اللہ ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۰۹ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا

قادر ہے ۝ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو

تَقْدًا مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ ۚ قَدْ خَيْرٌ لَكُمْ إِذَا خَلَا عَنْكُمْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجوئے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گئے بے شک اللہ تمہارے

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ

کاموں کو دیکھنے والا ہے ۝ اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

یہودی یا عیسائی جائیں گئے یہ ان کی (باطل) تمنائیں ہیں آپ کہیے اگر تم سچے ہو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ يٰۤاَيُّهَا مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ

تو دلیل پیش کرو ۵ کیوں نہیں! جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ

مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

بیکاری کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور (آخرت میں) ان کو نہ خوف ہو گا اور

هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

نہ وہ غمگین ہوں گے ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (اے مخاطب!) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ (البقرہ: ۱۰۷)

ربط آیات

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ اس میں عام مخاطب یا عام مسلمانوں سے خطاب ہے کیونکہ اس آیت کے دوسرے جز میں فرمایا ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیخ پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور حاکم ہے اور جو مالک اور حاکم ہو وہ اپنے مملوک اور مملوک لوگوں کی مصلحتوں اور ان کے احوال کی رعایتوں سے واقف ہوتا ہے اس لیے وہ ان کی رعایتوں اور مصلحتوں کے اعتبار سے احکام بدلتا رہتا ہے کبھی ایک مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ کرتا ہے اور مصلحت کے پورا ہونے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرے حال کے اعتبار سے دوسرا حکم نازل کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے اور مالک اپنی مملوک میں جو حکم چاہے نازل کرے اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ دلی کا معنی ہے قریب اور دوست اور نصیر کا معنی ہے مددگار کبھی دوست مددگار ہوتا ہے اور کبھی دوست ہوتا ہے اور مددگار نہیں ہوتا اور کبھی اجنبی مدد کرتا ہے اور وہ دوست نہیں ہوتا ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم (بھی) اپنے رسول سے ایسے (یعنی) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے تھے؟ (البقرہ: ۱۰۸)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی ممانعت کا محمل

اس آیت میں کن سائلین کی طرف خطاب متوجہ ہے؟ اس میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہود تھے اور بھی سیاق اور سباق کے مناسب ہے دوسرا قول یہ ہے آیت شریکین مکہ کے سوالوں کے رد میں ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رافع بن حریلمہ اور دھب بن زید (یہودیوں) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جو آسمان سے نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور ہمارے لیے دریا جاری کر دیں پھر ہم آپ کی اتباع اور تصدیق کریں گے تب یہ آیت نازل ہوئی۔

مجاہد نے بیان کیا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ ان کے لیے پہاڑ صفا کو سونے کا بنادیں۔

ابوالعباس نے بیان کیا کہ ایک مسلمان شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش ہمارے کفار اہل بنی اسرائیل کے کفارت کی طرح ہوتے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفار سے عطا فرمائے ہیں وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازہ پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوا ہوتا تھا اگر وہ کفارہ دے دیتا تو اسے دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی اور اگر کفارہ نہ دیتا تو اس کے لیے آخرت میں رسوائی ہوتی اور تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا پائے گا اور فرمایا دن کی پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا وقت ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں اور جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اور اس نیکی کو نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اگر وہ نیکی کرے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اللہ کے غضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۲۸۶-۲۸۷ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم (بھی) اپنے رسول سے ایسے (ایٹنی) سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے۔ اس آیت کے بعد فرمایا ہے: جس نے ایمان کو کفر سے بدلا یعنی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو اختیار کیا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا تھا جو کفر تھا یہودیوں نے ایک مکمل کتاب لانے کا مطالبہ کیا تھا اور مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ منہ کو سونے کا بنادیں اور نبوت پر کسی دلیل کا مطالبہ کرنا کفر نہیں ہے لیکن ان کا یہ سوال چونکہ بطور عناد اور سرکشی تھا اس وجہ سے اس کو کفر فرمایا جیسے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ جب تک ہم خدا کو دیکھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے امام ابن جریر نے مسلمانوں کا جو سوال نقل کیا ہے کہ ہمارے لیے بنو اسرائیل کے کفاروں کی مثل کفارے ہوں یہ کفر نہیں ہے امام رازی نے نقل کیا ہے کہ بعض مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنادیا جائے جس پر ہم پڑھادے چڑھائیں تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سوال کرنا یقیناً کفر ہے تاہم زیادہ قوی قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ بلا ضرورت اور ایٹنی سوالات کرنا ممنوع ہے لیکن کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یا کسی چیز کی وضاحت کے لیے سوال کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاطی کا عذاب سول کرنا ہے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دینیہ معلوم کرتے تھے اور آپ ان کو جوابات دیتے تھے قرآن مجید میں ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۰۷﴾

اگر تم کو علم نہ ہو تو علم والوں سے سوال کرو ○

(آئل: ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹادیں۔ (البقرہ: ۱۰۹)

امام رازی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے تو فحشاء بن عازر اور زید بن قیس اور کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے پاس گئے اور کہا تم نے دیکھا تم پر کیسی مصیبت آئی ہے اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے اور ہمارا دین سیدھا راستہ ہے حضرت عمار نے پوچھا تمہارے ہاں عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: وہ بہت بڑا گناہ ہے! انہوں نے کہا: میں نے عہد کیا ہے کہ میں تمہاری حیات

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کروں گا یہود نے کہا وہ اپنا آہلی دین ترک کر چکے ہیں؟ حضرت حدیث نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اسلام میرا دین ہے قرآن میرا امام ہے کعبہ قبلہ ہے اور سب مسلمان بھائی ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کو بتایا آپ نے فرمایا تم نے درست کہا اور تم کامیاب ہو گئے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۸ھ)

حسد کی تحقیق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ادا کرنا چاہتے تھے اس لیے ہم یہاں حسد کی تحقیق کریں گے حسد کا معنی حسد کے متعلق احادیث حسد کے مراتب حسد کے اسباب اور حسد کو زائل کرنے کے طریقے بیان کریں گے۔ فقول والله التوفيق وبه الاستعانة بلیق علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتے ہیں روایت ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے قرآن مجید میں ہے ”من شر حاسد اذا حسد“ جب حاسد حسد کریں تو میں ان کے شر سے نیری پناہ میں آتا ہوں۔ (المطربات ص ۱۱۸ مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۳۳ھ)

صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے اور ہمیں بھی اس کی مثل مل جائے یہ رشک ہے۔ حسد کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ مطبع مکتبائی پاکستان، بیروت ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۳۱۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، راجی)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، راجی)

ان دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ (مشبہ ایمان ج ۵ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حارث بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں بد فالی حسد اور بد گمانی ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جس شخص میں یہ خصوصیاتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے آپ نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور جب بد گمانی کرو تو اس پر جسے نہ رہو اور جب تم کسی کام کی بد فالی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ (معجم کبیر ج ۳ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

بشر بن حارث بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں منفعت

ہوتی ہے۔ (شعب الایمان ج ۵ ص ۲۷۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

احنف بن قیس نے کہا: پانچ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ان کو میں بیان کرتا ہوں، حاسد کے لئے کوئی رات نہیں ہے، جو دے کی کوئی مردت نہیں ہے، حاکم کی وفا نہیں، بخیل کا کوئی حیل نہیں اور بد خلق کی کوئی سیاست نہیں ہے۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۲۷۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ضمہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک دُک نہ ہو، میں نہیں اریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ (معجم کبیر ج ۸ ص ۳۰۹ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت)

حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۴۷ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ)

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا اور کہانت کرنے والا میرے طریقہ پر نہیں ہے اور نہ میں ان کے طریقہ پر ہوں اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی امتوں کی بعض بیماریاں تم میں سرایت کر چکی ہیں: حسد اور بغض، بغض موٹہ نے والا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موٹہ تا ہے، لیکن وہ دین کو موٹہ تا ہے اس حدیث کو امام بزار نے جید سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، پھر ایک شخص آیا جس کی ڈاڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں، دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا، تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا اور پھر وہی شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تین دن اس شخص کے ساتھ رہے تاکہ اس کا وہ عمل معلوم کریں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو تین بار جنت کی بشارت دی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لئے نہیں اٹھتا تھا، البتہ اللہ کا نام لے کر سوتا اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا، حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا، جب تین دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مرتبہ تمہارے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے؟ اس نے کہا: بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا، جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو اس نے آپ کو آواز دی اور کہا: وہ عمل میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبہ کو پہنچے ہو، اس حدیث کو امام احمد نے امام بخاری کی شرط کے مطابق روایت کیا ہے اور اس کو امام مسلم، امام نسائی، امام ابویعلیٰ اور امام بزار نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مخموم القلب اور راست گو ہو صحابہ نے کہا: راست گو کو تو ہم جانتے ہیں مخموم القلب کا کیا معنی

۱۔ کہانت کا معنی ہے: خبریں سن کر اور اس میں اپنی طرف سے سمجھ بڑھ کر لوگوں کو غیب کی خبریں دینا۔

ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص تمہی ہو صاف دل ہو اس نے کوئی ستارہ اور سریشی نہ کی ہو وہ کسی سے کہہ نہ رکھتا ہوں نہ رکھنا ہوا اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے صحیح کے ساتھ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہری امت کے بدل زیادہ نمازوں روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت، بخشش کی سخاوت اور (حسد اور بغض سے) بچنے صاف رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اس حدیث کو امام ابن ابی الدربانے "کتاب الاولیاء" میں مراد روایت کیا ہے۔ (المغیب، المزیب ج ۲ ص ۵۵۱ ۵۴۷ ملقط مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ)

حسد کے مراتب

حسد کے چار درجات ہیں:

(۱) کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اس کو وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے زائل ہو جائے یہ انتہائی حسد ہے۔

(۲) دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے۔

(۳) وہ بیچنہ اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے تاکہ دونوں میں فرق نہ رہے۔

(۴) اس کو اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے شخص سے زائل نہ ہو زیادتی نعمتوں میں اس قسم کی خواہش مباح اور اخروی نعمتوں میں یہ خواہش مستحسن ہے۔

کسی شخص میں دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا مِمَّا فُتِنُوا بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے

(النساء: ۲۴) بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

اور کسی شخص میں اخروی نعمت (کثرت عبادت اور تقویٰ) دیکھ کر اس کو طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿۲۶﴾ (المطہین ۲۶) اور رغبت کرنے والوں کو اسی (نیک لوگوں) میں رغبت کرنی چاہیے O

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو سودہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو سودہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا اس حدیث میں حسد سے مراد حسد کا یہی چوتھا مرتبہ ہے۔

حسد کے اسباب

(۱) عداوت اور بغض حسد کا سبب ہے جب انسان کسی سے عداوت رکھتا ہے تو وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اگر وہ اس کو ذلیل

۱ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۷ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

نہ کر سکے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس سے رائل ہو جائیں

(۲) تکبر بھی حسد کا سبب ہے ایک انسان اپنے معاصروں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو فوقیت ملنے کے بجائے اس کے کسی معاصر کو عزت اور بڑائی مل جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ عزت نہیں ملی تو اس کے معاصر سے بھی وہ عزت زائل ہو جائے تاکہ اگر اس کو فوقیت نہیں ملی تو اس کے معاصروں کو بھی نہ ملے

(۳) لوگ کسی شخص کو کم درجہ کا خیال کرنے ہوں اور اچانک اس کو کوئی منصب مل جائے تو وہ اس سے حسد کرنے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے یہ منصب زائل ہو جائے مگر کے سرداروں کے ایمان نہ لانے کا بھی سبب تھا وہ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر شخص ہم سے کیسے بڑھ گیا ہم اس کے آگے اپنا سر کیسے جھکائیں اللہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کر کے فرماتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَسُولٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ

انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو گروہوں (مکہ اور مدینہ) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا

(۴) جب کسی شخص کسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے تو باقی لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔

(۵) اپنا تفرد اور تسلط چاہنا بھی حسد کا سبب ہے مثلاً کوئی شخص کسی فن میں کمال حاصل کر کے یگانہ روزگار ہو پھر اس کو معلوم ہو کہ کوئی اور شخص بھی اس کی طرح صاحب کمال ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا کمال زائل ہو جائے تاکہ اس کا تسلط و تفرد برقرار رہے۔

حسد کو زائل کرنے کا علاج

حسد کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو مستحکم کرے اور جو نعمتیں اس کو مل گئی ہیں ان پر راضی رہے اور ان کا شکر ادا کرے اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملیں ان پر صبر کرے اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر مول نہ ہو اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کو حسد کی صورت میں پیش آئیں گے۔

(۱) حسد کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔

(ب) انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دیکھ کر حسد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرہ سے خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا۔

(ج) حسد کرنے والا شخص ہمیشہ جلتا اور کڑھتا رہتا ہے اور جیسے جیسے دوسرے شخص پر زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اس کی جلن بڑھتی جاتی ہے۔

(د) حسد کرنے والا شخص لوگوں کے نزدیک مذموم اور اللہ کے نزدیک ملعون ہوتا ہے۔

(ه) حاسد ہمیشہ یہ تمننا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے اگر وہ عالم ہے تو غلط مسئلہ بتائے اور پکڑا جائے یا کسی مصیبت کا شکار ہو لوگوں میں رسوا ہو سخت بیمار ہو یا مر جائے اور جو شخص کسی کا برا چاہتا ہے وہ خود اس برائی میں پڑ جاتا ہے۔

حسد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہوں اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کی برائی کرنا چاہتا ہو تو اس کی تعریف کرے اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا تھا تو اس کے سامنے

تواضع کرے اگر وہ اس سے کسی بھلائی اور فیض کو منقطع کرنا چاہتا تھا تو اس کو خیر اور نفع پہنچائے وہ اس سے جن نعمتوں سے روئ
کی تمنا کرتا تھا اس کے لئے ان نعمتوں میں زیادتی کی دعا کرے۔

جب مدد کرنے والا اس کے نقصانات پر غور کرے گا اور اس کی تلافی کیلئے محسوس کا بھلا چاہے گا تو اس سے مدد نازل ہو
جائے گا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سوتم (ان کو) معاف کرو اور درگزر کر دیتی کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے (البقرہ: ۹۰-۹۱)
کافروں اور مشرکوں کی زیادتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا

کافروں اور مشرکوں سے جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانہوں کو برداشت کیا کرنے
تھے اور درگزر فرماتے تھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اوڑھ کر
دراز گوش پر سوار ہو کر بنو خزرج کے امیر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے جا رہے تھے اور حضرت اسامہ آپ کے پیچھے
بیٹھے ہوئے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبد اللہ بن ابی اسلول
بیٹھا ہوا تھا یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں اور یہودیوں کے بہت سے لوگ
تھے اور مسلمانوں میں حضرت عبد اللہ بن رواحہ بھی تھے جب اس مجلس کو آپ کی سواری کے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو عبد اللہ
بن ابی نے اپنی ناک پر چادر رکھ لی پھر کہا ہم پر گرد آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کر کے توقف کیا اور ان کو
اللہ کی (عبادت کی) دعوت دی اور ان پر قرآن پڑھا عبد اللہ بن ابی اسلول نے کہا اے شخص اس کلام سے ابھی کوئی چیز
نہیں ہے اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں ایذا نہ دو اور اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ اور جو تمہارے پاس آئے اس کو
سناؤ حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ ہماری مجلس میں بٹھریں ہم اس کو پسند کرتے ہیں پھر
مسلمان، مشرک اور یہود ایک دوسرے کو برا کہنے لگے حتیٰ کہ وہ لڑنے کے قریب ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے
رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد! کیا تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب (عبد اللہ بن ابی) نے کیا کہا ہے؟ اس نے یہ یہ کہا ہے
حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ! اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے اس ذات کی قسم جس نے آپ
پر کتاب نازل کی ہے! بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے اس شہر کے لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تھا
کہ وہ عبد اللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا اور اس کو یہ موقع نہیں دیا تو وہ
غضبناک ہو گیا اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا اور آپ نے دیکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
معاف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اللہ کے حکم کے بہ موجب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے
تھے اور ان کی ایذا پر صبر کرتے تھے اس حدیث کو امام مسلمؒ اور امام احمدؒ نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۶-۶۵۵ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۰-۱۰۹ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ

۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۰۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَتَنبَلُوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَقَدْ سَمِعْنَا مِنَ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا
اَدْوٰى كَذِبًا وَاِنْ تَقْسِرُوْا وَتَقْتُلُوْا اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ سَعْدِ
الْاُمُوْر ۝ (آل عمران: ۱۸۶)

بے شک تمہارے مال اور جان میں ضرر تمہاری
آزمائش ہوگی اور اہل کتاب اور شرکین سے تم ضرر بہت سی
دل آ رہا باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو
بے شک یہ بڑی بہت کا کام ہے ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ کہ اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرما سے
غلو اور درگزر کا منسوخ ہونا

اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد اور ان کی ریشہ داندوں پر اور اسی طرح مشرکین کی ایذا رسیدوں پر ہی سلی اللہ علیہ وسلم کو
معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم دائمی نہیں تھا بلکہ ایک وقت مقرر تک کیلئے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ
اللہ اپنا (کوئی اور) حکم صادر فرمائے۔ مشرکین اور یہودیوں سے درگزر کرنے کا حکم اس وقت تک کیلئے تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ
نے قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ بعد میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں، ورنہ جزیہ دیں
علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنََ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَّدٍ وَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ (البقرہ: ۲۹)

جو اہل کتاب اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائیں
اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کئے ہوئے کو حرام نہ کہیں
اور نہ دین حق کی اطاعت کریں ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ
وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں ۝

اس آیت میں اہل کتاب سے قتال کا حکم ہے اور درجہ دہلی آیت میں مشرکین سے قتال کا حکم ہے۔

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ

ایک سوال یہ ہے کہ جب کافروں اور مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم دائمی نہیں تھا بلکہ ایک خاص وقت تک تھا تو قتال کا
حکم آنے کے بعد اس پہلے حکم کو منسوخ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس حکم میں مدت کو بیان نہیں کیا گیا تھا
بلکہ اس کو ہم رکھا گیا تھا اس لئے اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔

شخصی معاملے میں زیادتی سے درگزر کرنا اور دین کے معاملہ میں رعایت نہ کرنا

معاف کرنے اور درگزر کرنے کیلئے اسی سے کہا جاتا ہے جو سزا دینے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اس میں یہ اشارہ ہے کہ
مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود ایمان کی طاقت سے اس قدر قوی تھے کہ وہ یہودیوں اور مشرکوں کو سزا دے سکتے تھے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی وجہ سے ان کو غلو اور درگزر کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو قریظہ اور
بنو نضیر سے درگزر کرنے کا حکم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو قتل کرنے اور بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ بعض علماء نے یہ
کہا کہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کس کو معاف کرو اور کس سے درگزر کرو اس میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا عام حال یہ ہونا
چاہیے کہ وہ تمام جاہلوں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر لیں ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا
مبارک طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا تو معاف کر دیتے لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت اور
اس کے احکام کے خلاف کوئی کام کرتا تو پھر آپ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرم دیا کہ مٹائی بات نہیں کرتے تھے نہ بازاروں میں زور سے بولتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ وردرگزار کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ شرطیکہ حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور جب کوئی حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس پر سب سے زیادہ غضب کرنے والے تھے اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں سے ایک کام کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان کو اختیار کرتے یہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کو نہیں مارا کسی خادم کو مارا نہ کسی عورت کو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لئے تین چیزوں کو ترک کر دیا تھا: ضد بحث کرنا، اپنے لئے بڑائی چاہنا اور غیر متعاقد باتوں میں پڑنا اور لوگوں کے لئے بھی تین چیزوں کو ترک کر دیا تھا: کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے اور کسی کے عیوب کا کھوج نہیں لگاتے تھے صرف انہی امور میں حکام فرماتے جن میں ثواب کی امید ہوتی۔ (جامع ترمذی ص ۵۹۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

آج ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برعکس گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔

آخرت کے لئے نیکیوں کا بھیجنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو نیک کام تم اپنے لئے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔

(البقرہ: ۱۱۰)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے: جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا؟ اہم نسائی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بد نسبت اپنے وارث کے مال کو ہی محبوب رکھتا ہے تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے (آخرت کے لئے) بھیج دیا اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے رکھ چھوڑا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں ہے انسان کا مال وہی ہے جو اس نے (آخرت کے لئے) بھیج دیا اور جو اس نے رکھ چھوڑا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھیج الفرقہ (مدینہ کا قبرستان) کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا: "السلام علیکم اهل القبور" ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لیں تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہنے لگے اور تمہارے اموال تقسیم کر دیئے گئے تو غیب سے ایک آواز آئی اے ابن الخطاب! ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے آخرت کے لئے جو صدقات بھیجے تھے وہ ہم نے پالے اور ہم نے آخرت کے لئے جو خرچ کیا تھا ہمیں اس کا نفع مل گیا اور ہم نے جو دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا۔

۱ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۲۸، مطبوعہ نور محمد کراچی، مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۲، مطبوعہ بیروت

(المباح ۱۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۷۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو، ایران ۱۳۸۸ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کون سے صدقہ کار زیادہ اجر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست اور بخیل (ضرورت مند) ہو، تم کو تنگ دستی کا اندیشہ ہو اور تم کو شہی ہو، نہ کی امید ہو، صدقہ کرنے کو موخر نہ کرنے رہو حتیٰ کہ جب تمہاری روح حق تک آجائے تو کہو فلاں فلاں کو اتنا دے دو فلاں کو اتنا دے دو (اب تم کہو یا نہ کہو) فلاں فلاں کو تو اب مل ہی جائے گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دارمحداح المطابع، راجی ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے یہ میرا مال ہے حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جس کو تم نے کھالیا اور فنا کر دیا یا کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیئے یا صدقہ کر کے آخرت کے لئے روانہ کر دیا (یعنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے تمہارے وارثوں کا ہے)۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۱۳۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: اس کی صرف ایک دستی باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دستی کے سوا وہ سب باقی ہے جس کو تم نے تقسیم کر دیا۔ (جامع ترمذی ص ۳۵۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۵۰ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اہل کتاب نے کہا: جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں۔

(البقرہ: ۱۱۱)

یعنی یہود نے کہا صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائیوں نے کہا: صرف عیسائی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تم اگر سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ تمام اعضاء میں سے صرف چہرہ کو خاص کیا ہے کیونکہ وہ اشرف الاعضاء ہے اور حواس فکر اور تخیل کا معدن ہے جب اللہ کے لیے چہرہ بھٹک جائے گا تو پاتی جسم پر طریق اولیٰ جھٹک جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ ذات سے چہرہ کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص ۸۸)

ہے۔

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(الرحمن: ۲۷) بزرگی والا ہے O

تیسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں افضل رکن سجدہ ہے اور وہ چہرہ زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے اس لیے انسان کو چہرہ سے تعبیر

فرمایا۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ

اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کا دین کچھ نہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ

یہود کا دین کچھ نہیں حالانکہ وہ (دونوں آسمانی) کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح

قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

بے علم لوگ (شرکین) ان کی مثل باتیں کرتے ہیں سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

اس چیز میں فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ۵

یہود و نصاریٰ کا فرقوں میں بٹنا

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے بحث کرنا شروع کر دی رافع بن حریمہ یہودی نے کہا: تمہارا دین کچھ نہیں اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کا کفر کیا اور نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا: تمہارا دین کچھ نہیں اور حضرت موسیٰ کا انکار کیا اور تورات کا کفر کیا تب یہ آیت نازل ہوئی۔

قائد نے کہا: حنفی عیسائی مسیح دین پر تھے بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور فرقوں میں بٹ گئے اسی طرح حنفی یہودی مسیح دین پر تھے بعد میں انہوں نے دین میں بدعتیں نکالیں اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

اس آیت میں جن بے علم لوگوں کا ذکر ہے ان کے متعلق عطاء نے کہا کہ یہ تورات اور انجیل کے نزول سے پہلے کے لوگ ہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد شرکین عرب ہیں چونکہ یہ اہل کتاب نہیں تھے اس لیے ان کو جاہل فرمایا۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلاف میں اپنا فیصلہ سنائے گا اور حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا اہل حق ثواب پائیں گے اور اہل باطل کو عذاب ہوگا۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۱۹۶ ۱۹۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحقیق

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اکہتر یا بہتر فرقوں میں سے تھے اسی طرح نصاریٰ اور میری امت بہتر فرقوں میں سے ہے گی اور حضرت ابن عمر کی روایت میں ہے یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کون سی ملت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (جامع ترمذی ص ۳۷۹-۳۷۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۷۵) امام ابن ماجہ (سنن ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸۷) امام احمد (مسند احمد ج ۲ ص ۲۳۲) امام داری (سنن داری ج ۲ ص ۱۵۸) امام طبرانی (معجم الطبرانی ج ۱ ص ۲۵۶) امام حاکم (المستدرک ج ۳ ص ۵۴۷) اور امام ابن عساکر (تہذیب تاریخ دمشق ج ۳ ص ۱۲۲) نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ المہشی (شرح الزوائد ج ۱ ص ۱۸۹) علامہ علی نقی (کنز العمال ج ۱۱ ص ۱۱۵-۱۱۴) اور علامہ زبیدی (تخلف الامداد ج ۸ ص ۱۳۱-۱۳۰) نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ طیبی لکھتے ہیں:

”سنن ابو داؤد“ کی صحیح روایت میں ہے عنقریب میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے بہتر فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا۔ (شرح المہشی ج ۱ ص ۲۳۷ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی) علامہ الادبی (۱۳۲۳ھ) شیخ ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کو میری امت فرمایا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ تمام فرقے دین سے خارج نہیں ہیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جو فرقہ کسی تاویل سے کوئی نظریہ رکھے وہ ملت سے خارج نہیں ہوگا خواہ اس نے تاویل میں خطا کی ہو۔ (تہذیب ابن القیم مع مختصر سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت) علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

جو لوگ ضروریات دین پر متفق ہوں مثلاً حدیث عالم حشر اجسام اور ان کے مشابہ امور (روز مرہ کی پانچ نمازیں ماہ رمضان کے روزے زکوٰۃ اور حج بیت اللہ) اور اس کے ماسوا اصول میں مختلف ہوں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات (اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان سات صفات پر اتفاق ہے حیات علم قدرت سمح نصر کلام ارادہ اور ماترید یہ ایک زائد صفت ”تخلیق“ کے بھی قائل ہیں اور معتزلہ صفات کی نفی کرتے ہیں اور حکماء کہتے ہیں کہ صفات اللہ کی ذات کا مبین ہیں) اعمال کا مطلق ہونا (معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور اہل سنت کے نزدیک انسان کے اعمال کو اللہ خلق کرتا ہے) اللہ کے ارادہ کا عموم اللہ کے کلام کا قدیم ہونا (معتزلہ کے نزدیک اللہ کا کلام حادث ہے) اللہ کے دکھائی دینے کا جواز (معتزلہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے) اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان امور میں حق صرف ایک ہی ہے اور جو شخص اس حق کے خلاف اعتقاد رکھتا ہو یا اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اہل قبلہ میں سے جو شخص عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو حشر اجسام کو نہ مانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے جزیات کے علم کا قائل نہ ہو اور اسی طرح کی دیگر ضروریات دین کا قائل نہ ہو خواہ وہ شخص ساری عمر عبادت کرتا رہا ہو وہ قطعاً کافر ہے اور ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ باقی اصول میں اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے یہ امام اشعری اور دیگر اصحاب کا مذہب ہے امام شافعی نے فرمایا میں اہل بدعت میں سے کسی کی شہادت کو رد نہیں کرتا ماسوا خطابیہ کے کیونکہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں اور ”منکی“ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی اور اسی پر اکثر فقہاء کا اعتقاد ہے (الی قولہ) استاذ ابوالفتح اسفرائینی نے کہا جو ہماری تکفیر کرے گا ہم اس کی تکفیر کریں گے اور جو ہماری تکفیر نہیں کرے گا ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے اور امام رازی کا مختار یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلام کا صحیح ہونا ان اصول میں حق کے اعتقاد پر موقوف ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین ایمان لانے والے سے ان چیزوں (مثلاً صفات رویت

خالق افعال) پر ایمان لانے کا مطالبہ کرنے، اور اس کے عقائد کے متعلق تفتیش کرتے کہ ان امور کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے اور ان اصول میں حق بات پر اس کو تبیہ کرتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔

(شرح المقاصد ج ۵ ص ۳۹۔ ۳۸ مطبوعہ منشورات الشریف ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ محمد بن علی بن محمد حاکمی لکھتے ہیں۔

احل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی حتیٰ کہ خوارج کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی جو ہمارے نقل کو اور ہمارے مال کو مباح سمجھتے ہیں اور اصحاب رسول کو برا کہنا جائز سمجھتے ہیں اور اللہ کی صفات اور اس کے دکھائی دینے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہ عقائد کسی تاویل اور شبہ پر مبنی ہیں، ماسوا خطابیہ کے ان سب کی شہادت مقبول ہے اور ہمارے بعض علماء نے ان کی تکفیر کی ہے (علامہ شامی نے لکھا ہے کہ معتز مذہب تکفیر کے خلاف ہے) اور اگر اس نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ (رد المحتار علی حاشیہ راجع اس ۲۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں۔

علامہ ابن ہمام نے "التحریر" کے اواخر میں لکھا ہے کہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات عذاب قبر، شفاعت اور اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ان امور میں قرآن حدیث اور عقل سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ اصل قبلہ کی تکفیر منع ہے اور ان کی شہادت قبول کرنے پر اجماع ہے اور جو شخص بغیر دلیل کے محض ہٹ دھرمی سے کسی معصیت قطعیہ کو حلال سمجھے وہ کافر ہے برخلاف اس کے جو دلیل شرعی سے ایسا سمجھے اور بدعتی کو اس کی دلیل میں خطا لاحق ہوئی وہ ہٹ دھرمی سے ایسا نہیں کرتا۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو شخص عناد (بغیر دلیل کے) کی وجہ سے اولہ قطعیہ کا انکار کرے گا جن میں کوئی شبہ نہ ہو مثلاً جو شخص حشر اور حدوث عالم کا انکار کرے گا وہ قطعاً کافر ہے اور جو شخص کسی شبہ کی وجہ سے کسی عقیدہ ثابتہ کا انکار کرے جیسے معتزلی اللہ کی جلالت اور عظمت کی وجہ سے اس کے دیدار کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے کیونکہ اس کا انکار ایک شبہ پر مبنی ہے خواہ وہ شبہ فاسد ہے اور ہر وہ شخص جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اس کی بدعت کسی شبہ پر مبنی ہے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا البتہ جو حشر حدوث عالم اور دیگر ضروریات دین کا انکار کرے اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اس امت کے تہتر فرقوں کا ذکر ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد امت دعوت ہے یا امت اجابت امت دعوت سے مراد تمام دنیا کے لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد امت اجابت ہے ترمذی کی روایت میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون سی ملت ہے؟ آپ نے فرمایا جس (طریقہ) پر میں اور میرے صحابہ ہیں اور یہ نجات پانے والے اہل ملت و جماعت ہیں اور باقی فرقے بدعتی ہیں۔ "شرح مواقف" میں مذکور ہے کہ اصل میں کل آٹھ فرقے ہیں اور باقی ان کی فرع ہیں

(۱) معتزلہ: یہ اس کے قائل ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے یہ نیک لوگوں کے لئے ثواب اور بدکاروں کے لئے عذاب کے وجوب کے قائل ہیں اور روایت باری اور شفاعت کا انکار کرتے ہیں پھر ان کے میں فرقے ہیں۔

(۲) شیعہ یہ حضرت علی کی محبت میں افراط کرتے ہیں خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور صحابہ کرام پر لعنت اور سب و شتم کرتے ہیں ان کے ہاتھیں فرقتے ہیں۔

(۳) خوارج یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں گناہ کبیرہ بلکہ صغیرہ کے مرتکب کو بھی کافر کہتے ہیں ان کے نہیں فرقتے ہیں۔

(۴) مرجئہ ان کے نزدیک ایمان لانے کے بعد گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ان کے پانچ فرقے ہیں۔

(۵) نجاریہ: یہ اللہ کے کلام کو حادث مانتے ہیں اور اس کی صفات کو نہیں مانتے ابنت انسان کے افعال کو مخلوق مانتے ہیں ان کے تین فرقے ہیں۔

(۶) جبریہ جو انسان کو مجبور محض کہتے ہیں ان کا ایک فرقہ ہے۔

(۷) مشبہ: یہ اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہیں۔

(۸) فرقہ ناجیہ اور یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔

علامہ علی قاری نے باطل فرقوں میں شیعہ کے علاوہ جتنے فرقے ذکر کئے ہیں یہ سب مردہ مذاہب ہیں اب دنیا میں ان کا کوئی ماننے والا نہیں ہے البتہ کچھ نئے مذاہب وجود میں آ گئے ہیں جیسے شیخ ابوسلمان بن داؤد علی ظاہری متوفی ۳۰۷ھ کے پیروکار یہ عرف میں غیر مقلدین کہلاتے ہیں یہ ائمہ کی تقلید کو شرک کہتے ہیں اور عقائد اور افکار میں شیخ ابو العباس احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ کے متبع ہیں خصوصاً انکار توہل میں اور شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ کے پیروکار یہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الوفا ان سے توہل استمداد اور شفاعت کے قائل نہیں اور ان کے قائل کو شرک کہتے ہیں یہ عرف عام میں وہابیہ کہلاتے ہیں موجودہ غیر مقلدین کے بھی یہی عقائد ہیں لیکن وہابیہ حنبلی المذہب ہیں اور شیخ محمد قاسم نانوتوی متوفی ۱۲۹۷ھ کے پیروکار یہ حنفی المذہب ہیں لیکن عقائد اور نظریات میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی متوفی ۱۲۰۶ھ اور شیخ محمد اسماعیل دہلوی متوفی ۱۲۳۶ھ کے تابع ہیں ان کے عقائد اور نظریات کا مطابقت "تقویت الایمان" اور "اصراط مستقیم" نامی کتابوں سے کیا جا سکتا ہے اور سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کے پیروکار ان کے تابعین جماعت اسلامی کے نام سے موسوم ہیں ان کے عقائد اور افکار بھی شیخ اسماعیل دہلوی کے تابع ہیں اور عبداللہ چکڑالوی یہ شخص مطلقاً حدیث کی حجیت کا منکر تھا اس کے پیروکار بہت کم ہیں اور غلام احمد پر ویز کے پیروکار یہ بھی مطلقاً حدیث کی حجیت کا منکر تھا لیکن بعض حدیث سے استدلال بھی کرتا تھا اس کے علاوہ قادیانی، بہائی، ذکری، دیندار، جماعت وغیرہ بھی ہیں لیکن ہم ان کو اسلام کے فرقوں میں شمار نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ایک الگ نبی مان کر اپنے آپ کو امت اجابت سے نکال لیا ہے۔

اس حدیث میں ہے: ایک ملت کے سوا سب جہنم میں جائیں گے اس کی تشریح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں:

ان باطل فرقوں میں سے جو حد کفر کو پہنچ گئے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو فرقے بدعات سیدہ کے معتقد ہیں اور انہوں نے کسی کفر کا ارتکاب نہیں کیا وہ دوزخ میں داخل ہونے کے مستحق ہیں البتہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے۔

(مرقات ج ۱ ص ۳۳۸ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان ۱۳۹۰ھ)

ہماری رائے یہ ہے کہ جن مسائل اعتقاد یہ میں ان فرقوں کو شبہات واقع ہوئے اور انہوں نے دلائل سے اپنی رائے کو حق سمجھا اور ان شبہات کو دور کرنے کے لئے علماء اصل سنت نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکے وہ اس حکم میں دخل نہیں ہیں یا جن لوگوں تک وہ دلائل پہنچ گئے لیکن ان دلائل سے ان کا شرع صادر نہیں ہوا اور بنو ان کے شبہات باقی

رہے وہ بھی معذور ہیں لیکن جن لوگوں پر بھت تمام ہو گئی اور وہ کھسکج بکٹی اور ہٹ دھرمی سے اپنے باطل موقف پر اٹنے رہے تو اگر ان کا موقف کسی کفر کو مستلزم ہے تو وہ داعی دوزخ میں رہیں گے اور اگر ان کا موقف کسی گمراہی کو مستلزم ہے تو وہ دوزخ میں دخول کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے مثلاً جو شیعہ حضرت علی کی الوہیت کے معتقد ہیں یا جو دجی لانے میں حضرت جبرائیل کی خطاء کے قائل ہیں یا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر قذف (تہمت) لگاتے ہیں یا جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال کے بعد تین یا چھ صحابہ کے علاوہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے یہ سب کافر ہیں اور جو خلفاء ثلاثہ کو معضوں کہتے ہیں یا ان پر سب کرتے ہیں (کالی دیتے ہیں) وہ کافر نہیں ہیں لیکن وہ بدترین فتنی اور گمراہی میں مبتلا ہیں اسی طرح جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح کفریہ عبارات لکھیں وہ کافر ہیں اور جو لوگ ان عبارات پر مطلع ہو گئے اور ان پر وجہ کفر مشکف ہو گئی لیکن وہ مذہبی تعصب اور ہٹ دھرمی سے ان عبارات کو صحیح کہتے ہیں وہ بھی کافر ہیں لیکن جو لوگ ان عبارات پر مطلع نہیں ہیں یا ان پر وجہ کفر مشکف نہیں ہوئی اس لئے وہ تکفیر نہیں کرتے تاہم اس قاعدہ سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کی تکفیر پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے جیسے مرزا سیاح کا قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ یا اور کوئی ایسا فرقہ جس کی تکفیر پر پوری ملت اسلامیہ متفق ہو اور اس کی تکفیر واضح اور غیر مشتبہ ہو اور بعض اعتقادی مسائل میں شبہ کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں مثلاً علم غیب اور تصرف میں ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں کرتے یا بدعت حسنہ کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق نہیں کرتے یا استمداد اور ندائے غیر اللہ کو ناجائز کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت آپ کے معجزانہ تصرفات اور آپ کی علمی روحانی اور بعض مواقع پر حسی نورانیت کے قائل ہیں آپ کی حیات کے معتقد ہیں اور قبر انور پر آپ سے شفاعت طلب کرنے اور یا رسول اللہ کہنے کے معتقد ہیں ان پر کفر کا حکم نہیں ہے ان مسائل میں اختلاف محض فروعی ہے جیسے بعض امور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناجائز ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہیں یا اس کے برعکس۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۲۵۳ مطبوعہ سنی دارالاشاعت لائل پور)

شریعت طریقت اور حقیقت کا بیان

ملا علی قاری لکھتے ہیں:

ملت اسلامیہ کے ظاہر کو شریعت باطن کو طریقت اور اس کے خلاصہ کو حقیقت کہتے ہیں شریعت بدن کا حصہ ہے طریقت قلب کا حصہ ہے اور حقیقت روح کا حصہ ہے شریعت میں احکام کی اطاعت ہے طریقت میں علم اور معرفت ہے اور حقیقت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ان کے کفر میں شک ہی کرے تو خود کافر جب کہ ان کے خبث اقوال پر مطلع ہو۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۳ ص ۲۵۳ مطبوعہ سنی دارالاشاعت لائل پور)

علامہ سید احمد سعید کالمی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں ہم کسی دیوبند یا کھنڈوالے کو کافر نہیں کہتے ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبوبان ایزدی کی شان میں صریح گستاخیاں کیں اور باوجود تنبیہ شدیدہ کے انہوں نے گستاخوں سے توبہ نہیں کی نیز وہ لوگ جو ان کی گستاخوں کو حق سمجھتے ہیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو اہل حق مومن اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں اور بس! ان کے علاوہ ہم نے کسی مدعی اسلام کی تکفیر نہیں کی ایسے لوگ جن کی ہم نے تکفیر کی ہے اگر ان کو نوا جائے تو وہ بہت قلیل اور معدود افراد ہیں ان کے علاوہ نہ کوئی دیوبند کا رہنے والا کافر ہے نہ لگی نہ ندوی ہم سب مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔

(مقالات کالمی ج ۲ ص ۲۵۹-۲۵۸)

میں مشاہدہ ہو بہت ہے اگر شریعت حقیقت سے سوید نہ ہو تو وہ غیر مقبول ہے اور اگر حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو تو وہ غیر معتبر ہے شریعت احکام کی اطاعت ہے اور حقیقت قضاء و قدر کا مشاہدہ ہے۔ (المرآت، ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بنارس ۱۳۹۰ء)

ایک قول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریعت ہیں آپ کے افعال طریقت ہیں اور آپ کے احوال حقیقت ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ تمام فرائض واجبات سنن اور مستحب پر عمل کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے بچنا شریعت ہے اور شیخ طریقت نے جو اوراد اور وظائف بتائے اور سلوک کے لئے جو ہدایات دیں ان پر عمل کرنا طریقت ہے اور جب دل تجلیات الہیہ کے لئے آمین ہو جائے اور نیند اور بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے تو یہ حقیقت ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ جسم کے اعضاء کو گناہوں سے روکنا شریعت ہے اور دل کو گناہوں کی خواہشوں اور ذہن کو اس کے تصورات سے روکنا طریقت ہے اور جب یہ حالت ہو کہ بغیر کسی کوشش اور کسب کے دل و دماغ میں گناہ کی خواہش اور تصورات نہ آئیں تو یہ حقیقت ہے اور یہ بہت عمدہ قول ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا

اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور

سَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا

ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں

إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا

عَظِيمٌ ۚ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَاثْمَرْتُمْ وَجْهَ

عذاب ہے ۚ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کر دے

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۱۱۵

وہیں اللہ کی طرف منہ کر دے ہے شک اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے ۝

آیت مذکورہ کے شان نزول کی تحقیق

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں راجح قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نصاریٰ ہیں جو بیت المقدس میں گندگی پھیلتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ قتادہ نے کہا اس سے مراد اللہ کے دشمن نصاریٰ ہیں جنہوں نے یہود کے بغض کی وجہ سے بخت نصر یا بلی مجوسی کی بیت المقدس کو ویران کرنے میں مدد کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین ہیں ابن زید نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے قصد سے (چودہ سو اصحاب کے

ساتھ) مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا اور عمرہ کرنے سے منع مسجد حرام میں جانے نہیں دیا اور انہوں نے کہا: جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا ہم ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کیلئے نہیں جانے دیں گے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے روکنے والوں سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ کیونکہ حج اور عمرہ سے روکنا مسجد حرام میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور اس کو ویران کرنا ہے علامہ ابن ہریر نے کہا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں پہلا قول راجع ہے کہ نصاریٰ نے بخت نصر کی مدد سے بنو اسرائیل کے مومنوں کو بیت المقدس میں غمار پڑھنے سے منع کر دیا تھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے سابق اور مہاق میں یہود اور نصاریٰ کے برے افعال کا بیان کیا جا رہا ہے مشرکین کی برائیوں کا بیان نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر چند کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم حدیبیہ میں عمرہ کرنے سے روکا تھا لیکن ان کا مقصد مسجد حرام کو ویران اور برباد کرنا نہیں تھا بلکہ مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور اس پر فخر کرنے والے تھے اس لئے آیت کا روئے سخن بخت نصر جو کسی کی طرف ہی متوجہ ہے جو بیت المقدس کو ویران اور برباد کرنے کے لئے اس میں گندگی اور مردار ڈال دیتا تھا اور بنو اسرائیل کے مومنوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتا تھا اور یہودیوں سے بغض کی وجہ سے نصاریٰ اس کے شریک تھے۔

(جامع ابیان ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۹ ملاحظہ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۹ھ)

ذکر بالجہر کی تحقیق

اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ مسجدوں میں جہر متوسط کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے البتہ اس قدر گلا بھار کر چلانا نہیں چاہیے جو مسجد کے احترام، دروکار کے بھی خلاف ہے اور اس سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں بھی خلل پڑتا ہے اور ان کا ذہن الجھتا ہے مسجد میں فرض نماز کے بعد ذکر بالجہر کے شروع اور مسنون ہونے پر یہ دلیل ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۶ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

ابو الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن الزبیر ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ (الی قولہ) اور حضرت ابن الزبیر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ آفریق پڑھتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن الزبیر کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ آفریق پڑھتے تھے اس پر محمول ہے کہ آپ یہ ذکر بلند آواز کے ساتھ کرتے تھے جب ہی حضرت ابن الزبیر نے اس ذکر کو سنا اور یاد کر لیا اگر آپ یہ ذکر آہستہ کرتے تو حضرت ابن الزبیر کیسے سنتے اس وجہ سے امام ولی لدین تبریزی متوفی ۷۴۷ھ نے "مشکوٰۃ" میں اس حدیث کے الفاظ بقول بصوتہ الاعلیٰ آپ بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے لکھا ہے (مشکوٰۃ ص ۸۸) جب کہ "صحیح مسلم" میں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن حضرت ابن الزبیر کا ان الفاظ کو سننا اس وقت متصور ہو سکتا ہے جب آپ بلند آواز سے ذکر فرمائیں اس لحاظ سے اس کو روایت بالمعنی کہا جاسکتا ہے لیکن یہ امام تبریزی کا وہم نہیں ہے جیسا کہ "حکم الذکر بالجہر" کے مولف کو وہم ہوا ہے۔

۱۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۵ھ

ہم نے لکھا ہے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے اور گلا پھاڑ کر اور چلا کر ذکر کرنا جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو مکروہ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس الأشعری اہوتی ۵۰ھ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر نری کر ڈبے شک تم جہر سے اور غائب کو نہیں پکار رہے تم اس کو پکار رہے ہو جہر سننے والا اور قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ خیر الدین رمی نے لکھا ہے اس حدیث میں اس جہر سے منع فرمایا ہے جو بہت شدید اور مضرب ہو۔

(نہادی خیر یہ علی حاشیہ ج ۲ ص ۲۸۲ مطبوعہ مکتبہ حبیبہ کراچی)

علامہ ابن عابد بن شامی لکھتے ہیں:

بعض احادیث سے ذکر بالجہر کی تائید ہوتی ہے اور بعض سے ذکر خفی کی ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ یہ اشخاص اور احوال کے اختلاف پر محمول ہیں اور جس حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر ذکر خفی ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے کیونکہ ذکر خفی اس وقت بہتر ہے جب جہر سے ریا کا خدشہ ہو یا کسی کی نیند یا عبادت میں خلل کا اندیشہ ہو اور جب یہ موانع نہ ہوں تو بعض علماء نے کہا کہ جہر افضل ہے کیونکہ اس کا نفع سننے والوں تک پہنچتا ہے اور اس کے قلب کو بیدار کرتا ہے اس کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے اس کی خیند دور ہوتی ہے اور اس کی فرحت زیادہ ہوتی ہے اور علامہ حموی نے امام شعرانی سے نقل کیا ہے کہ تمام اگلے اور پچھلے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مساجد وغیرہ میں جماعت کے ساتھ ذکر بالجہر مستحب ہے ماسوا اس کے جب ان کے جہر سے سونے والے یا نماز پڑھنے والے یا قرآن پڑھنے والے کو تشویش اور خلل ہو۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۴۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس بحث کو زیادہ تفصیل سے جاننے کے لئے ہمارا رسالہ ”ذکر بالجہر“ ملاحظہ فرمائیں۔

مسجد میں کافر کے دخول کے متعلق مذاہب ائمہ

اس آیت میں ہے: یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔

علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

مسجد میں مشرک کے دخول کے متعلق کئی مذاہب ہیں فقہاء احناف کے نزدیک مسجد میں مشرک کا دخول مطلقاً جائز ہے امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے اور امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام میں مشرک کا داخلہ منع ہے اور باقی مساجد میں جائز ہے۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۵۶۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

مسجد حرام میں ذمیوں کا داخلہ کسی صورت میں جائز نہیں اور غیر حرم کی مساجد کے متعلق دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی کافروں کا مسجد میں دخول جائز نہیں ہے۔ (المختار ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۶ مصنفہ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حرم اور غیر حرم کسی مسجد میں بھی کافروں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۰۲ مطبوعہ انتشارات باعصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ محمد صکی حنفی لکھتے ہیں:

فقہاء احناف نے مساجد میں شریکین کے گزرنے کو جائز کہا ہے خواہ وہ جہنی ہوں۔

(در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۵ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس بحث کو تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ ہم سورہ توبہ کی تفسیر میں لکھیں گے اور ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثانی اور جلد سابع میں ہم نے اس بحث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے فقہاء کے دلائل اور مذہب احناف کی ترجیح کو جاننے کے لئے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔
(البقرہ: ۱۱۵)

”وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ“ کے شان نزول کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا یہود اس سے بہت خوش ہوئے آپ سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی: (ترجمہ) ”بے شک ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرہ کے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں (الی قولہ) تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیراؤ۔“ اس وقت یہود نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو ان کے پہلے قبلہ کی طرف سے کس نے پھیر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے۔

(جامع الہیان ج ۱ ص ۳۶۰ - ۳۶۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے:

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کی طرف منہ کرو گے اور حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے جس طرف سواری کا منہ داتا تھا اور اشارہ سے رکوع اور سجدہ فرماتے تھے۔

حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سخت سیاہ اندھیری رات تھی ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ہر شخص نے اپنی اپنی سجدہ گاہ کی طرف پھر رکھے اور نماز پڑھی صبح کو معلوم ہوا کہ سب نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اس رات غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لئے ہیں تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے وہیں اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۰، مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۹ھ)

چلتی ہوئی ترین میں فرض نماز پڑھنے کا جواز

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہیں خواہ سواری کا منہ کی طرف ہو اور فرض نماز سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور بلا عذر فرض ساقط نہیں ہوتا اور اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے اور اگر راستہ میں کچھ ہو اور سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے کچھز میں ملوث ہوں تو سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

یعنی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آگیا آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پر کچھڑ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت کہی پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے آپ نے سواری پر انہیں اشارہ سے نماز پڑھائی آپ سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی کچھڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی۔ (جامع ترمذی ص ۸۶، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

علامہ قاضی خاں اور جندی لکھتے ہیں۔

بغیر عذر کے سواری پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے عذر یہ ہیں چو پایہ (سواری) سے اترنے میں اسے اپنی جان یا چو پایہ کی جان کا درندہ سے یا چور سے خطرہ ہو یا زمین پر کچھڑ ہو اور خشک جگہ نہ پائے یا چو پایہ سرکش ہو اس سے اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو اور مددگار میسر نہ ہو ان احوال میں چو پایہ پر نماز جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (ترجمہ) اگر تمہیں خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر نماز پڑھو۔ (البقرہ ۲۳۹) اور سواری سے اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر نماز کا دہرا لازم نہیں ہے جیسا کہ مریض سواری پر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے خواہ چو پایہ اس وقت چل رہا ہو۔

(فتاویٰ قاضی خاں علی ہاشم الہدیہ ج ۱ ص ۱۷۰، مطبوعہ مطبع بوق مصر الطبعة الثانیہ ۱۳۱۰ھ)

”فتاویٰ عالمگیری“ میں کچھ مزید عذر بیان کیے گئے ہیں:

بغیر عذر کے چو پایہ پر فرض نماز جائز نہیں ہے اور عذر یہ ہیں چو پایہ سے اترنے میں اس کو اپنی جان یا اپنے کپڑوں یا سواری کی جان کا چور درندہ یا دشمن سے خطرہ ہو یا چو پایہ سرکش ہو اور اترنے کے بعد بغیر مددگار کے اس پر سوار نہ ہو سکتا ہو یا بوڑھا ہو اور خود سے سوار نہ ہو سکتا ہو اور سوار کرانے والا نہ پائے یا زمین پر کچھڑ ہو اور خشک جگہ نہ ہو ”محیط“ میں اسی طرح ہے اور اترنے پر قادر ہونے کے بعد اس پر اعادہ لازم نہیں ہے اسی طرح ”سراج و ہاج“ میں ہے۔

(عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۳، مطبوعہ مطبع کبریٰ بوق مصر الطبعة الثانیہ ۱۳۱۰ھ)

قاضی خاں اور عالمگیری کے علاوہ بیہ عذر علامہ کاسانی^۱، علامہ ابن ہمام^۲، علامہ بابر تہی^۳، علامہ خوارزمی^۴، علامہ حلبي^۵،

۱۔ ملک العلماء علاؤ الدین بن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ، بدائع الصنائع ج ۱ ص ۱۰-۹، مطبوعہ راج۔ ایم سعید کراچی ۱۴۰۰ھ

۲۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام متوفی ۸۶۱ھ، فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر

۳۔ علامہ محمد بن محمود بابر تہی متوفی ۷۸۶ھ، عنایہ علی ہاشم فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر

۴۔ علامہ جلال الدین خوارزمی کفایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۳، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر

۵۔ علامہ امیر ایم حلبي متوفی ۷۷۶ھ، فقہیہ المستملی ص ۲۷۰-۲۶۹، مطبوعہ مطبع مکتبہ فی ربیعہ، دہلی ۱۳۳۳ھ

علامہ شامی^۱ علامہ ابن کثیر^۲ علامہ دسکلکی^۳ علامہ شرنبلالی^۴ علامہ طحاوی^۵ علامہ سیوطی^۶ علامہ ابن بزاز کروری^۷ اور مولانا امجد علی^۸ نے بھی بیان کئے ہیں۔

جب کوئی تیز رفتار ایکسپر میں ٹریں نماز کے پورے وقت میں کسی سیشن پر نہ رہے تو چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے بلکہ فرض ہے کیونکہ قرآن مجید (البقرہ ۱۲۹) سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو سواری پر نماز پڑھی جاسکتی ہے اور چلتی ٹرین سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں یقیناً جان کا خطرہ ہے ہمارے فقہاء نے اس سے کم تر خطرہ میں سواری پر فرض نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نماز کا اعادہ نہیں ہے جب کچھ میں اتھرنے سے اندیشہ ہے اور قافلہ سے کٹ جانے کے خدشہ سے چلتی سواری پر نماز جائز ہے تو جان کے خطرہ کی وجہ سے تیز رفتار دوزقی ہوئی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا بہ طریق اولیٰ جائز ہوگا۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ كُلُّ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اور انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ تمام آسمان

وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنُوتٌ ۚ يَدْبِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

اور زمینیں اسی کی ملکیت ہیں ہیں سب اسی کے مطیع ہیں O (۱۱۶) آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا پیدا کرنے والا ہے

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ ۱۱۷

اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف یہ فرماتا ہے "ہو جا" تو وہ ہو جاتی ہے O اور

قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ط

جاہلوں (مشرکوں) نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ

ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے قول کی مثل کہا تھا ان کے دل ایک دوسرے سے

۱۔ علامہ ابن ماجہ بن شامی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۵ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۲۔ علامہ ابن الدین بن تیم متوفی ۷۷۰ھ البحر الرائق ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ مکتبہ ماجدہ کوئٹہ

۳۔ علامہ حافظ ابن کثیر متوفی ۱۰۸۸ھ رد المحتار ج ۱ ص ۶۵۶ مطبوعہ مطبع عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ

۴۔ علامہ سنن بن شریف بن ابی شریف متوفی ۱۰۶۹ھ مرآۃ الفلاح علی باش الشیخ ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی مصر الطبعة الثانیہ

۵۔ علامہ احمد بن محمد اللیثی متوفی ۱۲۳۱ھ حاشیۃ الطحاوی ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی مصر الطبعة الثانیہ ۱۳۵۶ھ

۶۔ شیخ شبلی حاشیۃ الشیخ علی بن جمیل الحنفی ج ۱ ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ لبنان

۷۔ علامہ محمد ابن بزاز کروری متوفی ۸۲۷ھ فتاویٰ بزازیہ علی باش الشیخ ج ۳ ص ۷۰ مطبوعہ مطبع کبریٰ بواقی مصر الطبعة الثانیہ

۸۔ مولانا امجد علی متوفی ۱۳۶۷ھ بہار شریعت ج ۳ ص ۱۹ مطبوعہ شیخ غلام علی امجدی کراچی

قُلُوبِهِمْ وَطَبَقَ أَلَانَا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

متنبہ ہو گئے ہیں بے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لیے ہم نے انبیائیں جہاں فرمادی ہیں O بے شک ہم نے آپ کو حق

بِالْحَقِّ بِشِيرَآءٍ وَتَذِيرَآءٍ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾

کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بتا کر) بھیجا ہے اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O

اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دلائل

یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور شرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے پہلی آیات میں یہود و نصاریٰ اور شرکوں کے مذموم عقائد اقوال اور افعال کا بیان کیا گیا ہے ان کے مذموم اقوال میں سے ایک قول یہ تھا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی نیز اولاد باپ کی مثل اور اس کی جنس سے ہوتی ہے اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ کی طرح واجب قدیم اور لازم ہوتی جب کہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے نہ متعدد ہو سکتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مملوک اور اس کی مطیع ہے اور واجب قدیم اور لازم کسی کا مملوک اور مطیع نہیں ہو سکتا ہم نے سورہ بقرہ کی آیت ۲۲ میں واجب اور قدیم کے تعدد کے باطل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت میں بہت دلائل پیش کئے ہیں۔

میری ایک دفعہ ایک عیسائی پادری سے گفتگو ہوئی میں نے کہا ہم اللہ کو باپ اور حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہو حسب اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا اس نے کہا ہم عیسیٰ کو دسمانی طور پر اللہ کا بیٹا نہیں کہتے نہ اللہ کو دسمانی باپ مانتے ہیں بلکہ باپ میں جو شفقت کا معنی ہے اس لحاظ سے اللہ کو باپ اور مسیح کو اس کا بیٹا کہتے ہیں میں نے کہا پھر تم اللہ کو رحیم و رحمان کہو باپ کا لفظ جسم کی صفت ہے وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اس سے اللہ کی ذات میں نقص کا وہم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے ہاں کہنے والے کے خلوص کو دیکھ جاتا ہے ان طے طائف اور باریکیوں کو نہیں دیکھتا جاتا میں نے کہا تم طے طے باریکیوں اور لطائف کو نہیں جانتے حضرت عیسیٰ تو عالم تھے تمہاری کتاب کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کو باپ کیوں کہا اس پر وہ مبہوت اور لا جواب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (وہ) آسمانوں اور زمینوں کو ابتداء پیدا کرنے والا ہے۔ (البقرہ: ۱۱۷)

ابداع اور بدعت کا معنی

اللہ تعالیٰ نے ”بدیع“ فرمایا ہے یہ لفظ ”بدع“ سے بنا ہے علامہ راغب اصفہانی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کسی صنعت کو کسی کی اقتداء اور پیروی کئے بغیر بنانا (یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر مثال اور نمونہ کے بنانا) جو نیا کتواں کھودا ہو اس کو ”بدیع“ کہتے ہیں اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر آلہ بغیر مادہ اور بغیر زمان و مکان کے بنانا قرآن مجید میں ہے: ”بدیع السموات والارض“ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر آلہ بغیر مادہ اور بغیر نمونہ کے بنانے والا اور مذہب میں بدعت کا معنی ہے کسی ایسے قول کو وارد کرنا جس کے قائل اور فاعل

نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو اور نہ اس کو سابقہ شرعی مثالوں اور شرعی قواعد سے مستند کیا ہو اس کے متعلق حدیث میں ہے: (دین میں) ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی و دوزخ میں ہے۔

(المفردات ص ۲۹، مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ، ایران ۱۳۲۲ھ)

بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام

علامہ جزری لکھتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیام رمضان (تراویح کی جماعت) کے متعلق فرمایا: "نعم البدعة هذه" یہ کیا اچھی بدعت ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۶۹) بدعت کی دو قسمیں ہیں ایک بدعت ہدایت ہے اور ایک بدعت ضلال ہے جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو وہ مذموم اور واجب الانکار ہے اور جو چیز کسی ایسے عموم کے تحت داخل ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہو اور اس کی طرف رغبت دل کی ہو وہ مستحسن ہے اور لائق تعریف ہے اور جس چیز کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو جیسے جو دو غا کی اقسام اور نیک کام وہ افعال محمودہ ہیں اور یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شریعت سے خلاف ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں کے ایجاد کے لئے ثواب بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے کسی نیک کام کو ایجاد کیا اس کو خود بھی اس نیک کام کا اجر ملے گا اور اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۷، مسند احمد ج ۳ ص ۲۵۷) اور جو کسی برے کام کو ایجاد کرے اس کے لئے عذاب کو بیان کیا ہے آپ نے فرمایا: جس نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس کو اپنی برائی کا بھی گناہ ہوگا اور اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو اور بدعت ہدایت میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا (تراویح کی جماعت کے لئے) یہ فرمانا ہے: "نعم البدعة هذه" جب کہ تراویح کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے سنت نہیں قرار دیا آپ نے تین راتیں تراویح پڑھیں پھر اس کو ترک کر دیا آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی اور نہ مسلمانوں کو اس کیلئے جمع کیا اور نہ یہ حضرت ابو بکر کے زمانہ میں تھی صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کو قائم کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت فرمایا اور چونکہ یہ نیک کاموں میں سے ہے اور لائق تعریف عمل ہے اس لئے اس کی مدح کی اور فرمایا: کیا ہی اچھی بدعت ہے! حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا لیکن درحقیقت یہ سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت داخل ہے تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۸۲، سنن ابن ماجہ ص ۵، سنن دارمی ص ۳۳، مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۷-۱۲۶) نیز آپ نے فرمایا: ابو بکر اور عمر جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو۔ (طبرانی بحوالہ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۵۳) اسی تاویل کے مطابق اس حدیث کو محمول کیا جائے گا جس میں ہے ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۵) اس سے مراد وہ بدعت ہے جو اصول شریعت کے مخالف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو بدعت کا زیادہ استعمال بدعت مذمومہ میں ہی ہوتا ہے۔

(نہایہ ج ۱ ص ۱۰۷-۱۰۶، مطبوعہ موسستہ مطبوعاتی ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں:

بدعت کی پانچ اقسام ہیں واجبہ مستحبہ، محرمہ، مکروہہ اور مباحہ بدعت واجبہ کی مثال ہے متکلمین کے وہ دلائل جو انہوں نے طہدوں اور بدعتیوں کے رد پر قائم کئے ہیں اور اس کی امثال بدعت مستحبہ کی مثال ہے: علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا دینی مدارس اور سرائے وغیرہ بنانا بدعت مباحہ کی مثال ہے لباس اور طعام میں وسعت کو اختیار کرنا بدعت حرام اور مکروہہ ظاہر ہیں

میں نے ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں اس کی تفصیل کی ہے۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۲۸۵) ”ملاوہ نور محمد کارخانہ تجارت“ (راوی)
علامہ نووی نے جس تفصیل کا حوالہ دیا ہے اس کے متعلق انہوں نے ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں لکھا ہے۔

بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں۔ علم نحو کا پڑھنا جس پر قرآن اور حدیث کا سمجھنا موقوف ہے قرآن اور حدیث کے معانی جاننے کے لئے علم لغت کو حاصل کرنا، علم فقہ کو مرتب کرنا، حدیث میں برج اور تعدیل کا علم حاصل کرنا، تاکہ نسخ اور ضعیف حدیث میں امتیاز حاصل ہو سکے بدعت محرمہ کی بعض مثالیں یہ ہیں قدیم جہر یہ مرحلہ اور کمر کے نظریات (اسی طرح شعبہ دہابیہ اور مکرین حدیث کے نظریات) اور ان لوگوں پر رد کرنا بدعت واجبہ میں داخل ہے۔ بدعت مستحبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں۔ سرائے اور مدارس بنانا، ہر وہ اصلاحی اور فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا تراویح کی جماعت، تصوف کی دقیق باتیں، بدعتیہ فرقوں سے مناظرے کرنا اور جلسے منعقد کرنا (قرآن مجید کے اعراب، مصحف شریف میں سورتوں کے نام، آیات کی تعداد اور رکوعات کا لکھنا، قرآن مجید اور ”صحیح بخاری“ کو پاروں میں تقسیم کرنا اور مسجد میں خراب بنانا وغیرہ) بدعت مکروہہ، مساجد کو مزین کرنا، مصحف کو بنانا (عصر کے بعد التزام سے مصافحہ کرنا، کسی مستحب کام کے ساتھ واجب اور لازم کا معاملہ کرنا، کسی مستحب کام پر ملا مت کرنا) بدعت مباحہ کی بعض مثالیں یہ ہیں کھانے اور لباس میں وسعت کو اختیار کرنا، سبز چادریں اوڑھنا، کھلی آستینوں کی قمیص پہننا وغیرہ۔ (تہذیب الاسماء واللغات ج ۱ ص ۱۳-۱۲، مطبوعہ سورہ مطبوعات ایران ۱۳۶۲ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی بدعت کی پانچ اقسام ذکر کی ہیں۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۳، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ قرطبی مالکی نے تفصیل سے بدعت کی دو قسمیں ذکر کی ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ جس طرح علامہ جزیری نے ذکر کیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۸۷، ۸۶، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ ابن عابدین شافعی نے بھی علامہ نووی کی ”تہذیب الاسماء“ علامہ مناوی کی ”شرح الجامع الصغیر“ اور برکلی کی ”الطریقۃ المحمدیہ“ کے حوالے سے بدعت کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں اور بدعت سیئہ کی یہ تعریف کی ہے جو یہ عقیدہ یا نیا عمل یا نیا حال کسی شبہ یا کسی استحسان کی وجہ سے اختراع کیا گیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو اور اس کو صراط مستقیم اور دین توہیم بنالیا گیا ہو۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷-۳۷۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ دیوبند کے مشہور عالم شیخ شبیر احمد عثمانی نے بھی علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی پانچ مشہور اقسام لکھی ہیں۔

(فتح الملہم ج ۲ ص ۲۰۶، مطبوعہ مکتبہ المجاہد کراچی)

مشہور غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان نے چار قسمیں لکھی ہیں بدعت مباحہ بدعت مکروہہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔

(ہدیۃ المحدث ص ۱۱۷، مطبوعہ مکتبہ مہجور پریس دہلی ۱۳۲۵ھ)

اور مشہور نجدی عالم شیخ محمد بن علی شوکانی نے ”فتح الباری“ سے نقل کر کے بدعت کی پانچ اقسام لکھی ہیں۔

(نیل الاوار ج ۳ ص ۱۲۵، مطبوعہ مکتبۃ النکایات لاہور ۱۳۹۸ھ)

بدعت اور سنت باہم مقابل ہیں ہم نے بدعت کی تعریف اور اقسام لکھی ہیں تو یہاں پر اختصار کے ساتھ سنت کی تعریف اور اس کی اقسام بھی لکھ رہے ہیں۔

سنت کی تعریف اس کی اقسام اور اس کا شرعی حکم

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

سنت کا معنی ہے طریقہ اور سنت الہی کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ

(المطہرات ص ۳۵، مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ، ۱۳۲۲ھ)

علامہ ابن اثیر جزی لکھتے ہیں:

سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ اور سیرت اور اس کا شرعی معنی ہے جس کام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو یا اس کو تولایا فعلاً منتخب قرار دیا ہو۔ (نہج ص ۲۰۹، مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعات ایران، ۱۳۶۳ھ)

علامہ میر سید شریف لکھتے ہیں:

سنت کا شرعی معنی ہے بغیر فریضہ اور وجوب کے جو طریقہ دین میں رائج کیا گیا ہو جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیاً کیا ہو اور کبھی ترک بھی کیا ہو وہ سنت ہے اگر یہ دوام بہ طور عبادت ہو تو یہ سنن اللہ کی ہیں اور اگر یہ دوام بہ طور عبادت ہو تو یہ سنن الزوائد ہیں سنت اللہ کی وہ ہے جس کو قائم کرنا دین کی تکمیل کیلئے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا اسماۃ ہے اور سنن الزوائد وہ ہیں جن پر عمل کرنا مستحسن ہے اور ان کا ترک کراہت نہیں ہے اور نہ اسماۃ ہے جیسے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور لباس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنن اللہ کی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں جیسے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ کا مطالبہ واجب کی طرح ہے مگر واجب کے ترک پر سزا کا استحقاق ہے اور اس کے (احیاناً) ترک پر عقاب نہیں ہے۔

(کتاب الترویج ص ۵۲-۵۳، مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر، ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں:

بغیر لزوم کے دین میں جو طریقہ داعیاً رائج کیا گیا ہو وہ سنت ہے اور اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے اور اس کے (احیاناً) ترک کرنے پر عتاب اور علامت ہے اور سزا نہیں ہے نیز علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو داعیاً کیا ہو اور کبھی ترک نہ کیا ہو وہ سنت مؤکدہ کی دلیل اور علامت ہے جیسے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے آپ نے اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا اور جس فعل کو آپ نے کبھی کبھی ترک فرمایا وہ سنت غیر مؤکدہ کی دلیل اور علامت ہے اور جس فعل کو آپ نے داعیاً کیا ہو کبھی ترک نہ فرمایا ہو اور اس کے ترک پر انکار فرمایا ہو وہ وجوب کی دلیل اور علامت ہے۔

(المحررات ج ۱ ص ۷۱، مطبوعہ مکتبۃ ماجدیہ کوئٹہ)

ڈاڑھی میں قبضہ کی بحث

بعض علماء ڈاڑھی میں قبضہ کو واجب کہتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے ثابت ہوتا ہے اور کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبضہ تک ڈاڑھی رکھنے کا امر فرمایا ہو۔ بعض علماء وجوب پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعیاً قبضہ تک ڈاڑھی رکھی اور کبھی اس کا ترک نہیں کیا اور یہ وجوب کی دلیل ہے ہم کہتے ہیں کہ صرف دوام سے وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس فعل کے ترک پر انکار بھی فرمایا ہو جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے فرمایا ہے اور علامہ ابن ہمام کی بھی یہی تحقیق ہے اور کسی حدیث میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے قبضہ سے کم ڈاڑھی رکھنے پر انکار فرمایا ہو نیز آپ وضو میں ہمیشہ دائیں جانب سے ابتدا کرتے تھے اور یہ بال اتفاق واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ نفس ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور منہ انا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاڑھی منہ آنے والے بجوی پر انکار فرمایا (المصنف ج ۸ ص ۲۷۹) نیز ڈاڑھی رکھنا اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے البتہ قبضہ تک ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے لیکن ڈاڑھی کی اتنی مقدار رکھنا ضروری ہے جس پر عرف میں ڈاڑھی کا اطلاق آ سکے

کیونکہ احکام میں صرف کا اعتبار ہے علامہ شامی نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کا قیودہ یہ ہے کہ جس چیز کی شرعاً عقیدہ اور معین نہ ہو اس میں بتلاپ کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

شخصی ڈاڑھی یا فرنیج کٹ ڈاڑھی سے یہ تقاضا پورا نہیں ہوتا یہ ایک فنی بحث ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کا تقاضا یہ ہے کہ لمبی اور دراز ڈاڑھی رکھی جائے جو سینہ کے بالائی حصہ کو بھر لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی لمبی تھی جو سینہ مبارک کو بھر لیتی تھی۔

کیا ترک سنت کی سزا شفاعت سے مٹا دی ہے؟

علامہ سید مخطاوی لکھتے ہیں:

”قنیه“ میں مذکور ہے کہ سنت (موکدہ) کا تارک فاقی ہے (صحیح یہ ہے کہ فرض کا تارک اور حرام کا مرتکب فاقی ہے۔ سعیدی غفرلہ) اور اس کا منکر بدعتی ہے اور ”تلویح“ میں مذکور ہے کہ سنت موکدہ کو ترک کرنا حرام ہے قریب ہے اور اس کا تارک شفاعت سے محروم ہونے کا تحقق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتداد ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا اور شیخ زین نے ”شرح المنار“ میں لکھا ہے کہ سنت موکدہ سے ترک سے گناہ ہوگا لیکن یہ گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہوگا۔ (حافظ عراقی، انفتاح ص ۱۲۹ مطبوعہ مطبع المسلسل الباہلی، الدار الدہلیہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ مخطاوی نے ”تلویح“ کے حوالہ سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور یہ حدیث احادیث صحیحہ کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے میری شفاعت ہے اور سنت کا ترک گناہ کبیرہ نہیں ہے فرض کا ترک یا حرام کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے اور سنت کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے بھی کم درجہ کا ہے اگر بالفرض یہ حدیث ہو تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو سنت موکدہ کو بہ طور تخفیف یا بہ طور انکار ترک کرنے علامہ شامی نے ابن الحاج کی ”شرح تحریر“ کے حوالے سے لکھا ہے جو شخص بدعت رسالت موکدہ کو بہ طور صراحت ترک کرے وہ ملامت کئے جانے اور عذاب کا مستحق ہوگا لیکن سنت موکدہ کے ترک کا گناہ ترک واجب کے گناہ سے کم ہے (اور اگر کبھی کبھی سنت موکدہ کو ترک کرے تو وہ صرف ملامت کا مستحق ہے)۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

”کن فیکون“ کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس کے لئے صرف یہ فرماتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے ○ (البقرہ ۱۱۷)

اس آیت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کو یہ خطاب (ہو جا) اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہے یا اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہے اگر اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو خطاب ہے تو یہ خطاب بالمعنی دوم ہے اور یہ باطل ہے اور اگر اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کو خطاب ہے تو یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ بھی باطل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ”کن“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لئے تفکر، تدبیر، معائنہ اور تجربہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”کن“ سرعت تخلیق سے استعارہ ہے۔

۱۔ امام ابویسٰی محمد بن یسٰی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۳۵۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم تھا اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی صورت عیب کی طرف متوجہ ہو کر فرمانا ہے۔ ”کسین“ یعنی خارج میں موجود ہو جاتا وہ چیز ہو جاتی ہے پس تحصیل حاصل لازم آئی نہ خطاب بالمعدوم۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر لفظ ”کسین“ سرعت تخلیق سے استعارہ ہے تو پھر زمین اور آسمان کی پیدائش چھ دنوں میں کس طرح ہوئی اور انسان کی پیدائش نو ماہ میں کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کی پیدائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے تدریج مقدر کی ہے اور اس تدریج کے لئے جتنا عرصہ مقرر کیا ہے وہ اس عرصہ کے بعد فوراً ہو جاتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو جب اور جتنے وقت میں پیدا کرنا چاہے وہ اس وقت میں علی الفور پیدا ہو جاتی ہے بعض چیزوں کو وہ مادہ سے پیدا کرتا ہے اور بعض چیزوں کو وہ بغیر مادہ کے پیدا کرتا ہے جیسے نفس مادہ کو یا روح کو لیکن وہ اپنی تخلیق میں مادہ کا محتاج ہے نہ وقت کا محتاج ہے نہ منصوبہ بندی اور تجربہ کا محتاج ہے وہ جس چیز کو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنے عرصہ میں چاہتا ہے فو پیدا کر دیتا ہے یہی ”کسین“ کا مطلب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جاہلوں (مشرکوں) نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ (البقرہ: ۱۱۸)

مشرکین کے فراموشی مجربات اور مطالبات پورا نہ کرنے کی وجوہ

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کر کے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کیوں نہیں بتاتا تا کہ ہم یقین ہو جائے کہ وہ نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی جو ان کی نبوت پر دلائل کرے اس سے پہلے یہود اور نصاریٰ یا پچھلی امتوں کے کافروں نے بھی اسی طرح کہا تھا سرکشی، ہٹ دھرمی، بے ہودہ مطالبوں اور ایمان نہ لانے میں ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے تو ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں۔

جاہل اور مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے:

اور انہوں نے کہا: ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں O یا آپ کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر آپ اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں O یا جیسے آپ نے کہا ہے آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں O یا آپ کے لئے سونے (کی دھات) کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں آپ کہہ دیجئے میرا رب (ایسے ایسے مطالبات کو پورا کرنے سے) پاک ہے میں تو صرف بشر رسول ہوں O

وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَنَاتٌ يَحْمِلْنَ وِجْيَالًا فَتَفْجُرَ لَنَا أَنْهَارٌ خَلْفَهُنَّ تَفْجِيرًا أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زُتَّمَتْ عَلَيْنَا كَيْفًا أَوْ نَأْتِيَ بِالنُّفُسِ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ تَنَزَّلَ فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ تُؤْمِنُ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُلَاقِيَ عَيْنَاكَ كُتُبًا تَقْرَأُهَا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا

(دوسرا نزل ۹۳-۹۰)

جس طرح شرکین کہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کیلئے ہے سر و پا مطالبات کئے تھے وہی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ سے ایسے ہی مطالبات کئے تھے انہوں نے میدان تیرے میں کہا ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لئے بھی ایسا خدا بنادو جیسا ان لوگوں کا خدا ہے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو بالکل ظاہر نہ دیکھ لیں

اللہ تعالیٰ نے شرکوں کے ان مطالبات کو جو پورا نہیں کیا اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک نشانی پیش کر دی تو وہ ایک مکلف اور انصاف پسند شخص کے ایمان لانے کیلئے کافی ہے اور وہ نشانی قرآن مجید ہے جس کی نظیر لانے سے آج تک ساری دنیا عاجز ہے اور جو شخص کج بحث کثرت حجت اور ہٹ دھرم ہو اس سے لئے ہزاروں نشانیاں بھی ناکافی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک یقین کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے نشانیاں بیان فرمادی ہیں۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَا نَذِيرٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِ ۚ (النجم ۵۱-۵۰)

اور کافروں سے کہا ان پر ان سے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں نازل کی گئیں؟ آپ کہتے کہ نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک (عظیم) کتاب نازل کی ہے جس کو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے۔

(۲) اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا کہ ان فرمائی عجرات کو نازل کرنے سے ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان معجزات کو نازل فرما دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر وہ ان کے مطالبات پورے بھی کر دے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اور ضد بحث کریں گے اس کی نظیر یہ آیت ہے:

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ دُلَّةً ۚ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ (۱۱۱ اعراف ۲۳)

اور اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو ضرور سنا دیتا اور اگر ان کو (ان کے اس حال میں) سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پیٹھ موڑ لیتے ۝

(۳) جس قسم کے معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کو پورا کرنے کے بعد عقل کی آزمائش اور ایمان بالغیب کی کوئی گنجائش نہ رہتی اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ایمان لانے میں عقل کے امتحان کا کوئی دخل نہ ہو اور غیب پر ایمان نہ ہو کیونکہ جب سب لوگ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے اور خدا کو بھی دیکھ لیتے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔

(۴) اللہ تعالیٰ کی یہ سخت جارہے ہے کہ جب کوئی قوم کسی معجزہ کی فرمائش کرے اور پھر اس کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک اور مایا میٹ کرنے کے لئے آسمانی عذاب نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ وعدہ کر چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آسمانی عذاب نہیں آئے گا اب اس سے مطالبات پورے ہونے کے بعد یہ ایمان نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کرتا تو یہ اس کی سخت کے خلاف تھا اور عذاب نازل کر دیتا تو یہ اس کے وعدہ کے خلاف تھا۔

(۵) جس قدر کثرت کے ساتھ یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اگر انے کثیر معجزات اجاتے تو پھر معجزہ معجزہ نہ رہتا بلکہ عادت اور معمول کے مطابق ایک کام ہو جاتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دی ہے اور ڈرانے والا' (بنا کر) بھیجا ہے اور جہنموں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا (البقرہ: ۱۱۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث

جب کفار نے ضد اور عناد سے اپنے فرمائی معجزات کے مطالبہ پر اصرار کیا اور ایمان نہیں لائے جب کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر نشانیاں نازل کر دی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس ہوا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ کا کام تو صرف ایمان لانے والوں کو بشارت دینا اور ایمان نہ لانے والوں کو دوزخ سے ڈرانا ہے پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ سے ان دوزخیوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔

علامہ ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا گیا۔ (جامع الترمذی ج ۱ ص ۳۰۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث معضل ۱۱۱ ستاد اور ضعیف ہے اور نجت نہیں ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ العظمیٰ ایران)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہم نے کتاب (المنذکرہ) میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ (المباح ۱۱ حکام القرآن ج ۲ ص ۹۳ مطبوعہ انتشارات مائتہ فیروز ایران)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں

حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نجات یافتہ ہونے کے متعلق متعدد مسلک ہیں

مسلک اول آپ کے والدین کریمین آپ کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور جو بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کو عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں (نہی اسرائیل: ۱۵) دیں O

یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی اور ابوبکر کریمین کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی انبیاء سابقین کا زمانہ اس سے بہت بعید تھا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فترت (انقطاع نبوت) پچھ سو سال ہے پھر وہ زمانہ جاہلیت میں تھے اور اس وقت شرق اور غرب میں جہالت پھیل چکی تھی دنیا کے چند عاقوں میں گنتی کے سلا، اہل کتاب تھے اس کے علاوہ شریعت کی معرفت کے ذرائع معدوم ہو چکے تھے اور آپ کے والدین شریفین نے کہیں سفر نہیں کیا صرف آپ کے والد گرامی ایک بار مدینہ منورہ گئے اور انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی جب حضرت آمنہ امید سے ہو میں تو اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی اس وقت آپ مدینہ گئے اور وہیں وفات پائی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی تو حضرت آمنہ غالباً اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئیں اور وہیں فوت ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضرت

ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تین ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ تھا۔

مسئلہ ثانی: آپ کے ابوین کریمین سے شرک صادر نہیں ہوا بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسے اور بھی کئی عرب تھے مثلاً زید بن عمرو بن نفیل اور ورق بن نوفل وغیرہ امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب "اسرار التریل" میں لکھا ہے: "آدم حضرت ابراہیم کے والد نہیں رہا تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کا فرہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **الَّذِي يُولِيٰ بَنِيَّ اِيْمَانًا تَقُوْمُ وَتُكَلِّمُكَ فِي الْبَيْتِ بِرُوحٍ** جو آپ کو دیکھتا ہے سب آپ کو کھڑے ہوتے ہیں O (اشعر، ۲۱۹) اور دیکھتا ہے خدہ کرنے والوں میں آپ کے پائنے کو O

یعنی آپ کا نور ہمیشہ مجدد کرے والوں میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اِنَّهٗمَ الشِّرْكُوْنَ يَخْتَصِمُوْنَ (البقرہ: ۲۸) سب مشرکین محض بخش ہیں۔

اور آپ نے فرمایا میں ہمیشہ ظاہرین کی پشتوں سے طاہرات کے رنوں میں منتقل ہوتا رہا اس لیے واجب ہے کہ آپ کے آباء واجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو (امام رازی کا کلام ستم ہوا) نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کے تمام آباء اپنے زمانہ میں سب سے افضل اور خیر تھے کیونکہ امام بخاری نے اپنی تصحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر قرن میں بنو آدم کے خیر قرن سے مبعوث ہوا ہوں حتیٰ کہ وہ قرن جس میں مبعوث ہوا اور امام بیہقی نے "دلائل النبوة" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب بھی لوگوں کے دو فرقے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے خیر میں رکھا میں اپنے ماں باپ سے پیدا کیا گیا اور مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی چیز نے نہیں چھوا حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک میں (ہمیشہ) نکاح سے پیدا ہوا زمانہ سے پیدا نہیں ہوا میں تم سے خیر (افضل) ہوں اور میرے باپ تمہارے باپ سے خیر ہیں اور امام عبد الرزاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر دور میں روئے زمین پر کم از کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے اس حدیث کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔

اور مومن اور کافر میں مومن خیر ہے قرآن مجید میں ہے:

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (البقرہ: ۲۱۷) اور غلام مومن مشرک سے خیر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء ہر زمانہ کے لوگوں میں خیر تھے اور خیر مومن ہے اور ہر زمانہ میں مومن تھے تو ثابت ہوا کہ آپ کے تمام آباء ہر زمانہ میں مومن تھے۔

مسئلہ ثالث: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابوین کریمین کو زندہ کیا حتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے امام ابن شاہین حافظ ابو بکر خطیب بغدادی علامہ سیبلی علامہ قرطبی محبت طبری اور علامہ ناصر الدین وغیرہ کا یہی مسلک ہے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو امام ابن شاہین نے "النسخ والمسنوخ" میں خطیب بغدادی نے "السابق واللاحق" میں امام دارقطنی اور امام ابن عساکر نے "غرائب" میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا پھر میرے ساتھ ایک گھائی پر خون میں آئے در آں حالیہ آپ غزدہ تھے اور رو رہے تھے آپ کافی دیر ٹھہرے رہے پھر میرے پاس لوٹے اس وقت آپ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا وہ مجھ پر ایمان لائیں پھر اللہ نے ان کو نادیا یہ حدیث محدثین کے اتفاق سے ضعیف ہے بلکہ ایک قول یہ ہے کہ موضوع ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ

یہ ضعیف ہے یہ موضوع نہیں ہے میں نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے علامہ شبلی نے "الردوش اللفظی" میں ایک حدیث سے روایت کیا ہے جس میں مجہول راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا وہ آپ پر ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اس کے بعد علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت اس سے عاجز نہیں ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راوی ہیں کہ وہ ان کو اس خصوصیت کے ساتھ اپنے فضل اکرم سے نوازے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ ابوین کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث اور اس کے لیے استغفار کی ممانعت میں کوئی تضاد نہیں ہے (کیونکہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا ان کے حق میں معصیت کا وہم پیدا کرتا ہے) علامہ قرطبی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں اور ابوین کریمین کو زندہ کرنا عقلاً و شرعاً محال نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں بنو اسرائیل سے مقتول کو زندہ کرنے اور اپنے قاتل کی خبر دینے کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قاضی ابوبکر بن العربی مائلی سے کسی نے پوچھا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ ہیں اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا وہ ملعون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (ترجمہ) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے (اب ۵۷) اور آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ایذا ہوگی کہ آپ کے والدین جہنمی کہا جائے (بیچ قسم کی جس حدیث میں سے میرا باپ اور میرا باپ جہنم میں سے کسی میں باپ کا اطلاق پڑتا ہے اور اس سے مراد ابوطالب ہے)۔ علامہ باجی نے بھی "المستطیع" میں اسی طرح لکھا ہے۔ امام شافعی نے "مشعب الامان" میں حضرت طلحہ بن علی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی تک کو چاہتا ہوں شہادت کی نماز میں ہونا اور وہ مجھے یا منہ کہہ کر پکارنے تو میں بیک کہتا۔ (الحادی سنن ابی یوسف ۲ ص ۱۳۳ ۱۳۲ مطبوعہ مکتبہ دار رشیدیہ بیروت)۔

علامہ شامی لکھتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس کے علامہ قرطبی اور حافظ ناصر الدین نے بیچ قرار دیا ہے اور انہوں نے خلاف قاعدہ موت کے بعد ایمان کا نفع پایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے جیسے بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں احادیث صحیحہ میں ہے کہ ابوطالب اور حضرت ابن الزبیر نے آپ کے اس خون کو پی لیا جو آپ نے ان کو پھینکنے کے لیے دیا تھا آپ نے فرمایا میرا خون جس خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی تو جس کے شکم میں اس کے خون و ردادہ سے آپ کی پرورش ہوتی رہی اور جو آپ کی خلقت کی اصل ہیں وہ دوزخ سے کیونکر نہ محفوظ ہوں گے۔ (تبیح الفتاویٰ الحادیہ ج ۲ ص ۳۶۵ مطبوعہ مکتبہ صبیحہ کوئٹہ)

وَلَكِنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ

اور یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی

نبیاء القرآن

صَلَّيْهِمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِیَّتَهُ

پیروی کریں آپ کہیے کہ اللہ کی (دی ہوئی) ہدایت ہی (حقیقت میں) ہدایت ہے اور (اے مخاطب!) جب کہ

أَهْوَأَ لَهُمُ الْبَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ

تبرے پاس علم آچکا ہے اس کے بعد (بھی) تو نے ان کی خود، شوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے

مِنْ دَلِيلٍ وَلَا تَصِيرُ ۝ الَّذِينَ اتَّيَتْهُمْ الْكُتُبُ يَتْلُونَهَا

نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی مددگار ۝ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح

حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ

تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا کفر کرتے ہیں

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں ۝

یہود و نصاریٰ کی عدم اطاعت، کی خبر کا قرب قیامت میں ان کے ایمان لانے کی آیت سے تعارض

اور اس کا جواب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر یہود و نصاریٰ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں اور غم نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نہ آپ سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں تو اس سے یہود کو یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محرف شدہ دین میں ان کی موافقت کر لیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اور یہود و نصاریٰ کے ایمان لانے کی توقع کو منقطع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت یعنی ان کے تحریف شدہ دین کی پیروی نہ کریں اور ظاہر ہے کہ یہ محال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتادیں کہ حقیقت میں ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی ان کا محرف شدہ دین ہدایت نہیں ہے ملت کا معنی ہم "مالک یوم الدین" کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور سورہ نسا میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور یہ کھلا ہوا تعارض ہے وہ آیت یہ ہے

وَأَنْ يَنْتَظِرُوا أَهْلَ الْكِتَابِ أَلا يَأْتُوا صَلَاتٍ ۚ قُلْ مَوْتِي

اور عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے

ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔ (نساء: ۵۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہود و نصاریٰ کے خدا اور نبی کی وجہ سے اس کے ایمان لانے کی نفی فرمائی ہے اور قرب قیامت میں نزول کی توقع کے وقت جب یہود و نصاریٰ حضرت عیسیٰ کو دین اسلام اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا خدا اور نبی زائل ہو جائے گا اور اس پر آپ کی حقانیت واضح ہو جائے گی اور وہ سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

بعض آیات میں یہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حقیقت میں مسلمانوں سے خطاب ہونا

اس کے بعد فرمایا ہے۔ مگر آپ نے وحی نازل ہونے کے بعد بھی فرض محال یہود و نصاریٰ کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو (معاذ اللہ) اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس آیت میں مسلمانوں سے تعریضاً خطاب ہے تعریض اس کو کہتے ہیں کہ صراحت اور بہ ظاہر کسی سے خطاب ہو اور حقیقتاً دوسروں سے خطاب ہو اسی طرح اس آیت میں بھی یہ ظاہر صراحتاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور تعریضاً عام مسلمانوں سے ہے یعنی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اتباع کرنا محال ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعید سنائی ہے تو عام مسلمانوں کی طرف یہ وعید بہ طریق اولیٰ مستوجہ ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے:

لَئِنْ أَنتُ شَرَكْتُ لَلَّيْسَ بِي حَبْلٌ مِّنْ عَمَلِكُمْ (الزمر ۶۵)

اگر (بہ فرض محال) آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت میں بھی عام مسلمانوں کو تعریضاً ہے یہ ظاہر صراحتاً خطاب آپ سے ہے اور مراد عام مسلمان ہیں یعنی اگرچہ آپ کا شرک کرنا محال ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محال کی تقدیر پر جب یہ وعید سنائی ہے تو اگر عام مسلمان شرک کریں تو ان کی طرف یہ وعید بہ طریق اولیٰ مستوجہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (البقرہ: ۱۲۱)

تورات اور انجیل کی تلاوت کا ناجائز ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں یا مسلمان ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کیونکہ اس سے پہلی آیات میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے اور پہلے اہل کتاب میں ان لوگوں کی مذمت کی تھی جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور کج بجی اور ہٹ دھرمی کا اظہار کیا اور اب ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے تحریف نہیں کی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ کر آپ پر ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور تورات کی تلاوت کرنا جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو بغیر تحریف کے پڑھنا یا اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کرنا دوسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں سے مراد مسلمان ہیں اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جو کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی تعریف کی ہے اور اس پر براہیجنتہ کیا ہے اور یہ صفت صرف قرآن مجید کی ہے تورات اور انجیل کی نہیں ہے کیونکہ ان کی تلاوت اب جائز نہیں ہے حافظ ابیہشی نے امام بزار کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اگر اب سوئی زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۷۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ ۱۴۰۲ھ)

اس لیے متعین ہو گیا کہ یہی کتاب ہے مراد قرآن مجید ہے اور اس کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ

(۱) قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی میں غور و فکر کرنا

(۲) اگر جنت یا آیت رحمت کو پڑھے تو اس کو طاب کرے عذاب کی آیت پڑھے تو اس سے باہر نکلے اگر نیک لوگوں کی

صفات پڑھے تو ان کو اپنانے کی دعا کرے برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو آیت اہمال سے محفوظ رہنے کی دعا کرے احکام کی

آیات پڑھے تو ان پر عمل کرنے کی توفیق طلب کرے۔

(۳) قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔

(۴) قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھے آیات غضب کو پڑھ کر اس پر خوف جاری ہو اور اس کے بدن کے رونگٹے

کھڑے ہو جائیں اپنے گناہوں پر اشد مذمت پہنچے۔

(۵) قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرے مقتضیات پر ایمان لائے اور مراد اللہ تعالیٰ کی طرف مفعول کر دے۔

قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا ہم نے اس کتاب کے مقدمہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنْتُمْ

اے بنو اسرائیل! میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں اور

اَنْتُمْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۲۲ وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ

بے شک میں نے تم کو (سب سے زیادہ) تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے ۱۲۲ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص

نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا

کسی شخص کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ (تاوان) قبول کیا جائے گا اور نہ کسی

شَفَاعَةٍ وَلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝۱۲۳ وَاِذَا بَلَغَ اِبْرٰهٖمُ رُتَبَهُ

شخص کو (جلاوطن) کسی کی شفاعت نفع دے دی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ۱۲۳ اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش

بِكَلِمٰتٍ فَاَتَتْهُنَّ ۝۱۲۴ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۝۱۲۵ قَالَ

کی تو انہوں نے ان (سب) کو پورا کر دیا اللہ نے فرمایا بے شک میں تم کو (تمام) لوگوں کا امام بنانے والا ہوں (ابراہیم نے) کہا

وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۝۱۲۶ قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدِیَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝۱۲۷

اور میری اولاد سے بھی اللہ نے فرمایا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ۱۲۷

نسبت ابراہیم کی وجہ سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین پر دین اسلام کا حجت ہونا

پہلی دو آیتوں کی تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۸ و ۱۲۹ میں گزری ہے تیسری آیت میں ارشاد ہے:

اور جب کئی باتوں میں ابراہیم کی ان کے رب نے آزمائش کی۔ (البقرہ ۱۲۴)

اللہ تعالیٰ نے پہلے تفصیل سے خواہراہل پر کے گئے اسماء کو بیان فرمایا پھر یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین اور اعمال میں کیا کیا بدعات اور خرابیاں پیدا کیں اس نے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا اور اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص ہیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے پیروکار ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی اس پر فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور خدام حرم ہیں اور یہود و نصاریٰ بھی ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی اولاد سے ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جس سے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کا ان سب پر حجت ہونا لازم آتا ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱) حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت حج بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیت اللہ کا حج حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اس کا داعی صرف اسلام ہے اس لیے جو حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں ان پر دین اسلام کو ماننا واجب ہے۔

(۲) جب کعبہ کو قبۃ بنا دیا گیا تو یہود نے اس کا برا مسایا اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہو اور یہ کعبہ ان ہی کا بنایا ہوا ہے تو اس کے قبۃ بنائے جانے پر تو تمہیں ناراض ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق بدن کی صفائی اور پاکیزگی سے تھا اور یہ طہارت صرف دین اسلام میں ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو مانیں۔

(۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند اور ستاروں کی خدائی کا انکار کیا اور بت پرستی کا رد کیا اور اسلام بھی اسی کا داعی ہے۔

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ مینڈھے کو ذبح کر دیا اور اس تاریخ کو سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کرنا صرف دین اسلام میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔

(سنن ابن ماجہ ۳۶)

ان کلمات کا بیان جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی

امام بن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کلمات سے آزمائش کی گئی ان کے متعلق متعدد اقوال ہیں ایک قول یہ ہے عکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین کلمات سے آزمائش کی گئی جن میں سے دس کا ذکر سورہ توبہ میں دس کا ذکر سورہ احزاب میں اور دس کا ذکر سورہ مومن میں ہے سورہ توبہ میں جن دس

کلمات کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ
الْمُحْسِنُونَ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ
وَالصَّادِقُونَ وَالصَّادِقَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ
وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ

(المحسِنات: ۱۲۲)

سورہ الزاب میں ان دس کلمات کا ذکر ہے:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الزاب: ۱۲۵)

اور سورہ مومنون میں جن دس کلمات کا ذکر ہے وہ یہ ہیں:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُم لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا
عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ لَمَن
ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
لِأَمْوَالِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

(المومنون: ۱۹)

نوبہ کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، حرم کرنے
والوں، روزہ رکھنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے
والوں، نیکی کا حکم دینے والوں، برائی سے روکنے والوں، اللہ کی
حدود کی حفاظت کرنے والوں اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا
دیتے ہیں O

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان
والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار
عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور
صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع
کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے
والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی
عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر
کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں اللہ
نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے O

بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے O جو اپنی نماز
خشوع سے پڑھتے ہیں O اور جو بے ہودہ باتوں سے اعراض
کرتے ہیں O اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں O اور جو اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کرتے ہیں O ماسوا اپنی بیویوں اور باندیوں سے
بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں O اور جو اس کے سوا
کسی اور کو طلب کرے تو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے
والے ہیں O اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت
کرنے والے ہیں O اور جو اپنی نماز کی (قضا ہونے سے)
حفاظت کرتے ہیں O

اور طووس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دس کلمات سے
آزمائش کی گئی پانچ کا تعلق سر کی طہارت سے اور پانچ کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے ہے وہ دس کلمات یہ ہیں
امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دو چیزیں فطرت سے ہیں (ملت ہیں)۔ مونچھیں کم کرنا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ٹاک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال نوچنا، زیر ناف ہاتھوں کو موٹنا، استنجا کرنا، راوی نے کہا میں دسویں چیز بھول گیا البتہ وہ کلی کرنا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ) ان دس چیزوں کی مکمل تشریح ہم نے شرح صحیح مسلم جلد اول میں کر دی ہے۔ اور طش نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کلمات کی تفسیر میں جسمانی طہارت کے علاوہ مناسک حج کا بھی ذکر کیا ہے اور ان میں طواف، سعی، رمی جمار اور وقوف عرفات کا ذکر کیا ہے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۱۱۵ - ۱۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک میں تم کو (تمام) لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ (البقرہ: ۱۲۳)

امام کا لغوی معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

امام اس کو کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے خواہ وہ انسان ہو جس کے قول اور فعل کی اطاعت اور اتباع کی جائے یا کتاب ہو جس میں مذکور احکام کی اطاعت کی جائے اور خواہ وہ امام حق ہو یا باطل قرآن مجید میں ہے: یَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (نساء: ۷۱) جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس آیت میں امام سے مراد وہ شخص ہے جس کی اقتداء کی گئی ہو خواہ وہ حق ہو یا باطل اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے۔

نیز قرآن مجید میں ہے:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (یس: ۱۳) اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے

○ ہے

اس آیت میں امام سے مراد لوح محفوظ ہے۔ (المفردات ص ۳۲ مطبوعہ المکتبۃ المرقیویہ ایران ۱۳۴۲ھ)

اہل سنت کے نزدیک امام کا شرعی معنی

جب امام کا لفظ مطلقاً بول جائے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی منہاج نبوت پر امور دین میں پیروی کی جائے اور اس کا مصداق انبیاء علیہم السلام، خلفاء راشدین، قضاۃ، فقہاء ائمہ اور نماز کے امام ہیں، انبیاء علیہم السلام اس لیے امام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امور دین میں ان کی اتباع اور اقتداء لازم کر دی ہے اور خلفاء راشدین اس لیے امام ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء لازم کر دی ہے حضرت عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفاء راشدین کی پیروی کرو اور قضاۃ، فقہاء ائمہ مجتہدین اور ائمہ تفسیر و حدیث بھی امام ہیں کیونکہ یہ سب اولی الامر میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کو بھی لازم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: ۵۹) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبع مصلحی، پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

اور نماز کے امام کو اس لیے امام کہا جاتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ قیام کرے تو قیام کر دے جب وہ رکوع کرے تو رکوع کر دے اور جب وہ سجود کرے تو سجود کر دے انبیاء علیہم السلام کا امامت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے پھر خلفاء راشدین ہیں پھر علماء فقہاء ائمہ مجتہدین عادل قاضی اور نماز کے امام ہیں اور جب امام سے مراد امام باطل ہو تو اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہوتا ہے جس سے اس پر دلالت ہو کہ یہاں امام باطل مراد ہے قرآن مجید میں ہے

فَكَانَ لِلَّهِ الْأَمْرُ الْكَبِيرُ (البقرہ: ۱۲)

کفر کے اماموں سے قتال کرو

اور ہم نے ان کو ایسا امام بنایا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی

(قصص: ۳۱) طرف بلاتے ہیں۔

ہر چند کہ امام کا اطلاق خلفاء راشدین فقہاء ائمہ مجتہدین اور ائمہ مساجد پر بھی ہوتا ہے لیکن اس جگہ امام سے مراد نبی ہے کیونکہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بہ طور امتنان اور احسان ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس سے امامت کا اعلیٰ درجہ مراد لیا جائے اور وہ نبوت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ الناس میں امام استغراق ہے اور اس کا معنی ہے میں تم کو تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور جو تمام لوگوں کا امام ہو وہ نبی ہوتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد امام معصوم ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم نے کہا اور میری اولاد سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اور امام معصوم صرف نبی ہوتا ہے اس لیے اس آیت میں امام سے مراد نبی ہے

تمام مسلمانوں کے امیر کو بھی امام کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے: جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہو اور اس کو دین اور دنیا کے تمام امور میں ریاست عامہ حاصل ہو علامہ تقی تازانی نے لکھا ہے کہ امت کے لیے ایک امام ضروری ہے جو دین کے احکام کو زندہ کرے سنت کو قائم کرے مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے اور حق داروں کو ان کے حقوق پہنچائے امام کے تقرر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مکلف ہو مسلمان ہو نیک ہو آزاد ہو مرد ہو مجتہد ہو بہادر ہو صاحب رائے ہو شیخ البصیر اور باطنی ہو اور قرشی ہو اس کے لیے ہاشمی ہونا معصوم ہونا اور سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۱۳۳-۱۳۲ مطبوعہ منشورات الرضی ایران ۱۴۰۹ھ)

اہل تشیع کے نزدیک امامت کا شرعی معنی اور بحث و نظر

محققین شیعہ کی کتاب "تفسیر مبہوتہ" میں لکھا ہے:

دنیاوی حکومت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی حدود کو جاری کرنا اور دینی تربیت یعنی لوگوں کے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق اور پاک اور صاف بنانا ان دونوں منصبوں کا مجموعہ امامت ہے اور یہ مرتبہ رسالت اور نبوت سے بلند تر ہے کیونکہ رسالت اور نبوت سے صرف اللہ کے احکام کی تبلیغ کی جاتی ہے ذرا ایسا جاتا ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے اور امامت میں اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اور باطن کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ امامت کا معنی صرف اراء طریق (نیکی کا راستہ دکھانا) نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ایصال بہ مطلوب (صالح مومن بنادینا) ہے۔ امام کا یہ منصب بارہ اماموں پر صادق آتا ہے اور بعض بزرگ انبیاء علیہم السلام کو بھی امامت کا یہ منصب حاصل ہے۔

نبوت کا معنی ہے: اللہ کی وحی کو حاصل کرنا رسالت کا معنی ہے: وحی الہی کی تبلیغ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بندوں تک

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰۱ مطبوعہ دار محمد صالح المطابع کراچی ۱۴۸۱ھ

پہنچانا اور امامت کا مسمیٰ ہے دیا میں احکام الہی کو جاری کرنا اور خلق خدا کے ظاہر اور باطن کو تک بنانا خلاصہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب اراءت طریق ہے اور امامت کا مرتبہ ایصال پہ مطلوب ہے۔

(تفسیر سورج ص ۳۶ ۳۸ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۹ھ)

علماء شیعہ کا یہ کہنا کہ امامت کا منصب ایصال پہ مطلوب ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ پھر اماموں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں سب لوگوں کو مومن بنادیتے اور کوئی کافر، شرک اور فاسق و فاجر باقی نہ رہا۔ ”تفسیر نمود“ میں اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ، تم لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بناتے بلکہ ان کو ان کے اختیار سے مسلمان کرتے ہیں جیسے سورج موجودات کی تربیت کرتا ہے یا بارش زمین کو زندہ کرتی ہے پھر بھی بہت سی زمینیں مردہ ہیں۔ (تفسیر سورج ص ۳۳۵)

اس جواب سے ان کو نجات نہیں ملے گی یہ جواب اس وقت صحیح ہوتا جب ائمہ کا منصب صرف اراءت طریق یعنی راستہ دکھانا ہوتا خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن اس کے برعکس شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ کا منصب ایصال پہ مطلوب ہے اور ظاہر اور باطن میں ہدایت کو پہنچانا ہے۔ کیوں نہ ائمہ نے کافروں اور فاسقوں کے باطنوں میں انقلاب برپا کیا اور ان کے دلوں کی کجی کو سیدھا کیا اور کیوں نہ ان کو مسلمان اور صالح بنایا اس اعتراض سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی حتیٰ کہ شیعہ یہ اقرار کر لیں کہ ایصال پہ مطلوب صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور انبیاء علیہم السلام اور ائمہ دونوں کا منصب اراءت طریق یعنی راستہ دکھانا ہے ائمہ کو انبیاء سے بڑھانے کے شوق میں شیعہ نے یہ کہا کہ انبیاء اور مرسلین صرف اراءت طریق کرتے ہیں اور ائمہ ایصال پہ مطلوب کرتے ہیں۔

امامت کو نبوت اور رسالت سے بڑھانے کے لیے شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد امامت ملی اس سے معلوم ہوا کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے زیادہ ہے یہ کہنا بھی غلط ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے سے شیعہ کی اختراعی امامت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں آنے والے تمام انبیاء اور مرسلین کا سب اور باپ بنا دیا اور بعد کے تمام انبیاء آپ کی نسل سے مبعوث ہوئے۔

علماء شیعہ کا بارہ اماموں کو انبیاء اور رسل سے افضل اور بلند تر قرار دینا صریح کفر ہے اور بداعتہ باطل ہے قرآن مجید میں

ہے

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ○ (آل عمران ۳۳)

بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر بزرگی دی ہے ○

آل ابراہیم اور آل عمران میں ان کی اولاد میں سے انبیاء مراد ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تمام جہان والوں میں وہ ائمہ بھی داخل ہیں جو نبی نہیں ہیں پس ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ان سے افضل ہیں نیز قرآن مجید میں ہے۔

اور ہم نے ابراہیم کو احق اور یعقوب معصیہ اور ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں ○ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین ہیں سے

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ○ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ○ وَأَيُّوبَ ○ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ○ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ وَذَكَرْنَا يُحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ○ كُلُّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ وَإِسْمَاعِيلَ ○ وَإِسْحَاقَ ○ وَيُونُسَ ○ وَلُوطًا ○ كُلًّا أَفَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ○

(۱۱) تمام ۸۶ ۸۷) ہیں اور ایمیل ایلیس یونس اور لوط (کے بھی ہم سے ہدایت

دی) اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی O

اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از حضرت نوح بنا آخر تمام نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے اور تمام جہان والوں میں غیر بنی آدم بھی ہیں لہذا غیر بنی آدموں کا انبیاء اور رسل سے افضل ہونا باطل و دُعا امام کے معصوم ہونے پر علماء شیعہ کے دلائل اور بحث و نظر ملا ہاقر مجلسی لکھتے ہیں:

تمام علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام تمام گناہوں سے از اول عمر تا آخر معصوم ہوتا ہے خواہ وہ ستارہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں یا محمد اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) امام کو مقرر کرنے کا سبب یہ ہے کہ رعیت سے گناہوں کا صدور جائز ہے اس لیے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو ان کو گناہوں سے باز رکھے، اگر امام سے بھی گناہ کا صدور جائز ہو تو اس کے لیے ایک اور امام کی ضرورت ہونی پڑے اور اس سے بھی گناہ کا صدور جائز ہو تو اس کے لیے پھر ایک اور امام کی ضرورت ہونی پڑے اور اس سے مسلسل ازم آئے گا اور وہ باطل ہے اور جو باطل کو مستلزم ہو وہ بھی باطل ہوتا ہے لہذا امام کا معصوم نہ ہونا باطل ہے۔ بہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ امت کو گناہوں سے باز رکھنے کے لیے نبی کا وجود کافی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کی وفات کے بعد اس کی تعلیمات کافی اور کافی ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کسی اور امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے اگر امام معصومیت کرے گا تو امت کے علماء اور فقہاء قرآن اور حدیث سے اس کی معصیت کی نشان دہی کریں گے اور کروہ معصیت پر اصرار کرے گا تو وہ اس کو بشرط استطاعت معزول کر دیں گے۔

(۲) قرآن مجید اور احادیث میں تمام احکام کی تفصیل نہیں ہے اور غیر معصومین کا اجماع حجت نہیں ہے لہذا شریعت کی حفاظت کے لیے اور احکام کی تفصیل کے لیے امام معصوم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کی بتائی ہوئی تفصیل پر اعتماد نہیں ہوگا۔

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اجماع علماء حجت ہے اگرچہ انفرادی طور پر ہر عالم کی رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن جب کسی زمانہ کے تمام علماء کسی رائے پر متفق ہو جائیں تو وہ حجت ہوگا کیونکہ کل اور جز کے احکام متغایر ہوتے ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایک سے دو بہتر ہیں دو سے تین بہتر ہیں تین سے چار بہتر ہیں تم جماعت کے ساتھ لازم رہو کیونکہ اللہ عزوجل میری امت کو صرف ہدایت پر ہی مجتمع کرے گا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

نیز فرمایا میں نے اللہ عزوجل سے یہ سوا کیا کہ وہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔

(مسند احمد ج ۶ ص ۲۹۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اور امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی کسی کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی حتیٰ کہ قیامت آجائے گی نیز

۱۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۵۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۲۸۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کرچی

۲۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۶ مطبوعہ نور محمد صبح کتب خانہ کرچی ۱۳۸۱ھ

اجتہادی مسائل میں صرف ظن غالب پر عمل کر لینا کافی ہے خود شیعہ حضرات تمام فروعی مسائل میں ہر دور میں زندہ مجتہد کے اجتہاد اور اس کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں امام غائب کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے ماباقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری کا ۲۶۰ھ میں انتقال ہوا تھا اس وقت امام محمد بن الحسن جن کو قائم امام غائب اور امام منتظر کہتے ہیں ان کی عمر پانچ سال تھی وہ اس وقت سے غائب ہیں! تو گویا ۲۶۵ھ سے تمام شیعہ کسی امام معصوم کے بغیر احکام شرعی پر عمل کر رہے ہیں لہذا اثبات ہوا کہ حفاظت شریعت کے لیے کسی امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے۔

(۳) اگر امام سے خطا واقع ہو تو لوگ اس کو ملامت کریں گے اور یہ اس کی اطاعت کے وجوب کے منافی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی (النساء: ۵۹) جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے اور صاحبان امر کی اطاعت اسی وقت واجب ہے جب وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق حکم دیں امام مسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان شخص پر خوشی اور ناخوشی میں سنتا اور احکامت کرنا لازم ہے، سوا اس کے کہ اس کو معصیت کا حکم دیا جائے اگر اس کو معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر سنتا اور احکامت کرنا لازم نہیں ہے اگر امام سے معصیت صادر ہو تو اس کو امام بنانے کی غرض فوت ہو جائے گی کیونکہ اس کو امام بنانے کی غرض یہ تھی کہ تمام امت اس کے اقوال اور افعال کی پیروی کرے۔ (حیات القلوب ج ۳ ص ۵، مطبوعہ کتاب فروغی اسلام آباد)۔

یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام امت پر جس کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی لازم ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور امام کا کام صرف اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا ہے نیز امام محمد بن حسن نو ۲۶۵ھ کے بعد غائب ہو گئے تھے تو ۲۶۵ھ کے بعد سے لے کر اب تک کون سے امام معصوم کے تمام اقوال اور افعال کی پیروی لازم ہے؟

علماء شیعہ کے نزدیک اللہ اور رسول کی تصریح سے امام کا تقرر اور بحث و نظر ماباقر مجلسی لکھتے ہیں:

علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مخصوص ہونا چاہیے اور اس پر حسب ذیل اہل اہل ہیں۔

(۱) امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون معصوم ہے لہذا ہی امام کا تقرر کر سکتا ہے۔

یہ دلیل امام کے معصوم ہونے پر مبنی ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۲) تنبیہ اور استقراء سے معلوم ہے کہ اگر کوئی قاہر حاکم نہ ہو جو لوگوں کو ایک دوسرے پر زیادتی اور فساد سے نہ روکے تو خلق خدا فساد کرتی ہے اس لیے شریعت کے مطابق اصلاح کے لیے ہر زمانہ میں امام معصوم کا تقرر کرنا لازم ہے اگر اللہ تعالیٰ

ایسا نہ کرے تو لزوم آئے گا کہ وہ فساد سے راضی ہے اور یہ محال ہے۔

۱۔ ماحمد باقر بن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۰۰ھ جلاء العیون (مترجم) ج ۲ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار

۲۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵ مطبوعہ نور محمد اسحاق المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ

یہ دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ فساد کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا اور ان پر شریعت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور خلفاء راشدین اور ہر زمانہ میں علماء و بائین اس شریعت پر عمل کرانے کی جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اس جدوجہد کے نتیجہ میں فساد کا تمہل ہونا لازم نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین فساد کرتے رہے، حضرت علی کے دور میں خارجی فساد کرنے رہے اور اسی طرح باقی گیارہ اماموں کے دور میں فساد ہوتا رہا، نیز ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ہر زمانہ میں اللہ کی طرف سے امام معصوم منصوب ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرائے اور فساد دور کرے تو امام حسن عسکری متوفی ۳۶۵ھ کے بعد کون فساد کو دور کر رہا ہے؟ کیونکہ امام محمد بن حسن تو سب سے گیارہ سو سال سے غائب ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جو شفقت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت امیر المومنین (علی) علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی امامت کی تصریح نہیں کی۔

یہ صراحت غلط ہے اس کے برعکس مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کی تصریح کی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا: میرے لیے اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ان کو ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمہارے گھر کا اور کہے گا کہ میں ہی زیادہ (خلافت کا) حق دار ہوں اور اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کر دیں گے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۳، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۳۷۵ھ) اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۲۶، ج ۳ ص ۱۰۷۲-۱۰۷۱، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۳۸۱ھ)

(۴) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے جاتے اس لیے ضروری ہوا کہ وفات کے وقت بھی آپ کسی کو مقرر کرتے۔

(حیات المفلوب ج ۳ ص ۳۳-۳۴، مطبوعہ کتاب فروش اسلام، تہران)

ہاں! لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ حضرت علی کو مقرر کرتے آپ نے ایام مرض میں حضرت ابو بکر کو نمازوں کا امام مقرر کیا اور حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر کے لیے امر خلافت لکھنے کا ظہار کیا، ان تمام دلائل سے متعین ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے بعد حضرت ابو بکر ہی خلیفہ ہونے تھے۔

علماء شیعہ کے نزدیک امام کو مقرر کرنے کا اللہ پر وجوب اور بحث و نظر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف کرنا اور ان کے حق میں زیادہ بہتر کام کو کرنا واجب ہے اور مسلمانوں کے لیے امام کا وجود اللہ کا لطف ہے۔

یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر بندوں کے حق میں زیادہ بہتر کام کرنا اللہ پر واجب ہو تو بندوں کے حق میں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بغیر امام کے از خود نیک کام کریں، کیونکہ کسی کے نیک بنانے کے بعد نیک بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان از خود نیک ہو اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔

(۲) تحریف، تغیر، زیادتیاں اور کمی سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی محافظ ضروری ہے اور قرآن مجید میں جو احکام مجمل ہیں ان کی تفصیل کے لیے اور استنباط احکام کے لیے امام ضروری ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کاغذ اور قلم طلب کیا تھا تاکہ آپ امت کے لیے ایسا مکتوب لکھ دیں جس کے بعد امت ہرگز گمراہ نہ ہو سکے، لیکن ایک شخص نے کہا: میں قرآن کافی ہے حالانکہ وہ شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تفسیر نہیں جانتا تھا اور امام باقر نے معبر سند سے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے تھے اور ہدایت دینے والے حضرت علی تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ هَادٍ (الرعد ۷) آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک

ہدایت دینے والا ہے O

اور سند صحیح کے ساتھ امام باقر سے منقول ہے کہ اس آیت میں عادی سے مراد امام ہے یعنی ہر زمانہ میں اللہ کی طرف سے لوگوں کا ایک امام ہوگا جو اس کو ہدایت دے گا اور حلال اور حرام بیان کرے گا

(حیات القلوب ج ۲ ص ۳۰۳ - ۳۰۴، مطبوعہ کتاب فروش اسلامپہ تہران)

یہ دلیل کئی مغالطہ آفرینوں پر مبنی ہے قرآن مجید کی حفاظت کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کے لیے الگ محافظ کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن مجید کے احکام کی تفصیل اور استنباط مسائل کے لیے احادیث، دورائمہ مجتہدین کافی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ اور قلم لانے کا حکم فرمایا تھا یہ حتمی حکم نہیں تھا ورنہ آپ کو کاغذ اور قلم منگوانے سے کون روک سکتا تھا اور حضرت عمر کا منع کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت مرض میں زحمت نہ دینے کے لیے آپ کی محبت کے پیش نظر تھا دین مکمل ہو چکا تھا اور تکمیل دین کی آیت نازل ہو چکی تھی اگر حضرت عمر کا جواب غلط تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسترد کر دیتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط بات کہی جائے اور آپ اس پر سکوت فرمائیں اور کاغذ اور قلم منگوانے سے یہ کب لازم ہے کہ آپ امام کو نامزد کرنے کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے اور اگر امام ہی کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے تو یہ کب لازم ہے کہ حضرت علی کو امام لکھوانا چاہتے تھے بلکہ آپ حضرت ابو بکر کے متعلق لکھوانا چاہتے تھے جیسا کہ ہم ”صحیح مسلم“ سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کر چکے ہیں۔ حدیث قرطاس کی مکمل بحث ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد رابع میں کر دی ہے اور رہا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ڈرانے والے تھے ہادی حضرت علی تھے قرآن مجید کی معنوی تحریف ہے سیاق و سباق کے ساتھ یہ آیت اور اس کا صحیح ترجمہ اس طرح ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّهُمْ أَنْتَ مُنذِرٌ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ هَادٍ (الرعد ۷) اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل ہوئی؟ (یہ آپ کا کام نہیں) آپ تو

صرف (عذاب سے) ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کو ہدایت

دینے والے ہیں O

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے ڈرانے کے ساتھ ہدایت بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَإِنَّكَ لَهَادٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشوری: ۵۲) اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں O

اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ڈرانے والا اور آپ کے مقابلہ میں حضرت علی کو ہدایت

دینے والا کہا جائے۔

اہل تشیع کے بارہ اماموں کا بیان

ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں

شہداء ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی عابد السلام کو خلیفہ مانتے ہیں اور امامیہ اور اثنا عشریہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قائم حضرت مہدی تک بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ان کو امام اور اللہ اور رسول کا خلیفہ جانتے ہیں اور امام کے لیے معصوم ہونے کو شرط مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی (۱) متوفی ۴۰ھ کو امام اور خلیفہ مانتے ہیں اور ان کے بعد حضرت حسن بن علی (۲) متوفی ۴۹ھ اور ان کے بعد حضرت حسین (۳) متوفی ۶۱ھ ان کے بعد حضرت زین العابدین (۴) متوفی ۹۵ھ ان کے بعد حضرت محمد باقر (۵) متوفی ۱۱۳ھ ان کے بعد حضرت جعفر بن محمد الصادق (۶) متوفی ۱۴۰ھ ان کے بعد حضرت علی بن موسیٰ بن جعفر کاظم (۷) متوفی ۱۶۳ھ ان کے بعد حضرت علی بن موسیٰ الرضا (۸) متوفی ۲۰۳ھ ان کے بعد حضرت محمد علی نقی (۹) متوفی ۲۲۰ھ ان کے بعد حضرت علی بن محمد نقی (۱۰) متوفی ۲۵۴ھ ان کے بعد حضرت حسن بن علی عسکری (۱۱) متوفی ۲۶۰ھ اور ان کے بعد حجت ابن الحسن مہدی (۱۲) کو امام ملتظر مانتے ہیں۔ یہ پانچ سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے اور تاحل غائب ہیں۔ (حق انیس ج ۱ ص ۲۷۹ مطبوعہ کتاب فردیہ اسلامیہ تہران ۱۳۵۷ھ)

امام غائب کا نام محمد بن الحسن ہے لیکن اہل تشیع کے نزدیک ان کے ظہور سے پہلے ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے وہ مخالفین اور دشمنوں کے خوف سے روپوش ہیں۔ ہم نے ان تمام ائمہ کے سنین وفات ملا باقر مجلسی کی جلاء المعیون سے اخذ کئے ہیں حق انیس میں صرف ان کے اسماء لکھے ہیں سنین وفات نہیں ہیں۔

اہل سنت کے نزدیک امامت کو منعقد کرنے کے طریقے

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں: امامت کو منعقد کرنے کے حسب ذیل طریقے ہیں

(۱) علماء اور رؤسا میں سے ارباب صل و عقد کسی شخص کو امام منتخب کر لیں اس میں عدد کی شرط نہیں ہے اور نہ یہ شرط ہے کہ تمام شہروں کے لوگ اس کی امامت پر اتفاق کریں۔

(۲) امام کسی شخص کو اپنا ولی عہد اور خلیفہ نامزد کر دے اور اگر وہ اس کام کے لیے ایک مجلس شوریٰ بنا دے اور وہ اپنے اتفاق سے کسی شخص کو خلیفہ بنا دیں تو یہ بھی صحیح ہے اگر امام خلافت سے دستبردار ہو جائے تو یہ اس کی موت کے قائم مقام ہے پھر امامت ولی عہد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔

(۳) کوئی شخص غلبہ اور طاقت سے حکومت پر قبضہ کر لے جب کہ وہ بیعت لینے اور خلافت کی تمام شرائط کا جامع ہو وہ لوگوں کو اپنی طاقت سے مقہور کرے تو اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی کسی طرح، اگر وہ شخص فاسق یا جاہل ہو تو اظہر قول کے مطابق پھر بھی اس کی امامت منعقد ہو جائے گی ال یہ کہ وہ اپنے افعال سے معصیت کرے (یہ استثناء محل نظر ہے کیونکہ فاسق مرتکب معصیت ہی کو کہتے ہیں نہ ظاہر یہ علامہ تفتازانی کا تسامح ہے)۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۳۳ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

امامت کے مسائل

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

امام عادل ہو یا ظالم جب تک وہ احکام شرع کی مخالفت نہ کرے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اظہر قول کے مطابق ایک وقت میں دو اماموں کو مقرر کرنا جائز نہیں ہے ایک شخص طاقت اور غلبہ سے امام بنا پھر دوسرے شخص نے طاقت اور غلبہ

اسے اس کو معزول کر دیا تو اب یہ امام ہو جائے گا کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے امامت سے معزول کرنا جائز نہیں ہے اور اگر لوگ اس کو معزول کریں تو یہ عزل نافذ نہیں ہوگا اگر وہ حکومت چلانے سے عاجز ہو جائے تو پھر معزول ہو جائے گا فسق اور بے دانش ہونے سے امام معزول نہیں ہوتا جنون اندھا ہونے بہرا اور گونگا ہونے اور جس مرغرائے وہ تمام علوم بھول جائے اس طوائف سے وہ معزول ہو جائے گا۔

(بہرا ہونا پہلے انجیل مسئلہ تھا اب ہمیرنگ ایڈ (آئینہ سماعت) کی ایچ کی وجہ سے یہ انجیل مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس کو مستثنیٰ کرنا لازم ہے البتہ جس شخص میں بالکل سماعت نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہے۔)

(شرح القامد ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۳ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۷۹ھ)

امامت کے وجوب پر دلائل

امام مقرر کرنے کے وجوب پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) امام مقرر کرنے کے وجوب پر اجماع ہے حتیٰ کہ صحابہ نے اس معاملہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔
- (۲) حدود کو قائم کرنا احکام شرع کو نافذ کرنا اور مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا واجب ہے اور یہ امور امام پر موقوف ہیں اور واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے۔
- (۳) عدل و انصاف کو قائم کرنا ظلم و جور کو دور کرنا اور معاش اور معادنی اصلاح کرنا واجب ہے اور یہ امور امام پر موقوف ہیں۔
- (۴) کتاب و سنت سے امام کی طاعت واجب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہو۔

امام کو مقرر کرنے کے وجوب پر اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔

اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاذِلْزِي الْاَكْثَرِ فِتْنَةً
اللہ کی طاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی
(انصار: ۵۹) جو تم میں سے صاحبان امر ہیں۔

اور اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةُ مَاتَ مِيتَةً
جو شخص کسی کی بیعت کیے بغیر مرادہ جاہلیت کی موت
جاہلیہ۔ مرا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

کیا اب امام نہ بنانے کی وجہ سے پوری امت گمراہ ہے؟

واضح رہے کہ امام اس کو کہتے ہیں جو روئے زمین کے تمام اسلامی ملکوں کا واحد امیر ہو جیسے خلفاء راشدین، خلفاء بنو عباس اور خلفاء بنو عباس تھے اور امامت کی شرائط مذکورہ بھی اسی کے لیے ہیں اور جو صرف کسی ایک ملک کا امیر ہو اس کو سلطان کہتے ہیں جیسے آج کل اسلامی ممالک کے امراء ہیں ان میں سے بعض بادشاہ ہیں بعض منتخب صدر ہیں اور بعض مطلق العنان آمر ہیں جنہوں نے طاقت سے اقتدار پر قبضہ کیا نہ یہ امام ہیں نہ ان کے لیے امامت کی شرائط ضروری ہیں۔

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں

اگر امام کا مقرر کرنا واجب ہو تو لازم آئے گا کہ اکثر زمانوں میں تمام مسلمانوں نے اس وجہ کو ترک کیا ہو کیونکہ صفات مذکورہ کا حامل ان زمانوں میں نہیں رہا خصوصاً خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کے بعد نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے میرے بعد امت میں خلافت تیس سال رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ (جامع ترمذی ص ۲۲۳ مطبوعہ لاہور) کارخانہ تجارت کتب کراچی) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تیس سال پورے ہو گئے، حضرت معاویہ اور ان کے بعد کے حکمران ملوک اور امراء، تختہ انہی اور خلفاء نہ تھے اور تمام مسلمان ترک واجب پر متفق نہیں ہو سکتے، کیونکہ واجب کو ترک کرنا معصیت اور گمراہی ہے اور پوری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پوری امت کا گمراہ ہونا تب لازم آتا ہے وہ قدرت اور اختیار سے اس واجب کو ترک کرتی نہ کہ بجز اور اضطراب سے (اور خلافت عباسیہ ساتویں صدی ہجری میں ختم ہو گئی تھی اور اسلامی حکومتیں مختلف نسلوں میں رہ گئی تھیں اس وقت چالیس سے زیادہ اسلامی ملک ہیں اور ان سب کا کسی ایک امت کے ماتحت ہونا ظاہر ممکن نہیں ہے اس لیے اس دور کے مسلمان امام کے قائم نہ کرنے میں معذور ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ کی مفصل اور مکمل تحقیق ”شرح صحیح مسلم“ جلد خامس میں کی ہے) اور یہ حدیث ہر چند کہ خبر واحد ہے تاہم اس کا محمل یہ ہے کہ خلافت کا مد یا پے در پے خلافت متحمل تیس سال تک رہے گی، کیونکہ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس میں خلفاء رہے ہیں۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۳۹ - ۳۸ مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۰۹ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

خلاصہ یہ ہے کہ تمام مسلمان جس کی امامت اور بیعت پر متفق ہو جائیں اس کی امامت ثابت ہو جائے گی امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دل سے کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ اس کی حتی المقدور اطاعت کرے اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے امامت میں نزاع کرے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو اور حضرت عرفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کسی ایک شخص کی امامت پر مجتمع ہو پھر کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف خروج کرے تو اس کی گردن اڑا دو، خود وہ کوئی شخص ہو اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ باغیوں سے قتال کیا جائے گا اور اسی کے حکم میں اس شخص کی امامت ہے جس کو امام اول نے امام مقرر کر دیا ہو جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو امام بنایا تھا اور اگر کوئی شخص امام کے خلاف خروج کرے اور اپنی طاقت سے اس کو زیر کرے اور اپنی تلوار سے مسلمانوں کو مظلوم کرے حتی کہ وہ اس کی اطاعت کا اقرار کر لیں تو اب وہ امام ہو جائے گا اور اس سے قتال کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہوگا کیونکہ عبدالملک بن مردان نے حضرت ابن الزبیر کے خلاف خروج کیا ان کو قتل کر دیا اور تمام مالک اور ان کے باشندوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور سب نے طوعاً و کرہاً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب وہ امام ہو گیا اور اس کے خلاف خروج حرام ہو گیا۔ (المغنی ج ۹ ص ۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

علماء کی ایک جماعت نے ”لائن ال عہدی الظالمین میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا“ سے یہ استدلال کیا ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ صالح ہو اور نظام سلطنت کو قائم کر سکتا ہو اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ جو شخص امامت کا اہل ہوگا ہم اس سے نزاع نہیں کریں گے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵) اور فاسق اور ظالم امامت کے اہل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لائن ال عہدی

الظالمین“ اسی وجہ سے حضرت ابن الزبیر اور حضرت عیین بن علی رضی اللہ عنہم نے خروج کیا اور عرق کے صالحین اور علماء نے حجاج کے خلاف خروج کیا اور اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا جس کے نتیجہ میں واقعہ حرہ برپا ہوا۔

اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ظالم امام کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے خلاف خروج کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے خلاف خروج کرنے میں امن کو خوف سے بدلنا ہے خون بہانا ہے مسلمانوں پر لوٹ مار کا درد اڑہ کھولنا ہے اور زمین میں فساد کرنا ہے بعض معتزلہ اور خوارج کا مذہب اس کے برعکس ہے کہ ظالم امام کے خلاف خروج کرنا زیادہ بہتر ہے۔

ابن خویر منداد نے کہا ہے کہ ظالم نہ نبی ہو سکتا ہے نہ خلیفہ نہ حاکم نہ مفتی نہ نماز کا امام اور نہ اس کی حدیث کی روایت قبول کی جائے گی نہ احکام میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی البتہ وہ فسق کی وجہ سے از خود معزول نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر باب حل و عقد اس کو معزول کر دیں اور اس کے دیئے ہوئے سابقہ احکام میں سے جو صحیح ہوں گے وہ بدستور نافذ رہیں گے امام مالک نے یہ تصریح کی ہے کہ باغیوں اور خوارج کے احکام میں جو احکام کسی بھی اجتہاد کے اعتبار سے صحیح ہوں ان کو باقی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نصوص کے مخالف نہ ہوں یا اجماع کے منافی نہ ہوں کیونکہ ان پر سحابہ کا اجماع ہے کہ ایام صحابہ میں خوارج نے خروج کیا اور ان کے احکام کو باقی رکھا گیا انہوں نے جو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی تھی اور جو حدود قائم کی تھیں ان کو باطل نہیں قرار دیا گیا۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۰۹-۱۰۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں۔

جس چیز پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان بغیر فتہ اور ظلم کے امیر کو معزول کرنے پر قادر ہوں تو ان پر اس کا معزول کرنا واجب ہے اور نہ ان پر صبر کرنا واجب ہے بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ ابتداءً فاسق کو کسی منصب کا امیر بنانا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی امیر پہلے نیک تھا بعد میں فاسق ہو گیا تو اس کے خلاف خروج کرنے میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا جائے گا لایہ کہ اس سے کفر صادر ہو پھر اس کے خلاف خروج کرنا واجب ہے۔

(فتح الباری ج ۳ ص ۸ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کسی امام سے علی الاعلان کسی ایسے کفر کو نہ دیکھ لو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو اس وقت تک اس کے خلاف خروج نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵) اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ امراء اور حکام کی امارت اور حکومت میں ان کی مخالفت نہ کرو اور ان پر اعتراض نہ کرو ہاں اگر تم ان میں کوئی ایسی برائی دیکھو جس کا برا ہونا قواعد اسلام سے یقینی طور پر ثابت ہو تو ان پر انکار کرو اور تم جہاں کہیں بھی جو حق کو بیاں کرو لیکن ان کے خلاف خروج کرنا اور ان سے قتال کرنا یہ اجماع مسلمین سے حرام ہے خواہ وہ امراء فاسق اور ظالم ہوں اور اس کی تائید میں بہ کثرت احادیث وارد ہیں اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سلطان فسق سے معزول نہیں ہوتا اور ہماری فقہ کی بعض کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ وہ فسق سے معزول ہو جاتا ہے تو یہ غلط ہے اور اجماع کے خلاف ہے اس کے معزول نہ ہونے اور اس کے خلاف خروج کے حرام ہونے کی علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس سے فتہ اور فساد ہوگا اور مسلمانوں کا خون بہے گا لہذا فاسق کو اس کے منصب پر باقی رکھنے کی بہ نسبت اس کو معزول کرنے میں فساد زیادہ ہے قاضی عیاض مالکی نے کہا کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کافر کی امامت منعقد نہیں ہوتی اور اگر اس سے بعد میں کفر صادر ہو تو وہ معزول ہو جائے گا اور اگر وہ نمازوں کو ترک کرے

یا نماز کی طرف دعوت دینے کو ترک کرے یا بدعت کا ارتکاب کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اور بعض بھریوں نے کہا فاسق کی امامت منعقد ہو جائے گی اور اس کو برقرار رکھا جائے گا کیونکہ وہ تاویل کرنے والا ہے قاضی عیاض نے کہا اگر امام پر بعد میں کفر طاری ہو یا وہ شریعت میں تشریح کرے یا کسی بدعت کا ارتکاب کرے تو وہ امامت کے منصب سے خارج ہو جائے گا اور اس کی اطاعت ساقط ہو جائے گی اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اس کو معزول کر دیں اور کسی امام عادل کو مقرر کریں بشرطیکہ یہ ممکن ہو بدعتی کو معزول کرنا واجب نہیں ہے ہاں! اگر وہ اس پر قادر ہوں تو پھر واجب ہے اور اگر ان کا اس (کافر کو معزول کرنے) سے عاجز ہونا یقینی ہو تو وہ اس سرزمین سے ہجرت کر جائیں اور اپنے دین کو بچائیں قاضی عیاض نے کہا فاسق کی امامت ابتداءً منعقد نہیں ہوتی اور اگر خلیفہ بعد میں فسق کرے تو بعض نے کہا اس کو معزول کرنا واجب ہے بشرطیکہ اس سے فتنہ اور جنگ نہ ہو اور جمہور اہل سنت کے فقہاء محدثین اور متکلمین نے یہ کہا کہ امام اور خلیفہ ظلم اور فسق سے معزول نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ اس پر اجماع ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت حسن، حضرت ابن الزبیر اور اہل مدینہ نے بنو امیہ کے خلاف خروج کیا اور قرن اول کے مسلمانوں نے بنی جراح کے خلاف خروج کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اس مسئلہ میں اختلاف تھا بعد میں اس پر اجماع ہو گیا کہ امام اور خلیفہ اگر خلافت کے بعد فسق کرے تو اس کے خلاف خروج سے منع کیا جائے گا۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۱۲۵ مطبوعہ نور محمد صالح المطابق کراچی ۱۳۷۵ھ)

فاسق کی امامت امت میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابو بکر صامی حنفی لکھتے ہیں:

اس آیت: "لَا يَتَنَالُ الْعَهْدِي الْقَاطِلِينَ" (البقرہ ۱۲۳) سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کا نبی ہونا جائز ہے نہ نبی کا خلیفہ ہونا جائز ہے نہ قاضی نہ مفتی نہ حدیث کی روایت کرنا نہ کسی معاملہ میں شہادت دینا اور اس کے لیے ہر وہ منصب ناجائز ہے جس کی رو سے دوسروں پر اس کی کوئی چیز لازم ہو اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز کے ائمہ نیک اور صالح ہونے چاہئیں نہ کہ فاسق اور ظالم کیونکہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امور دین میں امامت کے منصب کے لیے عادل اور صالح ہونا ضروری ہے۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں فاسق کا امام اور خلیفہ ہونا جائز ہے اور یہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق حاکم اور قاضی تو نہیں بن سکتا امام اور خلیفہ ہو سکتا ہے متکلمین میں سے زرقان نے اس کو ذکر کیا اور یہ بالکل جھوٹ اور باطل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک خلیفہ اور قاضی دونوں کے لیے عادل اور صالح ہونا شرط ہے اور فاسق کے لیے دونوں منصب جائز نہیں ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہوگی حالانکہ بنو امیہ کے ایام میں ابن عبیدہ نے امام ابو حنیفہ کو قضا کے عہدہ کے لیے مجبور کیا لیکن آپ نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اس نے آپ کو قید کر لیا اور وہ ہر روز آپ کو کوڑے مارتا تھا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ جب آپ کی جان کا خوف ہوا تو فقہاء نے یہ کہا آپ اس کا کوئی اور کام قبول کر لیں تو آپ نے گھاس کے گٹھوں کا گنا قبول کر لیا تب اس نے آپ کو رہا کیا پھر بنو عباس کے دور میں خلیفہ منصور نے آپ کو قضا کے عہدہ کو قبول کرنے کا حکم دیا آپ نے پھر انکار کیا اس نے بھی آپ کو قید کر لیا حتیٰ کہ آپ نے مضافات شہر سے بغداد میں آنے والی اینٹوں کے گننے کو قبول کر لیا ظالم اور فاسق ائمہ کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مذہب مشہور تھا زید بن علی امامت کے مدعی تھے اور وہ اس منصب کے لیے سوزوں تھے امام ابو حنیفہ ان کی مالی امداد کرتے تھے اور ان کی نصرت کرنے اور ان کی حمایت میں قتال کرنے کا خفیہ طور پر فتویٰ دیتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن حسن کے دو صاحبزادوں

محمد اور ابراہیم کی بھی انہوں نے تائید کی امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب قاضی فی نفسہ عادل اور صالح ہو تو اس کا ظالم امام کی طرف سے نصب قضا کو قبول کرنا جائز ہے یہ صحیح مذہب ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ امام ابو حنیفہ فی حق کی امامت کو جائز کہتے ہیں کیونکہ جب قاضی خود صالح ہو گا اور اس کو قضا حاصل ہو گا تو وہ احکام شرعیہ کو نافذ کر سکے گا۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۱۔ ۶۹ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی دار)

علامہ جصاص کے ذکر کردہ قاعدہ سے تو یہ لازم آتا ہے کہ امام اعظم قضاء کے عہدہ کو قبول کر جاتے۔

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، نیک ہو، قادر ہو، صاحب رائے ہو اور بہادر ہو تا کہ قصاص لے سکے، حدود قائم کرنے میں، میدان جنگ میں اور لشکر تیار کرنے میں بزدلی نہ کرے اور وہ قریشی ہو اور اس کا ہاشمی ہونا اور معصوم ہونا شرط نہیں ہے، بعض علماء نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ اصول دین اور فروع میں اجتہاد کر سکتا ہو اور بعض کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے اور ائمہ حنفیہ کے نزدیک امامت کی صحت کے لیے عدالت (نیک ہونا اور فاسق نہ ہونا) شرط نہیں ہے اس لیے فاسق کو بھی امام بنانا جائز ہے لیکن یہ مکروہ ہے اور جب نیک شخص کو امام بنایا جائے اور وہ بعد میں فاسق ہو جائے تو وہ معزول نہیں ہوگا لیکن وہ معزول کیے جانے کا مستحق ہوگا یہ شرطیکہ اس میں فتنہ نہ ہو اس کو نیکی کی دعوت دی جائے اور اس کے خلاف خروج کرنا واجب نہیں ہے اسی طرح فقہاء احناف نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے اور تمام ائمہ احناف نے ہا، ثقاف اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضرات سہیہ رضی اللہ عنہم نے بعض بنو امیہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں اور ان کے دیئے ہوئے عہدے قبول کئے ہیں لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ یہ بنو امیہ امام نہ تھے بلکہ ملوک تھے انہوں نے غلبہ سے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور منصب کے دیئے ہوئے عہدوں کو ضرورت کی بناء پر قبول کرنا جائز ہے دور کی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو (کیونکہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر امام کے ماتحت تم پر جہاد کرنا واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد اور ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا تم پر واجب ہے خواہ وہ نیک ہو یا بد کار اور گناہ کبیرہ کرتا ہو)۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۴۳، مسامرہ ص ۱۹۲) (المسامرہ ج ۱ ص ۱۹۲، ۲۸۶ مطبوعہ دارۃ المعارف، بیروت، لبنان)

علامہ ابن ہمام نے امام کے متعلق جو نیک ہونے کی شرط لگائی ہے اس کے متعلق علامہ کمال بن ابی شریف لکھتے ہیں علامہ ابن ہمام نے امام کے لیے ورع (نیک) کی شرط لگانے میں حجتہ الاسلام امام غزالی (شافعی) کی اتباع کی ہے اور اس سے مقصود فاسق سے احتراز کرنا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات فحشاء نفس کی پیروی میں بیت المال کا غلط استعمال کرے گا اور مسلمانوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ (المسامرہ ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دارۃ المعارف، بیروت، لبنان)

علامہ محمد بن علی بن محمد حنفی لکھتے ہیں:

امام کے لیے یہ شرائط ہیں مرد ہو، عاقل بالغ ہو، قادر ہو، قرشی ہو، ہاشمی، علوی یا معصوم ہونے کی شرط نہیں ہے، فاسق کو امام بنانا مکروہ ہے اگر فتنہ نہ ہو تو وہ فاسق کی وجہ سے معزول کر دیا جائے گا اور اس کو نیکی کی دعوت دینا واجب ہے اور جو طاقت سے غلبہ حاصل کر لے اس کی سلطنت صحیح ہے۔ (در مختار ج ۱ ص ۳۶۹-۳۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ حنفی نے یہ اشارہ کیا ہے کہ امام کے لیے عدالت (نیک ہونے) کی شرط نہیں ہے اور علامہ ابن ہمام نے "مسارۃ" میں امام غزالی کی اتباع میں عدالت کی شرط لگائی ہے۔ (در المختار ج ۱ ص ۳۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان)

علامہ ابو البرکات عثمانی حنفی زیر بحث آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت سے معتزل نے یہ استدلال کیا ہے کہ فاسق امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظالم ہے مراد کافر ہے یعنی کافر مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا

(مدارک المنقول علی صاحب الحاشیہ ج ۱ ص ۸۷ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

علامہ فطمی حنفی کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ احناف کے نزدیک فاسق امام بن سکتا ہے علامہ ابن ہمام علامہ حاکمی علامہ شامی اور صاحب فتاویٰ تاتار خانیہ نے بھی یہی لکھا ہے اور اس مذہب کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے اس کے برعکس علامہ ابو بکر جصاص نے یہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹ اور افتراء ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک فاسق کی امامت جائز نہیں ہے اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اہل بیت میں سے امامت کا دعویٰ کرنے والوں کی خفیہ طور پر مدد کی اور ابن ہبیرہ اور خلیفہ منصور نے ان کو قضا کی جویش کش کی تھی اس کو قبول نہیں کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ مالکیہ کا نظریہ

جو شخص علی الاعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو (گناہ صغیرہ پر اصرار بھی گناہ کبیرہ ہے مثلاً بغیر امامت اور توبہ کے مسلسل ڈاڑھی منڈانا) مثلاً شراب پینا، قتل کرنا، نماز روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کو ترک کرنا، فرائض قبیحہ کا ترک اور حرام قطعی کا ارتکاب فسق قطعی ہے اور ڈاڑھی منڈانا فسق ظنی ہے۔

فاسق کی امامت کے متعلق فقہاء مالکیہ کے مختلف اقوال ہیں علامہ خلیل مالکی نے لکھا ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز باطل ہے۔ (مختصر خلیل مع الخرش ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ خرشی مالکی نے لکھا ہے کہ معتد قول یہ ہے کہ فاسق کی امامت صحیح اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(الخرشی علی مختصر خلیل ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

علامہ عدوی مالکی نے لکھا ہے کہ فاسق کی اقتداء حرام ہے۔ (حاشیہ العدوی علی الخرش ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار صادر بیروت)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ حنبلیہ کا نظریہ

فقہاء حنبلیہ کا مذہب یہ ہے کہ فاسق کی امامت ناجائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ اس کی امامت جائز ہے۔

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

فاسق کی امامت جائز نہیں ہے اور یہی مذہب ہے خواہ اس کا فسق از روئے اعتقاد ہو یا از روئے افعال اکثر اصحاب اور مشائخ کا یہی مختار ہے زرکشی نے کہا: یہی مشہور ہے ابن ابی موسیٰ، قاضی شیرازی اور ایک جماعت کا یہی مختار ہے مسبودک الذہب، رعایتین، حاوی صغیر اور مجمع البحرین میں لکھا ہے کہ صحیح روایت کے مطابق فاسق کی امامت جائز نہیں ابن حقیل وغیرہ نے "الذکرۃ" میں اسی پر اعتقاد کیا ہے "وجیز" میں لکھا ہے کہ فاسق کی امامت جائز نہیں "الفروع" اور "المستوعب" وغیرہ میں اسی قول کو مقدم کیا ہے۔ شیخ تقی الدین نے کہا ہے کہ صاحب ہوا (ہد مذہب) بدعتی اور فاسق کے پیچھے قدرت کے باوجود نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ کراہت کے ساتھ فاسق کی امامت جائز ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ نفل میں جائز ہے البتہ جو از روئے اعتقاد کے فاسق ہو اس کی اقتداء کسی حال میں جائز نہیں اور مذہب مختار کے مطابق جو شخص فاسق کی اقتداء میں نماز

پڑھے اس کو دہرایا لازم ہے خواہ اس کو نماز کے وقت اس کے فتنے کا علم ہو یا بعد میں پتا چلے خواہ اس کا فتنی مظاہر ہو یا نہ ہو یہی صحیح مذہب ہے۔ (الاضاف ج ۲ ص ۲۵۳-۲۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ شافعیہ کا نظریہ

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت کفر کی حد تک نہیں پہنچی اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ ہے اور جس کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے صاحب "الافصاح" نے کہا جو شخص خلق قرآن کا قائل ہو یا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرے وہ کافر ہے امام ابو حامد اور ان کے متابعین کا یہی مذہب ہے اور معتزلہ کی تکفیر کی جاتی ہے اور خوراج کی تکفیر نہیں کی جاتی اور ہمارے بہت سے اصحاب اہل بدعت کی اقتداء میں جواز نماز کے قائل ہیں اور ان کی تکفیر نہیں کرتے صاحب "العدة" نے کہا امام شافعی کا ظاہر مذہب یہی ہے۔

(علامہ نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ صاحب "العدة" کا قول ہی صحیح اور صواب ہے کیونکہ امام شافعی نے فرمایا میں خطابیہ کے سوا تمام اہل اہواء کی شہادت کو قبول کرتا ہوں کیونکہ خطابیہ اپنی موافقت میں جھوٹی گواہی کو جائز کہتے ہیں اور تمام سلف اور خلف معتزلہ وغیرہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ مناکحت میراث اور مسلکوں کے تمام معاملات کرتے رہے ہیں اور ہمارے جن علماء اور محققین نے معتزلہ کی تکفیر کی ہے اس تکفیر کی حافظ ابو بکر بیہقی نے یہ تاویل کی ہے کہ کفر کفران نعمت کے معنی میں ہے ملت اسلامیہ سے خروج کے معنی میں نہیں ہے۔

(روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۶۰-۳۵۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابو العباس ربیع شافعی لکھتے ہیں:

آزاد فاسق کی بہ نسبت نیک غلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے کیونکہ امام حاکم نے روایت کیا ہے اگر تم کو یہ پسند ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو تم میں بہتر لوگ تمہاری امامت کریں اور فاسق کی امامت صحیح ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور امام شافعی نے کہا اس کا فاسق ہونا کافی ہے اور فاسق کی اقتداء اور جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (نہایہ الحاج ج ۲ ص ۱۸۰-۱۷۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ شبراہی قاہری اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

اگر فاسق اور بدعتی کے سوا جماعت نہ مل سکے تو پھر اس کی اقتداء مکروہ نہیں ہے فاسق کا از خود امام بننا مکروہ ہے اس کا متعین یہ ہے کہ جہاں نیک لوگ ہوں وہاں لوگ اس کی اقتداء کر لیں تو ان کی اقتداء مکروہ نہیں ہے فاسق کی امامت مکروہ ہے (الی قولہ) خلاصہ یہ ہے کہ حرمت یا کراہت فاسق کے حق میں ہے اور جو معتزلی فاسق کو مکروہ جانتے ہوں اس کا اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ (حاشیہ ابی فقیر علی نہایہ الحاج ج ۲ ص ۱۸۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

فاسق کی امامت نماز میں ائمہ احناف کا نظریہ

فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء احناف کا اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص از روئے عمل کے فاسق ہو مثلاً زانی اور شرابی ہو تو ابن الحیثم نے یہ زعم کیا کہ جس نے شرابی کی اقتداء میں نماز

پڑھی وہ ہمیشہ نماز دہرائے الا یہ کہ وہ امام حاکم ہو اور ایک روایت میں ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز کھینچ ہے۔

(عمدة القاری ج ۵ ص ۲۲۶ مطبوعہ دار الفکر المشرقیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ زبلی حنفی فرماتے ہیں:

فاسق کو جب امامت سے ہٹانا مشکل ہو تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لے اور جمعہ کے علاوہ نمازیں کسی اور مسجد میں پڑھے۔

(تبيين الحقائق ج ۱ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ اديبہ لبنان)

علامہ شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

فاسق عالم کی امامت مکروہ (تحریمی) ہے کیونکہ وہ احکام دین کا اہتمام نہیں کرتا اس لیے اس کی اہانت شرعاً واجب ہے

لہذا اس کو امام بنا کر اس کی تعظیم نہ کی جائے اور اگر اس کو امامت سے ہٹانا دشوار ہو تو جمعہ اور باقی نمازوں کے لیے کسی اور مسجد میں جائے اور اگر صرف وہی جمعہ پڑھانا ہو تو اس کی اقتداء میں پڑھ لے۔

(مراقی الفلاح ص ۱۸۱ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابي وادارہ مصر ۱۳۵۶ھ)

اس عبارت کی شرح میں علامہ طحاوی لکھتے ہیں:

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ فاسق کی امامت اور اس کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔

(حاشیہ مراقی الفلاح ص ۱۸۱ مطبوعہ مطبعہ مصطفیٰ البابي وادارہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ حلبی حنفی لکھتے ہیں:

اگر لوگوں نے فاسق کو امام بنایا تو گنہگار ہوں گے کیونکہ فاسق کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔

(غیۃ المستملی ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی دہلی)

علامہ ابن بزاز کردری لکھتے ہیں:

جو شخص سود خوری میں معروف ہو اس کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے فاسق جمعہ پڑھاتا ہو اور اس کو منع کرنا دشوار ہو تو بعض

علماء نے کہا اس کی اقتداء میں جمعہ پڑھ لے اور اس کی امامت میں جمعہ کو ترک نہ کرے۔

(فتاویٰ بزاز علی حاشیہ ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیر یہ بواق مصر ۱۳۱۰ھ)

ان علماء کے علاوہ دوسرے فقہاء احناف نے فاسق کی اقتداء میں نماز کو کراہت کے ساتھ جائز لکھا ہے یعنی یہ کراہت

تنبہی ہے کیونکہ کراہت تحریمی جواز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔

شمس الاسلامہ سرخسی فرماتے ہیں:

امام محمد فرماتے ہیں، نابینا دیہاتی غلام ولد زنا اور فاسق کی امامت جائز ہے اور ان کے علاوہ دوسروں کی امامت میرے

نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے (الی قول) اس کے بعد علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فاسق کو امامت کے لیے مقدم کرنا

جائز ہے اور مکروہ (تنبہی) ہے امام مالک رحمہ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاسق کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ احکام دین کا

اہتمام نہیں کرتا اور اس کی شہادت مردود ہوتی ہے ہماری دلیل کھول کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امیر

کے ساتھ جہاد واجب ہے اور ہر امام کے پیچھے نماز واجب ہے اور ہر میت کے اوپر نماز واجب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۱۲۳۳) (المصنوع ج ۱ ص ۴۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ مرغینانی صاحب "ہدایہ" نے بھی فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو جائز کہا ہے اور اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

(ہدایہ اولین ص ۱۲، مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

علامہ ابن امام لکھتے ہیں:

اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیث کھول سے مروی ہے اور ان کا حضرت ابو ہریرہ سے سنا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور ہمارے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہوئی ہے اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد سندوں سے مروی ہے اور اس کی ہر سند میں ضعیف راوی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث متعدد ضعیف راویوں سے مروی ہو وہ محققین کے نزدیک درجہ "سن" کو پہنچ جاتی ہے۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۲۰۵، مطبوعہ مکتبہ نور بیروت، مصر)

مصنف یہ کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں حدیث متصل بھی موجود ہے۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عدی بن خیار بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس اس وقت گئے جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا عدی نے کہا آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ پر وہ افتاد پڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمیں فتنہ کرنے والا (ہانی) امام نماز پڑھاتا ہے اور ہم اس میں گناہ سمجھتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا نماز لوگوں کے اعمال میں سے اچھا عمل ہے جب لوگ اچھا کام کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کام کرو اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے اجتناب کرو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۹۶، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، مصر ۱۴۰۱ھ)

اس حدیث کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جن کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا جماعت کو ترک کرنے سے اولیٰ ہے (اولیٰ قولہ) اور "مبیط" میں لکھا ہے کہ اگر فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی تو جماعت کا ثواب مل جائے گا البتہ متقی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اور "بمسوط" میں ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ (تذریبی) ہے۔

(عمدة القاری ج ۵ ص ۱۳۲، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، مصر ۱۳۲۸ھ)

حدیث کھول بیان کرنے کے بعد علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

(اور فاسق کی اقتداء میں نماز کا جواز اس لیے ہے کہ) سچا اور تابعین حجاج کی اقتداء میں جمعہ اور دوسری نمازیں پڑھنے سے احتراز نہیں کرتے تھے انک وہ اپنے زمانہ کا بدترین فاسق شخص تھا 'سن' نے کہا اگر ہر امت اپنے اپنے خبیثوں کو لے کر آئے اور ہم صرف حجاج کو لے کر آئیں تو ہم غالب رہیں گے (اور فاسق کی اقتداء میں) کراہت کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گریز کریں گے امام ابو یوسف نے "امالی" میں کہا میرے نزدیک امام کا صاحب بدعت ہونا اس لیے مکروہ ہے کہ لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے متنفر ہوں گے۔ (المبسوط ج ۱ ص ۸۱-۸۰، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

علامہ قاضی خاں اور جندی حنفی فرماتے ہیں

تہمیداً قدر یہ اور غالی رافضی کے سوا باقی لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز اور مکروہ (تذریبی) ہے اسی طرح اس شخص کی اقتداء بھی جائز ہے جو سود خوری میں معروف ہو اور فاسق معلن ہو یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ سے مروی ہے اور جب کوئی شخص فاسق یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لینا ہے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔

(فتاویٰ قاضی خاں علی صاحبہ رحمہ اللہ ج ۱ ص ۹۱-۹۲، مطبوعہ بواق، مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن امام حنفی لکھتے ہیں:

”مجید“ میں لکھا ہے کہ اگر فاسق یا بدعتی نے پیچھے نماز پڑھی تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا لیکن تنہا امام نے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔

”مجید“ کی عبارت میں بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جس کی بدعت کفر تک نہ پہنچی ہو اور اس تفصیل کے ساتھ تمام اہل اہواء کی اقتداء میں نماز جائز ہے البتہ جمیع قدریہ غالی و افراطی و خلق قرآن کے قائلین خطابیہ اور مشہور کے پیچھے نماز جائز نہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص ہمارے قبلہ والا ہو اور غلو نہ کرنا ہو اور اس کی تکفیر نہ کی گئی ہو اس کے پیچھے نماز کراہت کے ساتھ جائز ہے البتہ عذاب قبر شفاعت، رویت باری اور کرنا کاتبین کے منکروں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے

(فتح القدیر ج ۱ ص ۳۰۲ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ کھنہ)

علامہ ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں:

اگر تم یہ سوال کرو کہ ان لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا افضل ہے یا تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہر حال بہتر ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کتب فتاویٰ سے نقل کر چکے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا امام بننا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اگر ان کے علاوہ کسی اور کی اقتداء میں نماز پڑھنا ممکن ہو تو فیہا ورنہ تنہا نماز پڑھنے سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اولیٰ ہے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا اس وقت مکروہ ہے جب دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا میسر ہو ورنہ کوئی کراہت نہیں ہے۔ (البحر الرائق ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ مطبعہ عالیہ مصر ۱۳۱۱ھ)

علامہ علاؤ الدین حصکفی لکھتے ہیں:

غلام اعرابی فاسق اور ناپسند کی امامت مکروہ تنزیہی ہے۔

(در مختار علی حاشیہ در المختار ج ۱ ص ۳۷۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی مکروہ تنزیہی کی وجہ میں لکھتے ہیں:

کیونکہ امام محمد نے اصل (مبسوط) میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے غیر کی امامت میرے نزدیک زیادہ پُرندیدہ ہے پھر فرمایا ان کا امام بننا اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اگر ان کے علاوہ دوسروں کی اقتداء میں نماز پڑھنا ممکن ہو تو افضل ہے ورنہ اکیلے نماز پڑھنے سے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔

(رد المختار ج ۱ ص ۳۷۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

علامہ طحاوی نے بھی ”در مختار“ کی شرح میں کراہت تنزیہی کی یہی وجہ بیان کی ہے اور یہی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کی بہ نسبت فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا اولیٰ ہے۔

(حاشیہ الطحاوی علی الدرر ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ عالم بن العلاء الانصاری لکھتے ہیں:

بدعتی خواہ فاسد تاویل کرتا ہو اگر اس کی بدعت حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی اقتداء میں نماز کراہت (تنزیہی) کے ساتھ جائز ہے (اس قول) ”مشغلی“ میں مذکور ہے: امام محمد سے شارب خبر کی اقتداء کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس میں کراہت (تحریمی) نہیں ہے۔

امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ (فتاویٰ تاج خانہ ج ۱ ص ۶۰۲-۶۰۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

علامہ عبداللہ بن محمود بن مودود موصلی حنفی لکھتے ہیں:

ڈاڑھی یا جھٹی ڈاڑھی رکھتے ہو اس کو بھی امام نہ بنایا جائے جس شخص کی ڈاڑھی سنت کے مطابق ہو اور اس کا ظاہر حال نیک ہو وہ عالم ہو اور اس پر کسی وجہ سے فسق کی تہمت نہ ہو اس کو امام بنایا جائے۔ ”شرح صحیح مسلم“ جلد دوم میں بھی میں نے یہی تصدیق کی ہے فاسق کے امام بنانے یا ارغود امام بننے کو ناجائز لکھا ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۲۸) اور اس کی افتاء میں نماز پڑھنے کو اکثر یا بعض فقہاء کے حوالوں سے جائز لکھا ہے۔ (شرح صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۱) لیکن بعض معاندین نے ان عبارات کو گھڑ کر دیا اور میری طرف یہ منسوب کیا کہ وہ فاسق اور ڈاڑھی منڈے کے امام بننے کو جائز کہتے ہیں ہاں اللہ الشکلی۔ اسی طرح میں نے فاسق کی افتاء میں نماز پڑھنے کے متعلق مذاہب بیان کیے اور باحوالہ لکھا کہ بعض احناف کے نزدیک اس کی افتاء میں نماز مکروہ تحریمی ہے اور اکثر احناف کے نزدیک اس کی افتاء میں نماز مکروہ تنزیہی ہے اور اس سب کے حوالہ جات بیان کیے لیکن بعض معاندین نے ان حوالوں کو حذف کر کے میری طرف یہ منسوب کر دیا کہ ایک جگہ یہ فاسق کی افتاء میں نماز کو مکروہ تحریمی کہتا ہے اور ایک جگہ مکروہ تنزیہی کہتا ہے خبر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب باتوں کا حساب ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ابراہیم نے کہا) اور میری اود سے بھی! اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا O (البقرہ ۲۳) حضرت ابراہیم کے مطلقاً ذریت کے لیے دعا کرنے کی توجیہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے بعض کے لیے امامت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ظالم اور کافر امام نہیں بن سکتے لیکن اس دعا کے وقت ان کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید نہیں لگائی کہ میری اولاد میں سے مؤمنین اور صالحین کو امامت عطا فرما اور مطلقاً عرض کیا اور میری اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ واضح کرنے کے لیے فرمادیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ وَعٰہِدُنَا اِلٰی اٰبِہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ

اور (یاد کیجئے) جب ہم نے بیت اللہ (کعبہ) کو لوگوں کے لیے معبد اور امن کی جگہ بنا دیا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے

مَقَامِ اِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیٰ ط وَعٰہِدُنَا اِلٰی اٰبِہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ

کی جگہ بنا لیا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیْ لِطَّٰیِفِیْنَ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ ۝۱۲۵

طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو O

وَإِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ ہٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ

اور (یاد کرو) جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنادے اور اس میں رہنے والوں میں

اٰہِلَہٗ مِّنَ الشَّرَآئِیْمَ مِّنْ اٰمَنَ مِنْہُمْ یٰاِللّٰہُ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ط

سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِغُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ

فرمایا: اور جس نے کفر کیا میں اس کو (بھی) تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۶﴾

اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے O

”مثابہ“ کا معنی ہے۔ اونٹنے کی جگہ کیونکہ جو شخص بھی بیت اللہ سے واپس جاتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا اور پھر وہ بارہواں جاتا ہے یا جانا چاہتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی ہو اجر و ثواب کی جگہ کیونکہ عبادت پر جس قدر اجر و ثواب یہاں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا۔

حرم میں قصاص لینے اور حدود جاری کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

”اہلنا“ کا معنی ہے امن کی جگہ ہر چند کہ یہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پورا حرم ہے۔

اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حد نہیں جاری کی جائے گی لیکن باقی حرم میں بھی حد جاری کی جائے گی یا نہیں؟

اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی، مکی لکھتے ہیں کہ حج یہ ہے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی اور ”میں دخلہ کان اہلنا“

منسوخ ہے۔ (جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

حرم میں حد جاری کرنا جائز ہے کیونکہ حضرت عاصم بن ثابت بن اخیل اور حضرت غیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ قادر

ہوں تو ابو سفیان کو مارے میں اس کے گھر میں قتل کر دیں اور اس وقت مکہ حرم تھا در قرآن مجید میں جو ہے: یہ امن کی جگہ ہے اس کا

مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قحط اور آفات سے امن کی جگہ بنا

دیا ہے۔ (تفسیر کبرج ص ۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے کسی اور جگہ جرم کیا ہو پھر وہ حرم میں آ کر پناہ لے لے

تو وہ مامون ہے لیکن اہل مکہ کو چاہیے کہ وہ اس کو کوئی چیز فروخت کریں نہ کھلائیں نہ پلائیں اور نہ اس کو پناہ دیں نہ اس سے کام

کریں حتیٰ کہ وہ حرم کی حدود سے نکل جائے اور جب وہ حرم کی حدود سے باہر آ جائے تو اس پر حد جاری کر دیں۔ امن کی جگہ

بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پورا حرم ہے جیسے فرمایا ”ہدیبا بالغ الکعبۃ قربانی جو کعبہ کو پہنچنے والی ہے۔“ یہاں

بھی کعبہ سے مراد پورا حرم ہے کیونکہ کعبہ اور مسجد حرام میں جو نور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔

(دار المسیر ج ۱ ص ۱۲۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں کسی شخص سے قصاص لیا جائے گا نہ کسی پر حد جاری کی جائے گی اگر کسی مجرم نے

حرم میں آ کر پناہ لے لی تو اس پر کھانا چننا بند کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر آ جائے

اور جب وہ باہر آ جائے گا تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی۔ (روح المعانی ج ۱ ص ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ آیت ہے:

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ اِمَامًا (البراق ۹۷)

اور جو حرم میں داخل ہوا وہ مامون ہے

علامہ قرطبی مابقی نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل قائم نہیں کی اور امام رازی شافعی نے جو لکھا ہے کہ حضرت عاصم اور حضرت غیب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ میں جا کر ابوسفین کو قتل کر لیں۔ یہ تقدیر حضرت رایت بن صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص پر محمول ہے نیز امام رازی نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نہر میں جنگ نہیں کی جائے گی یا یہ شہر قدرتی آفات سے مامون ہے یہ تاویلات اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ جو حرم میں داخل ہوا وہ مامون ہے ظاہر قرآن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کی تائید ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔ (البقرہ ۱۲۵)

مقام ابراہیم کی تعیین کی تحقیق

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے دوران یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ جب ہم نے کعبہ کو یہ عظمت اور جلالت عطا کی کہ اس کو مشرق اور مغرب سے لوگوں کے ہر بار آنے کی جگہ بنادیا اور اس کو تمہارے لیے عبادت اور امن کی جگہ بنادیا اور اس کو تمام روئے زمین کے نمازیوں کے لیے قبلہ بنادیا تو جس شخص نے اس عظیم کعبہ کو بنایا ہے اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم اپنا مصلیٰ بناؤ۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! اہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالیں! تو یہ آیت نازل ہوئی: "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" (البقرہ ۲۵) اور آیت حجاب میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کاش! آپ اپنی ازواج کو یہ ختم دیں کہ وہ حجاب میں رہیں کیونکہ ان سے ایک اور بد (ہر قسم کا شخص) کلام کرتا ہے تو آیت حجاب نازل ہو گئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں مجتمع ہو گئیں تو میں نے کہا اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب تمہارے بدلہ میں من کو تم سے بہتر بیویاں دے دے تو یہ آیت نازل ہوئی: "عَلَى سَائِلَةٍ اِنْ طَلَفْتِ اَنْ تُبَدِّلَ اَزْوَاجًا غَيْرَ اَهْلِكَ" (التحریم ۵) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے سات طواف کیے پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات نماز پڑھی اور صفا اور مردہ کے درمیان سستی کی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۷ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

مقام ابراہیم کی تعیین میں کئی اقوال ہیں عکرمہ اور مظاہ نے کہا پورا حج مقام ابراہیم ہے شخصی نے کہا عرفہ مزدلفہ اور ہمارے مقام ابراہیم میں شخصی نے کہا پورا حرم مقام ابراہیم ہے اور سب سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ پتھر جس کو اب لوگ مقام ابراہیم کے عنوان سے پہچانتے ہیں اور جس کے پاس طواف کی دو رکعت پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے اور یہ حضرت جابر بن عبد اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور قتادہ وغیرہ کا قول ہے امام مسلم نے ایک طویل حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو دیکھا تو حجر اسود کو تعظیم دی اور پہلے تین طوافوں میں رٹا کیا

اور اس کے بعد چار طواف معمول کے مطابق چل کر کیے پھر مقام ابراہیم کی طرف گئے اور طواف کی دو گز میں پرہیز اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو اس وقت بلند کر دیا گیا تھا جب حضرت ابراہیم کو ان پتھروں کے اٹھانے سے ضعف الحق ہوا جو اس کو حضرت اسماعیل لا کر دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر میں نقش ہو گئے تھے حضرت انس نے کہا میں نے "مقام" میں حضرت ابراہیم کی انگلیوں ایڑیوں اور کندوں کے نشان ثبت دیکھے۔

سدی نے بیان کیا ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کو حضرت اسماعیل کی زوجہ نے حضرت ابراہیم کا سر دھو تے وقت اس کے قدموں کے نیچے رکھا تھا۔ (تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۱۱۳، ۱۱۴ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ۱۳۸۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ امام بخاری کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں

حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ان پتھروں کو جوڑ کر لگاتے تھے جب کعبہ کی عمارت بلند ہو گئی تو وہ اس پتھر کو لے آئے اور اس کو حضرت ابراہیم کے لیے رکھا حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر بنانے لگے اور حضرت اسماعیل ان کو پتھر لا کر دے رہے تھے۔ (الحديث) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام رازی نے سدی کی روایت کو ترجیح دی ہے (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۷۲) لیکن صحیح یہ ہے کہ امام بخاری کی روایت کو ترجیح ہے۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا مقام کس قدر بلند ہے اور آثار انبیاء سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کرو) جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! اس جگہ کو امن والا شہر بنادے۔ (الانبیاء)

(البقرہ: ۱۲۶)

آیا مکہ مکرمہ ابتداء آفرینش سے حرم ہے یا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد سے؟

اس میں اختلاف ہے کہ آیا مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنایا اس سے پہلے حرم تھا ایک قول یہ ہے کہ جابر حکمران زمرہ زمین کا دھنسا قحط خشک سالی اور دیگر مصائب اور قدرتی آفات جو دوسرے شہروں میں نازل ہوتی ہیں مکہ مکرمہ ہمیشہ سے ان سے مامون اور محفوظ رہا ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام کیا جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا پس یہ شہر اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے اور مجھ سے پہلے اس شہر میں کسی کے لیے بھی جنگ کرنا جائز نہ تھا اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں یہ جنگ کرنا جائز ہوا اور اب یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے شہر مکہ حرم نہیں تھا حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد یہ حرم ہو اس کی دلیل یہ حدیث ہے: امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کے صانع اور مد میں اس سے دینی برکت کی دعا کرتا ہوں جو حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔

(کج سلم ج ۱ ص ۳۲۰ مطبوعہ نور محمد اسٹیمپریس لراہی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد حرم بنا لیکن اس حدیث کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اصل میں مکہ ابتداءً افریش سے حرم سے اور حضرت ابراہیم نے اس کی تحریم کی تجدید اور تحریم کی بقاء اور دوام کے لیے دعا کی تھی اس وجہ سے ان کی طرف تحریم کی نسبت کی جاتی ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ کہہ کہ اس میں رہنے والے مومنوں کو رزق عطا فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو (بھی) تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ کیا برا ٹھکانا ہے O

وَإِذْ رَفَعْنَا ابْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ط رَبَّنَا

اور (یاد کیجئے) جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھارے تھے (اور اس وقت وہ یہ دعا کر رہے تھے) اے ہمارے رب!

تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۲۷ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ

ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے O اور اے ہمارے رب! ہمیں خالص اپنی فرمانبرداری

لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۝۱۲۸ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار کر اور ہمیں حج کی عبادات بتا

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۲۸

اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے O

تفسیر کعبہ کی تاریخ کے متعلق روایات کا بیان

اس مسئلہ میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم نے کی تھی یا حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا اے میرے رب! میں فرشتوں کی آواز نہیں سنتا فرمایا: اس کی وجہ تمہاری (ظاہری) خطا ہے لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک بیت (گھر) بناؤ پھر اس کے گرد طواف کرو جس طرح تم نے آسمان میں میرے بیت کے گرد فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر حضرت آدم نے حرا طور زیتا طور سینا جبل لبنان اور جودی پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر بیت اللہ کو بنایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے اتارا تو فرمایا: میں تمہارے ساتھ ایک بیت (بھی) اتاروں گا جس کے گرد اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایسے نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے طوفان کے زمانہ میں اس بیت کو اٹھ لیا گیا انبیاء اس کا حج کرتے تھے اور انہیں اس کی جگہ کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کی جگہ سے مطلع کیا۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۳۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ان دونوں روایتوں کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی بیان کیا ہے۔

(فتح الباری ج ۶ ص ۴۰۷۔ ۴۰۶ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

دوسری روایت کو علامہ مہنی نے بھی بیان کیا ہے۔ (عمدة القاری ج ۹ ص ۳۶ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

کعبہ کو پانچ مرتبہ بنایا گیا ہے پہلی بار شیث بن آدم نے بنایا دوسری بار ابن ابی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے بنایا تیسری بار ظہور اسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بنایا چوتھی مرتبہ حضرت ابن ازیہ نے بنایا اور حطیم کو کعبہ میں شامل کر لیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا پانچویں بار عبدالملک بن مروان نے بنایا اور حطیم کو پھر باہر کر دیا ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جب ایک یا دو بار سیلاب آیا تو اس کو قوم جرہم نے بنایا اور امام ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ (الروض ۱۱۱ ج ۱ ص ۱۲۸۔ ۱۲۷ مطبوعہ مکتبہ درود قیامت)

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے ایک حدیث مرفوعہ مروی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور قوی قول یہ ہے کہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ پھر کعبہ منہدم ہو گیا پھر اس کو عاتقہ نے بنایا پھر منہدم ہو گیا پھر اس کو جرہم نے بنایا پھر منہدم ہو گیا پھر اس کو قریش نے بنایا اور یہ آپ کی بعثت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے ایک قول یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے اور زہری سے روایت ہے کہ اس وقت آپ بلوغت کے قریب تھے۔

(البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۱۲۸۔ ۱۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)

میں کہتا ہوں کہ ”صحیح بخاری“ سے امام زہری کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

علامہ ہدردالدین عینی لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کعبہ کو کس نے بنایا ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا امام ابن اسحاق نے کہا اس کو سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے حضرت شیث بن آدم نے بنایا۔ (عمدة القاری ج ۱۶ ص ۲۸۸ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ)

علامہ احمد عسقلانی نے ان تمام اقوال اور روایات کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ کعبہ کو دس مرتبہ بنا گیا

(۱) پہلی بار کعبہ کو فرشتوں نے بنایا (۲) دوسری مرتبہ حضرت آدم نے بنایا (۳) تیسری بار حضرت شیث بن آدم نے بنایا (۴) چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا (۵) پانچویں بار قوم عاتقہ نے بنایا (۶) چھٹی بار جرہم نے بنایا (۷) ساتویں بار قصی بن کلاب نے بنایا (۸) آٹھویں بار قریش نے بنایا (۹) نویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب منشا کعبہ کو بنایا اس میں دو دروازے رکھے ایک داخل ہونے اور ایک خارج ہونے کا اور حطیم کو کعبہ میں داخل کیا اور یہی بناء ابراہیم تھی قریش اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے اس کو مکمل بناء ابراہیم پر نہیں بنا سکے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کو بناء ابراہیم پر بنا دیا جائے لیکن فتنہ کے خدشہ سے آپ نے نہیں بنایا تھا (۱۰) دسویں بار عبدالملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے اس کو پھر منہدم کر کے قریش کی بناء کے مطابق بنا دیا۔

(ارشاد الہادی ج ۳ ص ۱۲۳-۱۲۴ "مطبوعہ مطبعہ مہمندہ مصر ۱۳۰۶ھ")

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

جب ہارون رشید کو یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو اس طرح بنانا چاہتے تھے تو اس نے چاہا کہ کعبہ کو پھر حضرت ابن الزبیر کی بناء کے مطابق بنادے لیکن امام مالک نے اس کو منع کیا اور فرمایا: میں تم کو قسم دیتا ہوں اب کعبہ کو اس طرح رہنے دو ہر بار منہدم کرنے اور بنانے سے اس کی ہیبت اور جلال میں کمی آئے گی۔ اسعد حمیری نے سب سے پہلے کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ (الجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۲۵ "مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ")

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی) اور ہمیں خاص اپنی فرمانبرداری پر برقرار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار کر۔ (البقرہ ۱۲۸)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلمان کرنے کی دعا پر اعتراض اور اس کا جواب

قرآن مجید کی اس آیت میں "واجعلنا" کا لفظ ہے یعنی ہم کو اپنے لیے مسلم کر دے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پہلے بھی تو مسلم ہی تھے! اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اسلام کا معنی اطاعت ہے اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے یعنی ہم کو اور زیادہ مطیع اور فرمانبردار کر دے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری میں دوام کے حصول کی دعا ہے یعنی جس طرح ہم اب مطیع ہیں ہمیں آئندہ بھی اپنا مطیع اور فرمانبردار رکھنا تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام سے مراد یہاں تمام احکام شرعیہ کو ماننا اور قضاء و قدر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا ہے یعنی ہمارے دلوں کو ایسا بنادے کہ احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ آئے اور قضاء و قدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی حال نہ آئے چوتھا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف تسمیہ ہے یعنی ہمارا نام مسلم کر دے۔

اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص کا جواب

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے خصوصاً دعا کیوں کی عام لوگوں کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد شفقت اور مصلحت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے قرآن مجید میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي دَارِكُمْ ۚ

(التحریم: ۶) آگ سے بچاؤ۔

نیز جب انبیاء علیہم السلام کی اولاد نیک اور صالح ہوگی تو وہ دوسرے لوگوں کی نیکی اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گی اس دعا پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے کوئی عرب مسلمان نہیں تھا۔

امام رازی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

نقال نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں ہمیشہ موحدر ہے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قس بن ساعدہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بھی موحد تھے اسی طرح عامر بن الظرب تھے۔ یہ سب موحد تھے قیامت اور ثواب اور عقاب کے قائل تھے مردار کھاتے تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ (تفسیر کبرج ص ۳۸۱ "مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ")

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کہا اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا۔ (۱۲۸) حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کا بیان

شریعت میں "منسک" عبادت کا نام ہے اور یہاں "مناسک" سے مراد حج کی عبادات ہیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

زبیر بن محمد سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہو گئے تو دعائی کی اے رب! میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا اب ہم کو ہماری عبادات بتا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ حج کیا حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے اور یوم نحر (دس ذوالحجہ) آیا تو شیطان ظاہر ہوا حضرت جبرائیل نے کہا اس کو نکریاں ماریے تو حضرت ابراہیم نے اس کو سات کنگریاں ماریں پھر دوسرے اور تیسرے روز پھر حضرت ابراہیم شیر (مکہ اور منی کے درمیان ایک پہاڑ) پر چڑھے اور فرمایا اے اللہ کے بندو! جواب دو تو جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا: "لبيك اللهم ليك" اور روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم سات آدمی مسلمان رہے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو تمام مناسک دکھائے صفا مروء منی اور مزدلفہ وغیرہ۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۲۹۔ ۱۲۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ

اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرنے بے شک تو ہی بہت غالب ہے

الْحَكِيمُ ۝۱۲۹

بڑی حکمت والا

حضرت ابراہیم نے جس عظیم رسول کی بعثت کی دعا کی وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ مکہ میں اہل مکہ میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے اس سے مراد حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس پر حسب ذیل دلائل ہیں:

- (۱) تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس رسول سے مراد حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ اجماع حجت ہے۔
- (۲) امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر باغض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آدم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے اور میں تم کو اپنی ابتداء کی خبر دیتا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا ان سے ایک ایسا نور نکلا تھا جس سے ان کے لیے شام کے

کلمات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام بزار^۲، امام طبرانی^۳، امام ابن حبان^۴، امام حاکم^۵، امام ابونعیم^۶، امام بیہقی^۷ اور امام بغوی^۸ نے بھی بیان کیا ہے۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے کی ہے اور مکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا۔

اہل مکہ ہی میں سے رسول کو مبعوث کرنے کی حکمت

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مکہ میں اہل مکہ ہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما اس میں ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ یہ رسول انسانوں کی جنس سے ہے فرشتوں یا جنات کی جنس سے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ رسول فرشتہ یا جنس ہوتا تو انسان اس کو دیکھ نہ سکتے اس کا کلام سن نہ سکتے اور اس کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہ ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا تو اہل مکہ اس کی پیدائش اس کی تربیت اور اس کی نشوونما سے واقف ہوں گے اس کا صدق اس کی امانت اور دیانت اور اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان پر عیاں اور بیاں ہوگا اور پھر اس کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے خود اس کی زندگی ہی میں ان کو قرائن اور دلائل مل جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کافروں سے کیسے

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○ میں اس سے پہلے تم میں عمر (کا ایک حصہ) گزار چکا

(یونس: ۱۶) ہوں تو کیا تم نہیں سمجھتے ○

نیز حضرت ابراہیم نے اہل مکہ میں سے اپنی ذریت کے لیے دعا کی تھی اور ان کو یہ علم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو یہ ان کی ذریت کے لیے باعث عزت اور فخر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دو ہزار سات سو پچھتر سال بعد قبول ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا درجہ قبول ہونا مقبولیت کے منافی نہیں ہے۔ نماز میں حضرت ابراہیم پر صلوٰۃ کی تخصیص اور ان کے ساتھ تشبیہ کی حکمتیں

حضرت ابراہیم نے ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بار دعا کی اور آپ نے ہر نماز میں تشہد کے بعد ان کے لیے دعا کی ہدایت کر دی کہ جب مجھ پر صلوٰۃ پڑھو تو حضرت ابراہیم پر بھی صلوٰۃ پڑھو اور جب میرے لیے برکت کی دعا کرو تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی برکت کی دعا کرو باقی رہا یہ اعتراض کہ اس دعا میں ہے اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر صلوٰۃ نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر صلوٰۃ نازل فرمائی ہے دعا میں سیدنا محمد مشبہ ہیں اور حضرت ابراہیم مشبہ بہ ہیں اور مشبہ بہ مشبہ سے اقویٰ ہوتا ہے اس سے حضرت ابراہیم کی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸۔ ۱۲۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخی المتوفی ۸۰۷ھ کشف الاستار عن زوائد البزار ج ۳ ص ۱۱۳ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت

۳۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ المعجم الکبیر ج ۱۸ ص ۲۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۴۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الشیخی المتوفی ۸۰۷ھ موارد النعمان عن زوائد ابن حبان ص ۵۱۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۵۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن حاکم غیثا پوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۶۰۰ مطبوعہ مکتبہ دار الباز مکہ مکرمہ

۶۔ امام ابونعیم احمد بن عبد اللہ ہضہانی متوفی ۳۳۰ھ حلیۃ الاولیاء ج ۶ ص ۹۰۔ ۸۹ مطبوعہ دار الکتب العربی ۱۴۰۷ھ

۷۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ دلائل المبعوث ج ۲ ص ۱۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

۸۔ امام حسین بن سعید بغوی متوفی ۵۱۶ھ شرح السنہ ج ۷ ص ۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ

لازم آئے گی حالانکہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں اس اعتراض کے جواب میں جو بات ہیں
(۱) یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات مشبہ افضل ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے "مَثَلُ نُوحٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ" (انور ۲۵)
"اللہ کے نور کی مثال جیسے ایک طاق ہو۔"

(۲) تشبیہ ابراہیم اور آل ابراہیم کے مجموعہ سے ہے اور آل ابراہیم میں دیگر انبیاء کے ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ہیں۔

(۳) یہ تشبیہ نفسِ صلوة میں ہے اس کی کیفیت سے قطع نظر کے ساتھ جس طرح قرآن مجید میں ہے: "إِنَّا أَوْسَيْنَاكَ كَمَا
أَوْسَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ" (النہ ۱۶۳) "ہم نے آپ کو ایسی وحی کی ہے جیسے نوح کی طرف کی تھی" حالانکہ آپ پر جو وحی ہے وہ
قرآن ہے اور وہ بالاجماع افضل ہے۔

(۴) اس دعا میں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیل کے لیے ہے جیسے "وَلِيُكَفِّرَ بَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ كَانُوا
كَافِرِينَ" (البقرہ ۱۸۵) "تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے" میں ہے اور اس دعا کا معنی ہے اے اللہ! سیدنا محمد پر اور
سیدنا محمد کی آل پر صلوة نازل فرما کیونکہ تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر صلوة نازل کی ہے۔

کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کی تشریح

اس عظیم رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا: وہ تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی
تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔

آیات کی تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں یا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس
کی وحدانیت پر جو دلائل آیات اور علامات ہیں ان کو بیان کریں۔

کتاب کی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کر کے دکھائیں اور جن آیات کی تفصیل کی
ضرورت ہے ان کی تفصیل کریں اور جن آیات کے شرعی معنی بیان کرنے کی ضرورت ہے ان کے شرعی معنی بیان کریں۔

حکمت کا معنی ہے معرفت الوجودات اور فعل الخیرات اور یہاں اس سے مراد ہے قرآن کے ناخ اور منسوخ اور تمام اور
مکتبہ کو جانتا یا قرآن مجید کے اسرار اور دقائق کو جاننا یا حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث
ہیں۔

اور اصلاح نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو معصیت کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں ان کے ظہر اور باطن کو زائل اور
نقاہت سے دور کرتے ہیں اور ان کی عبادات میں خلوص للہیت اور دوام کو اجاگر کرتے ہیں جس سے ان کا دل تجلیات الہیہ کا
آئینہ بن جاتا ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَ

اور ملت ابراہیم سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہو گا جو بے وقوف ہو اور

لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾

بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں ۵

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ لَا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳۱﴾

اور (پڑھتے ہوئے) جب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت پر (برقراری) تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں O ملت کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

ملت ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے مشروع فرمائے تاکہ بندوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو دین کا بھی یہی معنی ہے لیکن دین اور ملت میں یہ فرق ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے جیسے ”لَا تَاْخُذْ بِعِدَابِہٖ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ“ (النور ۲) اور انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے جیسے ”قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ شَکٍّ فِیْ دِیْنِیْ“ (یونس ۱۰۳) اور مسلمانوں کی طرف بھی دین کی اضافت ہوتی ہے جیسے ”اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ“ (المائدہ ۳) اس کے برعکس ملت کی اضافت صرف انبیاء علیہم السلام کی طرف کی جاتی ہے۔

(المفردات ص ۴۷۱، مطبوعہ المکتبۃ الرضویہ، ایران ۱۳۳۲ھ)

دین 'ملت' شریعت وغیرہا کے مفایم اور ان کا باہمی فرق ہم نے سورہ فاتحہ میں ”مَالِکِ یَوْمَ الدِّیْنِ“ کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔

ملت ابراہیم سے انحراف کا حماقت ہونا

اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا امام بنایا انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا اور فرمایا کہ ان کو اپنی اولاد پر شفقت تھی انہوں نے اس کے لیے دعا کی مدینہ میں رہنے والے یہود اپنا نسب حضرت اٹحق کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے ثابت کرتے تھے اور نصاریٰ بھی حضرت عیسیٰ کی ماں کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی طرف خود کو منسوب کرتے تھے اور قریش مکہ حضرت اسماعیل کے واسطے سے خود کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے الغرض یہ سب حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہونے میں اپنا فخر سمجھتے تھے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی اور آپ نے جس دین کی دعوت دی وہی ملت ابراہیم ہے تو اب جو شخص خود کو ابراہیمی کہتا ہو اور دین ابراہیم سے اعراض اور انحراف کرتا ہو اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا!

تمام انبیاء کا پیرائشی مومن ہونا

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اسلم اسلام لاؤ“ امام رازی نے کہا: اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کس وقت فرمایا ایک قول یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے چاند اور سورج کے ڈوبنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کر رہے تھے اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسلام لاؤ اور انہوں نے کہا: میں تمام جہانوں کے رب پر اسلام لایا۔

امام رازی نے کہا: اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور بعض علماء نے کہا: یہ حکم نبوت کے بعد تھا اور اس کا معنی ہے: اسلام پر مستقیم رہو اور تو حید پر قائم رہو۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۳۸۷، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۸۹ھ)

علامہ ابوالحیاء اندلسی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (المعجم الجید ج ۱ ص ۶۳۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۲۲ھ)

اور علامہ آادی نے بھی یہ دو قول ذکر کیے ہیں۔ (راجح العالی ج ۱ ص ۲۸۸) بلوچ دادا جی، الحراثت اسری (۱۳۱۸) بہر حال یہ حکم نبوت سے پہلے ہو یا بعد انبیاء علیہم السلام پیدائشی مومن ہونے ہیں اور نبوت سے پہلے کفر سے معصوم ہوتے ہیں اس لیے اس کا معنی ہے، اعضاء سے اطاعت کر دیا اسلام پر ثابت قدم رہو یا اپنے آپ کو ہمیں سوچ دو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان سے آؤ جس سے یہ ایم ہو کہ آپ پہلے مومن نہیں تھے۔ معاذ اللہ

وَوَصَّي بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهٖ وَيَعْقُوْبُ يٰٓاِبْنٰٓى اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى

اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے (بھی) اسے میرے بیٹے بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس

لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ

دین کو پسند کر لیا پس تم تادم مرگ مسلمان رہنا O کیا تم اس وقت حاضر تھے

اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبُ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ

جب یعقوب کو موت آئی؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد

يَعْدٰٓى قَالُوْا نَعْبُدُ الْهٰٓكَ وَالْهٰٓ اٰبَآءُكُمْ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ

کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل

وَاِسْحٰقَ الْهٰٓاِ وَاحِدًا وَّ نَحْنُ لَهٗ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّهٗ

اور اسحق کے معبود کی ایک معبود کی اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں O وہ امت

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ

گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا O

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی سوانح

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان کی ماں حاجرہ قطیبہ تھیں حضرت ابراہیم ان کو شیر خواری میں مکہ لے آئے یہ اپنے بھائی حضرت اسحاق سے چودہ سال بڑے تھے جس وقت حضرت اسماعیل کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ایک سو پینتیس (۱۳۷) سال تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر نو اسی (۸۹) سال تھی حضرت اسماعیل

ہی ذبح ہوا ہے۔ حضرت اسحاق کی والدہ سارہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ ذبح ہیں (علاء قریطی کے نزدیک حضرت اسحاق ہی ذبح ہیں لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے ان شاء اللہ سورہ اصفاف میں یہ بخت آئے گی) ان کی اولاد بنی اسرائیل ہیں حضرت اسحاق کی عمر ایک سو اسی (۱۸۰) سال تھی یہ ارض مقدسہ میں فوت ہوئے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن کیے گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے فطوریات بنطرس کنجاہ سے شادی کر لی اور اس سے مدینہ، ایں، نیشاپور، ارمین، تاشقند اور شیوخ پیدا ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے ان کی وفات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً تین ہزار سال کا عرصہ ہے۔ یہود اس مدت سے چار سو سال کم کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ان شاء اللہ سورہ یوسف میں آئے گا حضرت یعقوب اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے اور جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی حضرت یعقوب نے بھی اسی طرح اپنے بیٹوں کو وصیت کی حضرت یعقوب ایک سو پینتالیس (۱۳۵) سال زندہ رہے اور مصر میں فوت ہوئے آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو ارض مقدسہ میں لے جایا جائے اور وہاں آپ کے باپ حضرت اسحاق کے پاس دفن کیا جائے تو حضرت یوسف نے آپ کو ان کے پاس دفن کیا۔

(المراجع: كام القرآن ج ۲ ص ۱۳۶، ۱۳۵، ملبور، انتشارات ناصر خسرو، ایران، ۱۳۸۵ هـ.)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ (البقرہ: ۲۴۷)

یہودیہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے ان کے دین پر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے اور کیا تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنے اپنے بیٹوں کو اسلام پر ثابت رہنے اور توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ امت گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ (البقرہ: ۱۳۳)

جبریہ اور قدوسیہ کے نظریہ کا رد

اس آیت میں یہ بتایا کہ بندہ کے عمل اور کسب کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اگرچہ بندہ کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور جو نیک کام ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں اور جو برے کام ہیں وہ بندہ کے اپنے نفس کی شامت ہیں اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث اس پر دالالت کرتی ہیں بندہ صرف کسب کرتا ہے اور کسب کا معنی ہے کسی فعل کا ارادہ کرنا خواہ وہ اچھا ہو یا برا اور جس وقت بندہ ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس میں اس فعل کی قدرت پیدا کر دیتا ہے اس لیے یہ کہہ جاتا ہے کہ بندہ فعل کا کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فعل کو خلق کرتا ہے۔ اس کے برعکس جبر یہ یہ کہتے ہیں: بندہ کا فعل میں کوئی دخل نہیں اور اس کو فعل پر کوئی قدرت اور اختیار نہیں جیسے درختوں کے پتے، پھول اور سبز پتے اپنے اختیار کے بغیر مل رہے ہیں اسی طرح بندہ اپنے اختیار کے بغیر افعال کر رہا ہے لیکن یہ بد مذہب باطل ہے ہم اپنے اختیار سے کسی کام کو کرتے ہیں یا ترک کرتے ہیں جس شخص پر وعشہ طاری ہو اس کے اختیار کے بغیر اس کا ہاتھ حرکت کرتا ہے جبکہ ہم اپنے اختیار سے اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں پھر اگر بندہ کا فعل بالکل اختیار نہ ہو تو انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنا قیامت اور جزا اور سزا کا نظام عبث ہو کر رہ جائے گا معتزلہ اور قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کے صراحۃً خلاف ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ذَكَرًا وَّمَا تَعْلَمُونَ (الصافات ۹۶) اور اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا (البقرہ ۱۳۳) کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہ دینا

یعنی کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے شخص سے مواخذہ نہیں ہوگا اور اسی کی مثل قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَا تَزِدْ لِلْإِثْمِ ذُرًّا أُخْرٰی (الرعد ۷) اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں

اٹھائے گا

یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے خون (کی سزا) کا ایک حصہ آدم کے بیٹے (قائیل) پر ہوگا کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعد کے قاتلوں کو عذاب نہیں ہوگا اور ان کے گناہ کا عذاب قاتیل کو ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قاتل کو اپنے گناہ کی پوری پوری سزا ملے گی لیکن ظلماً قتل کرنے کو قاتیل نے ایجاد کیا تھا لہذا ہر قتل کا سبب قاتیل قرار پایا اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کے قتل کا سبب ہونے کی سزا قاتیل کو ملے گی اور ان قاتلوں کی اپنی سزائیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے:

امام مسلم حضرت ابن جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جس شخص نے کسی برے کام کو ایجاد کیا اس پر اپنی برائی کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کے بعد اس برائی پر عمل کرنے والوں کا بھی بوجھ ہوگا اور ان برائی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۳۵۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس مسئلہ کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ وار کیے گئے تو حضرت صہیب روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے: ہائے میرے بھائی ابائے میرے صاحب! حضرت عمر نے کہا: اے صہیب! تم مجھ پر رو رہے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: میت کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے حضرت ابن عباس نے کہا: جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کا ذکر کیا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر رحم فرمائے یہ خدا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے اور تمہارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے ”وَلَا تَزِدْ لِلْإِثْمِ ذُرًّا أُخْرٰی“ (الرعد ۷)

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری نے لکھا ہے کہ اگر میت نے یہ وصیت کی ہو کہ اس پر فوج کیا جائے تو پھر گھر والوں کے رونے سے اس کو

عذاب ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

قرآن اور حدیث کی بناء پر اکابر علماء سے اختلاف کرنے کا جواز

حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے اس میت کو عذاب ہوگا اور حضرت عائشہ نے حضرت ابن عباس

کے سامنے اس کا قرآن مجید سے رد کیا (صحیح بخاری) حالانکہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور ان کا مرتبہ حضرت عائشہ سے بڑا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دلیل کے ساتھ اکابر علماء سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر اور عثمان ج تنہا کرنے سے منع کرتے تھے اور حضرت علیؑ حضرت عمران بن حصین وغیرہ ان سے اختلاف کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تنہا کرنا ثابت ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانہ میں حاضر تھا، حضرت عثمان تنہا کرنے سے منع کر رہے تھے جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو حضرت علی نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا اور فرمایا: میں کسی شخص کے قول کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کروں گا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے عہد میں تنہا کیا اور قرآن مجید بھی نازاں ہوا ("فَمَنْ تَشْتَرِ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَبِثَةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ") (البقرہ ۱۹۶) جس نے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تنہا کیا تو اس پر وہ قربانی لازم ہے جو اسے آسان ہو۔ اور ایک شخص (حضرت عمر) نے اپنی رائے سے جو چاہا کہا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳، مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

سالم بن عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تنہا کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یہ حلال ہے شامی نے کہا: آپ کے باپ (حضرت عمر) اس سے منع کرتے تھے! حضرت ابن عمر نے فرمایا: یہ بتاؤ کہ اگر میرے باپ نے تنہا سے منع کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا ہو تو میرے باپ کے حکم پر عمل کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کیا جائے گا؟ اس شخص نے کہا: بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کیا جائے گا، حضرت ابن عمر نے فرمایا: تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا ہے، امام ترمذی نے کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۲۱، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت علیؑ حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابن عمر علم و فضل اور مرتبہ و مقام میں حضرت عمر اور حضرت عثمان سے کم درجہ کے تھے لیکن انہوں نے دلائل کی بناء پر اپنے سے بڑے درجہ کے صحابہ سے اختلاف کیا اور ان کا رد کیا اور اس چیز کو ان کے مرتبہ کی خلاف ورزی یا بے ادبی نہیں سمجھا گیا، آج اگر قرآن اور حدیث کی بناء پر کسی مشہور عالم سے اختلاف کیا جائے تو اس کے معتقدین کہتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ لیکن حضرت ابن عمر وغیرہم پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کیا حضرت عمر اور عثمان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ کیونکہ خیر اقرون میں لوگ اس قدر غلو کا شکار نہیں تھے اور کسی شخص کی رائے اور اس کے قول کو قرآن اور حدیث پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی کے لیے یتیم کو جائز نہیں قرار دیتے تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کی بناء پر ان سے اختلاف کیا۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن بن ابی بن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر حضرت عمر سے پوچھا: میں جنتی ہو گیا اور مجھے پنی نہیں ملا، حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن الخطاب سے کہا: کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے ہم دونوں جنتی ہو

گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں زمین میں اوست پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس طرح کر لینا کافی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر ماریں ان پر پھونک ماری اور چہرے اور ہاتھوں پر تیمم کیا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ دار محمد صالح الطابع کراچی ۱۴۲۸ھ)

شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموسیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت ابوموسیٰ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا جب ایک شخص چٹھی ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے حضرت ابوموسیٰ نے کہا پھر آپ حضرت عمار کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابن مسعود نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عمران کی روایت سے مسلمین نہیں تھے؟ حضرت ابوموسیٰ نے کہا اچھا حضرت عمار کی حدیث کو چھوڑیں آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے ”اَذْلَمْتُمُ النِّسَاءَ فَاحْرُتْ جِدًا وَاَهَاءَ فَتَيْمَمُوا“ (لواء ۶) ”جب تم جنسی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔“ حضرت ابن مسعود کو اس آیت کا کوئی جواب نہ آیا پھر وہ کہنے لگے اگر میں لوگوں کو اس کی اجازت دے دوں تو جس کو سردی لگے گی وہ غسل کی جگہ تیمم کر لے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰ مطبوعہ دار محمد صالح الطابع کراچی ۱۴۲۸ھ)

اس مسئلہ میں بھی جمہور امت نے حضرت عمر کے قول اور حضرت ابن مسعود کی رائے پر عمل نہیں کیا بلکہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا ہے۔

بعض جمود پسند لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ سب مجتہد تھے ان کا ایک دوسرے سے اختلاف جائز ہے ہم مقلد ہیں ہمارا ائمہ اور اکابر علماء سے اختلاف جائز نہیں میں کہتا ہوں کہ دلائل کی بناء پر ہمارے فقہاء نے امام ابوحنیفہ سے بھی اختلاف کیا ہے مثلاً علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک شوال کے چھ روز سے رکعتا مکروہ ہے خواہ وہ متفرق رکھے جائیں یا متصل اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ روز سے متصل رکعتا مکروہ ہیں لیکن عام متاخرین کے نزدیک ان میں کراہت نہیں ہے۔

(المحرر الرافعی ج ۲ ص ۱۵۸ مطبوعہ مطبع علیہ مصر ۱۳۱۱ھ)

اور علامہ شرنبلالی نے لکھا ہے کہ شوال کے چھ روز سے رکعتا مستحب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد متصل چھ روز سے رکھے اس کو دائم روزہ رکھے گا اجر ملے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۹)

(مرآۃ المفلاح ص ۳۸۷ مطبوعہ مطبع مطلق البابی وادارہ مصر ۱۳۵۶ھ)

اسی طرح عقیقہ کو امام ابوحنیفہ نے مباح کہا ہے لیکن ہمارے فقہاء نے حدیث کی بناء پر کہا یہ سنت ہے اور کار ثواب ہے بہر حال قرآن اور حدیث سب پر مقدم ہیں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کی وجہ سے اکابر علماء سے اختلاف کرنا جائز ہے اور میری زندگی کا یہی مشن ہے کہ قرآن اور حدیث کی بالادستی بیان کروں۔

وَقَالُوا كُتِبُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے آپ کہیے (نہیں) بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو باطل سے

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۵﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا

اعراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے O (اے مسلمانو!) تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو

أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْمِعْ وَ

ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق

يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ

یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور اس پر

النَّبِيُّونَ مِنْ سُلَيْمٍ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم (ایمان لانے میں) نبیوں میں سے کسی ایک میں (بھی) فرق نہیں کرتے اور ہم

مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا

اسی (ایک رب) کے فرمانبردار ہیں ○ سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا میں گئے

وَأِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ

اور اگر وہ انحراف کریں تو (جان لیجئے) کہ وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی پر ہیں تو عنقریب ان کے (شر سے بچانے کے) لیے اللہ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳۷﴾

آپ کو کافی ہوگا اور وہ بہت سنے والا خوب جاننے والا ہے ○

حنیف کا معنی

امام امین جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہدایت صرف ہمارے دین میں ہے اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے اور عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا تب یہ آیت نازل ہوئی: آپ کہیے کہ نہیں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں جو حنیف ہے۔

(جامع البیہق ج ۱ ص ۴۴۲ - ۴۴۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حنیف کے معنی ہیں مستقیم یعنی ابراہیم کا دین مستقیم ہے بعض اہل تاویل نے کہا حنیف کا معنی ہے حج کرنے والا اور حضرت ابراہیم کے دین کو حنیف اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے حج کرنے والوں کے امام ہیں اور بعض علماء نے کہا: حنیف کا معنی اسلام ہے۔

علامہ راجب اصفہانی لکھتے ہیں:

جو شخص نیز ہے راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستہ پر چلے وہ حنیف ہے اہل عرب حج اور ختنہ کرنے والے کو حنیف کہتے تھے کیونکہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ (انفراوات ص ۱۳۳ مطبوعہ المکتبۃ الرضویۃ ایران ۱۳۳۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ (الایہ: البقرہ ۱۳۶)

تمام انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ

جب یہود اور عیسائیوں نے یہ کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پہلے فرمایا آپ کہنے کہ میں بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں اسے فرمایا تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی معرفت کی دلیل ان کے صدق پر معجزہ کا ظہور ہے اور جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر معجزہ ظاہر ہو گیا تو آپ پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت کی جب قرآن نے شہادت دی تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہوا اور ہم انبیاء علیہم السلام میں یہ فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں جس طرح یہود اور نصاریٰ اور رے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

باقی انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کے محامل

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ان پر نازل کیے گئے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے دین ان عقائد اور ان اصول کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہیں مثلاً الوہیت، توحید، رسالت، قیامت مرنے کے بعد اٹھنا، قضا و قدر کا حق ہونا، عبادت کا فرض ہونا، شرک، قتل ناحق اور جھوٹ کا حرام ہونا وغیرہ اور ہر زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادت اور معاشرت کے جو احکام ہوتے ہیں ان کو شریعت کہتے ہیں اور ہر ہی کی شریعت، لگ ہے تو اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان انبیاء سابقین کی شرائع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانہ میں برحق تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع منسوخ کر کے صرف شریعت محمدی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے اور اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انبیاء سابقین پر نازل ہونے والے صحائف پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا محمل یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اصل صحائف اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے تھے وہ برحق ہیں اور بعد میں ان کی امتوں نے ان میں جو تحریف کر دی اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو بلکہ کہو: ”امنا باللہ وما النزل الینا“۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴۳، مطبوعہ نور محمدیہ المطابع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (کہو:) ہم اسی (ایک رب) کے فرمانبردار ہیں۔ (البقرہ ۱۳۶)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سب انبیاء پر ایمان لانا اسلام کی وجہ سے ہے اور قرآن کی شہادت کے سبب سے ہے کیونکہ نبوت کا ثبوت معجزہ کے ظہور سے ہوتا ہے اور معجزہ کے ظہور کے بعد کسی کو ماننا جائے اور کسی کو نہ ماننا جائے تو یہ خواہش نفس کی اتباع ہے دلیل کی اتباع نہیں ہے سو یہود اور عیسائیوں نے اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ظہور معجزہ کی وجہ سے نبی مانا ہے تو ان پر لازم ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانیں ورنہ لازم آئے گا کہ وہ دلیل کے قبیح نہیں ہیں بلکہ خواہش نفس کے قبیح ہیں جس کو چاہا نبی مانا اور جس کو چاہا نہ مانا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'سو اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے۔'

(البقرہ: ۱۳۷)

اللہ کی مثل پر ایمان لانے میں اشکال اور اس کے جوابات

اس جگہ یہ اعتراض ہے کہ جن پر مسلمان ایمان لائے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ان کی تو مثل ہے ہی نہیں بلکہ ان کی مثل کا ہونا محال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لے آئیں جن پر تم ایمان لائے ہو؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت میں مثل کا لفظ رائد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اور اس کا معنی ہے: اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پائیں گے۔ (جامع البیان ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ) دوسرا جواب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان قرآن مجید پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائے ہیں اسی طرح اگر یہود بھی تورات پر بغیر تحریف اور تغیر کے ایمان لائیں تو ہدایت پا جائیں گے تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مؤمنان بہ میں مماثلت مراد نہیں ہے بلکہ ایمان میں مماثلت مراد ہے یعنی اگر یہ اللہ اور رسول پر تمہاری طرح ایمان لائیں اور تمہاری طرح تصدیق کریں تو یہ ہدایت پا جائیں گے اور اگر یہ ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں تو ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ کو اللہ کافی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ وعدہ پورا ہوا اس آیت میں پیش گوئی ہے جو صادق ہوئی اور غیب کی خبر ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل ہے 'عدم قرطبی نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو اس آیت 'فَسَبِّحْهُمْ اللَّهُ' پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا۔ (الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ) واضح رہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کافر آپ کو قتل نہیں کر سکے گا رہا ایذا اور تکالیف کا پہنچنا تو وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ

(تم ان سے کہو) ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا؟ اور ہم اسی کی عبادت

عِبْدُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ أَنْتُمْ جُنُودُ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا

کرتے ہیں O آپ کہیے کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ فُخْلُصُونَ ﴿۱۳۹﴾ أَمْ تَقُولُونَ

ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں O کیا تم کہتے ہو کہ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی

هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ

یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے کیا تم زیادہ جانتے والا ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہو گا

مِمَّنْ كُنْتُمْ شَهِادَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

بس نے اس نہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۹﴾ تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ

نہیں ہے وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور تم نے جو کام کیے تمہارے

لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۰﴾

لیے ان کا بدلہ ہے اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا

”صبغة الله“ (اللہ کا رنگ) کی تفسیر

اللہ کے رنگ میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض عیسائی اپنے بچوں کو پیلے رنگ میں رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے تطہیر ہے اور اب وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رنگ کو طلب کرو اور وہ دین اسلام ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کی فطرت ہے یعنی جس فطرت اور خلقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی سنت ہے

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے مراد اس کی صفات ہوں اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہ ہو کہ بندہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا منظر ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ (البقرہ ۱۳۹)

حسن بھری نے بیان کیا ہے کہ بحث یہ تھی کہ یہود مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری بہ نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارے آباء اور ہماری کتابیں تم سے پہلے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ مقدم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اعتبار صرف عمل کا ہے اور اس عمل کا اعتبار ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو۔

اخلاص کا معنی

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

خالص کا معنی ہے: صاف جس چیز میں ملاوٹ ہو اور وہ ملاوٹ دور کر دی جائے تو اس کو خالص کہتے ہیں (جس چیز میں ملاوٹ ہو سکتی ہو لیکن ملاوٹ نہ ہو اس کو بھی خالص کہتے ہیں) قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخلص فرمایا ہے کیونکہ وہ یہود کی تشبیہ اور نصاریٰ کی تشکیث سے بری ہیں اور اخلاص کی حقیقت ہے اللہ کے سوا ہر چیز سے بری ہونا۔

(السرقات ص ۱۵۵-۱۵۳ مطبوعہ المکتبۃ الرضویۃ ایران ۱۳۴۲ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ اس عبادت میں ریاکاری کی بالکل آمیزش نہ ہو اس کو اخلاص کہتے ہیں علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

عمل کو مخلوق کے ملاحظہ سے صرف کر لینا اخلاص ہے، جنید بغدادی نے کہا: اخلاص اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ اس کو فرشتے جانتے ہیں کہ لکھ سکیں نہ اس کو شیطان جانتا ہے کہ اس کو فاسد کر سکے اور نہ اس کو خواہش جانتی ہے کہ اس کو کسی طرف مائل کر سکے ابو القاسم قشیری وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے رب اعزت سے اخلاص کے متعلق پوچھا فرمایا: وہ میرا ایک راز ہے جس کو میں نے اپنے محبوب بندہ کے دل میں رکھا ہے۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۶، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں:

سعید بن جبیر نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اپنا عمل کسی کو نہ دکھایا جائے، فضیل بن عیاض نے کہا: لوگوں کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا ریا ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان دونوں سے محفوظ رکھے، ابن معاذ نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ جس طرح دودھ کو گوبر اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے اس طرح عمل صالح کو گناہوں سے متمیز کیا جائے۔ ابو شیبہ نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ اس عمل کو نہ فرشتے لکھ پائیں نہ شیطان فاسد کر سکے نہ اس پر کوئی انسان مطلع ہو یعنی اللہ کے سوا اس پر کوئی مطلع نہ ہو، حذیفہ العرشی نے کہا: بندے کے افعال کا ظاہر اور باطن میں برابر ہونا اخلاص ہے، ابو یعقوب اسکوف نے کہا: اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، سہل نے کہا: اپنے عمل کو حقیر جاننا اخلاص ہے، ابو سلیمان الدارانی نے کہا: ریاکار کی تین علامتیں ہیں: جب وہ اکیلا ہو تو عبادت سے تھک جاتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو تروتازہ ہوتا ہے اور جب اس کی تعریف کی جائے تو نیک عمل زیادہ کرتا ہے اور اخلاص ریا کے بالمقابل ہے۔ (المجموع ج ۱ ص ۶۵۹-۶۵۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ (البقرہ ۱۳۰)

حضرت ابراہیم اور اسماعیل وغیرہ کے دین یہودیت اور عیسائیت پر نہ ہونے کا بیان

یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء یہودی تھے اور عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد فرمایا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم موصی تھے اسی طرح ان کی اولاد میں سے یہ انبیاء بھی موصی تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں سے توحید پر تادم مرگ قائم رہنے کا اقرار کرایا جیسا کہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے اور یہود شرک تھے کیونکہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس لیے یہود اور عیسائیوں کا حضرت ابراہیم اور ان انبیاء کو اپنے دین پر کہنا بدادہ باطل ہے۔

واضح رہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین واحد ہے اور وہ اسلام ہے "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (آل عمران ۸۵) اور ان کی شریعت الگ الگ ہے "لِكُلِّ جُثَّةٍ مِّنْكُمْ شَرْعَةٌ مِّمَّنْهَا جَاءَ" (المدہ ۳۸) یعنی انسان کے فکری اور تہذیبی ارتقا اور زمانہ اور ماحول کے خصوصی تقاضوں کی وجہ سے ہر نبی کے دور میں عبادات اور معاملات کے الگ الگ طریقے مشروع (مقرر) کیے گئے البتہ عقائد سب کے ایک ہی تھے اور بعض غیر متبدل اصول بھی ہر دور میں برقرار رہے جیسا کہ ہم "مالک يوم الدين"

کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس نے اس شہادت کو چھپایا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ (المقرہ: ۱۴۰)

اس شہادت کا بیان جس کو یہودیوں اور عیسائیوں نے چھپایا

اس شہادت کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ یہودی اور عیسائیوں کو یہ علم تھا کہ حضرت ابراہیم اور اس کی اولاد میں یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے اور انہوں نے علم کے باوجود اس شہادت کو چھپایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں حضرت عیساٰ علیہ السلام کی نبوت پر شہادت موجود تھی لیکن انہوں نے اس کو چھپایا حالانکہ بعض راہبوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی جیسا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی اور قرآن مجید میں ہے: ”يَعْرِضُونَكَ كُلًّا يُبْعِدُونَ ابْنَاءَهُمْ“ (النجم ۲۰) ”وہ اس نبی کو اس طرح پھیلاتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پھیلانے ہیں۔“ اس کے باوجود وہ حسد اور عناد کی وجہ سے اس شہادت کو چھپاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے اور ہم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ (المقرہ: ۱۴۱)

ایک شخص کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کی تحقیق

یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی یہ معنی برحق ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور اس کلیہ کی وجہ سے فوت شدہ مسلمانوں کے لیے ایصالِ ثواب کے جواز کا انکار کرنا باطل ہے بعض لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی بناء پر ایصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں

أَنْ تَكُنِيَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَخَىٰ (النجم ۳۹)

اور ایصالِ ثواب میں دوسرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے اس لیے وہ ناجائز ہے یہ دلیل باطل ہے اور اس کی متعدد وجوہ ہیں۔

علامہ سید احمد طحاوی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہوگئی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ قَبْلَ وَهْدٍ (الطور ۲۱)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کا ذکر ہے اس لیے یہ حکم ان کی امتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

رہی یہ امت تو اس کو اپنی سنی کا اجر بھی ملے گا اور جو اس کے لیے سنی کریں گے اس کا اجر بھی ملے گا تیسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ربیع بن انس اور علامہ ثنابی نے فرمایا اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہیں اور کافروں کو صرف ان کی سنی کا اجر ملتا ہے اور وہ بھی صرف دنیا میں آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ علامہ حسین بن فضل نے کہا اس آیت میں دوسروں کی سنی سے جس اجر کی نفی ہے وہ یہ طریق عدل ہے اور جس اجر کا ثواب ہے وہ یہ تقاضا فضل ہے پانچواں

جواب یہ ہے کہ علامہ ابو البرداری نے کہا اس آیت میں سچی نیت کے معنی میں ہے یعنی انسان کو صرف اپنی نیت کا اجر ملتا ہے پھر جواب یہ ہے کہ آیت میں امام بہ معنی "علی" ہے یعنی انسان کو صرف اس کے عمل سے گناہ ہوتا ہے دوسروں کے عمل کا ہر اس پر نہیں سناواں جواب یہ ہے کہ علامہ زعفرانی نے کہا اس آیت میں سچی سے مراد عام ہے انسان نے خود سچی کی ہو یا سچی کا سبب فراہم کیا ہو مثلاً جس انسان کی اولاد دوست احباب اور ملنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی سچی کا سبب ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے اور قرابت داروں اور ملنے جلتے والوں سے ایسا حسن سلوک کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں گویا کہ اس دعا اور استغفار کا سبب اس شخص کی سچی سے قائم ہوا آٹھواں جواب یہ ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا: یہ دھراصل مقصود کے اعتبار سے ہے کل کے اعتبار سے نہیں ہے۔

(حاشیہ مرقاۃ المفاتیح ج ۲ ص ۳۷۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ش ۱۳۵۶ھ)

مشہور غیر مفلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے نفع ہوتا ہے وہ اجماع کا مخالف ہے اور یہ متعدد وجوہ سے باطل ہے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ عمل غیر سے فائدہ پہنچا دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے پھر جنت میں دخول کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تیسری وجہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ (گنہگار) شفاعت کے ذریعہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور یہ نفع عمل غیر سے ہوگا چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا اور یہ نفع غیر عمل اور سچی کے حاصل ہوا چھٹی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آباء کے عمل سے جنت میں جائے گی اور یہ عمل غیر سے نفع ہے ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو تیس لاکھوں کے قصہ میں بیان فرمایا: "وکان ابو ہما صالحا" ان لڑکوں کو اپنے باپ کی نیکی سے فائدہ پہنچا۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے کیے ہوئے صدقات سے فائدہ پہنچتا ہے نویں وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مفروض ساقط ہو جاتا ہے اور یہ فائدہ بھی عمل غیر سے ہے دسویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نذر مانا ہو حج اور نذر مانا ہو اور ذرہ بھی غیر کے کرنے سے ادا ہو جاتا ہے گیارہویں وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ اولاد نے اس کا قرض ادا کر دیا اس طرح غیر کے عمل سے قرض ادا ہوا بارہویں وجہ یہ ہے کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس پر صدقہ کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے تیرہویں وجہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کی طرف سے وگ قاضی کے حکم سے قرض ادا کریں تو میت کا قرض ادا ہو جاتا ہے چودھویں وجہ یہ ہے کہ جس شخص پر لوگوں کے حقوق ہیں اگر لوگ وہ حقوق معاف کر دیں تو وہ بری ہو جاتا ہے پندرہویں وجہ یہ ہے کہ نیک پڑوسی سے زندگی میں اور موت کے بعد بھی نفع حاصل ہوتا ہے سولہویں وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک ایسا شخص بخشا گیا جس نے ذکر نہیں کیا تھا صرف ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے بخشا گیا سترہویں وجہ یہ ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے لیے استغفار کرنا عمل غیر کا نفع ہے اٹھارہویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" (الاحزاب ۳۳) اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہوں اور انیسویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ

وَنَسَاؤُهُمْ وَنَسَاؤُهُمْ (۱۵) اور فرمایا "وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" (البقرہ ۲۵۱) اور اگر بعض لوگوں کی نیکیوں کے سبب اللہ تعالیٰ بعض بروں سے عذاب نہ ڈالتے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے اور یہ عمل غیر سے نفع ہے شیعوں پر واجب ہے کہ نابالغ کی طرف سے بالغ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اکیسویں وجہ یہ ہے کہ (انک نواش کے نظریہ کے مطابق) نابالغ کی طرف سے اس کا ولی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ عمل غیر سے نفع حاصل کرنا ہے "علوم ہوا کہ کتاب سنت اور اجماع کی روشنی میں عمل غیر سے فائدہ حاصل ہوتا ہے

(فتح البیان ج ۹ ص ۱۳۳، ۱۳۴، مطبوعہ مطبعہ بولاق مصر المکتبۃ الوطنیہ ۱۳۷۱ھ)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنِ قِبَلِهِمْ

عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان (مسلمانوں کو) ان کے اس قبلہ (بیت المقدس) سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ (پہلے) تھے

الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ

آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا

صراط مستقیم پر چلاتا ہے O اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَ

تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں اور

فَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ

(اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول

يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى

کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے

اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفٌ

ان کے سوا سب پر یہ (قبلہ کا بدلنا) بھاری ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے بے شک اللہ لوگوں

رَحِيمٌ ۝

پر بہت مہربان ہے بے حد رحم فرمانے والا ہے O

آپ مکہ میں ابتداءً آپ کا قبلہ کعبہ تھا یا بیت المقدس؟

علامہ قرطبی لکھتے ہیں

اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً نماز فرض ہوئی تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یا خانہ کعبہ کی طرف حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی سترہ مہینوں میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ۱۱۔ بدرالدین عینی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے (مدۃ القاری ج ۱ ص ۱۳۰) تاہم آپ مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ کی طرف پیٹھ نہیں ہوتی تھی۔ دوسروں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ پر ابتداءً نماز فرض ہوئی تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا حافظ ابو عمرو ابن عبد البر نے کہا میرے نزدیک یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے یہودی تالیف قلب کے لیے ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تاکہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان میں زیادہ داعیہ ہو اور جب آپ ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے یہ چاہا کہ آپ کو پھر کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں اہل عرب کے قبول اسلام کا زیادہ داعیہ تھا ایک قول یہ ہے کہ آپ نے یہودی مخالفت کی بناء پر ایسا کیا۔

تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ مکہ میں آپ کا قبلہ کعبہ تھا تو پھر دوبار قبلہ کا منسوخ ہونا لازم آئے گا اس لیے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ آپ ابتداءً مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

تحويل قبلہ کا بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت براء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مدینہ میں آئے تو اپنے نانایا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس ہو جائے اور آپ نے اس کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی آپ کے ساتھ ایک جماعت نے نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا وہ اس وقت رکوع میں تھے اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوگ نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو ان کو یہ ناگوار ہوا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱-۱۰ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے نمازیوں کو خبر واحد سے یہ علم ہو گیا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس نماز کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور تحويل قبلہ کی تحقیق کرتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس خبر پر اعتقاد کر کے نماز میں قبلہ بدل دیتے انہوں نے اجتہاد سے دوسری صورت پر عمل کیا اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد حجت ہے اور اپنے اجتہاد سے نماز میں قبلہ کی سمت بدلنا جائز ہے بلکہ اگر ہر رکعت میں اس پر قبلہ مشتبہ ہو تو وہ اپنے اجتہاد سے ہر رکعت میں سمت بدل لے۔ (مدۃ القاری ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ دارۃ الکتب العلمیہ مصر ۱۳۳۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

”صحیح بخاری“ کی اس روایت میں یہ مذکور ہے کہ تھوہیل قبلہ کے بعد بیت اللہ کی طرف ہو نماز سب سے پہلے پڑھی گئی وہ عصر کی نماز تھی اور امام مالک کی روایت میں ہے وہ صبح کی نماز تھی اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حکم بنو ہمد کی جہ میں نازل ہوا اس وقت آپ ظہر کی نماز میں تھے اور دو رکعت پر چلے گئے پھر نماز ہی میں آپ نے قبلہ بدل لیا اور باقی دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف منکر کے پڑھیں اور اس مسجد کا نام مسجد الفیلین رکھا گیا چونکہ بیت اللہ اور بیت المقدس ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں اس لیے نماز میں مرد گھوم کر عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں گھوم کر مردوں کی جگہ چلی آئیں۔

ابو حاتم البستی نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے سترہ ماہ اور تین دن بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں کیونکہ انہیں بارہ ربیع الاول کو مدینہ منورہ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منقل کے دن نصف شعبان کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔

بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں علماء کے مبین اقوال ہیں

- (۱) حسن عکرمہ اور ابو عیابہ نے کہا آپ نے پنی رئے اور اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا۔
- (۲) طبری نے کہا آپ کو بیت المقدس اور بیت اللہ میں سے کسی ایک کی طرف منہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے یہود کے ایمان لانے کی خواہش کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کر لیا۔
- (۳) حضرت ابن عباس نے کہا آپ نے اللہ کی وحی اور اس کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو اختیار کیا تھا کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے (اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے) اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

(المجامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۰-۱۵۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جسے چاہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے O (البقرہ ۱۴۲)

تھوہیل قبلہ سے متعلق مسائل

اس آیت میں منافقین اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیت المقدس خود مستقل بالذات ہے کیونکہ مشرق اور مغرب سب اس کی ملک ہیں وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہی قبلہ ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔

قرآن مجید کی اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو ”صحیح بخاری“ کی روایت ذکر کی گئی ہے ان سے حسب ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنقریب یہ بے وقوف یہ کہیں کے کہ ”مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اور یہ پیش گوئی پوری ہو گئی اور یہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کی صداقت کی قوی دلیل ہے۔

(۲) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسے احکام بھی ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہیں اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید نے جس حکم کو سب سے پہلے منسوخ کیا ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔

(۳) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں تھا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت تھا اور قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سنت کا ناسخ ہے۔

(۴) خبر واحد پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ اہل قبا کو جب یہ خبر پہنچی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ بدل لیا۔

(۵) جب تک کسی ظلم کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو اس پر عمل کرنا جائز ہے کیونکہ تحویل قبلہ سے بعد بھی اہل قبا نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی کیونکہ ان کو اس وقت تک تحویل قبلہ کا علم نہیں ہوا تھا

(۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا اور حسب ضرورت احکام نازل ہوتے رہتے تھے نماز کے لیے کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کے اسرار

تمام نمازیوں کے لیے کسی ایک جہت کو قبلہ بنانے کی حسب ذیل حکمتیں ہیں

(۱) اگر نماز میں کسی ایک جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے کوئی مغرب کی طرف اور کوئی شمال کی طرف اور کوئی جنوب کی طرف اور اس طرح عبادت میں مسلمانوں کی وحدت انظم اور جمعیت نہ رہتی اور جب تمام دنیا کے مسلمان ایک جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ان کی عبادت میں وحدت انظم اور جمعیت پائی جائے گی اور اسلام نے تمام عبادت میں مسلمانوں کو وحدت اور انظم کے تابع کیا ہے۔

(۲) جب انسان کسی صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی درخواست پیش کرتا ہے نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثناء کرتا ہے اس کی تسبیح کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی توجہ کے ارتکاز کے لیے قبلہ بنایا گیا۔

(۳) نماز میں اصل یہ ہے کہ خضوع خشوع اور حضور قلب ہو اگر انسان مختلف بہات کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے تو اس سے حضور قلب حاصل نہیں ہوگا اس لیے ایک قبلہ بنایا گیا تاکہ سب اس کی طرف متوجہ ہو کر حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔

کعبہ کو قبلہ بنانے کے اسرار

(۱) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے تحقق فرمایا یہ میرا گھر ہے "اَنْ طَهَرَا بَيْتِي" (البقرہ ۱۲۵) تو اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے بیت کو قبلہ بنا دیا۔

(۲) یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کو مغرب کی جانب سے ندا آئی تھی "وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ فَضَّلْنَا اِلٰی مُوسٰی الْاَمْرَ" (التقص ۴۳) اور عیسائیوں نے جہت مشرق کو قبلہ بنایا کیونکہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس جانب مشرق سے گئے تھے "وَ اِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَذْمُومًا اِذْ نُنَبِّئُكَ مِنْ اَهْلِهَامَا كَانَا شَرِيقًا" (مریم ۱۶) تو مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنایا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے اور سیدنا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے اور اللہ کا حرم اور بیت اللہ ہے

بے شک (اللہ کی عبادت کے لیے) سب سے پہلا گھر

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعٰلَمِيْنَ ۗ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِّمَّا رَزَقْنٰهُ ۗ وَ مِنْ دَخَلْهُ

جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا
اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے O اس میں نملی نملی

كَانَ اَمْنًا ۚ (آل عمران ۹۷-۹۶)

نشانیات ہیں مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہوا وہ مامون
ہو گیا۔

بَعَثَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ
اللہ نے کعبہ کو عزت دلا کر اور لوگوں کے قیام کا سب

(المائدہ ۹۷) بنادیا۔

(۳) کعبہ زمین کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین کے وسط کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ زندگی کے ہر معاملہ میں کیفیت متوسطہ (عدل) کو اختیار کریں

(۴) اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لہذا کعبہ کو قبلہ بنانے کی یہ وجہ بیان فرمائی:

فَاَتُوْا لِيَكُنْ قِبْلَتُكُمْ تَرْتَضُوْهَا (البقرہ ۱۴۴)
ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف منور و پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔

وَمِنْ اٰیٰتِي الْبَيِّنٰتِ حَيْثُ وَاُطْرَاقُ النُّجُوْمِ لَعَلَّكُمْ تَرْتَضُوْنَ
(طہ: ۱۳۰) کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں O

دنیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور دن رات میں تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور آخرت میں آپ کو راضی کرنے کے لیے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ سے نوازا:

عَسٰی اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّجِيْدًا
عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا O
(نبی اسرائیل: ۷۹)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰهُ (البقرہ ۵)
اور عنقریب ضرور آپ کا رب آپ کو (دے گا) دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے O

(۵) حضرت آدم نے پانچ پہاڑوں سے مٹی لے کر کعبہ بنایا تھا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہوئے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے جھڑ جائیں گے۔

(۶) جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود طعنہ دیتے تھے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو اور ہماری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا اور کعبہ کو قبلہ بنادیا۔

(۷) مسلمان ملت ابراہیم کے اتباع کے داعی تھے اس لیے حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کو ان کا قبلہ بنادیا۔

(۸) جب قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا اٹھا کر اراہے تھے تو اس کو قبلہ بنانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

استقبال کعبہ کے فقہی مسائل

(۱) نماز میں مسجود اللہ تعالیٰ ہے کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کرنا کفر ہے۔

(۲) کعبہ سے سرادھ جگہ ہے اور تخت الٹری سے لے کر عرش عظیم تک وہ فضا ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے حتیٰ کہ اگر بیت اللہ کی یہ عمارت نہ بھی ہو تو اس جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔

(۳) مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اور دوسروں کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔

(۴) اگر کسی شخص کو اندھیرے یا لاعلمی کی وجہ سے کعبہ کی سمت کا پتا نہ ہو تو وہ غور و فکر کرے اور جس جانب اس کا ظن غالب ہو

اس طرف سر کر کے نماز پڑھے اگر بعد میں یہ پتا چلے کہ اس نے غلامت کی طرف نماز پڑھی تو اس پر اعادہ نہیں ہے اگر نماز کی ہر رکعت میں اس کی رائے بدل جائے تو اپنی رائے کے مطابق ہر رکعت میں پھر تار ہے۔

(۵) فضل نماز چلتی سواری پر چار ہے خواہ سواری کا قبلہ کی طرف منہ نہ ہو۔

(۶) عذر کی وجہ سے فرض نماز چلتی سواری (خواہ چلتی ٹرین ہو) پر چار ہے خواہ سواری کا قبلہ کی طرف منہ نہ ہو اور بعد میں اس

کا اعادہ نہیں ہے (در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۲ ص ۲۹۱۔ ۲۸۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا

علامہ علاء الدین حسامی حنفی^۱ علامہ ابن عابدین شامی حنفی^۲ اور علامہ سید احمد طحاوی حنفی^۳ نے لکھا ہے کہ کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے اور اس مسئلہ کو نجم المملکت والدین علامہ عمر نسفی اور علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی نے نقل کیا ہے۔

شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر نے کعبہ کو دیکھ کر فرمایا تیری حرمت اس قدر عظیم ہے لیکن مومن کی حرمت اللہ سے نزدیک تھ سے زیادہ ہے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوبصورتی اچھی ہے اور تیری حرمت تیری عظمت ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت تھ سے زیادہ ہے سو جب بندہ مومن کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کا اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جانا بعید نہیں ہے رہا یہ شبہ کہ اگر کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو انا بھاری بھر کم جسم کیسے منتقل ہوتا ہے اور تاریخ میں کہیں منقول نہیں کہ کعبہ اپنی جگہ سے کبھی غائب ہوا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قریش نے (واقعہ معراج میں) میری تکذیب کی تو میں عظیم میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے دار عقبیل کے پاس رکھ دیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا بیت المقدس بھی ایک بھاری جسم ہے اور اس کا منتقل ہونا بھی عادیہ محال ہے اور اس کے متعلق بھی تاریخ میں کہیں منقول نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے غائب ہوا ہو اس حدیث کی یہ توجیہ ہے کہ بیت المقدس کی مثال اس کی جگہ پر تھی اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی گئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ حقیقت کعبہ زیارت کے لیے گئی ہو اور اس کی مثال وہاں اس کے قائم مقام کر دی گئی ہو۔

(بہار النوار ص ۳۷-۱۳۵ ملخصاً مطبوعہ شیخ علامہ علی ریذ سنہ ۱۹۶۳ء)

اور قرآن مجید میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لانے کا واقعہ مذکور ہے اس سے یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ ایک بھاری جسم کیسے منتقل ہو سکتا ہے۔

علامہ یافعی یمنی لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دور دراز کے شہروں سے کعبہ دکھایا ایک اور شخص نے بعض منکرین کو انھیں

۱ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حسامی حنفی متوفی ۱۰۸۸ھ در مختار علی ہاشم رد المحتار ج ۲ ص ۶۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۱۴۰۷ھ

۲ علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی حنفی متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار ج ۲ ص ۶۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ

۳ علامہ سید احمد طحاوی حنفی متوفی ۱۲۳۱ھ حاشیۃ الطحاوی علی اندر المختار ج ۲ ص ۱۲۹ مطبوعہ دار اسعادت بیروت ۱۴۹۵ھ

کہ وہ عجب کا طواف کر رہا تھا اور ہم نے فتنی کے ساتھ یہ سنا ہے کہ فتنی سے ثابت ہے کہ یہ مشہدہ کیا تاکہ عجب ایک مسامت کا حقیقتاً طواف کر رہا تھا اور میں نے بعض معتدہ لایا اور مستند علم کو دیکھا ہے جنہوں نے کہہ کر لایا، کا طواف کرنے والے (دیکھ ہے) (روضہ اربعین فی حفاظات الصحابین ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر لاہور وادارہ مصر)

اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کعبہ کی تعظیم اور توفیر اور ہیبت اور جلال اور زیادہ کرنے میں یہ نقول اور دلائل بہت شیب و غریب معلوم ہوتے ہیں، خصوصاً اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والا ولیہ ہیں لیکن آپ نے وہ کعبہ کا طواف کیا اور آپ کے گرد کعبہ کا طواف کرنا ثابت نہیں ہے اگر ان مستند فقہاء و علماء نے عجب کے طواف کرنے کو نقل نہ کیا، ونا تو ہم اس صراحت رد کر دیتے جو لفظیات آپ کے لیے ثابت نہ ہو اس فضیلت کو ہم آپ کے امتی کے لیے ثابت کرنے کی جرات نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں متوسط (بہترین) امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور یہ رمل تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں۔ (البقرہ: ۱۲۳)

امت مسلمہ کا باقی امتوں پر گواہ ہونا

اس کلام کے اول اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اول میں ہے آپ جیسے کہ شرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں اور آخر میں ہے (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس اور در بیان میں اس کلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب کیا گیا ہے اس میں یہود کو بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے قبلہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور ان سے دین کو کیوں قبول نہیں کرتے حالانکہ مسلمان قیامت کے دن تمہارے خلاف شہادت دیں گے اور ان کی شہادت قبول کی جائے گی اس لیے تم کو چاہیے کہ تم دنیا میں ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے دین کی پیروی کرو۔

امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت نوح کو قیامت کے دن بلایا جائے گا وہ کہیں گے، میں حاضر ہوں اے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا: کیا نوح نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ ان کی امت کہے گی ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کی امت اور وہ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح نے ان کو تبلیغ کی تھی یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۵ مطبوعہ دار الفکر لاہور وادارہ مصر ص ۱۳۸۱)

امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ ایک شخص ہو گا اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ وہ شخص ہوں گے اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے اس سے کہا جائے گا: کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں! پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا: کیا انہوں نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں! پھر اس نبی سے کہا جائے گا تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت! پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا: کیا انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر کہا جائے گا تم کو اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ (سب) رسولوں نے تبلیغ کی ہے اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ (نسائی ج ۲ ص ۶۹۲ مطبوعہ دار الفکر لاہور وادارہ مصر ص ۱۳۸۱)

اس کا معنی ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نگہبان اور ان کے احوال پر مطلع ہیں اس لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے
(انوار المتوکلین ص ۲۹ مطبوعہ دار فراس للنشر والتوزیع)

یہ کثرت احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلی امتیں پیش کی گئیں اور اس امت کے افعال اور
اعمال آپ پر پیش کیے گئے اور چونکہ آپ سب کے احوال اور افعال پر مطلع ہیں اس لیے سب کے شقائق گواہی دیں گے۔
قرآن مجید میں ہے:

كَلِمَاتٍ اِذَا جَاءَ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ لِّهٖ هِدٰى وَّحُكْمًا يٰٓاَيُّهَا عَلٰى
هٰؤُلَاءِ رُسُودًا (النساء ۴۱)

علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے فاسد عقائد اور برے اعمال کے خلاف گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم تمام نبیوں کی گواہی کے صدق پر گواہی دیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہوں گے کیونکہ بغیر علم کے گواہی جائز نہیں
ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کے احوال اور افعال پر مطلع فرمایا ہے اور ان کی دنیا اور آخرت کا آپ کو
علم عطا فرمایا ہے اور خصوصاً آپ کی امت کے اعمال قبرانور میں آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔
امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پھر وہاں
چاشت کے وقت تک بیٹھے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے پھر اسی جگہ بیٹھے رہے پھر آپ نے ظہر عصر مغرب اور
عشاء پڑھیں اور اس دوران کسی سے بات نہیں کی پھر گھر تشریف لے گئے لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں کہ آج کا دن آپ نے غیر معمولی طور پر گزارا حضرت ابو بکر نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اور آخرت کے امور میں سے جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ سب مجھ پر آج پیش کیا گیا تمام اولین اور
آخرین کو ایک میدان میں جمع کیا گیا لوگ گھبرا کر حضرت آدم کے پاس گئے درآں حالیکہ وہ لوگ منہ تک پیچھے میں ڈوبے
ہوئے تھے۔ الحدیث (مسند احمد ج ۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

اس حدیث کو امام ابو عوانہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۱۷۱-۱۷۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر امت کے اچھے اور برے (تمام) اعمال
پیش کیے جاتے ہیں میں نے نیک اعمال میں دیکھا کہ نجات کو راستہ سے ایک طرف کر دیا گیا اور برے اعمال میں دیکھا کہ
ناک کی رہشت کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۰۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ج ۲ ص ۵۲۷)
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام ابو عوانہ اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۱۸۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق اسفرائینی متوفی ۳۱۶ھ مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۲۹۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

۳۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ سنن کبریٰ ج ۲ ص ۲۹۱ مطبوعہ نشر اساتذہ ماتان

امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں:

بکر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم بائیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب میں نیک عمل دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جب میں برائے عمل دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (الطبائع الکبریٰ ج ۲ ص ۱۹۲ مطبوعہ دار السورہ بیروت ۱۳۸۸ھ)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے۔ یہ حدیث سن ہے۔ (المجمع المصنف ج ۱ ص ۵۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت) حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ علی نقی ہندی اور علامہ مناوی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر امام بزاز کی سند بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کرنے والے ہیں وہ مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، تم بائیں کرتے ہو اور تمہارے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور میں جو برائے عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۱۷۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

حافظ نور الدین البیہقی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام بزاز نے بیان کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام عبد اللہ بن عدی الجرجانی روایت کرتے ہیں:

خراش بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت تمہارے لیے بہتر ہے، حیات اس لیے بہتر ہے کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور میری موت اس لیے بہتر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں سو جو نیک عمل ہوتے ہیں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو برے عمل ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ (الکامل فی صفات الرجال ج ۳ ص ۹۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اس حدیث کو امام ابن جوزی نے حضرت انس کی روایت سے ذکر کیا ہے اس روایت میں ہر جمعرات کو عرض اعمال کا ذکر

ہے پیر کا ذکر نہیں ہے۔ (الوقایہ ج ۸۱۰ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی ولولادہ مصر ۱۳۶۹ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ ہے اس دن مجھ پر بہت زیادہ صلوٰۃ (درود) پڑھا کر دو کیونکہ تمہاری صلوٰۃ مجھ پر پیش کی جاتی ہے، ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری صلوٰۃ آپ پر کیسے پیش کی جائے گی حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

۱۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ المطالب العلیہ ج ۴ ص ۲۳۔ ۲۴ مطبوعہ توزیع عباس احمد الباز، مکہ مکرمہ

۲۔ علامہ علی نقی بن حسام الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ کنز العمال ج ۱۱ ص ۷۷۷ مطبوعہ مؤسسۃ الرسالہ بیروت ۱۴۰۵ھ

۳۔ علامہ عبد الرزاق مناوی متوفی ۱۰۰۳ھ فیض القدر ج ۳ ص ۱۰۱ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۳۹۱ھ

اللہ نے انبیاء کے اجسام کھانے کو زمین پر مرام کر دیا ہے (سنن ابوداؤد سنن ۱۱۳ ۱۵۰ مطبوعہ مطبعہ بحالی پاکستان ۱۰۵۰ھ) امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کے (نیک کاموں کے) اجر پیش کیے گئے حتیٰ کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینکنے کا اجر پیش کیا گیا اور میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت دی گئی ہو اور اس نے اس کو بھلا دیا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۶۶ مطبوعہ مطبعہ بحالی پاکستان ۱۰۵۰ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی^۱ امام بیہقی^۲ امام طبرانی^۳ اور امام عبد الرزاق^۴ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت پر جو کچھ مفتوح تھا وہ آپ پر پیش کر دیا گیا۔ (المجموع للکیرج ۱۰ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) حافظ نور الدین البیہقی امام بزار کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا اور ان میں تابع ہو یہ مفتوح مجھ پر کوئی غنمی نہیں رہا۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۷۲ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ) امام ابونعیم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت گزری ایک نبی کے ساتھ ایک اور دو آدمی گزرے۔

(علیہ السلام ج ۲ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس حدیث کو امام ابو عوانہ^۵ اور امام طبرانی^۳ نے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ (البقرہ ۱۴۳) بعض ترجموں سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کا اشکال اور اس کے جوابات

اس آیت کا لفظی معنی یہ ہے: تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے لیکن اس ترجمہ سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کون ہیں بعض مترجمین نے اسی طرح ترجمہ کیا ہے:

۱۔ امام ابویسٰی محمد بن یسٰی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۲۱۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ سنن کبریٰ ج ۲ ص ۳۳۰ مطبوعہ نشر السنہ امان

۳۔ امام ابوالقاسم یحییٰ بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ المجموع للکیرج ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ ۱۲۸۸ھ

۴۔ امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ المصنف ج ۳ ص ۳۶۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ

۵۔ امام ابو عوانہ یحییٰ بن اسحاق فراخی متوفی ۳۱۶ھ مسند ابو عوانہ ج ۱ ص ۸۵ مطبوعہ دار السلفۃ بیروت

۶۔ امام ابوالقاسم یحییٰ بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ المجموع للکیرج ج ۱ ص ۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

شیخ محمود الحسن اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں

اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا اور کون پھر جائے گا

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

اور جس سے قبلہ پر آپ سے روایت ہے تو کھڑا اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اسے پیروں سے ہٹتا جاتا ہے۔

اس عبارت میں دیکھنے سے متبادر بھی جانا ہے اس لیے یہ عبارت کل اشکال ہے کیونکہ اس قسم کی عبارت میں دیکھنے کا لفظ جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

اور ہم نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے:

اور (اے رسول!) جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور اس کو اس سے امت زکریا جو اپنی ازیوں پر پلٹ جاتا ہے۔

ہم نے اس آیت میں علم کو اظہار اور تمیز کے معنی پر محمول کیا ہے تاکہ صرف اردو پڑھنے والے لوگ جن کی عربی تہذیب تک رسائی نہیں ہے یہ وہم نہ کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے۔ معاذ اللہ!

اس آیت کا ظاہری معنی ہے تاکہ ہم جان لیں یا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے اس معنی پر جو اشکال ہے اس کے امام رازی نے متعدد جواب دیئے ہیں:

(۱) تاکہ ہم جان لیں اس کا معنی ہے تاکہ ہمارے نبی اور ایمان والے جان لیں جیسے بادشاہ کہتا ہے فلاں شہر ہم نے فتح کیا، یعنی ہماری فوجوں نے فتح کیا۔

(۲) علم پر معنی تمیز ہے یعنی تاکہ ہم رسول کے تابعین کو غیر تابعین سے ممتاز کر دیں۔

(۳) علم پر معنی مشاہدہ ہے یعنی تاکہ ہم یہ مشاہدہ کر لیں کہ کون قبیع ہے، اللہ کو اس کا علم تو پہلے تھا لیکن مشاہدہ تحویل قبلہ کے وقت ہوا۔

(۴) اس آیت میں حدوث علم مخاطبین کی طرف راجع ہے یعنی تاکہ تم لوگ یہ جان لو کہ کون قبیع ہے اور کون پھر نے وہاں ہے۔

(۵) علم پر معنی تحقیق ہے یعنی تاکہ واقع میں قبیعین تحقیق ہو جائیں اور آپ کی اتباع سے پھر نے والے تحقیق ہو جائیں۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۱-۱۰، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آدنی لکھتے ہیں:

یہ کلام بطور تمثیل ہے یعنی تحویل قبلہ کا یہ فعل اس شخص کے فعل کی مثل ہے جو یہ جانتا چاہے کہ کون قبیع ہے اور کون غیر قبیع ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ علم پر معنی جزا آیا ہے اور اس آیت میں بھی علم پر معنی جزا ہے، یعنی تاکہ ہم آپ کی اتباع کرنے والے کو جزا دیں اور آپ کی اتباع سے پھر نے والے کو سزا دیں

(روح المعانی ج ۲ ص ۶۶، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے سوا سب پر یہ (قبلہ کا بدلنا) بھاری ہے۔ (البقرہ ۱۳۳)

اہل کتاب پر نحو مل قبلہ کے بھاری ہونے کی وجہ

اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل کر لوگوں کو امتحان میں ڈالا اور یہ امتحان اس پر اس لیے بھاری تھا کہ جو چیز مادی ہو اور جس کی عادت ہو اس کو ترک کرنا اور اپنے آپ کو دھندلے کے طریقہ کو پھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے اور ہر نئی چیز سے انسان متوثر ہوتا ہے البتہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت پیدا کر دی اور اس نے اپنی طبیعت کو شریعت میں ڈھال لیا اس کوئی نفسہ کسی چیز سے رغبت نہیں ہوتی اس کی رغبت تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے اس کے نزدیک بیت المقدس کی جہت مقصود ہے نہ کعبہ کی سمت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ تھا اور اب اللہ اور رسول نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو وہ اس کا قبلہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ (البقرہ ۱۳۳)

نمازوں پر ایمان کے اطلاق کی توجیہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت برادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان نحو مل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے کچھ شہید ہو گئے اور ہم نے نہیں جانا کہ ہم (بیت المقدس کی طرف ان کی پڑھی ہوئی نمازوں کے متعلق) کیا کہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ) اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی)

اس آیت میں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازوں پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اس سے محدثین اور ائمہ ثلاثہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں اور متکلمین اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اور ایمان کامل میں ہمارے نزدیک بھی اعمال داخل ہیں البتہ نفس ایمان صرف تصدیق کو کہتے ہیں۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ

پھیر لو اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَئِنْ

حق ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے O اور اگر آپ

اَتَّبِعَتِ الدِّينَ اَوْ تَوَالَّتِ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَتَّبِعُوا قِبَلَكُمْ وَمَا تَتَّبِعُوا

اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا مجزہ بھی لے کر آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ اس کے

بِتَابِعِ قِبَلَتَهُمْ وَمَا يَعْصُهُمْ يَتَابِعُ قِبَلَهُ بَعْضٌ وَلَكِنَّ اَتَّبِعَتِ

قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور (اے مخاطب!) اگر علم حاصل

اَهُوَ اَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذَا لَمِ

ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بہ شک ضرور

الظَّالِمِينَ ۝۱۲۵ الدِّينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ

ظلم کرنے والوں میں سے ہو گا O جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے

اَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝۱۲۶

بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے O

نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی تحقیق

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قد وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے تو یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) بے شک ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ (البقرہ ۱۲۳)

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

حسن بیاں کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر یہ خبر دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا اور یہ نہیں بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ محبوب تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنادیا جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ (البقرہ ۱۴۴)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا خواہ وہ کسی جگہ ہوں اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ علامہ حلی حنفی نے لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر ایجنہ کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض

ہے۔ (در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد (حرام) والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے اور تمام روئے زمین پر میری امت کے شرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے کیونکہ روایت ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نماز کی حالت قیام میں نظر سامنے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے نیز قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے اور چہرہ اشرف الاعضاء ہے اس کے قیام کا حکم یہ طریق اولیٰ ہوگا اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو اور یہی امام مالک کا مذہب ہے اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ قیام میں سجدہ کی جگہ نظر ہو رکوع میں قدموں کی جگہ اور سجدہ میں ناک کی طرف نظر ہو۔ (المجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۶۰۔ ۱۵۹ ملخصاً مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

قیام میں نظر موضع سجود کی طرف ہونی چاہیے اور رکوع میں قدموں کی پشت پر اور سجدہ میں ناک کے نرم گوشے کی طرف اور بیٹھنے وقت گود میں اور سلام کے وقت کندھوں کی طرف اس کے اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کعبہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی نظر بھی ان ہی مواضع کی طرف ہو کیونکہ اس سے مقصود خشوع ہے جب وہ قصد ان مواضع کی طرف دیکھے گا تو اس کی توجہ ادھر ادھر ہونے سے محفوظ رہے گی اور جب کہ مقصود خشوع ہے اور ان مواضع کی طرف دیکھنے سے خشوع حاصل نہ ہو تو اس سے عدول کر سکتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

خشوع کا معنی ہے: عجز اور انکسار کرنا اور آنکھیں نیچی کرنا اور اللہ تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی مدح فرمائی ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝ (المؤمنون: ۱-۲)

اس لیے نماز کی حالت قیام میں سجدہ گاہ پر نظر رکھنا خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور یہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کے منافی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ (حکم) ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ (البقرہ ۱۴۶)

اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے برحق ہونے کا علم

یعنی یہود اور نصاریٰ کو یہ علم ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہود و نصاریٰ کو کیسے یہ علم ہوگا حالانکہ یہ حکم ان کے دین میں تھا نہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے یہ علم تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں آپ اللہ کی وحی کے سوا کوئی بات نہیں کہتے، وراپ کی کہی ہوئی ہر بات حق اور صواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین سے یہ معلوم تھا کہ احکام منسوخ ہوتے رہتے ہیں اس لیے ان کو علم تھا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو سکتا ہے اس لیے تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی تیسرا جواب یہ ہے کہ ان کو اپنی کتاب سے علم تھا کہ کعبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور یہی اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ معجزات اور دیگر دلائل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو چکی تھی

اس لیے ان کو لامحالہ علم تھا کہ اس باب کو آپ نے قبلہ قرار دیا ہے وہی قبلہ ہے پانچواں جواب یہ ہے کہ ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا حکم بھی لکھا ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (اے مخاطب!) اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا (البقرہ: ۱۳۵) علماء سے معصیت کے صدور کا زیادہ فیض ہونا

اس آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے جن کے لیے خواہش کی اتباع کرنا محال نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ کا ظلم ہونا آپ کی نوب کے سنائی ہے اور محال بالغیر ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر اہل کتاب کی اتباع کی تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا اس آیت میں علم کی قید لگائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت پر علماء کے حق میں وعید بہت شدید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں علم سب سے عظیم نعمت ہے اور جس کو سب سے عظیم نعمت دی ہے اس سے نافرمانی اور گناہ کا صدور سب سے زیادہ فیض ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (البقرہ: ۱۳۶)

اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانا

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے متعدد اسانید کے ساتھ قنادہ رنج حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہ ضمیر تحویل قبلہ کی طرف ہوتی ہے یعنی اہل کتاب تحویل قبلہ کے حق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶ مطبوعہ دار السنۃ بیروت ۱۴۱۰ھ)

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں:

یہ ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے مجاہد قنادہ وغیرہا سے یہی روایت ہے زجاج تبری اور زخری کا یہی مختار ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ خطاب سے ذکر کیا تھا اور اب ضمیر غائب سے ذکر کیا ہے سو یہ باب التفات سے ہے یعنی اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معرفت حاصل تھی ان کو آپ کی معرفت میں کوئی شک نہیں تھا نہ آپ کی دی ہوئی خبروں کے صادق ہونے میں کوئی تردد تھا اور جن چیزوں کا آپ کو مکلف کیا گیا تھا مثلاً بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا منسوخ ہونا ان کی صداقت پر ان کو یقین تھا کیونکہ ان کی کتاب میں آپ کا ذکر اور آپ کی صفات لکھی ہوئی تھیں قرآن مجید میں ہے

يَعِزُّوْكَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

(احزاب: ۱۵۷) ہوا پاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ضمیر کے اونٹنے کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے سؤل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی ہے کہ "الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَاكَ" (البقرہ: ۱۳۶) تو یہ معرفت کیسی ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے عمر! جب میں نے آپ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں اور میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں اور اپنے بیٹوں کے متعلق ہمیں پتا نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں ایسی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں حضرت عمر نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی

ہے۔ (البحر المحیط ج ۲ ص ۱۳۳۔ ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

عبد قرطبی نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس بی کو اپنے آپ سے زیادہ پہچانتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی پیدائش سے لے کر ایک زمانہ تک اپنی معرفت نہیں پہنچی اور وہ اپنے بیٹے کو شروع سے پہچانتا ہے اور اس کی معرفت کے خبر اس پر کوئی رمانہ نہیں کرتا

(الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

امام فخر الدین رازی حضرت عمر کی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں
چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت معجزات سے ثابت ہو گئی تھی اس لیے آپ کے بیٹے کو ان کو قطعی علم تھا جبکہ اپنے بیٹے کے متعلق ان کو قطعیت کے ساتھ یہ علم نہیں تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اس لیے آپ کی معرفت بیٹوں کی معرفت سے زیادہ قوی تھی نیز امام رازی فرماتے ہیں:

اس آیت میں ضمیر کو تھوہیل قبلہ کی طرف لوٹانے کے قول سے یہ قول راجح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر نہیں دی کہ اس کی کتابوں میں تھوہیل قبلہ کا ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ لڑات اور انجیل میں آپ کا ذکر لکھا ہوا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلی آیت میں آپ کا ذکر ہے "ذَکِّرْنَا اَنتَیْنِ الَّذِیْنِ اَوْثَرْنَا الْکُتُبَ وَکَیْنِ اَتَّخَذْتَ هَؤُلَاءِ هُمْ" اور تھوہیل قبلہ کا ذکر اس سے بعد ہے اور غریب کو مرجع بنانا اولیٰ ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ معجزات سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا ثابت ہوا ہے اس لیے اہل کتاب آپ کی نبوت کے صدق کو پہچانتے تھے اور تھوہیل قبلہ کا برحق ہونا آپ کے برحق ہونے کی فرع ہے اس لیے اس ضمیر کو آپ کی طرف لوٹنا زیادہ اولیٰ ہے۔ (تفسیر کبرج ص ۱۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ نقاشی نے از مدی ضمیر از کسی روایت کیا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی ہے "يَعْرِفُونَكَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ" (البقرہ ۱۳۶) اے عبداللہ! یہ معرفت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں بلکہ مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے زیادہ تھی کیونکہ ہماری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں تو میں نے دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا کہ یہ برحق نبی ہیں اور اپنے بیٹوں کے تعلق میں نہیں جانتا کہ غور میں کیا کرتی ہیں حضرت عمر نے کہا: اے عبداللہ بن مسعود! تم کو اللہ نے توفیق دی۔

(در منثور ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند راہب ملے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "يَعْرِفُونَكَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ" (البقرہ ۱۳۶) وہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا اس کی خاص علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان ٹکوں کے گول مجموعہ کی شکل میں مہر نبوت ہوگی میں عرب میں پہنچا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا۔ میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" (انجم الکبریٰ ج ۲ ص ۳۶۸۔ ۳۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۵۱﴾ وَلِكُلِّ وُجْهٍ

(یہ قول قبلہ) تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے (تو اسے مخاطب!) تم شک کر نہ دو اور میں سے ہرگز نہ دو! (۱۵۱) ہر ایک

هُوَ وَلِيُّهَا فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴿۱۵۲﴾ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ (نماز میں) مت کرتا ہے سو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو تم جہاں نہیں بھی ہو گے

جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵۳﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے O اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴿۱۵۴﴾

اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک یہ (تحويل قبلہ) آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۵﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ

اور اللہ تمہارے کاموں سے غفل نہیں ہے O اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں نہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف

شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

پھیرنا تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں (وہ تم پر ضرر لاحق از امتزائی کریں گے)

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴿۱۵۶﴾ وَلَا تَمْنُنْ بِعَمَلِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو (اور تمہاری طرف مت کرو) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم

تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

ہدایت پا جو O اسی طرح ہم نے تم میں ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تلاوت کرتا ہے اور تمہاری باطنی اصلاح کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے

تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾

جن کو تم نہیں جانتے تھے O ستم بھٹے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (یہ تجویل قبلہ) تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے (نوائے محاسب!) تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا O (البقرہ: ۱۴۷)

قبلہ کے بارے میں شک کرنے کی ممانعت کی توجیہ

اس آیت میں بھی تعریض ہے صراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور مراد آپ کی امت ہے کیونکہ اس آیت میں شک کرنے سے منع کیا ہے اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلے واقع ہو چکی ہو یا متوقع ہو ورنہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ قبلہ سے برحق ہونے میں شک کریں گے اس لیے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں خطاب سے بہ طور تعریض آپ کی امت مراد ہے اس جگہ ایک اور سوال یہ ہے کہ شک کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں کیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ شک کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کر دیئے اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان دلائل پر غور کرنا کہ شک پیدا نہ ہو اور دلائل یہ ہیں کہ شرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ کسی جہت اور سمت کے ساتھ مختص نہیں ہے اس لیے جس سمت کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو گے اسی کو سجدہ ہوگا اور اس نے کعبہ کو اس لیے قبلہ بنایا کہ وہ تمہارے نبی کے باپ ابراہیم کا قبلہ اور تمہارے نبی کا مولد ہے۔

اللہ کی ذات کا حضور کے لیے قبلہ ہونا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ (نماز میں) منہ کرتا ہے۔ (البقرہ: ۱۴۸)

اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک یہ ہے کہ ہر علاقہ کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کی یک جہت اور سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں بعض علاقوں کے مسلمانوں کے شمال کی طرف کعبہ ہے اور بعض علاقہ والوں کے جنوب کی طرف کعبہ ہے بعض کے شرق کی طرف اور بعض کے مغرب کی طرف کعبہ ہے مثلاً ایتھوپیا کے شمال کی طرف کعبہ ہے مائیکو کے جنوب کی طرف وسطی افریقہ کے شرق کی طرف اور برصغیر کے مغرب کی طرف کعبہ ہے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں مقررین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کرسی ہے کروہین کا قبلہ بیت المعمور ہے انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ آدوی نے لکھا ہے کہ کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ ہیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۱۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہو تو متصور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قبلہ آپ کی ذات ہو یہ کیسے متصور ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ سے مراد جہت عبادت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مرکز توجہ ہے یعنی آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور اللہ کی خاص توجہ آپ کی طرف رہتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوئم نیکوں میں دوسروں سے آگے نکلو (البقرہ ۱۳۸)

پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں تم دوسروں سے آگے نکلو اور یہ اس کو متفہم نہ ہے کہ ہر نیکی میں سبقت کرو۔ فقہاء شافعیہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ منبسط کیا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اعتبار سے اس آیت کی یہ توجیہ ہوگی کہ ہر نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنے میں سبقت کی جائے فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ہو جائے ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے اور ایک مثل سائے تک موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے عصر کی نماز کو موخر کر کے سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی پڑھنا مستحب ہے اور عشاء کی نماز کو تنہائی رات تک موخر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔

فجر کے مستحب وقت کی دلیل یہ حدیث ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفیدی پھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھو اس میں زیادہ اجر ہے۔ (جامع ترمذی ص ۴۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اور حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ ہم منہ اندھیرے نماز پڑھتے تھے یہ عمل اس حدیث سے منسوخ ہے نیز یہ حدیث قوی ہے اور حضرت عائشہ کی حدیث فعلی ہے اور حدیث قولی حدیث فعلی پر راجح ہے۔

گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے اور ایک مثل تک موخر کرنے پر یہ دلیل ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو اور فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے سو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایا دیکھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷، ۷۸، مطبوعہ نور محمد اسامع، مطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل سائے تک رہتا ہے اور ایک مثل سائے سے ظہر کا وقت تم نہیں

ہوتا۔

عصر کے مستحب وقت کے متعلق یہ حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر چار ٹھونکیں مار لیتا ہے اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵، مطبوعہ نور محمد اسامع، مطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور امام حاکم روایت کرتے ہیں

زیاد بن عبد اللہ نخعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھے ہوئے تھے مؤذن نے آ کر

کہا: نماز یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اس نے پھر اٹھ کر کہا: نماز یا امیر المؤمنین! آپ نے فرمایا: یہ کتنا

ہمیں سنت کی تعلیم دیتا ہے! پھر حضرت علی نے کھڑے ہو کر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر ہم واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے

بیٹھے ہوئے تھے پھر ہم انہوں کے بل بھاگ کر سورج کو فروپ سے لیے اڑتا ہوا دیکھ رہے تھے امام حاکم نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ (المستدرک ص ۱۹۲ مطبوعہ مکتبہ دارالایمان کراچی)

چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ نفل پڑھنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے اس کی تائید حضرت علی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے

اور مغرب کے مستحب وقت سے متعلق یہ حدیث ہے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت مغرب کی نماز کو تاروں کے ٹٹکنے تک مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی یہ فرمایا نیکی پر ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۶۰ مطبوعہ مطبعہ مجاہد پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اور عشاء کے مستحب وقت کے متعلق یہ حدیث ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

تاہم قرآن مجید کی اس آیت سے بول وقت میں نماز پڑھنے پر استدلال کرنا ضعیف ہے کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے میں دوسروں پر ہفت کردنی کرنے میں دوسروں سے آگے نکلنا یا بڑھ چڑھ کر نیکی کرنا جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں اور جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور ترغیب دی ہے ان ہی اوقات میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو رہے آئے گا۔ (البقرہ ۱۲۸)

یہ آیت یا تو خاص نمازیوں کے متعلق ہے یعنی تم کعبہ کے شمال میں ہو یا جنوب میں مشرق میں ہو یا مغرب میں تم دور دراز کی مختلف جہات اور مختلف علاقوں میں جہاں سے بھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ہمیں لعب کی طرف نماز قرار دے گا۔

یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن سے اجزاء خاک میں مل رہے ہوں اور آندھنیوں سے اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر خواہ کسی چٹخ جائیں اللہ تعالیٰ تمہارے ان اجزاء کو قیامت کے دن مجتمع کرے گا۔ یونہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور بے شک یہ (تحویل قبلہ) آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا اور (اے رسول!) آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور (اے مسلمانو!) تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی جھگڑ نہ رہے (الی قولہ) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ (البقرہ ۱۵۰، ۱۵۱)

کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کو یقین بار ذکر کرنے کی حکمتیں

اس رُوع میں تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ ظاہر یہ تکرار ہے لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے یونہی ہر مرتبہ اس حکم کی ایک نئی علت بیان فرمائی ہے پہلی بار اس حکم کی علت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ بدعت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سو اس نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور تیسری دفعہ اس کی صحت یہ بیان فرمائی تاکہ یہود مسلمانوں کے خلاف بحث قائم نہ کریں کیونکہ تحویل قبلہ سے پہلے یہود یہ کہتے تھے کہ اورات میں جس بی کے معبود ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لہذا یہ وہ بی نہیں ہیں جن کے معبود ہونے کی ہماری کتاب میں پیش گوئی کی گئی ہے سو مسلمانوں کو تیسری بار اسی وجہ سے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہود مسلمانوں پر اعتراض نہ کریں

دوسری توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے تین احوال ہیں ایک حال یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھی جا رہی ہو دوسرا حال یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر شہر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی جا رہی ہو تیسرا حال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کسی اور شہر میں نماز پڑھی جا رہی ہو پہلی آیت اس پر محمول ہے کہ مسجد حرام میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے دوسری آیت اس پر محمول ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے اور تیسری آیت اس پر محمول ہے کہ دیگر شہروں میں سے جہاں کہیں بھی ہوں کعبہ کی طرف منہ کیا جائے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار کعبہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کے ساتھ بتایا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے معاملہ کا یہود و نصاریٰ کو علم ہے اور نورانیت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے دوسری بار اس حکم کے ساتھ فرمایا اللہ کے نزدیک کعبہ کا قبضہ ہونا برحق تھا اس لیے کعبہ کو قبلہ بنایا اور تیسری بار فرمایا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے کیونکہ عرب اپنے تمام افعال میں اتباع ابراہیم کو پسند کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے تنگ ہوتے تھے اس لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا ان کے لیے نعمت تھا نیز یہ حکم ملت ابراہیم کی طرف ہدایت تھی۔

چوتھی توجیہ یہ ہے کہ پہلی بار فرمایا: آپ کی رضا کے لیے کعبہ کو قبلہ بنایا دوسری بار اس لیے فرمایا کہ آپ کی رضا کے لیے وہی لقب یہ تحویل برحق ہے اور تیسری بار اس لیے فرمایا کہ یہ حکم عارضی نہیں ہے دائمی ہے اور تمام زمانوں اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت تمام احوال کے لیے ہے دوسری آیت تمام علاقوں کے لیے ہے اور تیسری تمام زمانوں کے لیے ہے۔

چھٹی توجیہ یہ ہے کہ پہلی آیت حالت اختیار میں قلب اور بدن کے ساتھ تحقیقاً کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے دوسری آیت اشتباہ قبضہ کی صورت میں اپنے نطن کے مطابق کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے اور تیسری آیت حالت انتظار میں (مثلاً جب سواری پر ہو جیسے نرین یا جہاز) اپنے قلب کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کرنے پر محمول ہے۔

اور ساتویں توجیہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کی صورت میں پہلی بار نسخ کا حکم مسلمانوں میں متعارف ہو اور چونکہ یہود نسخ کا انکار کرتے تھے اور اس کو بدعت کہتے تھے اس لیے یہ ایک ہتھم بالشان امر تھا لہذا اس حکم کو بار بار دہرا کر اس کی تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو (اور کعبہ کی طرف منہ کرو) تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دو۔

(۱۱۵۰)

تمام نعمت کا مصداق

یعنی یہود اور نصاریٰ تمہارے قبلہ پر جو چہ نیکیاں کرتے ہیں اور اس پر ربان طعن دراز کرتے ہیں تو تم اس سے مست و راد

اور مت گھبراؤ اور اس کے عزائمات کی وجہ سے کعبہ کی طرف نہ لڑنے کو ترک مت کرو بلکہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے میرے عذاب سے ڈرو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں ہر وقت اللہ کے عذاب کو اپنے پیش نظر رکھتے اور ہر کام کے وقت صرف یہ دیکھتے کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ اس آیت میں تمام نعمت کا ذکر ہے امام نرندی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص نے پاس سے گزر ہوا وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا (مصیبت) کا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو ایک اور شخص کے پاس سے آپ کا گزر ہوا وہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے تمام (پوری) نعمت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا اے ابن آدم! کیا تم جانتے ہو کہ تمام نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے نیکی کی توقع پر دعا کی ہے آپ نے فرمایا تمام نعمت جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے نجات پانا ہے۔ ایک اور شخص کے پاس سے گزر ہوا وہ کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاكرام! آپ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوگی سوال کرو۔

(جامع ترمذی ص ۵۰۸۔ ۵۰۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب عراقی)

اس حدیث کو امام بخاری^۱ امام احمد^۲ امام طبرانی^۳ اور امام ابن ابی شیبہ^۴ نے بھی روایت کیا ہے۔

حافظ سیوطی^۵ نے اس حدیث کا امام بیہقی کی "کتاب الاسماء والصفات" کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے اور علامہ علی نقی^۶

نے بھی اس حدیث کو متعدد حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے۔ (البقرہ ۱۵۱)

اس آیت میں رسول کے بھیجنے کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے مشابہہ کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں

(۱) جس طرح میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا بایں طور کہ تم کو آخرت میں جنت میں داخل کروں گا اسی طرح میں نے دنیا میں تم میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر تم پر نعمت پوری کی ہے۔

(۲) جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ پہلی دعا قبول کر کے (اور ۴۲ ویں اور ۵۱ ویں میں سے ایک امت کو خاص اپنا فرمانبردار بنا دے) اپنی نعمت پوری کی اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر اپنی نعمت پوری کی۔

(۳) جس طرح میں نے ابراہیم کی یہ دوسری دعا قبول کر کے (اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے) اپنی نعمت پوری کی اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(۴) جس طرح ہم نے تم کو امت وسط (افضل) بنایا اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(۵) جس طرح ہم نے کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا جو قیامت تک تمہارا قبلہ رہے گا جس کے بعد کوئی اور سمت قبلہ نہیں ہوگی اور جو آخر القیامات ہے جس طرح ہم نے تم پر یہ نعمت پوری کی ہے اسی طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا

۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ الادب المفرد ص ۱۸۸ مطبوعہ مکتبہ اثریہ سانگلہ ایل

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۳۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

۳۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۲۰ھ المعجم الکبیر ج ۲ ص ۵۶۔ ۵۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۴۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ المصنف ج ۱ ص ۲۷۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ

۵۔ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور ج ۲ ص ۳۱۵ مطبوعہ مکتبہ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران

۶۔ علامہ علی نقی بن حسان الدین ہندی متوفی ۹۷۵ھ کنز العمال ج ۲ ص ۱۷ مطبوعہ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۴۰۵ھ

جس کی شریعت فیامت تک جاری رہے گی جس کے بعد کوئی اور نبی مسوٹ نہیں ہوگا جو آخر الائنیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا نزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب اور حکمت کی انعام دیتا ہے۔
(ایقرہ ۵۱)

دعاء ابراہیم میں نزکیہ کا مؤخر ہونا اور دعا راجحہ میں مقدم ہونا

اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اس میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ آپ امی تھے اور کسی امی کا ایسی آیات کی تلاوت کرنا بشری طاقت سے باہر ہے جو انتہائی فصیح و بلیغ ہوں غیب کی خبروں پر مشتمل ہوں اور ان میں بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح کے لیے ایک مکمل نظام حیات ہو۔

اور وہ رسول تمہارا نزکیہ کرتا ہے نزکیہ کے کئی معنی ہیں: تحسین کرنا، بڑھانا اور پاک کرنا اس رسول نے تمہاری نفسین کی ہے اور تم کو تمام امنوں میں بہترین امت قرار دیا ہے اور دن رات مؤثر تبلیغ کر کے تم کو باقی امتوں سے بڑھایا ہے اور تم کو شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک کیا ہے اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت میں نزکیہ کتاب اور حکمت کی تعلیم پر مقدم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مؤخر ہے کیونکہ انہوں نے کہا ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا نزکیہ کرے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نزکیہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لیے علت غائیہ ہے اور علت غائیہ ذہن میں مقدم ہوتی ہے اور خارج میں مؤخر ہوتی ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کی غرض اور غایت یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو لہذا جس نزکیہ اور اصلاح کے لیے تعلیم دی جاتی ہے اس سے پہلے ذہن میں اس کا تصور ہوگا پھر اس کے حصول کے لیے آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور کتاب اور سنت کی تعلیم دی جائے گی پھر اس کے نتیجے میں ظاہر اور باطن کی اصلاح عمل اور وجود میں آئے گی اس آیت میں وجود ذہنی کے لحاظ سے نزکیہ کو مقدم کیا ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا میں وجود خارجی کے لحاظ سے نزکیہ کو مؤخر کیا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قوت نظریہ کے کمال کے بعد قوت عمل کا کمال ہونا یا اصلاح عقائد کے بعد اصلاح عمل ہونا اور ظاہر اور باطن کا نیک ہونا نزکیہ ہے۔

دعاء ابراہیم میں اور اس آیت میں رسول کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے ہم یہاں ہی اور رسول کی تعریف اس کی شرائط اور ان کی تعداد کا بیان کر رہے ہیں۔

نبی اور رسول کی تعریف

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔

نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کی ہوئی وحی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو رسول کی بھی یہی تعریف ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ رسول وہ انسان ہے جس کے پاس شریعت ہو اور اس پر کتاب نازل لی گئی ہو یا اس کے لیے پہلی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ کیا گیا ہو۔ (مسارہ مع المارہ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (عمران)
علامہ نقاش زانی نے بھی یہی دو تعریفیں لکھی ہیں پھر دوسری تعریف کے اعتبار سے رسول کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے

ہیں

رسول نبی سے خاص ہے، رسول وہ ہے جس کی اپنی شریعت ہو اور اس کے پاس کتاب ہو اس پر بداعتراض ہے۔ یہ کہ حدیث میں رسولوں کی تعداد کتبوں سے زیادہ بیان کی گئی ہے اس لیے رسول کی شریعت میں یہ تاویل کی گئی ہے کہ اس کے بارے میں کتاب ہو یا شریعت سابقہ میں سے کچھ احکام اس کے لیے مخصوص کہے گئے ہوں جیسے حضرت یوشع علیہ السلام۔

(شرح القاصد ج ۵ ص ۶ مطبوعہ منشورات الرشی ایران ۱۳۰۹ھ)

صدر الشریعت مولانا امجد علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

عقیدہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اور رسول بشر ہی کے ہاتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں (جیسے حضرت جبریل وغیرہ)۔

عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مردانہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ (بہار شریعت ج ۱ ص ۹ مطبوعہ شیخ تلامذہ علی ایڈر ملینڈا اور)

نبی اور رسول کو مبعوث کرنے کی حکمتیں

رسولوں کا بھیجنا محض اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہف اور اس کی رحمت ہے اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں بعض حکمتیں حسب ذیل ہیں:

(۱) بعض احکام انسانوں کی عقل سے ماوراء ہیں جیسے اللہ کا وجود اس کی وحدانیت اس کا علم اور اس کی قدرت وغیرہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کر اپنے بندوں کی ان امور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا، اللہ تعالیٰ کا کلام اور قیامت کے بعد جزاء اور سزا عقل از خود ان کو معلوم نہیں کر سکتی اس وجہ سے ان امور کی تعلیم کے لیے رسولوں کو بھیجا۔

(۳) ایک ہی کام بعض اوقات میں اچھا اور بعض اوقات میں برا ہوتا ہے مثلاً طالع غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا برا ہے اور باقی اوقات میں اچھا ہے یا عید اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا برا ہے اور باقی اوقات میں اچھا ہے یا بعض افراد کے اعتبار سے ایک کام اچھا اور بعض افراد کے اعتبار سے برا ہوتا ہے جیسے کافر حربی کو قتل کرنا اچھا ہے اور مومن یا کافر ذمی کو قتل کرنا برا ہے اور یہ فرق نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔

(۴) کیا چہ کھانی حلال ہے اور کیا چیز کھانی حرام ہے اس کو بھی صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

(۵) ایک شخص کے اعتبار سے نیک اور بد افعال ایک خاندان کے اعتبار سے نیک اور بد افعال اور ایک ملک اور قوم کے اعتبار سے نیک اور بد افعال نبی اور ہدی کی یہ تفصیل صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

(۶) نبی پر ابھارنے کے لیے نبیوں کا رہنے والا کی تفصیل اور ہدی سے بچانے کے لیے ہدی کے عذاب کی خبر بھی صرف نبی ہی بیان کر سکتا ہے۔

(۷) ایک فرد، ایک خاندان اور ایک ملک کے حقوق اور فرائض کا تعین بھی صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔

(۸) انسان کی قوت طبعی اور قوت عملی کو کامل کر کے اس کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کرنا اور مزین کرنا یہ بھی صرف نبی کا منصب ہے۔

(۹) مختلف غذاؤں کے فوائد اور نقصانات بیان کرنا اسی طرح مختلف صنموں کے اسرار بیان کرنا یہ بھی صرف نبی کا حصہ ہے۔

— ہے —

(۱۰) نبی کو دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ سندوں پر اپنی حجت پوری کرنا۔ مگر وہ جو گمراہ ہو گئے کہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔

نبی کی شرائط

علامہ ابن ہمام نے نبی کی حسب ذیل شرائط بیان کی ہیں

- (۱) نبی کا مذکر ہونا شرط ہے کیونکہ مومن ہونا نقص ہے
- (۲) عقل اور خلعت کے اعتبار سے نبی اپنے زمانہ میں سب سے کمال ہونا چاہیے یہ کماں ہشت کے وقت ضروری ہے کیونکہ ہشت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نکالت تھی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انہوں نے ہشت کے وقت لات کے ازالہ کے لیے دعا کی۔
- (۳) ذہانت اور رائے کی اصابت اور قوت کے اعتبار سے وہ سب سے کمال ہو کیونکہ نبی پوری قوم کے معاملات کا منتظم اور ان کی مشکلات کا مرجع ہوتا ہے۔
- (۴) نبی کے آباء میں کوئی ایسا وصف نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو حقیر جانا جاتا ہو اور اس کی ماں کی عفت اور پارسائی پر تہمت نہ ہو۔

- (۵) نبی کا دل سخت نہ ہو کیونکہ انسان کے باقی جسم کی سہاٹی کا ہر اس کے دل پر ہے۔
- (۶) نبی میں کوئی ایسا جسمانی عیب یا بیماری نہ ہو جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں جیسے برص اور جذام۔
- (۷) وہ وقار کے خلاف اور معیوب کام نہ کرتا ہو مثلاً بار بار اوروں میں راہ تہ چلتے ہوئے کسی چیز کو کھانا۔
- (۸) جو پیشے لوگوں میں معیوب سمجھے جانے ہوں جیسے حجامت بنانا نبی ایسے پیشے نہ کرتا ہو کیونکہ نبوت مخلوق میں سب سے زیادہ عزت کا منصب ہے تاکہ لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں اس لیے وہ وقار کے منافی کسی متبذل پیشے میں نہ ہو۔

- (۹) نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی کفر سے ہر جامع معصوم ہو (بانی محاسنی میں تفصیل ہے بعض کے نزدیک ایمان نبوت سے پہلے معصومہ کا ارتکاب جائز ہے ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد عدا معصیت کے ارتکاب سے معصوم ہے ہاں بعض اوقات زیان یا اجتہاد سے بہ ظاہر خطا ہو جاتی ہے)۔

- (۱۰) نبی کے صدق کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ کا اظہار بھی شرط ہے۔

ہر نبی کے پیدائشی نبی ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق

بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن مجھے اس سلسلہ میں کوئی صریح عبارت نہیں ملی قرآن مجید میں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد و میثاق اور قول و اقرار لیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت علم الہی میں پہلے سے متحقق تھی لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ہر چیز کی حیثیت علم الہی میں پہلے سے متحقق ہے البتہ قرآن مجید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے کہ وہ پیدائشی نبی تھے اور حضرت یحییٰ کے متعلق بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان کو بچپن میں نبوت ملی اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدائشی نبی تھے کیونکہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یا رسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹، مطبوعہ نور محمد کارخانہ، قادیان، پاکستان)

صدر الشریعت مولانا امجد علی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فقیدہ انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث غرہ ہو جیسے کذب و خیانت و جہل و غیرہ یا صفات دنیویہ سے نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مردت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاباع معصوم ہیں اور کبار سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تمدن استغناء سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔

(بہار شریعت ج ۱ ص ۱۱، مطبوعہ شیخ غلام علی ایڈمنسٹریشن، لاہور)

اگر ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے تو پھر قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید بے فائدہ ہوگی اور یہ صرف صدر الشریعت کی عبارت نہیں ہے بلکہ تمام متکلمین اور مفسرین نے جہاں بھی عصمت انبیاء سے بحث کی ہے قبل نبوت اور بعد نبوت کی فید کا ذکر کیا ہے یہ بھی واضح رہے کہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے متعلق یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کہ وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔

نبیوں، رسولوں، کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی تحقیق

امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا درمیانی حصہ ہم پیش کر رہے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین سو تیرہ جم غفیر ہیں میں نے کہا: بہت اچھے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ! پہلا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آدم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی پھر ان کو اپنے سامنے بنایا پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر! چار نبی سرپائی ہیں آدم، شیث اور خنوخ یہ اور ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط کھینچا اور نوح اور چار نبی عرب ہیں۔ ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی اے ابو ذر! میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا: سو صحیفے اور چار کتابیں شیث پر پچاس صحیفے نازل کیے گئے، خنوخ پر تیس صحیفے نازل کیے گئے، ابراہیم پر دس صحیفے نازل کیے گئے اور موسیٰ پر تورات سے پہلے دس صحیفے نازل کیے گئے اور تورات انجیل زبور اور فرقان کو نازل کیا گیا۔ (حدیث الاولیاء ج ۱ ص ۱۶۷، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس حدیث کو امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارد الخلق ص ۵۳-۵۲، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام احمد نے بھی دو سندوں سے اس حدیث کو حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے مگر اس میں تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر

ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۱۶-۱۷۹، مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۴۱۸ھ)

امام ابن مساکر نے بھی اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تہذیب تاریخ ذائق ج ۶ ص ۳۵۷-۳۵۶، مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

حافظ ابن کثیر نے بھی امام احمد اور امام طبرانی کے حوالوں سے تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو ضعیف لکھا

ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۵۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ بیہولی نے "المناہج الکبیر" میں اس حدیث کو امام ابن حبان، امام اسمعیلی، اور امام ابن عساکر کے حوالوں سے لکھا ہے اور اس میں تین سو تیرہ حوالوں کا ذکر ہے۔ (بج ۱۱۱، حدیث النبی ص ۱۷۷، ۲۰۶، ۲۰۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ) علامہ علی نقی نے بھی اس حدیث کا حافظ بیہولی کے حوالوں سے ذکر کیا ہے۔

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۱۳۲، ۳۳، مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

حافظ بیہولی نے "الدراہمشر" میں لکھا ہے امام عبد بن حمید، امام حکیم نذری نے "لوار وال اصول" میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں امام حاکم اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے تھے؟ فرمایا: تین سو تیرہ کا جم غفیر تھا اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں وارد کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے "موضوعات" میں وارد کیا ہے اور یہ دونوں متضاد ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے نہ موضوع ہے نہ صحیح ہے جیسا کہ میں نے "مختصر الموضوعات" میں بیان کیا ہے۔ (الدراہمشر ج ۲ ص ۳۶، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میرے بھائی نبی پہلے گزرے ہیں ان کی تعداد آٹھ ہزار ہے پھر عیسیٰ بن مریم آئے پھر میں۔ (مسند ابو یعلیٰ ج ۲ ص ۱۲۳، مطبوعہ دارالماہون تراث بیروت ۱۴۰۳ھ) نیز امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آٹھ ہزار نبی مبعوث کیے چار ہزار بنو اسرائیل کی طرف اور چار ہزار باقی لوگوں کی طرف۔

(مسند ابو یعلیٰ ج ۲ ص ۱۵۷، مطبوعہ دارالماہون تراث بیروت ۱۴۰۳ھ)

امام حاکم نے اس حدیث کو حضرت انس سے موقوفاً روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۲ ص ۵۹۷، مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ) امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم نے جن سندوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان میں ابراہیم اور یزید رقاشی نام کے دو راوی ہیں۔ امام ذہبی نے ان دونوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔

(تلخیص المسند رک ج ۲ ص ۵۹۷، مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ)

علامہ بدر الدین عینی نے امام ابن حبان کی صحیح اور امام ابن مرددہ کی تفسیر کے حوالوں سے حضرت ابو ذر کی حدیث ذکر کی ہے اور امام ابو یعلیٰ اور حافظ ابوبکر اسماعیلی کے حوالوں سے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے اور کوئی محاکمہ نہیں کیا۔

(عمدة القاری ج ۱۵ ص ۲۰۳، مطبوعہ دارالطبع والنشر بیروت ۱۳۳۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت ابو ذر نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ (فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۱، مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ بیروت ۱۴۰۱ھ)

حافظ ابن حجر نے امام ابو یعلیٰ اور امام حاکم کی روایت کا ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ان سے نزدیک معتبر نہیں ہے اور امام ذہبی نے اس کے راویوں کی جو تضعیف کی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور انہوں نے امام ابن حبان کی تصحیح کو بلا تبصرہ نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے اور حدیث کی تحقیق کے سلسلہ میں حافظ

ابن جریر حلی بہت معتد ہیں اس لیے یہی صحیح ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں۔

علامہ تفتازانی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں

(شرح عقائد ص ۹۷ مطبوعہ محمد سعید ایڈنٹر پری)

علامہ پرہاروی نے لکھا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔

(نہر اس ص ۲۳۷ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند ۱۳۹۷ھ)

میں نے اس سلسلہ میں تمام متہد اول کتب حدیث اور علماء کی تصانیف کو دیکھا ہے لیکن دو لاکھ کی روایت کہیں نہیں ملی حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی نے اس سلسلہ میں تمام روایات کو جمع کیا لیکن دو لاکھ کی روایت ان میں نہیں ہے اور حافظ ابن کثیر اور حافظ سیوطی کے متناہد میں علم روایت حدیث پر علامہ تفتازانی کی نظر بہت کم ہے بلکہ علامہ تفتازانی نے کئی ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں مثلاً یہ حدیث جس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(شرح عقائد ص ۱۰۶ شرح مقاصد ص ۵ ص ۱۳۹)

حافظ ابن کثیر نے ان تمام احادیث کو تفصیل اور سندوں کے ساتھ لکھا ہے جن کے ہم نے حوالے دیئے ہیں اور ان سب کو ضعیف قرار دیا ہے پھر اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام احمد اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت بوسعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہزار یا اس سے زیادہ نبیوں کا خاتم ہوں امام احمد کی یہ سند زیادہ صحیح ہے اور اس حدیث کو امام برار نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲ ص ۲۵۲ مطبوعہ ادارۃ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

ہر چند کہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق یہی ہے لیکن زیادہ تر محدثین کا اعتقاد حضرت ابو ذر کی اس روایت پر ہے کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (البقرہ ۱۵۲)

ذکر کی اقسام اور ذکر کے متعلق اقوال

کسی عمل کے وقت تم میرے امر اور نہی کو یاد کرو یعنی میرے حکم کے مطابق کسی کام کو کر دیا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام سے روکو تو میں تم کو اس عمل کی جزا سے یاد کروں گا تم مجھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو میں تم کو ثواب سے یاد کروں گا ایک قول یہ ہے کہ تم راحت میں مجھ کو عبادت اور دعا سے یاد کرو میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو سوال سے یاد کرو میں تم کو عطا سے یاد کروں گا ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو توبہ سے یاد کرو میں تم کو غفور اور کرم سے یاد کروں گا تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تم کو آخرت میں یاد کروں گا۔

کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا تسبیح کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا وعظ اور نصیحت کرنا اور کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دائل پر غور و فکر کرنا (علامہ بھصاع نے لکھا ہے کہ یہ ذکر کی سب سے افضل قسم ہے احکام القرآن ج ۱ ص ۱۹۳) اللہ تعالیٰ کے احکام بجا مانے کے طریقوں پر غور کرنا اور اللہ کی مخلوق کے اسرار پر غور کرنا اور کبھی اعضاء سے ذکر ہوتا ہے جیسے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا عام مؤمنین کا ذکر زبان سے ذکر کرنا ہے امام ابن ماجہ حضرت عبد اللہ بن بسر سے روایت کرتے ہیں ایک اعرابی نے عرض کیا

بارہل اللہ اسلام کے احکام بہت ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں آپ نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہو (نہج ابن ماجہ ۲۶۸) نیز حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بندہ میرے ذکر سے اپنے دل سے ہٹ جاتا ہے یا اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (نہج ابن ماجہ ۲۶۸)

خواص مؤمنین اور عارفین دس سے مائتہ رکرت ہیں ان کے دل میں ہر وقت صرف اللہ کی یاد رہتی ہے اور وہ اپنے دل میں غیر کا خیال نہیں آنے دیتے ذکر کا اصل معنی ہے یاد کرنا قرآن مجید میں ہے "ذَٰلِكُمْ ذِكْرُكُمْ إِذَا لَمْ تُبَالِغُوا فِي الْحَقِّ" (تہف ۲۵) "جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد نہ کیجئے" زبان سے ذکر کو بھی اس لیے ذکر کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہے تاہم بغیر حضور قلب کے فقط زبان سے ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے ابو عثمان سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر دل میں اس کی تلاوت محسوس نہیں کرتے انہوں نے کہا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کم از کم تمہارے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ ابو عثمان نے کہا میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے پوچھا وہ کون سا وقت ہے؟ کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں۔ ذوالنون مصری نے کہا جو حقیقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا بدل عطا فرماتا ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کے ذکر سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ (نہج ابن ماجہ ۲۶۸ الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۷۲، ۱۷۱) حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے اور وہ توجہ نہ فرماتا کیونکہ ہم بندہ سے ہیں اور وہ موتی ہے ہم حاجت مند ہیں اور وہ بے نیاز ہے! لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بندہ اور موتی سے قطع نظر فرما کے مساوی سلوک کی دعوت دی آؤ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا لیکن ہم اس کے ساتھ مساوی سلوک پر بھی تیار نہیں ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے ہماری ہر ضرورت پوری کرے کے ہماری ہر دعا قبول کرے۔ "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ" (انعام ۹۱) ہوا سرائیل سے فرمایا "اذْکُرُوا نِعْمَتِي" (انعام ۲۰) میری نعمت کو یاد کرو اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا "فَاذْکُرُونِي" (بقرہ ۱۵۲) میری ذات کو یاد کرو ان کے نبی اللہ کی صفت کے مظہر تھے تو انہیں صفت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر تھے تاہم ہمیں ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو (البقرہ ۱۵۲)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو اور معصیت کر کے میری ناشکری نہ کرو اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میری مدد و ثناء کرو۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو اس کے احسان کی قدر کرے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور وہ اپنے منعم اور اپنے محسن کا وفادار رہے اور کفرانِ نعمت یہ ہے کہ یا تو انسان سرے سے اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اس نعمت کو اپنی ذاتی قابیلیت یا کسی اور کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اس کو ضائع کر دے یا منعم کی تعظیم نہ کرے یا اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے یا اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غداری کرے اس قسم کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نسیان، غلامی، غلامی اور ناشکری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد طلب کرو بے شک اللہ تعالیٰ

الضَّارِّينَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ

میر کرنے والوں کے ساتھ ہے O اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہ بے

احیاء و لکن لا تشعرون ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ

وہ زندہ ہیں لیکن تم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے O اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر

وَالْجُوعِ وَتَقْصِيٍّ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ

بھوک اور (تمہارے) مالوں، جانوں اور بچاؤں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے اور ان صبر

الضَّارِّينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

کرنے والوں کو بشارت دیجئے O جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَكَفَىٰ

بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹے والے ہیں O یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے اور

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾

یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں O

رابط آیات

اس آیت میں دو دھوسے صبر کا حکم دیا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ کعبہ کو قبہ بنانے پر یہودی اعتراضات کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعن دیتے تھے اس سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچتی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم ہر قسم کی عبادات کو بجا لانے کے حکم کو متضمن ہے اور عبادات میں جو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے سو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے اسی طرح نعمت زائل ہونے پر صبر کرنا واجب ہے۔

صبر کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ مصائب ٹوٹنے پر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل ہوتی ہے امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نماز پڑھتے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۳۸۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۸ھ)

صبر اور نماز کے معانی ہم سورہ بقرہ کی آیت ۴۵ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے O (البقرہ ۱۵۷)

اللہ کے نزدیک موت اور حیات کا معنی اور شان نزول

اللہ تعالیٰ نے ایک دور مقام پر فرمایا

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ
بَلْ أَعْيَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ ۚ فَهُمْ يَبْتَغِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلِدْهُمْ وَمِنْ قَبْلِهِمْ
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَهْوَ يَحْزَنُونَ ۚ

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے O اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں اور اپنے بعد کے علمائوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پاکر خوش ہوتے ہیں کہ اس پر (بھی) نہ

(آل عمران ۱۷۰-۱۶۹)

کوئی خوف دکا نہ ہو تمہیں دوس O

ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے اور زمین کے نیچے ان کے مردہ ہونے سے ان کی زندہ ہونے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں ہو جو وہ زمین سے اوپر و زمین سے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے اور جس کی زندگی لہو و لعب اور کفر میں ہو وہ زمین سے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین سے نیچے بھی مردہ ہے اسی لیے فرمایا "إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى" (آئل ۸۰) "آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے" کافر زمین پر چلتے پھرتے تھے ان کو مردہ فرمایا اور شہید زمین کے نیچے دفن ہو گئے لیکن ان کو زندہ فرمایا۔

امام رازی سورۃ بقرہ کی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہداء بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے دن چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث عمر بن ابی وقاص ذوالشمالین عمرو بن نعیل عامر بن براء اور نجیح بن عبد اللہ اور انصار میں سے سعید بن خیثمہ قیس بن عبد اللہ زید بن حارث نسیم بن حمام رافع بن معالی حارث بن سراق معوذ بن عفرہ اور عوف بن عفرہ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو اس آیت کے شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر کبرج ۲ ص ۳۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

برزخ میں حیات کا بیان

اس آیت میں شہداء کی حیات کو بیان کیا گیا ہے قبر میں حیات کئی قسم کی ہے:

حیات کی ایک قسم برزخی حیات ہے یہ حیات ہر مومن اور کافر کو حاصل ہے دو چیزوں کے درمیان حد اور حجاب کو برزخ کہتے ہیں اور یہاں برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے قرآن مجید میں ہے

وَمِنْ ذَمَّائِهِمْ يَرْجُو ۚ إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ ۚ

اور ان کے آگے اس دن تک ایک حجاب ہے جس دن (المومنون ۱۰۰) میں وہ اٹھائے جائیں گے O

حیات برزخی پر دلیل یہ ہے کہ کافروں اور فاسقوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے اور نیک مسلمانوں کو قبر میں ثواب ہوتا ہے اور

حیات کے بغیر عذاب اور ثواب مشہور نہیں ہے انسان کا جسم تو کچھ عرصہ بعد گل سڑ جاتا ہے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو جاتی ہیں پھر عذاب اور ثواب کیا صرف روح کو ہوتا ہے؟ اس میں تحقیق یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اصلی جز کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قائم رکھتا ہے اور اس جز کے ساتھ روح متعلق ہو جاتی ہے اور عذاب اور ثواب کا ترتیب روح اور بدن کے اس جز پر ہوتا ہے لیکن دنیاوی احکام میں یہ مردہ ہوتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی جسمانی حیات کا بیان

اولیاء اللہ کو قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بندہ مومن جب مغرشتوں کے وال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں ستر در ستر دست کردی جاتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس مرد (دلہن) کی طرح سو جا جس کو اس کے محبوب اہل (زوج) کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس قبر سے اٹھائے۔ (جامع ترمذی ص ۱۷۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا اور سونا حیات کی فرع ہے اور جب کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ قبر میں بالعموم مسلمانوں کے اجسام گل سڑ جاتے ہیں اس لیے اس حدیث کو خواص مومنین یعنی اولیاء اللہ پر محمول کیا جائے گا اور اولیاء اللہ کی قبر میں حیات کے متعلق بہ کثرت نقول موجود ہیں۔ شیخ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں اور مشمول آیت "ہل احياء عند ربہم" (البقرہ ۱۶۹) کے ہیں۔

(فتاویٰ رشیدیہ کمال ہوب ص ۸۷ مطبوعہ محمد سعید ایڈ سنز کراچی)

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے ان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ یہ حدیث اولیاء اللہ کی جسمانی حیات پر واضح دلیل ہے۔

شہداء کی حیات کا بیان

شہداء کی حیات بھی جسمانی ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت ۷۰ میں ذکر ہے 'شہداء کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور سورۃ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے یعنی تم اپنے حواس سے ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے بایں طور کہ ہم ان کو رزق کھاتا ہوا دیکھیں یا چٹنا پھرنا ہوا دیکھیں جس طرح ہم دنیا میں اور زندہ لوگوں میں آثار حیات دیکھتے ہیں اس طرح شہداء میں ہم کو آثار حیات دکھائی نہیں دیں گے لیکن شہداء بھی دنیاوی احکام میں مردہ ہیں کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیویوں سے عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔

شہادت کے بعد بعض جسموں کے تغیر سے ان کی حیات پر معارضہ کا جواب

حیات شہداء پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم کئی بار میدان جنگ میں مسلمان مقتولین کو دیکھتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد ان کا جسم پھول اور پھٹ جاتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے قبروں میں ان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہڈیاں بکھری ہو جاتی ہیں اور یہ جسمانی حیات کے معنی ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں مقتول ہوئے۔

۱۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل قرطبی متوفی ۶۶۸ھ (۱۲۶۸ء) فی الاصول والمواعظ ص ۱۸۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

ہے لیکن ان کی نیت صحیح نہیں تھی یہ لوگ صرف روزی کمانے کے لیے فوج میں بھرتی ہوئے ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی قربانی کے لیے جان دینا یا راہِ خدا میں قتل ہونے کا جذبہ نہیں تھا اس لیے باوجود میدانِ جہاد میں مارے جانے کے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید نہیں تھے اس لیے ان کو جسمانی حیات سے بھی نہیں نوازا گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی نے حاضر ہو کر کہا: رسول اللہ! ایک شخص مالِ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، ایک شخص نامِ آوری کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اظہارِ شجاعت کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی قربانی کے لیے جہاد کرے وہی (درحقیقت) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۹، مبلوٰۃ درمحد روح الطائفہ، راجعی ۵۵، ۱۴۲ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کا ارادہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

اور جن مسلمانوں کی نیت صحیح ہوتی ہے ان کو شہادت کے بعد جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔

امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی ہے:

حضرت عمرو بن الجموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے یہ دونوں جنگِ احد میں شہید ہوئے تھے ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے جب ان کے جسوں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر نہیں ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر آگیا جنگِ احد اور قبر کھودنے کے درمیان چھیالیس (۳۶) سال کا عرصہ تھا۔ (مولانا مالک ص ۲۸۳-۲۸۲، مبلوٰۃ مطبع نبیانی پاکستان لاہور)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۵۸-۵۷، مبلوٰۃ نشرات لبنان)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاسین کو اصلی جسم کے ساتھ حیاتِ عطا کی جائے اور عام مسلمانوں کو اس جسمِ معروف سے رنجِ حیاتِ عطا نہ کی جائے بلکہ جسمِ مثالی کے ساتھ حیاتِ عطا کی جائے۔ اس مسئلہ کو زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ہم نے "شرح صحیح مسلم" جلد خامس میں بیان کیا ہے۔

سبز پرندوں میں شہید کی روح کے متمثل ہونے سے تنازع کا جواب

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام مالک، امام احمد اور امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہداء کی روہیں سبز پرندوں کے پوتوں میں ہوتی ہیں وہ جنت کے پھلوں یا درختوں پر ہوتے ہیں۔

امام عبد الرزاق نے "مصنف" میں حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحوں ہر پرندوں کی سورتوں میں بہت کی قدر ہوں سے معلق ہوتی ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ انہیں (ان کے بدنوں میں) لوٹا دے گا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۵۵ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام عبد الرزاق کی اس ثانی الذکر روایت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد شہید کی روح کا ہر پرندہ ہی صورت میں متحمل ہو جانا بے تماخ ہے اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ تماخ انکار معاد پر مبنی ہے اور اس حدیث میں محدود کماں کیا گیا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور زیادہ قوی اول الذکر حدیث ہے جس کی محدث کی امام ترمذی نے تصریح کی ہے اور اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں ہے کیونکہ شہید کی روح پرندہ کے پونے میں حلول نہیں کرتی بلکہ پرندہ میں اپنی روح ہوتی ہے اور شہید کی روح ہر منزلہ سوار اور پرندہ اس کی سواری ہے اور اس روح کا اپنے اصل جسم یا جسم مثالی کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے لہذا یہ حدیث شہید کی جسمانی حیات کے منافی نہیں ہیں اور ان سے تماخ ثابت نہیں ہوتا

انبیاء علیہم السلام کی حیات کا بیان

انبیاء علیہم السلام کی حیات بھی قبر میں جسمانی ہے اور یہ سب سے اعلیٰ فضل اور قوی حیات ہے اور انبیاء علیہم السلام دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہوتے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی اور وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کسی شخص کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی حیات پر قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے

فَلَمَّا قَضَيْنَا مَبِيتَهُمْ وَمَا تَلَّهْمُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا
كَلِمَةً الْآزْجَن تَاكُلُ مِنْسَآئِهِ فَلَئِمَّا أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْجَنَّةِ
أَن لَّوْكَأَنَّوْا يُعْلَمُونَ الْعَذَابَ مَا لِيَثُوْا فِي الْعَذَابِ النَّهْمِ
(ہاء ۱۳)

تو جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر سوائے زمین کی دیمک کے کسی نے مطلع نہیں کیا جو سلیمان کے عصا کو کھاتی رہی پھر جب سلیمان زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے O

حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مسجد بیت المقدس کی تعمیر کی تجدید کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت کی وقت سے مطلع کر دیا تو آپ نے جنوں کو قید بنا کر دیا اور خود ایک شیشہ کے مکان میں دروازہ بند کر کے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے کھڑا رہا اور آپ کی وفات کا احساس نہ ہوا۔ کافیات کے بعد مدت دراز تک جن بہ دستور تعمیر کرتے رہے جب تعمیر پوری ہو چکی تو وہ عصا دیمک کے گھن گانے کی وجہ سے گر پڑا تب سب کو آپ کی وفات کا حال معلوم ہوا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء پر موت طاری ہونے کے بعد ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہے پھولنے پھٹنے گانے اور سڑنے سے محفوظ رہتا ہے لیکن ان کی جسمانی حیات کی کیفیت ہمارے دائرہ احساس اور شعور سے خارج ہے۔ عصا میں جب گھن لگ گیا اور وہ زمین پر گر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین پر آ رہا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات جسمانی ہوتی ہے لیکن اس پر دنیاوی حیات کے آثار مرتب نہیں ہوتے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اپنے قیام میں عصا کا محتاج نہ ہوتا اور عصا گرنے کے باوجود آپ کا جسم مبارک قائم رہتا۔ انبیاء علیہم السلام زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مشاہدہ اور مطالعہ میں مستغرق رہتے ہیں اور احوال برزخ پر بھی نظر رکھتے

ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے خاصیت میں تصرف بھی کرنے میں یکنہ یہ تمام امور مشہدات میں سے ہیں اور ایسے نہیں ہیں جیسے دنیا میں کسی انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کی کیفیت ہم ایسے عام لوگوں کے دائرہ ادراک اور تصور سے خارج ہے احادیث میں بھی انبیاء علیہم السلام کی جسمانی حیات اور ان کے جسمانی تصرفات پر دلیل ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرنی میں گزر رہے تھے آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرنی ہے آپ نے فرمایا گویا کہ میں (حضرت) اوس کو لکھ رہا ہوں وہ یاد از بلند تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے اتر رہے ہیں پھر آپ وادی ہرثی سے گزرے آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ہرثی ہے آپ نے فرمایا گویا کہ میں (حضرت) یونس بن متى کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ ایک سرخ رنگ کی فرپونٹی پر وار ہیں جس کی بہار کھجور کی چھال کی ہے انہوں نے ایک لافنی جب پہنا ہوا ہے اور وہ "اللہم لیکن" کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۴ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام حج اور تلبیہ کس طرح کرتے ہیں حالانکہ وہ وفات پچھلے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بمنزلہ شہداء ہیں بلکہ اس سے افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اس لیے ان کا حج کرنا اور نماز پڑھنا بعید نہیں ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے

(شرح مسلم ج ۱ ص ۹۴ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

شیخ عثمانی لکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اس لیے ان کے حج کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے (الی قول) اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی روح کو دیکھا تھا آپ کے لیے ان کی روحوں کو اس طرح متشکل کر دیا گیا جس طرح شب معراج انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو متشکل کر دیا گیا تھا اور ان کے اجسام قبروں میں تھے علامہ ابن مشیر وغیرہ نے کہا اللہ تعالیٰ نبی کی روح کے لیے ایک جسم مثالی بنادیتا ہے پھر وہ جس طرح خواب میں دکھائی دیتے ہیں اسی طرح بیداری میں دکھائی دیتے ہیں۔ (صحیح المسلم ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المجاز کراچی)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں (حضرت) موسیٰ علیہ السلام سے پاس سے گزرا اس وقت وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۸ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت میں پایا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بال قبیلہ تنوہ کے لوگوں کی طرح کھنگریالے تھے اور اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے عروہ بن مسعود ثقفی ان سے بہت مشابہ ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور تمہارے نبی ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہیں پھر نماز کا وقت آیا اور میں نے ان سب نبیوں کی امامت کی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۶۶ مطبوعہ نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

عدمہ نووی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھنے ہوئے کیسے دیکھا تھا؟ حالانکہ آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور آپ نے اس کو آسمانوں میں بھی اپنے اپنے مراتب میں دیکھا اور ان کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بیت المقدس جاتے ہوئے آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے دیکھا ہو پھر حضرت موسیٰ آپ سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کو پہلے نماز پڑھائی ہو اور پھر ان کو آسمانوں پر دیکھا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتقی سے واپسی کے بعد آپ نے انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی ہو اور حضرت موسیٰ کو دیکھا ہو۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۹۶ مطبوعہ دار محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۷۵ھ)

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

حضرت آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس کے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح بقیہ سموات میں جو انبیاء علیہم السلام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثیل ہوا ہے یعنی غیر مفسری جسد سے جس کو صوفیہ قسم مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب سے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے بلکہ ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض بقدرت و مشیت حق۔ (نشر الیب ص ۶۵-۶۴ مطبوعہ تاج کہنی لینڈ کراچی)

اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کل کلام نہیں ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس قسم کے اختیار عطا فرماتا

ہے۔

امام ابو داؤد درایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اس دن مجھ پر بہ کثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ پر ہمارا درود کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانے کو حرم کر دیا ہے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۸۲ مطبوعہ مطبع عثمانی پاکستان ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بھی کوئی شخص مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اس وقت اللہ نے مجھ پر روح لوٹائی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۷۹ مطبوعہ مطبع نجہانی پاکستان ۱۴۰۵ھ)

حیات انبیاء پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے معارضہ کے جوابات

قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وفات کے بعد عسا کا سہارا نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ رہا اور احادیث صحیحہ میں وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نمازیں پڑھنا حج کرنا سلام کا جواب دینا اور باتیں کرنا مذکور ہے۔ ان میں توفیق اور تطبیق کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

(۱) عام انسانوں اور جنات کی نظروں میں انبیاء علیہم السلام کے اجسام پر وفات کے بعد آثار حیات نہیں ہوتے۔ ان میں آثار حیات کا مشاہدہ صرف اللہ اور انبیاء علیہم السلام ہی کر سکتے ہیں۔

(۲) انبیاء علیہم السلام نے اجسامِ عنصریہ میں جس اور حرکتِ ارادی کے آثار نہیں ہوتے ان کی روح سے مانجھ ادا ہوتا ہے کو متعلق کر دیا جاتا ہے اور تصرف کے جس قدر واقعات کا ذکر احادیث میں ہے یہ سب اجسامِ مثالیہ ہیں

(۳) وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے اجسام کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کی قدرت و غنا کرنے کے لیے ان سے آثارِ حیات کو سلب فرما لیتا ہے (جیسے حضرت سیدنا بابا السلام کے وقت میں بنوں سے دعویٰ تم غیب کو رد کرنا مقصود تھا بابا ان کی وفات ظاہر کر کے ان کی پیغمبر تہیں اور ان کو قبر میں دفن فرمایا تھا) اور بعض اوقات اپنی کی حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے اجسام میں آثارِ حیات جاری فرما دیتا ہے جیسے ہمارے نبی پیدائندہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ظاہر کرنے کے لیے شبِ معراج آپ کی اقدار میں سب نبیوں سے نمز پر سجداتی اور عبادت میں ان کا شغف ظاہر کرنے کے لیے وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں نماز پڑھتا سوا اور حج کرتا ہوا دکھایا۔

وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے دکھائی دینے کی کیفیت کا بیان

امام غزالی لکھتے ہیں

صوفیاء کی پہلی منزل مکاشفات اور مشاہدات سے شروع ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ بیداری میں فرشتوں کا اور ارواحِ انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں

(المکمل من العلوم ص ۵۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۱ء)

علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

آیا ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کے جسم اور روح سے ساتھ ہوتی ہے یا جسم مثالی کے ساتھ؟ امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر بابِ احوال آپ کے جسم اور روح کو نہیں دیکھتے بلکہ مثال کو دیکھتے ہیں (علامہ سیوطی فرماتے ہیں) آپ کی ذاتِ مبارک کی جسم اور روح کے ساتھ زیارت ممکن نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اور آپ سب کی رو میں آپ کے جسموں میں لوٹا دی گئی ہیں اور تمام انبیاء کو اپنی قبروں سے باہر آنے کا اور تمام کائنات میں تصرف کرنے کا اذن دیا گیا ہے اور امام بیہقی نے حیاتِ انبیاء میں ایک رسالہ لکھا ہے اور ”دائل النبوة“ میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ (المی المصنوع ص ۲۲۳ مطبوعہ مکتبہ نور پور ضریہ فیصل آباد)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دکھائی دیتی ہے یاں طور کہ وہ مختلف صورتوں میں اکھائی دیتی ہے اور اس کا تحقق نہ ان کے ساتھ باقی رہتا جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ گاہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور مدبرۃ النہی سے جدا نہیں ہوتے تھے اور یا آپ کا جسم مثالی دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح متعلق ہوتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ بے شمار اجسام مثالیہ ہوں اور ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واحد متعلق ہو سکتا ہے ایک جسم کے متعدد اعضاء کے ساتھ روح واحد متعلق ہوتی ہے۔ (روح المعانی ص ۲۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں:

میرے نزدیک بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے کیونکہ منقول ہے کہ علامہ سیوطی نے بائیس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے چند احادیث کی صحت کے متعلق سوال کیا اور آپ نے صحیح فرمایا ہے بعد ان احادیث و صحیح لکھا اور علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی بیداری میں زیارت لی اور انھیں ساتھیوں کے ساتھ آپ سے

”بخاری“ پر بھی جس میں سے ایک صفی تھا (نسخہ ۱۰۲۳) میں اس کا ایک نسخہ بھی ہے (نسخہ ۱۰۲۳)۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں اپنے جسد عسری کے ساتھ زندہ ہیں اور اپنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی تجاہات کے ساتھ ہیں۔ شہداء کی پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نیک اعمال دیکھ کر وہ اللہ کی حمد کرنے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر امت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اہل اللہ اور خاص خاص بندگاہ خدا کی زیارت سے مستفید ہونے ہیں ان کا کلام شہد ہیں اور وہ اپنی قبروں سے باہر بھی آتے ہیں اور زمین اور آسمان میں جہاں چاہیں شریف لے جاتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ بھی شریف لے جاتے ہیں اس وقت اس کی روح کی سورتوں میں متسل ہوئی ہے یا ایک وقت میں کئی جگہ ان کے اجسام مثالیہ نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر ناظر کہا جاتا ہے اس کا یہی مفہوم ہے حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم معروف اور جسد عسری کے ساتھ ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔

شہید کا معنی

شہید کا معنی گواہ اور حاضر ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہتے ہیں اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد شہید کی روح جنت میں حاضر ہو جاتی ہے جب کہ دوسروں کی روئیں فوراً جنت میں نہیں جاتیں ایک قول یہ ہے کہ شہید راہ خدا میں جان دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنْ كُنْهُمْ أَلْفَ جَنَّةٍ (البقرہ: ۱۷۷)

اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے

شہداء کی تعداد کا بیان

جو شخص دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں مارا جائے وہ حقیقتہً شہید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی چند مرنے والوں کو شہید فرمایا ہے انہیں نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد ہفتم میں احادیث کے حوالوں سے دیکھا جس شہداء کا ذکر کیا ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی اپنی کتاب ”الذکرہ“ میں احادیث کے حوالوں سے بعض شہداء کا ذکر کیا ہے ہم اس میں سے یہاں ان شہداء کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ”شرح صحیح مسلم“ میں نہیں ہے۔

علامہ قرطبی ”الذکرہ“ میں لکھتے ہیں

امام آجری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس! اگر ہو سکے تو تم ہمیشہ با وضو ہو کیونکہ ملک الموت جس بندہ کی روح قبض کرے اور وہ اس وقت با وضو ہو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔

امام شعبی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی ہر ماہ تین روزے رکھے اور غر اور حضر میں وتر کو ترک نہیں کیا اس کے لیے شہادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام حکیم ترمذی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص کے

پاس کوئی نہ کوئی ایسا پسندیدہ جانور ہوتا ہے جس کے ذبح کرنے سے وہ نکاح کرنا ہے اور اللہ کی بھی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ذبح کرنے سے وہ انکار ہے کچھ لوگ سڑوں پر سرتے ہیں اور ان کے لیے شہداء کا اجر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان غیر فہموں کو مارنے کے بعد شہداء کی تعداد اڑتالیس ہوگئی۔

شہید کے متعلق فقہی احکام

علامہ مرغینانی حلی لکھتے ہیں:

جس شخص کو شریکین قتل کر دیں یا جو میدان جنگ میں مردہ پایا جائے اور اس پر زخموں کے نشان ہوں یا جس کو مسلمان ظلماً قتل کر دیں اور اس کے قتل کرنے پر ان پر دیت واجب نہ ہو وہ شہید ہے اس کو کفن دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ شہداء احد کے معنی میں ہے جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ان کے زخموں اور خون میں لپیٹ دو اور ان کو غسل نہ دو (یہ حدیث نریب ہے) صحیح حدیث یہ ہے امام بخاری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا انہیں ان کے خون کے ساتھ دفن کر دو اور ان کو غسل نہیں دلوایا۔ (ج ۱ ص ۱۷۹)۔

مردہ شخص جو کسی دھار والے آلہ کے ساتھ قتل کیا گیا ہو پٹریک وہ طاہر ہو (جینی نہ ہو) اور پانچ ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے کوئی مالی عوض واجب نہ ہو وہ شہداء احد کے معنی میں ہے اور وہ ان کے ساتھ الحق ہو گا امام شافعی شہید کی نماز جنازہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا ثواب سے مارا جانا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے لہذا وہ نمازیوں کی شفاعت سے مستغنی ہے ہم کہتے ہیں کہ میت پر نماز پڑھنا اس کی تعظیم اور توقیر کے اظہار کے لیے ہے اور شہید اس توقیر کے زیادہ اہل ہے اور جو گناہوں سے پاک ہو وہ مسلمانوں کی دعا سے مستغنی نہیں ہوتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بچوں کے لیے دعا کی جاتی ہے اور جس مسلمان کو اہل حرب یا باغی یا ذاک قتل کر دیں خواہ وہ اس کو کسی چیز سے بھی قتل کریں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ تمام شہداء احد کو تلوار اور ہتھیاروں سے قتل نہیں کیا گیا تھا (ہدایہ اولین ص ۱۸۳ مطبوعہ مکتبہ شریعت علیہ السلام) شہید کی نماز جنازہ پڑھی جانے کے متعلق فقہاء احناف کی دلیل یہ حدیث ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی پھر آپ منبر کی طرف لوٹ گئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور تمہارے حق میں گواہ ہوں اور بے شک بہ خدا! میں ضرور اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین سے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بے شک بہ خدا! مجھے تم سے اندیشہ نہیں ہے کہ تم (سب) میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۹ مطبوعہ دارالحدیث الطائیفہ راجی ۱۳۸۱ھ)

علم اور شعور کا فرق

اس آیت میں فرمایا ہے تم شہداء کی حیات کا شعور نہیں رکھتے۔ حواس سے ادراک کرنے کو شعور کہتے ہیں اور عقل سے ادراک کرنے کو علم کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: "لا تشعرون" کا معنی ہے تم حواس سے ادراک نہیں کرتے اور "لا تعقلون" کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا حواس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ قند کرہ ص ۱۸۳۔ ۱۸۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ۱۴۰۷ھ

عقل سے اس کا ادراک ہو جاتا ہے^۱ نیز انب و صفہائی لکھتے ہیں کسی شے کی حیثیت کا ادراک کرنا علم ہے اور علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا خبر سے (المعروفات ص ۱۳۳ "ملفوظات علامہ ابن عربیہ" ص ۱۳۳) علامہ گفتارانی لکھتے ہیں:

علم صاحب عقل کی وہ صفت ہے جس سے اس کے لیے ذکر کی ہوئی چیز منکشف ہو جائے اور فرشتوں انسانوں اور جنوں کے لیے علم کے تین اسباب ہیں حواس یا خبر صادق اور عقل۔ (شرح عقائد ص ۱۰ "ملفوظات علامہ ابن عربیہ" ص ۱۰۳) علامہ شمس الدین خیالی علامہ گفتارانی پر اعتراض کرتے ہیں:

حواس کے ادراک کو علم میں شمار کرنا عرف اور لغت کے خلاف ہے کیونکہ عرف اور لغت میں بہائم (حیوانات) ذاتی العلم نہیں ہیں۔ (حاشیہ خیالی ص ۲۲ "ملفوظات علامہ ابن عربیہ" ص ۱۰۳)

علامہ خیالی کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ گفتارانی نے انسانوں کے لیے حواس کو علم کا سبب بنایا ہے مطلقاً حواس کو علم کا سبب نہیں کہا۔

شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدمہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید بن حنیف ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید عمرو بلکہ ہر جسی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ (حفظ ایمان ص ۷ "ملفوظات علامہ ابن عربیہ" ص ۱۰۳)

اس عبارت پر حسب ذیل اعتراضات ہیں:

(۱) اس عبارت میں حیوانات اور بہائم کے ادراک پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے حالانکہ حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے چہ جائیکہ حیوانات کے ادراک پر علم غیب کا اطلاق کیا جائے۔

(۲) مکتب فکر دیوبند کی تعلیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی علم غیب کا اطلاق جائز نہیں بلکہ عطائی علم غیب کو بھی انہوں نے کفر لکھا ہے شیخ سرفراز نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ (تھلہ ازکاء ص ۲۸) پھر جانوروں کے لیے علم غیب ثابت کرنے کا کیا حکم ہوگا؟

(۳) تھانوی صاحب کی اس عبارت سے لازم آتا ہے کہ آپ کو عالم بھی نہ کہا جائے کیونکہ کل علم آپ کو حاصل نہیں اور بعض میں آپ کی تخصیص نہیں۔

(۴) عام لوگوں کو جن بعض غیوب کا علم ہوتا ہے (جیسے جنت و دوزخ وغیرہ) یہ بعض قلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بعض غیوب کا علم ہے وہ بعض کثیر ہے آپ کے علم کے سامنے تمام مخلوق کا علم ایسا ہے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو اور اللہ کے مقابلہ میں آپ کے علم کی وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ اور سمندر میں ہے کیونکہ قطرہ اور سمندر میں محدود کی نسبت محدود کی طرف ہے اور آپ کے اور اللہ کے علم میں محدود کی نسبت لامحدود کی طرف ہے اور بعض قلیل کی بنا پر وصف کا اطلاق نہیں ہوتا اور بعض کثیر کی بناء پر وصف کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً ہر مسلمان کو دین کے بعض مسائل کا علم ہے لیکن اس کو عالم نہیں کہتے اور عالم دین کو عالم کہتے ہیں حالانکہ اسے بھی کل مسائل کا علم نہیں ہوتا بعض مسائل ہی کا علم ہوتا ہے لیکن اس

کو چونکہ بعض کبیر کا علم ہوتا ہے اس لیے اس کو عالم کہتے ہیں۔ بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم الغیب کا اطلاق کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا اللہ سے غیب کا علم ہے لیکن چونکہ عرف اور شرع میں عالم الغیب کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے آپ کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسا کہ آپ میں برکت اور بلندی کا معنی پایا جاتا ہے اس کے باوجود محمد تبارک و تعالیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور شرع میں تبارک و تعالیٰ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور البند ہم تم کو کچھ خوف بھوک اور (تمہارے) مالوں جانوں اور بچاؤں کے نقصان میں ضرور بنانا کریں گے۔ (البقرہ ۱۵۵)

دنیا میں مصائب پیش آنے کی وجوہات

خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے بھوک سے مراد قحط ہے مالوں کے نقصان سے مراد موسیٰوں کا مرجانا حادثاتی طور پر فصلوں کا تباہ ہو جانا اور گازیوں کا ٹکراؤ سے مراد ہوجانا ہے روپے پیسے وغیرہ کا لٹ جانا بھی اس میں شامل ہے جانوں کے نقصان سے مراد دوستوں اور رشتہ داروں کی موت ہے اور ثمرات کے نقصان سے مراد اولاد کی موت ہے اولاد پر ثمرات کا اطلاق مجاز مشہور ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بندہ کا بچہ مرجانا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندہ کے دل کے ثمرہ پر قبضہ کر لیا وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے (اس پر) کیا کھا؟ وہ کہتے ہیں تیری حمد کی اور انسا للہ واما الیہ واستعین "پڑھا" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

(جامع ترمذی ص ۱۶۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت تب راہی)

دنیا میں لوگوں کا جو حادثات اور قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے دوسری قسم مکافات عمل اور کثرت ذنوب ہے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا ہوتا ہے اور وہ شخص اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے اور اس کو بھی جانی اور مالی نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اور بعض اوقات یہ جانی اور مالی نقصان آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے یا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کو جب بھی کاشا چھینے کی یہ اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا جسمانی درد لاحق ہوتا ہے یا کوئی غم پیش آتا ہے یا کوئی بیماری لگتی ہے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خوف دامن گیر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۵۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت تب راہی)

اور مکافات عمل کے نتیجہ میں جو مصائب پیش آتے ہیں ان کے مٹانے کا یہ ارشاد ہے

وَمَا أَصَابَكُمْ مَقْرِبَةٌ فَخُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَكَانٍ مَّوَدَّةٌ
يَعْلَمُونَ (البقرہ ۳۰)

اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی
کمانی کے بب پہنچی اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف فرما

دیتا ہے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان ممبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے O جن کو جب کوئی مصیبت پہنچی ہے تو وہ کہتے ہیں بے
شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف ہوئے ہیں O (البقرہ ۱۵۶-۱۵۷)

صبر کے معانی اور مصیبت پر صبر کرنے کی فضیلت

صبر کے معنی ہیں نفس کو روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور تحریک کے وقت اپنے نفس کو
گناہ سے روکنا صبر ہے 'فرائض واجبات اور سنن کی ادائیگی میں مشقت کو برداشت کرنا اور نفس کو آرام طلبی اور مہارت نہ کرنے
سے روکنا بھی صبر ہے لوگوں کی اذیت رسانی پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا بھی صبر ہے اور مصیبت پہنچنے پر وہ بلا کرنے
اور شکوہ اور شکایت کرنے سے خود کو روکنا بھی صبر ہے اور اس آیت میں بھی مراد ہے۔

جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی نعمت چلی جائے تو وہ اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے مقابلہ
میں انھوں نے کیا کوشش کی ہے اگر یہ ایک نعمت جاتی رہی تو کیا غم ہے اور اس کی دی ہوئی اور انھوں نے نعمتیں موجود ہیں پھر
جب اس نے خود ہی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس ایک نعمت کے چلے جانے سے کہا فرق پڑے گا۔

امام غزالی لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں
میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں پھر وہ اس پر صبر نہیں کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس
کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ (کمال ابن ہدی)

نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے فرمایا اے
جبرائیل اس شخص کی کیا جزا ہے جس کی بینائی کو میں سلب کروں اور وہ اس پر صبر کرے؟ انہوں نے کہا اے اللہ! تو پاک ہے
ہمیں صرف اس چیز کا علم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ رہنا ہے
اور میرا دیدار کرنا ہے۔ (صحیح بخاری، مجموعہ کمال ابن ہدی ابو یعلیٰ)

امام مالک "موطا" میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اللہ عزوجل فرماتا ہے جب میں اپنے بندہ کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنے عیادت کرنے
والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے اور اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں اور
جب میں اس کو صحت مند کرتا ہوں تو اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اس کو فوت دوں تو وہ میری رحمت کی طرف ہے۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۶۲، مطبوعہ دار الخیر بیروت ۱۴۱۳ھ)

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پڑھنے کی فضیلت

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو ایک ایسی چیز دی
گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی وہ مصیبت کے وقت "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" پڑھنا ہے۔

(نہج مسلم ج ۳ ص ۳۲ مطبوعہ دارالانوارات العربیہ بیروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے اور پکارے "اے اللہ اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما تو اللہ صلی اس کو اس کے لیے سزا دے گا۔" (حضرت ام سلمہ کے سابق شوہر) فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی بہر حال میں نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا عقد کر دیا (نہج مسلم ج ۳ ص ۳۰ مطبوعہ دارالانوارات العربیہ بیروت ج ۳ ص ۳۰)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں: امام بزار نے سند ضعیف کے ساتھ اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کی رسی ٹوٹ جائے تو وہ "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے کیونکہ یہ بھی مصائب میں سے ہے۔

امام عبد بن حمید اور امام ابن ابی الدنیا نے غررہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرخ بگھ گیا تو آپ نے فرمایا: "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا یہ مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! ہر وہ چیز جو مومن کو ایذا دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس میں اس کے لیے اجر ہے۔ امام ابن ابی الدنیا اور امام بیہقی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں جس شخص میں چار حصائیں ہوں اللہ تعالیٰ جس میں اس کا گھر بنا دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ سے اپنی (جان اور مال کی) حفاظت کرے اور جب اس کو مصیبت پہنچے تو "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ" پڑھے اور جب اس کو کوئی چیز دی جائے تو الحمد للہ کہے اور جب وہ کوئی گناہ کرے تو استغفر اللہ کہے (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۵۷ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ابراہن) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ثابت قدم ہیں O (الفرعہ ۱۵۷)

صلوٰۃ کا معنی اور غیر انبیاء پر صلوٰۃ بھیجنے کی شرعی حیثیت

علامہ راغب وصفاہانی لکھتے ہیں:

اکثر اہل لغت نے کہا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی دعا ہے اور تبریک اور تحجید ہے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر صلوٰۃ پڑھیں تو اس کا معنی ان کو پاک اور صاف کرنا ہے اور جب فرشتے صلوٰۃ پڑھیں تو اس کا معنی دعا اور استغفار ہے۔ (الفرات ص ۲۸۵ مطبوعہ المکتبۃ الرشدیہ ایران ج ۳ ص ۲۴۲)

علامہ آدوی نے نقل کیا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی تعریف اور ثناء کرنا ہے اور تعظیم کرنا ہے

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربیہ بیروت)

یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر صلوٰۃ بھیجنا ان کے باطن کو پاک اور صاف کرنے کے معنی میں ہے اور امام مالک امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک امت کے لیے غیر نبی پر مستقل صلوٰۃ بھیجنا جائز نہیں ہے یعنی "اللہم صل علی ابی بکر" کہنا جائز نہیں ہے اور سلام بھیجنا جائز ہے "السلام علی ابی بکر" کہنا صحیح ہے۔ علامہ خفاجی حنفی نے اس کو بھی مکروہ تنزیہی کہا ہے۔ (شیماء یاض ج ۳ ص ۵۱۰) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا انبیاء کے علاوہ اور کسی پر صلوٰۃ نہ بھیجی جائے

(مستند بہ اوراق ج ۲ ص ۱۱۶) علامہ ذوی نے کہا ہے کہ عرب میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہو چکا ہے اس لیے غیر نبی پر صلوٰۃ نہیں بھیجی جائے گی۔ اس مسئلہ کو ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ ج ۲ ص ۱۰۷۸ میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔
مروجہ ماتم کی شرعی حیثیت

اس آیت میں مصیبت کے آنے پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی چیز کا امر اس کی ضد کی حرمت کو مستلزم ہوتا ہے اس لیے صلوٰۃ کی حیثیت پر ماتم کرنا حرام ہے۔
رد ہائی ٹیکنی روایت کرنے ہیں

ابو عبد اللہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنے ہاتھ کو اپنے زانو پر مارنا اس کے جز کو ضائع کر دیتا ہے۔ (الحدیث سنن الکافی ج ۲ ص ۳۳ مطبوعہ دارالاسلام ایران ۹۱ ص ۵۱۱)
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا صبر بہ قدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانو پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ المکتبۃ النبیۃ دہلی)

ملا باقر مجاہد لکھتے ہیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب کو یہ وصیت کی اسے میری معزز بہن! میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل بھا کی تلوار سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا چہرے پر خراشیں نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ (جاہ الحیون ج ۲ ص ۵۵۳ فارسی) مطبوعہ کتاب روئے اسلامیہ ایران)
”شرح صحیح مسلم“ جلد اول (طبع خامس) میں ہم نے مروجہ ماتم کے حرام ہونے پر بہت دلائل پیش کیے ہیں اور اہل تشیع کے تمام شبہات کا ازالہ کیا ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ

بے شک صفا اور مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جس نے بیت اللہ کا حج یا

اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

عرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی کدہ نہیں ہے اور بے شک جس نے خوشی سے وہی (تکبیر) کی

فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ

تو بے شک اللہ جزا دینے والا خوب جاننے والا ہے ۰ بے شک جو دُک بھارے نازل کیے ہوئے

الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ

روشن دلائل اور ہدایت کو پھیلاتے ہیں جب کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ

يُكْفَرُ بِهِ اللَّهُ وَيُلْعَنُ لَهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿۱۵۹﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا

لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ۰ البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی

وَيَذَرُوا أَفْوَاجًا وَلِيَكِ أَثْرُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

اور (پھپھائی ہوئی ہاتھوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہوں O

رابط آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ پر اعتراضات کے جواب دیئے اور مخالفین کے اعتراضات اور طعنوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو اذیت پہنچی تھی اس پر صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہے اور وہ ہدایت پر ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کا ذکر شروع کیا کیونکہ اس سے پہلے مذہبوں میں کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم تھا اور اب حج اور عمرہ کے ذریعہ کعبہ کی زیارت اور اس کے گرد طواف کا حکم دیا نیز اس سے پہلے صبر کا حکم تھا اور صبر کرنے میں اللہ کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور اب حج اور عمرہ کا ذکر کیا ان میں جسم کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نیز اس سے چند آیات پہلے بناء کعب کا ذکر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بیت (کعبہ) کو طواف کرنے والوں کو اعتراف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور بناء کعب کا سب سے عظیم مقصد حج اور عمرہ ہے اور طواف کے ذکر میں ان کی طرف اشارہ ہے سو یہاں صراحت حج اور عمرہ کا ذکر فرمایا نیز اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر تھا کہ ہمیں مناسک (احکام حج) بتا تو اب حج اور عمرہ کے احکام میں سے صفا اور مروہ کی ہی کا حکم بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

صفا اور مروہ کے معنی

صفا اور مروہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہیں: چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہیں: سفید اور ملائم پتھر ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہیں: صاف اور خالص اور مروہ کے معنی ہیں: چھوٹے چھوٹے پتھر۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں اس پر ان کی امراۃ (بیوی) بیٹھی تھیں۔

”شعائر“ ”شعيرة“ کی جمع ہے۔ ”شعيرة“ کا معنی سماعت ہے اور ”شعائر اللہ“ کا معنی ہے اللہ کے دین کی عداوتیں اور خصوصیات اور وہ اعمال جن کو اللہ نے عبادت اور دین کی علامتیں قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

حج اور عمرہ کا لغوی اور شرعی معنی

حج کا لغوی معنی ہے قصد اور اس کا شرعی معنی ہے بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اسلام حریت عقل بلوغ اور حج کی استطاعت حج کی فرضیت کے لیے شرط ہیں۔ وقوف عرفات اور طواف زیارت حج میں فرض ہیں۔ حج کے واجبات یہ ہیں: میقات یا اس سے پہلے احرام باندھنا غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا وقوف مزدلفہ صفا اور مروہ میں دوڑنا شیطان کو منی میں کنگریاں، ناسرمنڈ وانا یا بال کٹانا اور غیر ملکی کے لیے طواف وداع کرنا۔ حج میں یہ کام ممنوع ہیں عمل زوہیت ہال کاٹنا ناخن کاٹنا خوشبو لگانا سراور چہرہ ڈھانپنا سہا ہوا کپڑا پہننا کسی دوسرے محرم کا سر مونڈنا حل اور حرم میں شکار کے درپے ہونا۔ (فتح القدیر ج ۲ ص ۳۲۱۔ ۳۲۰ مطبوعہ مکتبہ ذریعہ رضویہ کتب)

علامہ شرنبلالی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ افضل الايام ہے اور

جسب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ تہجدوں سے افضل ہے۔ (مرآئی الملاح ص ۳۵ مطبوعہ مطبعہ مطبوعہ البابی داوارہ مصر ۱۳۵۶ھ)
علامہ زبیدی لکھتے ہیں: اس حدیث کو رزین بن معاویہ العبدری نے "تجربۃ الصالح" میں طلحہ بن عبید اللہ کرزین سے
روایت کیا ہے اور اس پر موطا کی ملامت ہے لیکن یہ حدیث یحییٰ بن یحییٰ کی موطا میں نہیں ہے کسی اور موطا میں ہے۔

(اتحاف السادة المتعلمین ج ۳ ص ۲۷۳ مطبوعہ مطبعہ مطبوعہ مصر ۱۳۳۸ھ)

میں نے "شرح صحیح مسلم" جلد ثالث میں بڑی تفصیل اور تحقیق سے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اگر حج ہو تو اس کا ثواب سر
سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ حج اکبر ہے۔ کتاب الحج کے آخر میں میں نے دعا کی۔ اے اللہ! مجھ کو بھی حج اور عمرہ کی سعادت عطا
فرما۔ یہ دعا ۱۹ جمادی الثانیہ ۱۳۰۸ھ میں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تین سال بعد مجھے عمرہ کی سعادت عطا کی اور ۱۰ جمادی الاولیٰ
۱۳۱۱ھ کو بروز جمعہ میں نے عمرہ کیا اور اس کے تین سال بعد ۱۳۱۴ھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی نعمت عطا کی اور یہ حج بھی
جمعہ کے روز تھا اور حج اکبر تھا۔ الہ العالمین! جس طرح آپ نے میری یہ دعا قبول فرمائی ہے میری باقی دعائیں بھی قبول
فرماتا۔

علامہ شربطالی لکھتے ہیں: عمرہ کا لغوی معنی ہے زیارت اور اس کا شرعی معنی ہے بیت اللہ کی زیارت کرنا عمرہ کرنا سنت
ہے۔ اس میں بیقات سے احرام باندھنا کعبہ کا طواف کرنا صفا اور مردہ میں سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا و جب ہے اور احرام
باندھنا شرط ہے اور طواف کا اکثر حصہ فرض ہے۔ (مرآئی الملاح ص ۳۵ مطبوعہ مطبعہ مطبوعہ البابی داوارہ مصر ۱۳۵۶ھ)
شوال میں عمرہ کرنے والے پر استطاعت کے بغیر حج فرض ہونے کی تحقیق

ہمارے زمانہ میں یہ مشہور ہے کہ جس شخص نے پہلے حج نہ کیا ہو وہ اگر ماہ شوال میں عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے
خواہ اس کے پاس ایام حج تک وہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی استطاعت نہ ہو اور خواہ اس کے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے
سعودی عرب کا ویزا نہ ہو اگر وہ حج کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر
یا کسی بھی طرح حج کرے اگر اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو گنہگار ہوگا۔

یہ فتویٰ قرآن حدیث و فقہ کے صراحۃً خلاف ہے قرآن مجید میں ہے
وَقَدْ عَلَى النَّاسِ رَحْمَةُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا (آل عمران ۹۷)
اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جو
اس کے راستہ کی استطاعت رکھتے ہوں۔

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا استطاعت کی تفسیر میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی
رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاصل ہوں یعنی مکان الباس خادم اور
سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان اور دین (قرض) سے اتنا آزاد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور
وہاں سے سواری پر واپس آئے اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور
جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل و عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے نہ کمی نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں
جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (درمختار عالمگیری) (ہدایہ شریعت ج ۴ ص ۱۱۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ شوال میں عمرہ کرنے والے جس شخص کے پاس حج کرنے تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے اور

غور فرمائیے! جب اہل مکہ اور اس کے گرد رہنے والوں پر بھی واپس آنے تک طعام کی استطاعت کے بغیر حج فرض نہیں ہے تو دروازے کے علاقوں سے مکہ مکرمہ پہنچنے والوں پر رہائش اور طعام کی استطاعت کے بغیر حج لیے فرض ہوگا۔ اس فتویٰ میں دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ اگر کسی شخص پر استطاعت کی وجہ سے حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کا مال تلف ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرے خواہ وہ وفات تک اس قرض کی ادائیگی پر قادر نہ ہو اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا جب کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ قادر ہونے پر اس قرض کو ادا کر دے گا۔ (درمختار ج ۲ ص ۱۴۰)

یہ عبارت ہمارے بحث سے خارج ہے کیونکہ یہ عبارت اس شخص کے متعلق ہے جس پر مالی استطاعت کی وجہ سے حج فرض ہو چکا ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو اور پھر اس کا مال تلف ہو گیا ہو اور ہماری گفتگو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس حج کر کے واپس آنے تک رہائش اور طعام کے لیے اپنے اور اپنے عیال کا خرچ نہیں ہے سو ظاہر ہے اس پر حج فرض ہو ہی نہیں نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جس پر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا اور اس کا مال تلف ہو گیا اس کے لیے قرض لینا اس وقت جائز ہے جب کہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا کر دے گا اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے افضل قرض نہ لینا ہے۔

(درالمختار ج ۲ ص ۱۴۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیر استطاعت کے حج کرنے کو فرض کہتے ہیں ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف (سعی) کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

یہ فرمانے کی وجہ کہ صفا اور مروہ میں سعی گناہ نہیں ہے

صفا اور مروہ میں طواف کو مسلمان دو جہوں سے گناہ سمجھتے تھے ایک وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ بتوں کی عبادت اور ان کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ میں طواف کرتے تھے اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کو مکمل جاہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ میں طواف کو گناہ سمجھتے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان میں طواف کرنے کو گناہ سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

شخصی بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر ناکہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اہل جاہلیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کو چھوتے تھے جب اسعاف کا ظہور ہوا اور بت توڑ دیئے گئے تو مسلمانوں نے کہا صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی تھی اور ان میں طواف کرنا شعار اسلام سے نہیں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار المسعودۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۶۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، سو جس سے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سہمی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے (ان کا مطلب تھا: یہ سہمی واجب نہیں ہے) سو یہ خدا! اگر کوئی شخص صفا اور مردہ میں سہمی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا حضرت عائشہ نے فرمایا: اے بھتیجے! تم نے غلط کہا، جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر اسی طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: جو ان کے درمیان سہمی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام سے پہلے منات (ایک بت) کے لیے احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشلل کے پاس عبادت کرتے تھے تو جو شخص احرام باندھنا وہ صفا اور مردہ کے درمیان طواف کرنے میں گناہ سمجھتا تھا بسبب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ کے طواف میں گناہ سمجھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کی سہمی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرمایا: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف کو مقرر کیا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان طواف کرنے کو ترک کر دے عروہ نے کہا: بلا شک و شبہ یہ علم کی بات ہے میں نے اس سے پہلے اس کو نہیں سنا اور حضرت عائشہ کے بیان کرنے سے پہلے میں نے لوگوں سے یہ سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے احرام باندھتے تھے اور وہ سب لوگ صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور قرآن میں صفا اور مردہ کے درمیان طواف کا ذکر نہیں فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم صفا اور مردہ میں طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم نازل کیا ہے اور صفا کا ذکر نہیں کیا آیا اگر ہم صفا اور مردہ میں طواف کر لیں تو کوئی حرج ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر ان دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن (حدیث کے راوی) نے کہا: انوار یہ آیت دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مردہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے اور جو لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کا طواف کرتے تھے پھر ظہور اسلام کے بعد انہوں نے ان کے طواف کو گناہ سمجھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مردہ کے طواف کا ذکر نہیں فرمایا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۳ - ۲۲۲ ج ۲ ص ۶۳۶ - ۶۳۵ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۳۸ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو کام اصل میں عبادت ہو اور شریعت میں صحیح ہو وہ اپنی اصل پر صحیح رہتا ہے خواہ جاہل اور بد مذہب بعد میں اس کام کو کسی غلط نیت اور فاسد عقیدہ سے کرنے لگیں جس طرح سیاہ عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بعد میں روافض اور شیعہ نے سوگ کی نیت سے سیاہ عمامہ باندھنا شروع کر دیا تو ان کے اس عمل کا اعتبار نہیں ہوگا اور سیاہ عمامہ باندھنا اپنی اصل کے اعتبار سے منون رہے گا۔

صفا اور مردہ کے درمیان سہمی میں مذہب ائمہ

صفا اور مردہ کے درمیان سات بار سہمی کرنا واجب ہے یہ سہمی صفا سے شروع ہو کر مردہ پر ختم ہوگی ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی کا صحیح مذہب یہ ہے کہ صفا سے مردہ تک ایک طواف ہے علامہ نووی نے لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ امام شافعی کے نزدیک صفا

۱ امام ابو یوسف محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۲۲۲ - ۲۲۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام احمد بن حنبل شیبہ نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن کبریٰ ج ۶ ص ۲۹۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۱ھ

سے مردہ پھر مردہ سے صفا تک سنی ایک طواف ہے یہ غلط ہے۔ امام شافعی کا مذہب جمہور کے مطابق ہے

(شرح المہذب ج ۸ ص ۷۲-۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

صفا اور مردہ میں سنی کے متعلق امام احمد کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ سنی رکن ہے اس کے بغیر حج تمام نہیں ہوتا کیونکہ امام مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے صفا اور مردہ میں طواف نہیں کیا اللہ نے اس کا حج تمام نہیں کیا سنی کرنا حج اور عمرہ دونوں میں رکن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنی سنت ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اس سنی میں کوئی گناہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ مباح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ میں داخل کیا ہے اس لیے اس کا مرتبہ سنت سے کم نہیں ہے۔ (المفنی ج ۳ ص ۱۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں حج میں صفا اور مردہ میں سنی کرنا رکن ہے دم دینے سے اس کی تلاقی نہیں ہوگی اور محرم اس کے بغیر حلال نہیں ہوگا۔ (روضۃ اللہ فی ج ۲ ص ۲۷۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابوالعباس ربیع شافعی نے لکھا ہے کہ صفا اور مردہ کا طواف کرنا عمرہ کا بھی رکن ہے۔

(نہایت المحتاج ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ خطاب مالکی لکھتے ہیں حج اور عمرہ دونوں میں صفا اور مردہ میں سنی کرنا رکن ہے

(مواہب الجلیل ج ۳ ص ۸۴ مطبوعہ مکتبۃ الفلاح لیبیا)

علامہ الرخیبانی حنفی لکھتے ہیں کہ صفا اور مردہ میں طواف کرنا (حج اور عمرہ میں) واجب ہے رکن نہیں ہے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر سنی فرض کر دی پس سنی کرو۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۴۷۱) ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ صفا اور مردہ میں طواف کرنا گناہ نہیں ہے اور یہ مباح ہونے کو مستلزم ہے اور فرضیت کے معنی ہیں نیز ہم نے رکن سے وجوب کی طرف اس لیے عدول کیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے اور رکنیت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۳۳۳ مطبوعہ شرکت علیہ لبنان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی (نفل) نیکی کی تو بے شک اللہ جزا دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

امام رازی^۱ علامہ قرطبی^۲ علامہ ابوالحیاء اندلسی^۳ اور علامہ مادریدی^۴ وغیرہ نے کہا ہے کہ اس نیکی سے مراد نفلی نیکی ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے اطلاقات میں تطوع کا فعل پر اطلاق ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے فرض کی ادائیگی کے بعد نفلی طور پر حج یا عمرہ کیا اور علامہ آدنی نے لکھا ہے کہ اس سے مرد عام نیکی ہے خواہ فرض ہو یا نفلی۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ شاکر عظیم ہے۔ (البقرہ: ۱۵۸)

اللہ تعالیٰ لوگوں کے قصد اور نیت کو جانتا ہے اور ان کی نیکیوں کی جزا دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ قلیل نیکی کی بھی جزا دیتا ہے اور

۱۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوفی ۶۱۶ھ تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ

۲۔ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ الجامع ۱۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ انتشارات ناصر فسر و ایران

۳۔ علامہ ابوالحیاء محمد بن یوسف قرطبی متوفی ۵۸۰ھ البحر المحیط ج ۲ ص ۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ

۴۔ علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب المادری البصری المتوفی ۳۵۰ھ المغتات والجمع ج ۱ ص ۲۱۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اس کو ثواب کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر شک جو لوگ ہمارے بارے میں ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپانے ہیں جب کہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اور لعنت کرنے والے لعنت کرنے والے ہیں (البقرہ: ۱۵۹)

علم چھپانے پر وعید کا بیان

ان دلائل، در ہدایت کو چھپانے والوں سے مراد یہود اور نصاریٰ کے علماء ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے دین کو چھپاتے تھے اور ان کی کتابوں میں آپ کی بعثت اور آپ کی صفات کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو بیان نہیں کرتے تھے حالانکہ تورات اور انجیل میں یہ سب لکھا ہوا تھا۔
امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم نے علماء یہود سے پوچھا کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے ان سے چھپایا اور ان کو بتانے سے انکار کر دیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۲ مطبوعہ دار المسرۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)
علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ یہ چھپانے والے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، ابن صوریہ اور زید بن ثابت نام کے روساء یہود تھے۔ (الکلی والعیون ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

ہر چند کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور جو شخص بھی اللہ کے دین میں سے کسی چیز کے علم کو چھپائے وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت کا مصداق ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس آیت سے عموم ہی سمجھا تھا امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو یہ حدیث بیان نہ کرتا پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ (جامع البیہ ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المسرۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۵۹ مطبوعہ مطبع مجتہدی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابو نصر حمیدی نے کہا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کو پوری کوشش اور جدوجہد سے علم کو پھیلانا چاہیے خواہ اس سلسلہ میں اس کو مشقت برداشت کرنی پڑے اور اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے ورنہ علم مٹ جائے گا۔

لعنت کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں یا جن اور انس میں سے مؤمنین ہیں یا جن اور انس کے ماسوا حیوانات اور حشرات الارض ہیں امام ابن جریر روایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حیوانات اور حشرات الارض ان پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ ہو آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو گئے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار المسرۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

نا اہل لوگوں کے سامنے علم اور حکمت کو بیان کرنے کی ممانعت

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ایسی حدیثیں بیان کر دین کو وہ پہچانتے ہوں کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ دو قسم کے علم محفوظ ہیں ایک علم کو میں نے لوگوں میں پھیل دیا اور اگر دوسرے علم کو پھیلایا تو یہ مفلوم کا شے دیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقلاؤں کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی)

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

کثیر بن مرہ نے کہا: بے وقوف لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں نہ بیان کرو ورنہ تمہاری تکذیب کریں گے۔

(سنن دارمی ج ۱ ص ۸۸ مطبوعہ نشر الدین عمان)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہارے سامنے ایک ہزار ایسے حکمت بیان کروں جن کو من کر تم مجھ سے بغض رکھو مجھ سے دور بھاگو اور میری تکذیب کرو۔ (معجم کبیر ج ۲ ص ۱۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء (سوال) کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ حافظ البیہقی نے ان دونوں حدیثوں کو امام طبرانی کی ”معجم کبیر“ کے حوالہ سے درج کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ دونوں حدیثوں کی

سندوں میں ثقہ راوی ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۸۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۴۰۲ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

کافر کو قرآن مجید کی تعلیم دینا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے اسی طرح جو بدعتی اہل حق سے منظرے کرتا ہو اس کو تعلیم دینا جائز نہیں ہے اور کسی شخص کو ایسی حجت کی تلقین کرنا جائز نہیں جس سے وہ کسی کا مال ہزپ کرنے اور نہ حاکم کو ایسی تاویل سکھانا جائز ہے جس سے وہ عوام کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے اور نہ عام لوگوں کو ایسی شرعی رخصتیں اور تفری حیلے بتانا جائز ہیں جن سے کام لے کر وہ حرام کام کریں اور واجبات کو ترک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کے بیان سے نہ روکو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے اور نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کو بیان نہ کرو ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرو گے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ انتشارات بامر خسرو پور ۱۳۸۷ھ)

لعنت کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کے شرعی احکام

لعنت میں لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا لعنت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) شریعت میں جس عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی ہو اس وصف عام کے ساتھ لعنت کرنا جیسے قرآن مجید میں ہے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور ”صحیح بخاری“ میں ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۴ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

(۲) جس شخص کی موت کفر پر دلیل قطعی سے ثابت ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے جیسے انیس اور ابواب پر لعنت کرنا جائز ہے۔
 (۳) جو شخص ظاہر حال کے اعتبار سے مومن ہو یا کافر ہو اور اس کا کفر پر مبنی مظلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ
 سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کفر کو اسلام کی توفیق دے دے "جامع ترمذی" میں ہے "مومن بہت لعنت کرنے والا نہیں ہوتا"۔
 نیز اس میں ہے "اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو" اور "عن ابوداؤد" میں ہے جس نے اس شخص پر لعنت لی جو لعنت
 کا تعلق نہیں ہے تو وہ لعنت لعنت کرنے والے پر لوٹے گی۔ لعنت کافروں پر بھی کی گئی ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والے
 مسلمانوں پر بھی وصف عام کے ساتھ لعنت کی گئی ہے جیسے بھڑوں پر لعنت ہو کافروں پر جو لعنت ہے اس کا معنی ہے اللہ
 کی رحمت سے بالکل دور کر دینا اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں پر جو لعنت ہے اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے قرب
 خاص اس کی خصوصی رحمت اور رضا سے دور کر دینا۔

بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہو اس پر لعنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ
 بغیر تعیین کے تمام کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے اور بعض نے اس کو واجب کہا ہے اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ کسی معین کافر پر
 لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کافروں پر لعنت فرمائی ہے۔ امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت کرتے اور
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رطل ذکوان اور احیان پر لعنت کی اور
 حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر
 منافقوں کا نام لے لے کر فرماتے اے اللہ افلاں پر لعنت کر افلاں پر لعنت کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
 فَاتُوبُوا لَهُمْ ۖ لَعْنَةُ اللَّهِ (آل عمران: ۱۲۸)
 آپ اس میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں یا اللہ ان کی
 توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے بے شک یہ ظالم ہیں۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۶۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس آیت کی تشریح ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں اور منافقوں کے لیے لعنت
 فرمائی جن کے متعلق آپ کو وحی سے معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لعنت کرنے سے روک دیا
 کیونکہ یہ ظاہر یہ آپ کی رحمت کے معافی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کرنی اور (چھپائی ہوئی باتوں کو) ظاہر کر دیا تو میں ان لوگوں کو
 توبہ قبول کرتا ہوں۔ (البقرہ: ۱۶۰)

توبہ کے قبول ہونے کے لیے گناہ کو ترک کرنے اور اس کی تلافی کرنے کی شرط

یہاں توبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے یہودی کفر کو ترک کر کے اسلام لے آئیں اور اسلام سے
 مراد یہ ہے کہ اپنی باطنی اصلاح کر لیں اور ظاہری اعمال کو درست کر لیں یا اس سے مراد ہے اپنی قوم اور اپنے پیروکاروں کو

۱۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۷ھ جامع ترمذی ص ۱۶۶۔ ۱۶۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲۔ امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۵۷ھ جامع ترمذی ص ۱۶۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ ام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۶۶ مطبوعہ مطبعہ تبیین پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ

۱۔ امام کی تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کریں اور نذرانے میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق جو کلمہ دیا ہے اس کا بیان کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کی یہ شرط ہے کہ جس برائی سے توبہ کی ہے اس کو ترک کر دیا جائے اور اس برائی کی تلافی کی جائے۔ کیونکہ یہود کی برائی یہ تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانے سے توبہ قبول کرنے کی یہ شرط بیان فرمائی کہ وہ اپنی اصلاح کریں اپنی آپ کی صفات چھپانے کو ترک کر کے اسلام لائیں اور چھپائی ہوئی صفات کو اب لوگوں میں بیان کریں یہ پچھلی برائی کی تلافی ہے اس لیے اب کوئی تادیبی مثلاً مسلمان ہو تو اس پر لازم ہے کہ مرزا کے دعوئی نبوت سے برأت کا بیان کرے اور اس کے کفر کا اقرار کرے اور کوئی عیسائی مسلمان ہو تو حضرت مسیحی سے بندہ اور رسول ہونے کا اقرار کرے اور اس کے خدا ہونے کی نفی کرے اور اسی طرح جو مسلمان جس گناہ سے توبہ کرے دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اس کی جو تلافی ممکن ہو وہ تلافی کرے اور جو شخص جب کسی گناہ سے توبہ کرے پھر اس کو اس گناہ پر ملالت نہیں کرنی چاہیے۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرے وہ اس شخص کی مثل ہے جس کا گناہ نہ ہو۔ (نہ ابن ماجہ ۲۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تنہات کتب کراچی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں

اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفُونَ

کی اور سب لوگوں کی (لعنت) ہے ۵ وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے ان سے عذاب کم

عَنَّهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۖ وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا

کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی ۵ اور تمہارا معبود ایک معبود ایک ہے اس کے سوا

إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۖ

کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ۵

اللہ تعالیٰ نے پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت چھپانے والوں کا ذکر کیا اور ان پر لعنت فرمائی پھر ان میں سے توبہ کرنے والوں کا ذکر فرمایا اور اب ان کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے اس کفر سے توبہ نہیں کی کفر پر اصرار کیا اور کفر پر ہی مر گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

اللہ کی لعنت کا معنی ہے عذاب کی خبر دینا اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی

بدو عادیات۔

مردہ کافروں پر لعنت کرنے کا جواز اور زندہ کافروں پر لعنت کرنے کی ممانعت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو کفر پر مہر گئے اس سے جمہور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس کی موت علی الکفر معلوم نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بعض کفار پر لعنت کی ہے ان کے عواقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر مہر گئے۔ علامہ ابو بکر ابن العربی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت ہر بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! بے شک عمرو بن العاص نے میری بیوی کی ہے اور اس کو علم ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں تو اس کی بیوی فرما اور جتنی بار اس نے میری بیوی کی ہے اتنی بار اس پر لعنت فرما۔ اس حدیث کو امام ردیانی اور امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کلام ہے۔

(کنز العمال ج ۱۳ ص ۵۳۸ مطبوعہ مؤسسۃ المدینۃ العلمیۃ ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابو بکر ابن العربی نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس شخص کا ظاہر حال کفر ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے جیسے اس سے جہاد کرنا جائز ہے حالانکہ عمرو بن العاص بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۷۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اول تو اس حدیث کی سند میں کلام ہے ثانیاً اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا بدلہ لیا حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ساتھ کی جانے والے زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جاتا اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا تو آپ سے زیادہ غضب میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ (جامع ترمذی ص ۵۹۶ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجددت کتب کراچی)

البتہ یہ اعتراض صحیح ہے کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ! ابو سفیان پر لعنت کر اے اللہ! حارث بن ہشام پر لعنت کر اے اللہ! صفوان بن امیہ پر لعنت کر تب یہ آیت نازل ہوئی

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

فَأَن تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (زل عمران، ۱۲۸)

ہیں ○

سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام میں اچھے عمل کیے۔ یہ حدیث حسن

غریب ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۲۷ مطبوعہ دار محمد کارخانہ کتب کراچی)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر لعنت سے روک دیا تو پھر آپ نے ان پر لعنت نہیں کی اس سے یہ موقف اور مضبوط ہو گیا کہ زندہ کافروں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کافروں پر لعنت کرنے سے منع کر دیا تو کسی اور کے لیے کب جائز ہو سکتا ہے اور علامہ ابن العربی کا اس کو کافروں سے قتل کرنے پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ کافروں سے قتل کرنا تبلیغ اسلام کا سبب ہے جو رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اس کے برخلاف زندہ کفار پر لعنت کرنا ان کو رحمت سے دور کرنے کی دعا ہے۔

مسلمانوں پر لعنت کرنے کی ممانعت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی مثل ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۹۲، مطبوعہ نور محمد صحیح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عبد اللہ نام کا ایک شخص تھا جس کا لقب حمیر تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شراب نوشی پر حد لگایا کرتے تھے ایک دن اس شخص کو حد لگائی جا رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت کر اس کو کشتی پر حد لگائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرو خدا! تم کو معلوم نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۲، مطبوعہ نور محمد صحیح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

البتہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بلا تعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے پر لعنت کرے وہ بیضرہ (اوپر سے کاغذ) چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ (بہار کی) ری چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۳، مطبوعہ نور محمد صحیح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس آیت میں فرمایا ہے جو کفر پر مرے اس پر سب انسان لعنت کرتے ہیں، حالانکہ کافروں اس پر لعنت نہیں کرتے اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اس پر آخرت میں لعنت کریں گے دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان سے مراد کامل انسان ہے اور کامل انسان مسلمان ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان سے نہ عذاب کم کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی (البقرہ ۱۶۲)

کفار کے عذاب میں تخفیف نہ ہونے پر دلائل اور ابولہب وغیرہ کے عذاب میں تخفیف کے جوابات

نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے ایمان کے بغیر نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں قرآن مجید میں ہے
مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَذُتْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَكَ حَبِيبُنَا حَيٰوَةٌ كَلِيْمَةٌ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (احل ۹۷)

وَقَدْ مَنَّآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنٰهُ هَبًا مَّا فَتَنُوْا

اور انہوں نے جو بھی (نیک) کام کیے ہم ان کی طرف

قصد فرمائیں گے پھر ہم انہیں ہار یک غبار کے بکھرے ہوئے

ذرات بنادیں گے

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ (الانعام ۵)

اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو بے شک اس کا

عمل ضائع ہو گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جدعان زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا تھا اور مسکین کو کھانا کھاتا تھا آیا اس کو یہ عمل نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا کیونکہ

اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا۔ اے اللہ اقامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دیا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

قرآن مجید کی ان آیات اور اس حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ کفار کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی ان پر اجر ملے گا۔ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ”صحیح بخاری“ میں ہے کہ پیر کے دیں ابولہب کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی ثویب کو آزاد کیا تھا۔ اور ”صحیح مسلم“ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو آگ سے کھینچ کر نکال لیا اور صرف اس کے ہاتھوں تک، گم روئی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ حافظ بیہقی نے ”کتاب البعث والبعث“ میں کہا ہے کہ کفر کی وجہ سے جو عذاب ہوگا اس میں تخفیف نہیں ہوگی اور باقی جرائم پر جو عذاب ہوگا اس میں نیکیوں کی وجہ سے تخفیف ہو جائے گی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۵ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

لیکن اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ پھر تو کافر کی نیکیاں ضائع نہ ہوئیں حالانکہ قرآن مجید میں یہ تصریح ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اس لیے صحیح جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی وجاہت کی خصوصیت کی وجہ سے ابولہب اور ابوطالب اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ تخفیف نہ کرنے کا تعلق مدت سے ہے یعنی عذاب کی غیر متناہی مدت میں کمی نہیں ہوگی اور جن کے عذاب میں تخفیف کی ہے ان کا تعلق عذاب کی کیفیت سے ہے یعنی عذاب کی شدت میں کمی کر دی جائے گی چوتھا جواب یہ ہے کہ تخفیف نہ کرنے کا تعلق عذاب آخرت سے ہے اور تخفیف کرنے کا تعلق عذاب ہرزخ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ (البقرہ ۱۶۳)

واحد کا معنی اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت

اس سے پہلی آیات میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہود اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کو چھپاتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور توحید کو بیان فرمایا ہے اور ظاہر فرمایا ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور عبادت کا مستحق ہونے میں وہ مفرد ہے اور اس کی کسی صفت میں کوئی اس کا مثیل، شبیہ اور نظیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہم البقرہ ۲۱ میں دلائل بیان کر چکے ہیں۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا آخری کلام ہوا

لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (ترمذی ج ۲ ص ۸۸ مطبوعہ مطبع نجفی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کا امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۶۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایات نہیں کیا لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔

امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ

(المسند رک ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند (ترجمہ و تفسیر))

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

نبی سے منقول ہے کہ وہ صرف اللہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: مجھ خوف ہے کہ میں نے لا الہ الا کہا اور ای وقت سرگیا اور لا الہ پر نہ پہنچ سکا تو خدا کی فنی کرتا ہوا مردوں کا لیکن یہ ان کی شخص علمی موشگافی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے متصور دل سے اللہ کو ماننا ہے اگر کوئی شخص دل سے اللہ کو ماننا ہو اور لا الہ الا اللہ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو اور صرف لا الہ پر اس کو موت آ جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق اہل جنت میں سے ہو گا اس لیے وہی پڑھنا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور اپنی طرف سے ہر یکہوں نہیں نکالنی چاہیے۔ (جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۱۹۱ مطبوعہ انتشارات ماسر خیر داران ۱۳۸۷ھ)

علامہ قاری لکھتے ہیں:

شیخ محمد بن ابی بن العربی نے کہا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے ستر ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی میں نے ستر ہزار بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا اور کسی کے لیے نہ وہی نیت نہیں کی تھی ایک مرتبہ میں ایک کھانے کی دعوت میں پہنچا ہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا کھانے کے دوران وہ رونے لگا میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے میں نے دل ہی دل میں ان ستر ہزار کلمات کا ثواب اس کی ماں کو بخش دیا اور اب وہ نوجوان شے لگا اور کما اب میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا ہے تو مجھے اس حدیث کی صحت کا اس نوجوان کے شہادت سے یقین ملا اور اس سے کشف کی صحت کا اس حدیث سے یقین ہو گیا۔ (مرقات ج ۱ ص ۹۹-۹۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ یامان ۱۳۹۰ھ)

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالْقُلُوبُ

ہے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے رات اور دن کے بدل کر آنے اور ان کشتیوں میں

الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے

السَّمَاءِ مِنْ قَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِتِّ فِيهَا

آسمان سے نازل کیا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ

جانور پھیلا دیئے اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۶۳)

ضرور ان (سب) میں عقل والاوں کے لیے (اللہ کی معرفت کی) نشانیاں ہیں O

اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی وحدت اور اس کے علم پر دلائل

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا معبود واحد ہے اب اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر دلائل بھی ہیں اور انسان کے حق میں نعمتیں بھی ہیں۔
اسان کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ وہ بغیر متونوں کے قائم ہے نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہو اور عام عادت سے خلاف بغیر متونوں کے آسمانوں کو قائم رکھنا بغیر کسی زبردست قادر اور خالق کے ممکن نہیں ہے۔

زمین میں سمندر اور دریا ہیں معدنیات ہیں جنگلات ہیں باغات و فصلیں ہیں اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں سمندروں کی روائی اور زمین کی پیداوار کا ہمیشہ یک جہت اور ایک نظم پر قائم رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہے کیونکہ کبھی سب کے درخت سے انگور پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی سمندر کے بدو جزر کا نظام بدلتا ہے۔

دن اور رات میں نشانیاں ہیں دن نور و روشنی اور رات کو اندھیرے کا سبب بنایا پھر دن اور رات میں کمی اور بیشی کا نظام ایک بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیشہ جون اور جوانی میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور نومبر دسمبر میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اس نظام میں کبھی فرق نہیں آتا اس سے معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے

سمندروں پر رواں دواں کشتیوں میں نشانیاں ہیں جو شخص اللہ کی قدرت سے پانی پر قائم رہتی ہیں اور لوگوں کو اور ان سے ساز و سامان کو لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتی ہیں ہمیشہ لکڑی اور ہارٹک کی چیزیں سطح آب پر قائم رہتی ہیں اور تیرتی ہیں اور لوہے اور ہٹیل کی چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا واحد طبعی شعور یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی واحد ہے۔

بارش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کہ کس طرح بخارات سے حاصل شدہ پانی فضا میں جمع ہوتا ہے اور کس طرح منتشر ہوتا ہے اور اس جہان کی بقاء میں وہ کیا رول داکرتا ہے اور اس سے ہزیوں اور بھوں کی کس طرح روئیدگی ہوتی ہے اور اس نظام کی وحدت بھی مخفی نہیں ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات اور نباتات الارض پیدا کیے ہیں ان میں عجیب و غریب حکمتیں اور فوائد ہیں کچھ جانور انسان کی خوراک کے لیے حاصل کر دیے اور کچھ جانور اس کے امتحان کے لیے حرام کر دیئے کچھ اس کی سوری کے کام آتے ہیں کچھ جانوروں کو عبرت کے لیے پیدا کیا اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کو پیدا کرنے کی حکمت سے ہماری عقل عاجز ہے پھر ان تمام جانوروں کی پیدائش نشوونما اور ان کی موت کا نظام واحد ہے متعدد نہیں ہے تو ان کے پیدا کرنے والے متعدد کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت نشانیاں ہیں بعض ہواؤں میں بانجھ ہوتی ہیں بعض ہواؤں میں شہر آ رہی ہوتی ہیں بعض ہواؤں میں سرد ہوتی ہیں بعض گرم ہوتی ہیں بعض ہواؤں میں فسلوں کو جارتی ہیں اور ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں ہوا کے ذریعہ انسان سانس لیتا ہے ہوا کے لیے عربی میں ریح اور ریح دووں لفظ آتے ہیں ریح کا لفظ زیادہ تر ہلاکت اور تباہی والی ہواؤں کے لیے آتا ہے اور ریح کا لفظ خوشگوار اور رحمت والی ہواؤں کے لیے آتا ہے امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح اللہ کی رحمت سے

ہے جو رحمت الہی ہے اور عذاب کو داتی ہے جب ہم ریح (آندھی) کو دکھواتو اس کو بُرا نہ کہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خبر کا سوال کر دو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد کو دبور سے ہلاک کیا گیا۔

انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک پانی اور ہوا کی ضرورت ہے خوراک کے بغیر وہ چند دن زندہ رہ سکتا ہے اس سے خوراک حاصل کرنے کے لیے اسے روزی حاصل کرنے اور مشقت کرنے کا مظاہرہ کر دیا پانی کی اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس کا حصول اس کے لیے بہت آسان اور رزاق کر دیا اور ہوا کے بغیر وہ چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو اس کا حصول بالکل عام کر دیا ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت بغیر کسی محنت اور معاوضہ کے ہوا میسر ہے کیا یہ عجیب و غریب حکمت نہیں ہے۔ ہاں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں ہیں کس طرح بادل بنتے ہیں کس طرح وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور بغیر کسی ظاہری سبب کے کس طرح فضا میں معلق ہیں بادلوں کے گرجنے سے کس قدر ہیبت ناک اور ہولناک آواز پیدا ہوتی ہے۔ آسمان سے بارش ہونے کا بھی ہمیشہ سے ایک طریقہ ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی کیا اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس نظام کا خالق بھی واحد ہے اس میں کوئی تعدد نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں غور و فکر اور تدبر کرے کہ یہ تمام چیزیں متغیر اور حادث ہیں اور ان کا حدوث اس بات کا متقاضی ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور چونکہ ان تمام چیزوں کے نظام عمل میں انتشار اور اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی اور وحدانیت ہے اس لیے ان کا بنانے والا بھی واحد ہی ہونا چاہیے پھر ان تمام چیزوں میں جو بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بنانے والا انتہائی علیم اور حکیم ہے اور یہ ساری کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے اس کا نظم اور ربط اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل صحیح منصوبہ بندی سے وجود میں آئی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے اور علیم اور حکیم ہے۔ والحمد للہ رب العلمین۔

ہم نے عام تعلیم یافتہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ دلیل ذکر کی ہے اور بالخصوص علماء اور فقہاء کی ضیافت طبع کے لیے متکلمین کے طریقہ پر اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے اگر ان چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی اور معبود بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ہے تو اس کو بھی ان مقدرات پر قادر ماننا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ ان مقدرات کو پیدا کرنے میں دونوں کا ارادہ متفق ہے یا نہیں اگر دونوں متفق ہیں تو ایک شے کو پیدا کرنے کے لیے دو مستقل علتوں کا ہونا لازم آئے گا اور یہ باطل ہے کیونکہ معلول علت مستقلہ کے غیر سے مستغنی ہوتا ہے ورنہ وہ علت مستقلہ نہیں ہوگی اور اگر ایک معلول کی دو علتیں مستقلہ ہوں تو معلول ان میں سے ہر ایک کا محتاج بھی ہوگا اور ہر ایک سے مستغنی بھی ہوگا اور یہ باطل ہے اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان دو علتوں میں سے صرف ایک تاثیر کر سکتی ہے دوسری تاثیر نہیں کر سکتی تو یہ ترجیح بلا مرجح بھی ہے اور دوسرے کا بجز بھی ہے اور بجز الوہیت کے منافی ہے اور اگر ان مقدرات کو پیدا کرنے میں دونوں کا ارادہ متفق نہیں ہے بلکہ ایک پیدا کرنا چاہتا ہے اور دوسرا نہیں چاہتا تو یا تو دونوں کا ارادہ پورا ہوگا پھر لازم آئے گا کہ وہ چیز بیک وقت ہو اور نہ ہو اور یہ اجتماع تقضیٰ کو مستلزم ہے یا کسی کا ارادہ پورا نہیں ہوگا اور یہ ارتقا تقضیٰ کو مستلزم ہے اور یہ دونوں باطل ہیں اور یا ایک کا ارادہ پورا ہوگا اور دوسرے کا ارادہ پورا نہیں ہوگا تو جس کا ارادہ پورا نہیں ہوگا وہ مجبور ہوگا اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا اس سے واضح ہو گیا کہ خدا ایک ہی ہے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا۔

۱۔ شرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو صبا اور مغرب سے شرق کی طرف چلنے والی ہوا کو دبور کہتے ہیں۔ منہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ

اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں

كَحُبِّ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ أَهْمُوا الشَّدِيدُ حَبَابُ اللَّهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ

اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اگر یہ ظالم (دنیا میں اس عذاب کو) جان

ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ

لے لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے (تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے) کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ کہ اللہ

شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝۱۶۵ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا

نشت عذاب دینے والے ہے ۝ جن لوگوں کی (دنیا میں) پیروی کی گئی تھی جب وہ (آخرت میں) پیروی کرنے والوں سے

وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝۱۶۶ وَقَالَ الَّذِينَ

بری اللہ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے ۝ اور (ان کی) پیروی کرنے والے کہیں گے

اتَّبَعُوا الْوَاكِلَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ط كَذَلِكَ

کاش! ہمارے لیے دنیا میں اونا (مومن) ہونا تو ہم ان سے اسی طرح بری اللہ ہو جاتے جس طرح یہ ہم سے بری اللہ ہو گئے ہیں اسی طرح

يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ط وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ

اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باعثِ حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ نارِ جہنم سے برگز

النَّارِ ۝۱۶۷

نکلنے والے نہیں ہیں ۝

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔

(البقرہ ۱۶۵)

مومن کے نزدیک محبوبین کے مدارج

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجودِ علم قدرت اور وحدانیت پر دلائل دیئے ہیں اور اب فرما رہا ہے کہ ان عظیم اور واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگ انداد (غیر اللہ کو اللہ کا شریک) بناتے ہیں انداد سے مراد وہ بت ہیں جن کی مشرکین اللہ کی طرح عبادت کرتے ہیں اور جس طرح مومنین اللہ سے بر بناؤ حق محبت کرتے ہیں یہ مشرکین بتوں سے بر بناؤ باطل محبت

کرتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ انداد سے مراد اس کے کافر پیشوا ہیں جن کی وہ اللہ کی محبت میں اطاعت کرتے تھے اور جتنی محبت شرکین اپنے بتوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت مؤمنین اللہ سے کرتے ہیں بلکہ ممکن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کی تعظیم اور تقدیس کرتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے پھر اپنے والدین کی تعظیم اور اطاعت کرتا ہے اس کے بعد اپنے نفس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال اقرباء پڑوسیوں اور عام مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے تعظیم اور محبت میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے پھر احادیث کا پہلے مسجد حرام کا مرتبہ ہے اور پھر مسجد نبوی کا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے زیادہ افضل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب ہے اور جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر آرام فرما ہے وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے پھر اس کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مقابر اور مزارات کے مراتب ہیں اور چودہ و شرع کے مطابق ان کی تعظیم کرنا برحق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر یہ ظالم (دنیا میں اس عذاب کو) جان لیتے۔ (البقرہ: ۱۶۵)
البقرہ کی آیت: ۱۶۵ کے متعدد نحوی تراکیب کے اعتبار سے آٹھ معانی

اس آیت کا ترجمہ بہت دقیق ہے اور عربی قواعد اور نحوی قوانین کے اعتبار سے اس کی متعدد ترکیبیں ہیں جن کی نوعیت خالص علمی ہے ہم ان احکامات کو چھوڑ کر صرف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مختلف تراکیب کے اعتبار سے اس آیت کے کیا معانی ہیں۔ علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

علاء نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے اگر یہ ظالم شرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے (ہم نے اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے)۔

زحیری نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے: مگر شرکین یہ جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہے نہ کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کو اور ظالموں پر عذاب کی شدت کو جان لیتے جب قیامت کے دن یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت اور ندامت ہوتی۔ (البحر المحیط ج ۲ ص ۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام رازی نے یہ معنی بیان کیا ہے:

اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔

دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے:

اگر قیامت کے دن عذاب کے مشاہدہ کے وقت یہ ظالم اپنے عاجز ہونے کو جان لیتے تو ضرور کہتے کہ تمام قدرت اللہ ہی

کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (تفسیر کبیر ج ۲ ص ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ابو عبید نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر یہ ظالم دنیا میں عذاب آخرت کو دیکھ لیتے تو ضرور جان لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے

لیے ہے اور انہیں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو (حقیقتاً) جان لیتے تو خدا کا

شریک بنانے کے نقصان سے بچ جاتے۔

ایک قراءت میں ”ولو یوی“ کی جگہ ”ولو توی“ ہے خطاب آپ کو ہے اور مراد آپ کی امت ہے اس صورت میں معنی یہ ہے اور اے محمد اگر آپ اس ظالموں کو عذاب کا مشہدہ کرتے وقت دیکھ لیتے تو آپ ضرور جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ ہی کو ہے۔

حالانکہ آپ اس امر کو جانتے تھے اس لیے یہاں خطاب آپ کو ہے اور اس سے مراد آپ کی امت ہے۔

(جامع الاحکام القرآن ج ۲ ص ۴۵۵۔ ۴۵۴ مطبوعہ انتشارات ماسر خسر و ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن (لوگوں) کی (دنیا میں) پیروی کی گئی تھی۔ (البقرہ ۱۶۶)

گمراہ کرنے والے متبوعین کا اپنے تابعین سے قیامت کے دن بری ہونا

قنادہ عطاء اور ربیع نے کہا ہے کہ جن رئیسوں اور سرداروں کے حکم سے دنیا میں مشرکین نے کفر کیا تھا جب وہ دونوں آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے متبعین کے کفر سے بری ہو جائیں گے سدی نے کہا ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین انسانوں سے بری ہو جائیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ ہر گمراہ کرنے والا متبوع اپنے تابع سے بری ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے اسباب منقطع ہو جائیں گے (البقرہ ۱۶۶)

سبب کے معنی ہیں وہ رسی جس سے کسی چیز کو باندھ کر کھینچتے ہیں پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کو کھینچا جائے یہاں اسباب سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں مجاہد نے کہا اس سے مراد ہے دنیا میں جن کے ساتھ کافر مل جل کر رہتے تھے ابن جریر نے کہا جن رشتہ داروں کے ساتھ وہ دنیا میں شفقت کرتے تھے سدی نے کہا جن اعمال کو وہ نیکی سمجھ کر لڑنا کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو وہ عہد و بیان کرتے تھے اور صاف اٹھانے تھے خاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں اور جن چیزوں کو وہ نجات کا سبب سمجھتے تھے آخرت میں وہ سب ان سے منقطع ہو جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (ان کی) پیروی کرنے والے کہیں گے کاش! ہمارے لیے دنیا میں لوٹنا (ممكن) ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جاتے۔ (البقرہ ۱۶۷)

تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں کہیں گے کہ کاش! دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بری الذمہ ہو جاتے ہیں جس طرح آج یہ ہم سے بری الذمہ ہو گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ (البقرہ ۱۶۷)

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے اپنی سندوں کے ساتھ اس آیت کی دو تفسیریں نقل کی ہیں

(۱) سدی بیان کرتے ہیں کہ کافروں کو جنت دکھائی جائے گی اور جنت میں ان کے مکان دکھائے جائیں گے کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے تو یہ مکان ان کو دے دیئے جاتے پھر وہ مکان مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جاتیں گے اور وہ کافروں کے وارث ہوں گے اس وقت کافروں کو ندامت اور حسرت ہوگی۔

(۲) ابن زید اور ربیع وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال دکھائے گا پھر ان کو حسرت اور پشیمانی ہوگی کہ انہوں نے کیوں بُرے عمل کیے اور کیوں نہ اچھے عمل کیے تاکہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۴۵۵۔ ۴۵۴ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن جریر نے کہا ہے کہ یہ دوسری تائید: اب کے زیادہ مناسب ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

اے لوگو! زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی

خَطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٧٨﴾ إِنَّمَا يَأْصُرُكُمْ

نہ کروا ہے شک وہ تمہارا کھل ہوا دشمن ہے ۱۷۸ وہ تمہیں صرف برائی

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

اور بے حیائی (کے کاموں) کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا (حکم دیتا ہے) جس کو تم نہیں جانتے ۱۷۹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے

عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٨٠﴾

جس پر اپنے باپ دارا کو پیا خواہ ان کے باپ دارا نہ سمجھتے تھے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں ۱۸۰

رابطہ آیات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوا اللَّهَ بَكْرًا" (البقرہ ۲۱) سے اسوردین کو تفصیل سے بیان فرمایا تھا اور اب "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ" (البقرہ ۱۷۸) سے دنیوی امور کو بین فرما رہا ہے دین روح کی غذا ہے اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اب جسم کی غذا کا تفصیل سے بیان فرما رہا ہے تاکہ روح کی ترقی اور بدن کی نشوونما کے صحیح ذرائع میسر ہو جائیں۔

تقیف خرافہ اور بنود رنج نے اپنے اوپر چھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زمین کی ان چیزوں سے کھاؤ جو حلال طیب ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ (البقرہ ۱۷۸) حلال اور طیب اور گناہ اور بدعت کا معنی

جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی ہو وہ حلال ہے اور طیب وہ چیز ہے جو حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو سہل بن عبد اللہ نے کہا کہ نجات تین چیزوں میں ہے حلال کھانا فراخ کو ادا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا نیز سہل نے کہا حلال مال وہ ہے جو سود حرام رشوت خیانت مکروہ اور شبہ سے محفوظ ہو۔

جو کام شریعت کے مخالف ہو وہ شیطان کا طریقہ ہے اگر اس کو کار ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے اور اگر اس کو برا سمجھ کر کیا جائے تو وہ گناہ ہے مثلاً ماتم اور تعزیہ داری شریعت کے خلاف ہے اور اس کو نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے اور چوری اور قتل بھی شریعت کے خلاف ہیں اور ان کو برا سمجھ کر کیا جاتا ہے یہ گناہ ہیں خلاصہ یہ ہے کہ بدعت اور گناہ کا عمل

کرنا شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اور اس کے طریقہ کی پیروی کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی (کے کاموں) کا حکم دیتا ہے اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہہ گا (حکم دیتا ہے)۔“ (البقرہ: ۱۷۹)

”سوء“ اور ”فحشاء“ کا معنی

”سوء“ کے معنی ہیں برائی اور ”فحشاء“ کے معنی ہیں بے حیائی ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو وہ ”سوء“ اور ”فحشاء“ ہے قرآن مجید میں ”فحشاء“ کا اطلاق زیادہ تر زنا پر آیا ہے اور ایک جگہ اس کا اطلاق بخل پر ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کام پر حد نہ ہو وہ ”سوء“ ہے اور جس پر حد ہو وہ ”فحشاء“ ہے۔

شرکین ”بحیوہ“ ”سانبہ“ ”وصیلہ“ اور ”حام“ (بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور) کو حرام قرار دیتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کیا لیکن یہ شرکین اللہ پر افتراء ہاندھے ہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس تحریم کو منسوب کر کے حکم دیا ہے۔

جب اونٹنی پانچ بچے جن لیتی جن میں آخری نہ ہوتا وہ شرکین اس کے کان کو چیر دیتے اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتے اور اس کے ذبح کو حرام کر دیتے اور اس کو ”بحیوہ“ کہتے اور جو کوئی شخص دور دراز کے غریبے واپس آتا یا بیماری سے تندرست ہوتا یا کسی جنگ یا مصیبت سے نجات پاتا تو وہ انہیں کر دیتا کہ میری اونٹنی بتوں کے لیے چھوڑی گئی ہے اور اس پر سواری اور اس کے ذبح کو حرام کر دیتا اور اس کو کسی جگہ بھی گھاس چرنے یا پانی پینے سے منع نہ کیا جاتا اس کو ”سانبہ“ کہتے تھے جب کوئی اونٹنی یکے بعد دیگرے مادہ کو جنم دیتی تو اس کو بھی بتوں کے قریب کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے اس کو ”وصیلہ“ کہتے تھے اور جب ایک معین ننداد میں اونٹ جھنکی کر لیتا تو اس کو بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اس کو ”حام“ کہتے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۶۵)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ (البقرہ: ۱۷۸)

شرکین سے جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام نہیں کیا ان کا لھانا جائز ہے سو ان کو ذبح کر کے کھاؤ اور ان سے نفع اٹھاؤ تو وہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا سے بھی سنتے چھتے ہیں کہ ان جانوروں کا کھانا حرام ہے ہم ان ہی کی پیروی کریں گے خواہ ان کے باپ دادا بے علم اور بے ہدایت ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفر اور معصیت میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقلید کی مذمت کی جب یہ بیوں کی ہے کہ جن کی تقلید کی جا رہی تھی وہ بے علم اور بے ہدایت تھے۔

تقلید کی تعریف

مسائل فرعیہ فقہیہ میں تقلید کرنا جائز ہے تقلید کی تعریف ہے کسی شخص کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا کیونکہ عام آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب اور سنت سے مسائل کا استنباط کر سکے اس لیے وہ ہر پیش آمدہ مسئلہ میں علماء سے رجوع کرے گا اور علماء اس کو اللہ و رسول کا جو حکم بتائیں گے وہ اس پر عمل کرے گا اسی طرح تمام علماء بھی تمام احکام شرعیہ کو براہ راست کتاب سنت آثار صحابہ اجماع اور قیوس سے نہیں نکال سکتے اور وہ اس معاملہ میں کسی فقیہ اور مجتہد کے استنباط کردہ مسائل پر

اعتماد کرتے ہیں جس کی فقہ اور جس کے اجتہاد پر انہیں وثوق ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو ۝

(احمل: ۳۳)

امت کا اس پر اجماع ہے کہ عقائد میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ کتاب اور سنت اور عقل سے غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کا علم حاصل کرے اور دلیل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وثق جانے اور ماننے۔ ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث میں ہم نے تقلید اور اجتہاد پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّیْ یُنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ

اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو

إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۖ صُمُّوا بِكُمْ عَمٰی فَمَنْ لَا یَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ یٰۤاَیُّهَا

یہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ نہیں سمجھتے ۝ اے ایمان والو!

الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰکُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ

ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم

کُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾ اِنَّهَا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمِیْتَةَ وَالدَّمَّ

اسی کی عبادت کرتے ہو ۝ اللہ نے تم پر جس کا (کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون

وَلَحْمَ الْخِزْرِ وَمَا اٰهَلٌۢ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْ اَضْطَرَّ غَیْرُ

خزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو سو جو شخص مجبور ہو جائے جب کہ وہ نافرمانی کرنے والا

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَیْہٖ ۚ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۷۳﴾

اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر (کھانے یا استعمال میں) کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے ۝

”نecق“ کا معنی

”نecق“ کا معنی ہے چرواہے کا اپنی بکریوں کو ڈانٹنا اور لٹکانا۔

اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے اس کی حسب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اس دعوت پر کان نہیں دھرتے اور لپیک نہیں کہتے اس کی

مثال ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا اپنی بکریوں اور اونٹوں کو آوازیں دے کر ہمارا ہو اور وہ جانور اس کی صرف آوازیں رہے ہوں اور ان کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 'مکرہ' سدی 'رجح' فرما اور سیبویہ وغیرہ سے یہ تفسیر منقول ہے۔

(۲) کفار اپنے باطل معبودوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی رات کو چل رہا ہو اور اس کی آواز گونج رہی ہو۔

(۳) کفار اپنے بتوں کو جو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چرواہا اپنے گم شدہ مویشیوں کو پکار رہا ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ مویشی کہاں ہیں۔

"صم حکم عمی" کی تفسیر البقرہ: ۱۸ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

(البقرہ: ۱۷۲)

حرام کھانے کا وبال

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا سو فرمایا: اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو میں تمہارے کاموں سے باخبر ہوں اور فرمایا: اے مسلمانو! ہماری دی ہوئی چیزوں سے پاک چیزیں کھاؤ پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لبا سفر کرتا ہے اس کے بال غبار آلود ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: یا رب! یا رب! اس کا کھانا پینا حرام ہو اس کا لباس حرام ہو اس کی غذا حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی!

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن دارمی ج ۲ ص ۱۱ - ۱۲ مطبوعہ نشر المکتبۃ)

شکر کا معنی البقرہ: ۱۵۲ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ نے تم پر جس کا (کھانا) حرام کیا ہے وہ صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر

ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (البقرہ: ۱۷۳)

حرام کیسے ہوئے مردہ جانوروں میں سے مستثنیات کا بیان

"میتہ" (مردار) ذبح کیے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر گیا ہو اس کو مردار

کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی اس نص قطعی سے ہر مردار کا کھانا حرام ہے تاہم اس کے عموم سے سمندر کے مردہ جانوروں کو خاص کر لیا

گیا ہے قرآن مجید میں ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِئَلَّيْتُمْ

(الأنعام: ۱۱۶) اور اس کا طعام طلال کر دیا گیا ہے۔

امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک مچھلی ہو یا کوئی اور سمندری جانور سب بغیر ذبح کے طلال ہیں امام مالک کے نزدیک

سندری خنزیر کے علاوہ سب حلال ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے باقی سندری جانور حرام ہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: مچھلی کے علاوہ باقی سندری جانوروں سے گھن آتی ہے اور گھناؤنے جانور حرام ہیں قرآن مجید میں ہے "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا ذُكَّانَ حَيْثُ" (۱۱۱ الف ۱۵۷) درنا پاک چیزیں آپس پر حرام کرتے ہیں۔

امام احمد نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سندری پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (سنن ابوداؤد، سنن ابی یوسف، سنن ابی داؤد) امام احمد نے فرمایا یہ حدیث وہ حدیثوں سے بہتر ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا: سندری کے طعام سے مردار سندری کے مردار جانور ہیں البتہ جو جانور شبیہ موت سے مر کر سلاخ آب کے اوپر آ جائے وہ مردار ہو جاتا ہے اس کا کھانا بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے

(المختار ج ۹ ص ۳۱۵-۳۱۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں

امام مالک کے نزدیک قرآن مجید کے حکم عام کی سنت سے تخصیص جائز نہیں ہے اس لیے اگر نڈی اپنی طبعی موت سے مر جائے تو اس کا کھانا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خشکی کا شکار ہے اور بغیر ذبح کے اللہ تعالیٰ نے صرف سندری کا شکار حلال کیا ہے اور امام ابو حنیفہ امام شافعی و امام احمد کے نزدیک مچھلی، درندہ کی کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ (المناہج لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ انتشارات ماسرہ، ایران ۱۳۸۷ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں رے مردار تو وہ مچھلی اور نڈی ہیں اور رے دو خون تو وہ کھجور اور تلی ہیں۔

(سنن ابن ماجہ ص ۳۳۸ مطبوعہ دار محمد کارخانہ تجارت کتب راہی)

اس حدیث کو امام احمد اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۷۲ مطبوعہ شریعتیہ لبنان)

عزیز کی تحقیق

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

اسی طرح حضرت جابر کی عزیر کے متعلق حدیث ہے جس کی سند صحیح ہے اور وہ عموم قرآن کی تخصیص کرتی ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (المناہج لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ انتشارات ماسرہ، ایران ۱۳۸۷ھ)

ان حدیثوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم عزیر کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔

علامہ محمد بن فیروز آبادی لکھتے ہیں

عزیر ایک خوشبودار چیز ہے یہ سندری جانور کی لید ہے یا سندری کی گہرائی میں پتھر سے ٹٹق ہے (ارطری نے کہا) یہ ایک سندری مچھلی ہے بعض نے کہا یہ زعفران ہے بعض نے کہا یہ سندری مچھلی کی ذوال ہے۔

(کاموس ج ۲ ص ۳۷۷ مطبوعہ دار ادبیات التراث العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ زبیدی سندری مچھلی کی تشریح میں لکھتے ہیں اس مچھلی کا طول پچاس ذراع (پچتر فٹ) ہوتا ہے۔

(تاج الحرف ج ۳ ص ۲۲۶ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ مصر ۱۴۰۶ھ)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

امام بخاری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا: غیر ذبیحہ نہیں ہے وہ ایک چیز ہے جس کو سدر نکال کر (سائل پر) پھینک دیتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۳، مطبوعہ نور محمد ریح المطالع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

حکیم مظفر حسین اعوان لکھتے ہیں:

یہ ایک ٹھنسی (سیرم ویل) کے ٹکڑے سے نکلتا ہے اور مندر میں سح آب پر تیرتا ہوا یا ساحل بحر سے نکلتا ہے اس کی مسورت اکثر گول ہوتی ہے (اس لیے اسے ٹامہ بھی کہتے ہیں) اس کا وزن نصف پیر سے لے کر دس سرتک ہوتا ہے یہ موسمی مادہ ہے جو سرد پانی میں حل نہیں ہوتا لیکن گرم پانی میں گداز ہو جاتا ہے اور چکن محسوس ہوتا ہے غیر اذہب بہترین خیال کیا جاتا ہے اذہب اس سیاہ رنگ کو کہتے ہیں جس میں سفیدی غائب ہو، رنگ بھورا یا سیاہی مائل، چکنا اور سنگ سرس کی طرح جو ہر دار و انقذہ قدرے تلخ و خوشبودار مزاج گرم اور خشک مقام پیدائش سپرم ویل برازیل، امریکہ کے جنوبی ساحل، بحر ہند اور فلپینز میں پائی جاتی ہے اس کی تجارت کے مرکز ممبائر اور دارالسلام ہیں افعال و استعمال مفرح اور مقوی قلب و دماغ ہے جو اس کو تقویت دیتا ہے زیادہ تر اعصاب، دماغ اور قلب کے امراض میں استعمال ہے۔

(کتاب المفردات ص ۳۶۶، مطبوعہ شیخ نظام علی ریڈ منڈل کراچی)

علامہ قرطبی نے غیر کے متعلق جن حدیثوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں بھیجا، ہم قریش کے قافلہ کو تلاش کر رہے تھے زاوراہ میں ہمارے پاس صرف کھجوروں کی ایک تھیلی تھی حضرت ابو عبیدہ ہمیں ہر روز ایک ایک کھجور دیتے تھے راوی نے پوچھا آپ اس ایک کھجور کو کس طرح کھاتے تھے؟ حضرت جابر نے کہا ہم اس کو اس طرح چوستے تھے جس طرح بچہ چوستا ہے پھر ہم اس کے بعد پانی لیتے تھے تو وہ ہمیں ایک دن اور رات کے لیے کافی ہوتی تھی، اور ہم انھیوں سے درختوں کے پتے بھاڑتے پھر ان کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے، ایک دن ہم ساحل مندر پر گئے وہاں کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کی مانند کوئی چیز پڑی ہوئی تھی ہم اس کے پاس گئے دیکھا تو وہ ایک جانور ہے جس کو غیر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے پھر کہا نہیں! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم لوگ حالت اضطراب میں ہو سو اس کو کھا لو! ہم لوگ تین سو تھے اور وہاں ایک ماہ ٹھہرے تھے اور اس کو کھا کر ہم مرنے ہو گئے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے مشکوں سے بھر بھر کر اس جانور سے چربی نکالی تھی اور اس میں سے تیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کو لے کر اس کی آنکھ کے ڈھیلے میں بھرا دینے اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور سب سے بڑے اونٹ کی پیٹھ پر کچادہ کس کر اس کے پیچے سے گزار لیا اور اس کے گوشت کو اہل کریم نے زاوراہ تیار کر لیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: یہ ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہے تو ہمیں کھلاؤ! حضرت جابر کہتے ہیں پھر ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کو تناول فرمایا (اس حدیث میں پچھلی پر غیر کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے)۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۷، مطبوعہ نور محمد ریح المطالع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۶۱، ۸۶۵، مطبوعہ نور محمد ریح المطالع، کراچی ۱۳۸۱ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ سپرم ویل پچھلی کے پیٹ سے نکلنے والے ایک خوشبودار موسمی مادہ کو غیر کہتے ہیں اور اس حدیث میں یہ

دلیل ہے کہ سمندری مردہ جانوروں کو بغیر ذبح کے کھانا جائز ہے اور ہینچ حدیث فرماں مجید میں ”مسہ“ کی عمومی حرمت کے لیے تخصیص ہے۔

سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلی کا شرعی حکم

جو مچھلی طبعی موت سے پانی کے اندر مر جائے اور بدبودار ہو کر سطح آب پر ابھر آئے، امام شافعی کے نزدیک اس کو بھی کھانا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے:

امام ابو داؤد دروایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کو سمندر پھینک دے یا جس جانور سے پانی منقطع ہو جائے اس کو کھالو اور جو جانور پانی میں مر کر اوپر آ جائے اس کو مست کھاؤ۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۷۸، مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

ملکی اور غیر ملکی صابنوں کا استعمال کرنے کا شرعی حکم

خسکی کے مردہ جانوروں کی چربی کو بھی کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام کر دیا ہے، آپ سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق بتائیے کیونکہ اس چربی سے کشنیوں پر روغن کیا جاتا ہے اور اس کا تیل کھالوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: نہیں! وہ حرام ہے، پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے جب اللہ نے مردار کی چربی کو حرام کر دیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کیا اور اس کی قیمت کو کھایا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۹۸، مطبوعہ دار محمد صالح الطائی، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی چربی حرام ہے اس کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ صابن میں مردار کی چربی ہوتی ہے خاص طور پر غیر ملکی صابن میں لیکن یہ امر یقینی نہیں ہے اس لیے اس کا استعمال نا جائز نہیں ہوگا، نیز نفس چربی تو نجس ہے لیکن اگر چربی کسی چیز میں مل جائے اور وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز شرعاً نجس نہیں ہوگی، اس لیے صابن ملکی ہو یا غیر ملکی اس کے استعمال سے ہاتھ یا بدن نجس نہیں ہوگا، خصوصاً اس لیے کہ صابن لگانے کے بعد ہاتھ یا بدن پر بغیر صابن کے پانی بہالیا جاتا ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر چربی میں چوبہا گر جائے تو کیا کریں؟ آپ نے پوچھا: کیا وہ جمی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا چوبہا کو اور اس کے ارد گرد کی چربی کو پھینک دو اور اپنی چربی کھا لو، صحابی نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر وہ چربی پگھلی ہوئی ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اس سے نفع حاصل کرو اور اس کو کھانا نہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہر قسم کے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر سلف صالحین نے اس قسم کی چربی سے نفع حاصل کرنے کو جائز کہا ہے، البتہ کھانے سے منع کیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا

(۱۱۵ م) اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ شخص مجبور ہو جائے (اور) وہ انسانی

کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو (اور وہ ان کو کھالے یا

استعمال کر لے) تو آپ کا رب بخشنے والا بڑا مہربان ہے O

تمام امر اور مجتہدین نے یہی مطلق کو مفید پر محمول کہا ہے اور یہاں خون سے بہیا ہوا خون مراد ہے کیونکہ جو خون گوشت کے ساتھ گھلوا ہوا ہے وہ ہال جمارع حرام نہیں ہے اسی طرح جگر اور تلی کے طلال ہو لے پر بھی جمارع ہے اور پھلی سے ساتھ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ حرام اور نجس نہیں ہے۔

ضرورت کی وجہ سے ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کے خون کو منتقل کرنے کا جواز

قرآن مجید کی ان مذکور الصدر دونوں آیتوں میں شرعی ضرورت کے بغیر مردار اور خون وغیرہ کو حرام کیا گیا ہے اور جب شرعی ضرورت متحقق ہو یعنی ان چیزوں سے استعمال سے جان بچانے کا مسئلہ ہو یا بیماری کو زائل کرنا اور صحت کو قائم رکھنا مقصود ہو تو پھر ان چیزوں کے استعمال میں شرع کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

اور اللہ تعالیٰ نے دین سے احکام میں تم پر کوئی تنگی نہیں

(انج ۷۸) کی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صرف انساں احکام بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل احکام بیان کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع' راپڑی ۱۳۸۱ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

دین سے مشقت اور بوجھ کو اٹھالیا گیا ہے اور شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت کی ایسا تنگی میں امت کو حرج و مشقت ہو وہ عبادت امت سے اٹھالی گئی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ مضطر (مجبور) مردہ کھا لیتا ہے اور مریض روزہ توڑ دیتا ہے اور تیمم کر لیتا ہے اس کی اور مثالیں بھی ہیں۔ (المناہج احکام القرآن ج ۲ ص ۱۲۲ مطبوعہ انتشارات احمد خسرہ دہراں ۱۳۸۷ھ)

مجبوری کی بعض حالتوں میں ایک بیمار مازخی انسان کے جسم میں دوسرے انسان کے خون کو منتقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ جب کسی حادثہ کی بنا پر جسم سے بہت زیادہ خون نکل جائے جس کی وجہ سے فوری طور پر اس کی جان بچانے کے لیے اس کے جسم میں خون منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی شخص کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے اس وقت اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم میں مسلسل خون منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تیسری وجہ ہمدیفسر (خون کا سرطان) ہے جس میں بعض اوقات ہر ماہ جسم کا پورا خون بدلنا پڑتا ہے چوتھی وجہ کوئی بڑا آپریشن ہے (مثلاً دل کا ہائی پاس آپریشن) جس کی وجہ سے بعض اوقات جسم کا اتنا خون نکل جاتا ہے کہ اگر اس کے جسم میں دوسرا خون نہ منتقل کیا جائے تو اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

یہ تمام اضطرار کی صورتیں ہیں اور قرآن مجید نے اضطرار کی صورت میں خون کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس لیے ان صورتوں میں ایک شخص کے جسم میں دوسرے شخص کا خون منتقل کرنا جائز ہے۔

حرام چیزوں سے علاج کی مماثلت کے متعلق احادیث

بعض علماء مذکور ذیل احادیث کی بنا پر حرام دواؤں سے علاج کو ناجائز کہتے ہیں خواہ مریض مر جائے مگر حرام چیزوں سے علاج نہ کرے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ام دراء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دواؤں نازل کی ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے سو تم دوا کرو اور حرام دوا نہ لو۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت سوید بن طارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا آپ نے اس سے منع فرمایا انہوں نے پھر سوال کیا آپ نے پھر منع فرمایا انہوں نے کہا: یا نبی اللہ! یہ دوا ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۱۸۵ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نشہ آور چیزوں کے متعلق فرمایا: اللہ نے ان چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی جن کو تم پر حرام کیا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۴ مطبوعہ نور محمد احیاء الطباع لاہور ۱۴۰۱ھ)

مفتی محمد شفیع دیوبندی نے ”صحیح بخاری“ کی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھا ہے۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۴۶) حالانکہ ”صحیح بخاری“ میں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

علامہ علی مفتی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۵۲ مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی میں نے اس کے لیے ایک کوزہ میں بنیذ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت بنیذ میں جوش آ رہا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میری بیٹی بیمار تھی سو میں نے اس کے لیے یہ بنیذ بنایا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے۔

(المجموع الکبیر ج ۲۳ ص ۲۲۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ^۱ امام ابن حبان^۲ اور امام بیہقی^۳ نے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو علامہ علی مفتی نے بھی بیان کیا ہے۔ (کنز العمال ج ۱۰ ص ۵۲ مطبوعہ مکتبۃ الرسالۃ بیروت ۱۴۰۵ھ) حافظ ابی نعیم نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے ردی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۸۶ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

۱ امام احمد بن علی الشیبی الموصی المتوفی ۳۰۷ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ

۲ امام ابو حاتم محمد بن حبان المتوفی ۳۵۳ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ

۳ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی المتوفی ۴۵۸ھ سنن کبری ج ۱ ص ۵ مطبوعہ نشر الدین لبنان

علامہ بیوطی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (الجامع المسنی ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

فقہاء اسلام کے نزدیک احادیث مذکورہ کا محمل

امام شافعی تحریر فرماتے ہیں:

یہ دونوں حدیثیں (اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی اور حرام دوا سے علاج نہ کرو) اگر صحیح ہوں تو ان کا محمل یہ ہے کہ انشاء اور دوا سے علاج کرنا ممنوع ہے یا بغیر ضرورت کے ہر حرام دوا سے علاج کرنا ممنوع ہے تاکہ ان حدیثوں میں اور عربیین کی حدیث میں تطبیق رہے۔ (من کبریٰ ج ۱ ص ۵ مطبوعہ نشر الدین لبنان)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

ہمارے اصحاب (شافعیہ) کہتے ہیں کہ جس چیز کو اس وقت بہ طور دوا استعمال کرنا جائز ہے جب اس کے قائم مقام پاک چیز نہ مل سکے اگر پاک چیز مل جائے تو پھر جس چیز کا اتنا فایزہام ہے اور جس حدیث میں یہ ہے: اللہ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے اس کا یہی محمل ہے کہ جب حرام دوا کے علاوہ حلال دوا بھی موجود ہو تو پھر حرام دوا کا استعمال حرام ہے اور جب حرام دوا کے علاوہ کوئی اور دوا موجود نہ ہو تو پھر وہ حرام نہیں ہے ہمارے اصحاب نے کہا: یہ اس وقت جائز ہے جب معالج طب کا عارف ہو اور اس کو علم ہو کہ اس دوا کا اور کوئی بدل نہیں ہے یا کوئی مسلمان نیک طبیب اس کی خبر دے اور علامہ بغوی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ صرف ایک طبیب کی خبر بھی کافی ہے۔ (شرح المہذب ج ۱ ص ۵۰-۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ احمد قسطلانی شافعی لکھتے ہیں:

امام ابو داؤد نے حضرت ام سہیم (بلکہ ام سلمہ) سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے اس چیز میں تمہاری شفا نہیں رکھی جس کو تم پر حرام کیا ہے یہ حالت اختیار پر محمول ہے لیکن ضرورت کے وقت یہ حرام نہیں ہے جیسے ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں ہے۔

(ارشاد الساری ج ۱ ص ۲۹۳ مطبوعہ مطبعہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس حدیث کا یہی محمل بیان کیا ہے کہ حالت اختیار میں حرام چیز میں شفا نہیں ہے اور

ضرورت کے وقت حرام دوا سے علاج کرنا جائز ہے۔ (شیخ الہادی ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار نشر الکتاب اسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

چونکہ ان دو حدیثوں میں حرام چیز کے ساتھ علاج کرنے سے منع فرمایا ہے اس لیے عربیین کی حدیث (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کے پیشاب کو بہ طور دوا استعمال کر لیا اور عربیین تندرست ہو گئے) صحیح بخاری و صحیح مسلم (ضرورت کی صورت پر محمول ہے) کیونکہ زہر کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے اور اس کا پینا جائز نہیں ہے۔

(الجامع لا حکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۱ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس سے وہ صورت مراد ہے جب انسان کو حلال اور حرام دونوں دواؤں کے استعمال کا اختیار ہو لیکن جب حرام دوا کے علاوہ اور کوئی دوا نہ ہو تو پھر وہ دوا شرعاً حرام نہیں رہے گی جیسے ضرورت کے وقت مردار حرام نہیں رہتا۔ (مدار القاری ج ۲ ص ۱۵۵ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ)

علامہ قاضی خاں حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث سے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں شفا نہیں ہے لیکن جب کسی چیز میں شفا ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج

نہیں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ضرورت کے وقت پیاسے کے لیے شراب پینا جائز ہے

(لادنی قاضی خاں ج ۲ ص ۳۰۴ مطبوعہ مطبع کبریٰ میرپنہ وفاق مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن بزاز کردری حنفی لکھتے ہیں:

اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جب حرام دوا میں شفا کا علم ہو تو پھر اس کا استعمال حرام نہیں ہے، جیسے پھسے ہوئے لقمہ کو حلق سے اتارنے کے لیے (جب پانی نہ ہو تو) شراب کا گھونٹ پینا جائز ہے، اسی طرح پیاسے کے لیے شراب پینا جائز ہے۔

(لادنی بزاز علی حاشیہ البدیع ج ۶ ص ۳۶۵ مطبوعہ مطبع کبریٰ میرپنہ وفاق)

علامہ جموی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ ترمذی نے "شرح الجامع المفید" میں تہذیب سے نقل کیا ہے کہ بیمار کے لیے مردار کھانا اور خون اور پیشاب کو پینا جائز ہے بشرطیکہ مسلمان طبیب یہ کہے کہ اس میں شفاء ہے اور اس کے قائم مقام جائز چیز نہ ملے۔

(غزینون البصائر ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ دارالبیروت مکرمہ ۱۴۰۵ھ)

علامہ شامی حنفی لکھتے ہیں:

جس چیز میں شفاء ہو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ضرورت کے وقت پیاسے کے لیے شراب حلال ہے صاحب "ہدایہ" نے "تجنیس" میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ دارالافتاء العربیہ بیروت ۱۴۰۷ھ) ضرورت کے وقت حرام چیزوں سے علاج کے متعلق احادیث اور فقہاء اسلام کی تشریحات

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عکل یا عرینہ سے کچھ لوگ آئے اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیئیں، جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر دیا۔

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:

امام بخاری نے اس حدیث کو آٹھ سندوں سے روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو سات سندوں سے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو متعدد سندوں سے روایت کیا ہے۔

(عمدة القاری ج ۳ ص ۱۵۱ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۸۳ھ)

نیز اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب الطہارۃ اطہرہ اور الطب میں روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے، امام احمد (ج ۱ ص ۱۹۲ ج ۳ ص ۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳) میں روایت کیا ہے۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں:

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پیشاب پینا تو حرام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت حرام ہے جب دوسری دوا کا بھی اختیار ہو۔ (عمدة القاری ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ ادارة الطباعة المنيرية ۱۳۸۳ھ)

علامہ نووی شافعی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ خمر اور باقی نشہ آور مشروبات کے سوا ہر جس چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ نور محمد ص ۵۷ الطابع کراچی ۱۴۷۵ھ)

لیکن علامہ نووی نے ”شرح المہذب“ میں لکھا ہے کہ ضرورت کی بناء پر شراب سے بھی علاج جائز ہے۔
(شرح المہذب ج ۹ ص ۹۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارش کی وجہ سے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو ریشم پہننے کی اجازت دی (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۲۸) علامہ بدرالدین عینی حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

علامہ نووی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث امام شافعی اور ان کے موافقین کے موقف پر صراحۃً االٹ کرتی ہے کہ اگر مردوں کو خارش ہو تو ان کے لیے ریشم پہنانا جائز ہے۔ (مدۃ القاری ج ۴ ص ۱۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ج ۱ ص ۱۳۲۸) ملا علی قاری حنفی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

جوؤں یا خارش کی وجہ سے ریشم پہننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (مرقات ج ۸ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ پاکستان ج ۱ ص ۱۳۹۰) امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمن بن طرفہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا عرفہ بن اسید کی جنگ کلاب میں ناک کٹ گئی انہوں نے چاندی کی ناک لگائی اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنانے کا حکم دیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث سے دانت کو سونے کے ساتھ باندھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

(ابن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۴۵ مطبوعہ مطبع مجاہد پاکستان اسلام آباد ج ۱ ص ۱۳۰۵)

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث سے دانت کو سونے کے ساتھ باندھنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۸۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام نسائی اور امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث کی بناء پر سونے کی ناک لگانے اور سونے کے ساتھ دانت کے باندھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

(مرقات ج ۸ ص ۲۸۰ مطبوعہ مکتبہ المدینہ پاکستان ج ۱ ص ۱۳۹۰)

ہم نے اس بحث میں فقہاء احناف، فقہاء شافعیہ اور فقہاء مالکیہ کی تصریحات پیش کی ہیں کہ ضرورت کے وقت حرام دواؤں سے علاج کرنا جائز ہے فقہاء حنبلیہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے بعض منع کرتے ہیں اور جمہور جائز کہتے ہیں علامہ مرادوی حنبلی لکھتے ہیں:

جمہور اصحاب کے نزدیک اضطراب کے وقت حرام چیز بہ قدر ضرورت کھانا جائز ہے اور اضطراب اس وقت ہے جب جان کی ہلاکت کا خدشہ ہو یا جان کے نقصان کا خدشہ ہو یا مرض کا خدشہ ہو یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو اور اگر مرض کے طول کا خدشہ ہو تو صحیح مذہب یہ ہے کہ پھر بھی اضطراب ہے۔ (الانصاف ج ۱ ص ۳۷۰-۳۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ج ۱ ص ۱۳۷۲)

۱ امام احمد بن حنبلہ نسائی متوفی ۲۴۱ھ سن نسائی ج ۲ ص ۲۸۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۲ امام احمد بن حنبلہ متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ج ۱ ص ۱۳۹۸

صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خون کی حرمت قطعی ہے اور غصہ نکل کر نہ سہ مریض کا قحط جانا یا اس کا صحت یاب ہو جانا ظنی ہے اور ظنی فائدہ کی امید پر حرام قطعی کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے اور بی سلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر بن کو بیماری میں اونٹنیوں کا پیٹا پلا یا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہی کے ذریعہ علم تھا کہ ان کی اسی سے شفا ہوگی اور وحی کا حکم قطعی ہے اس لیے اس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا اور فقہاء نے شدید بھوک کی حالت میں مرد و اور خنزیر کھانے کا جو جواز لکھا ہے اس سے بھی معارضہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کے کھانے سے بھوک کا زائل ہونا قطعی ہے اور دوا سے بیماری کا علاج ظنی ہے اس لیے طرح یہ سند دل بھی صحیح نہیں ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر حلق میں لقمہ پھنسا ہوا ہو اور کوئی اور بیٹے کی چیز نہ ملے تو شراب کا گھونٹ پی کر لقمہ کو حلق سے نیچے اتارنا جائز ہے کیونکہ کسی مشروب سے لقمہ کا حلق سے اتر جانا قطعی ہے اور دوا سے صحت اور شفا کا حاصل ہونا ظنی ہے اور ظنی کو قطعی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

اس اعتراض کی قوت اور مناسبت میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن مندرجہ ذیل پر توجہ نہیں کی کہ جان کو بچانا اور صحت کو قائم رکھنا فرض ہے اور یہ فرض باقی تمام فرائض پر مقدم ہے اور خواہ جان بچانا اور مرض سے محفوظ رکھنا کسی ظنی امر پر موقوف ہو اس کے لیے فرض قطعی کو ترک کر دیا جائے گا قرآن مجید میں ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ذَوِيْ عِلْمٍ ۝

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بے حد رحم والا ہے (النساء: ۲۹)

وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ ۖ (البقرہ: ۱۷۵)

اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
رمضان میں روزہ رکھنا فرض قطعی ہے لیکن اگر روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے یا مرض بڑھنے کا خدشہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں اس کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُؤَيِّدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (البقرہ: ۱۸۵)

تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو تو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے اور جو شخص بیمار یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو اسے دوسرے دنوں میں (قضا شدہ) عدد پورا کرنا لازم ہے اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم عدد پورا کرو۔

روزہ رکھنے سے بیماری لاحق ہونا یا بیماری کا بڑھنا اسی طرح غرض سے مشقت کا لاحق ہونا ایک امر ظنی ہے لیکن اس امر ظنی کی وجہ سے فرض قطعی کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ زندگی اور صحت کی حفاظت کرنے کا حکم باقی تمام فرائض پر مقدم ہے اور اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے حکم پر عمل کرنے کو صحت کی حفاظت پر مقدم کرے اور غرض کی مشقت برداشت کر کے روزہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ نے روزہ رکھ لیا حتیٰ کہ آپ کو انعام پر پہنچ گئے سو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا تھا پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگایا اور اس کو اوپر اٹھا کر پی لیا جس کو سب لوگوں نے دیکھ لیا پھر آپ کو بتایا گیا کہ بعض لوگ بدستور روزہ سے ہیں اور ان پر روزہ دشوار ہو رہا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ نافرمان ہیں۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۶، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ نووی لکھتے ہیں:

یہ حدیث اس شخص پر محمول ہے جس کو سفر میں روزہ رکھنے سے ضرر ہو۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۳۵۶، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحت کو قائم رکھنا روزہ رکھنے پر مقدم ہے حالانکہ روزہ رکھنا فرض قطعی ہے اور سفر میں روزہ رکھنے سے مشقت کا اتنا ہونا ایک امر ظنی ہے اور اس امر ظنی کی بناء پر اس فرض قطعی کو ترک کرنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا گناہ ہے۔

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا اس دن بہت سخت گرمی تھی ہم نے ایک جگہ قیام کیا ہم میں سے اکثر لوگ چادروں سے اپنے اوپر سایا کیے ہوئے تھے اور بعض اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سایا کر رہے تھے روزہ دار (بے ہوش ہو کر) گر گئے اور روزہ نہ رکھے والوں نے ان پر سایا کیا اور ان پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گئے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵۶، مطبوعہ نور محمد راجح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

جو شخص رمضان میں بیمار ہو اور اس کو یہ خدشہ ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے وہ (روزہ نہ رکھنے کے لیے) جان کی ہلاکت یا عضو کی ہلاکت کا اعتبار کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرض کا زیادہ ہونا اور اس کا بڑھنا کبھی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا واجب ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۳۱، مطبوعہ شرکت علیہ لمٹان)

مرض کا زیادہ ہونا ایک امر ظنی ہے اسی طرح امام شافعی کے اعتبار سے روزہ رکھنے سے جان یا عضو کی ہلاکت بھی ایک امر ظنی ہے اور اس امر ظنی کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنے کے قطعی حکم کے ترک کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار دیا گیا ہے اس سے واضح ہو گیا کہ صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم باقی تمام احکام پر مقدم ہے۔

نیز علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

اگر ایک شخص مسافر ہو اور اس کو روزہ سے ضرر نہ ہو تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر وہ روزہ نہ رکھے تو جائز ہے کیونکہ سفر مشقت سے خالی نہیں ہوتا اس لیے سفر میں نفس مشقت کو (روزہ نہ رکھنے کا) عذر قرار دیا گیا ہے اس کے برخلاف مرض میں کبھی روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے (جیسے ہیضہ میں) اس لیے مرض میں روزہ نہ رکھنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ روزہ رکھنے سے ضرر ہو۔

امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ سفر میں (مطلقاً) روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا سبکی نہیں ہے۔ (صحیح بخاری)

ہمارے نزدیک یہ حدیث اس سفر پر محمول ہے جس میں مشقت ہو اور اگر مریض اور مسافر اسی حال میں مرجائیں تو ان پر قضا لازم نہیں ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۳۱، مطبوعہ شرکت علیہ لمٹان)

غریب مشقت کا احق ہونا بھی ایک امر ظنی ہے جس کی بناء پر رمضان میں روزہ کے قطعی حکم کو ترک کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔

نیز علامہ الرغینانی صنفی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جب (رمضان میں) روزہ رکھنے سے اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر (ضرر کا) خوف محسوس کریں تو روزہ نہ رکھیں اور قضا کریں تاکہ ان پر تنگی نہ ہو۔ (ہدایہ اولین ص ۱۳۲ مطبوعہ شریعت علیہ لبنان)

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ رکھنے سے ضرر کا احق ہونا بھی ایک امر ظنی ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۶)

علامہ علاء الدین صنفی لکھتے ہیں:

غلبہ ظن علامات تجربہ یا مسلمان ماہر طبیب کے بتانے سے اگر تندرست شخص کو روزہ رکھنے سے بیمار پڑنے کا خدشہ ہو تو ان کے لیے (رمضان میں) روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوں تو اس کی ازا قضا کریں۔

(در مختار مل حاشی رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۷-۱۱۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

جو شخص بہت بوڑھا ہو یا جس کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہیں ہے (جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر) اور اس وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور اس پر ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کے طعام کا (دو کو گندم) فدیہ دینا لازم ہے قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر ایک مسکین کے طعام کا فدیہ لازم ہے۔ (البقرہ ۱۸۳)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

شیخ فانی اور جس شخص کو ایسا مرض لاحق ہو جس سے شفا کی امید نہ ہو اس رخصت میں داخل ہیں۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

کسی مرض سے شفا کی امید نہ ہونا بھی امر ظنی ہے جس کا مدار تجربہ مشاہدہ اور طبیب کے قول پر ہے اور ان میں سے کوئی چیز قطعی نہیں ہے اور اس کی بناء پر دائم روزہ کو ترک کرنے اور اس کے بدلہ میں فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ روزہ کا حکم فرض قطعی ہے۔

امام بخاری نے ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا ہے جب جنبی کو اپنے نفس پر موت کا یا مرض کا خدشہ ہو یا پیاس کا اندیشہ ہو تو وہ یتیم کر لے اور اس کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سردی کی ایک رات میں جنبی ہو گئے انہوں نے یتیم کیا اور یہ آیت تلاوت کی:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ذَوِيًّا ۝

اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بے حد رحم

(البقرہ ۲۹) فرمائے والا ہے ۝

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے اس پر ملامت نہیں کی یعنی اس عمل کو صحیح قرار دیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۲۱ھ)

جنبی کے لیے غسل کرنے کا حکم فرض قطعی ہے اور سردی میں غسل کرنے سے موت یا مرض کا اندیشہ محض ظن پر مبنی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس ظن کی بناء پر فرض قطعی کو ترک کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو

مقرر رکھا اور شیخ فرار دیا اور امام بخاری نے اس سے یہ مسئلہ تھپا کہا کہ جی کے لیے مرض یا موت کے اندازے سے اس کی بجائے تیمم کرنا جائز ہے۔

قرآن مجید احادیث محدثین اور فقہاء کی تصریحات سے یہ واضح ہو گا کہ صحت اور زندگی کی حفاظت کا حکم بالی تمام احکام پر مقدم ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسبب تکلف یعنی نہ ہو کہ حرام چیز کے علاوہ اور کسی چیز میں شکاف نہیں ہے اس کا اعتبار جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غیر نبی کے لیے یقین کا حصول ممکن نہیں ہے اس لیے عام مکلفین کے لیے صرف عابظین کا اعتبار کیا جائے گا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

نعم کو معلوم ہے کہ طب کے قول سے یقین حاصل نہیں ہوتا اور ظاہر یہ ہے کہ تجربہ سے بھی غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے یقین حاصل نہیں ہوتا البتہ فقہاء علم اور یقین سے غلبہ ظن مراد لیتے ہیں اور ان کی عبارات میں یہ اطلاق عام اور ثابت ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا واجب ہے

اس بحث میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں ہمارے پاس یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہم اس کو ضائع کرنے یا نقصان پہنچانے کے مجبور نہیں ہیں اس لیے کسی مضر چیز کو استعمال کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے نہ بیماری میں علاج کو ترک کر کے زندگی اور صحت کو نقصان پہنچانا جائز ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیماری میں حرام چیز سے علاج نہ کرنا عزیمت اور تقویٰ ہے اور علاج کرنا رخصت اور تقویٰ ہے اور عزیمت و تقویٰ پر عمل کرنا افضل ہے یہ شخص جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذر کی حالت میں جو رخصت دی ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا اس کو میدان عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہو گا۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی معصیت کو ناپسند فرماتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۰۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور (اس جانور کا کھانا حرام ہے) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ (ابن ماجہ ۷۳)

”وما اهل به لغير الله“ کی تحقیق

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو قتادہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جس

جانور پر اللہ کا نام لیے بغیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، حضرت ابن عباسؓ فرمایا یہود اور نصاریٰ کے لیے وہ ذبح کافروں نے جس جانور کو ان کے لیے ذبح کیا ہو اس سے وہ جانور مراد ہے۔

(۲) ربیع نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو انہیں وہب نے کہا اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو ان کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پیا جائے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوہریرہؓ لکھتے ہیں مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۲۵ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۴۰۰ھ)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: "آئینہ آواز بلند کردہ شود و ذبح دے بغیر خدا۔"

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے اور بت مسیح وغیرہ یہ سب غیر اللہ میں داخل ہیں اس کو اھمال (آواز بلند کرنا) کہتے ہیں کیونکہ ذبح کے وقت یہ بلند آواز سے اس کا نام پیتے ہیں جس کے لیے جانور کو ذبح کرنے ہیں پھر اس کے منہ میں وسعت دی گئی اور ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس کو "ما اھل بہ لغير اللہ" کہا جائے گا خواہ بلند آواز سے اس کا ذکر کیا گیا ہو یا نہیں اور "ما اھل بہ لغير اللہ" حسن بھری شیعہ ابن المسیبؓ اوزاعی اور لیث وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو ان کی قربان گاہ پر ذبح کیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ حج کے نام پر نصرانی کا کیا ہوا ذبیحہ جائز ہے اور امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ امام محمدؒ امام مالکؒ اور امام شافعیؒ یہ کہتے ہیں کہ جب نصرانی مسیح کے نام پر جانور کو ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔

(المجموع ج ۲ ص ۱۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ علاء الدین حصکلی حنفی لکھتے ہیں:

امیر یا کسی معظم شخص کی آمد پر جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ ذبیحہ حرام ہے کیونکہ یہ "ما اھل بہ لغير اللہ" ہے خواہ اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اور اگر مہجن کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی سنت ہے اور فرق یہ ہے کہ اگر اس نے جانور کو کھانے کے لیے ذبح کیا ہے تو ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے اور منفعت مہمان یا دعوت کے لیے ہے اور اگر اس نے کھانے کے لیے ذبح نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ غیر اللہ کی تعظیم کی وجہ سے حرام ہے علامہ شامی نے وضاحت کی ہے کہ اگر ذبح سے غیر اللہ کی تعظیم کا قصد ہوگا تو ذبیحہ حرام ہوگا (مثلاً کوئی بڑا آدمی آیا تو اس کی تعظیم کے لیے جانور کا خون بہا دیا تو یہ ذبیحہ حرام ہے) اور اگر یہ قصد نہیں ہے تو ذبیحہ جائز ہے مثلاً مکان کی بنیاد ڈالتے وقت جانور ذبح کیا جائے یا کسی کے بیمار ہونے پر یا کسی کے بیماری سے شفا پانے پر تو اس ذبیحہ کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس ذبیحہ سے مقصد اس کے گوشت کو صدقہ کرنا ہے تموی۔ اس کی مثل یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ نذر دانی کہ اگر وہ سمندر کے سفر سے سلامت واپس آیا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کرے گا بخر۔ اس پر الزم ہے کہ وہ اس کے گوشت کو صرف فقراء پر صدقہ کرے مثلاً۔ آیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنے والا کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ اس میں رد قولی ہیں نیز یہ شرح دہانیہ۔ ہو سکتا ہے ان فقہاء کے زمانہ میں کسی بڑے آدمی کے آنے پر کسی تعظیم کے لیے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا جاتا ہو مگر سب یہ کہیں مردح نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ”عیہ“ کی کتاب بعید میں ہے کہ یہ فعل مکروہ ہے اور وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ ہم کی مسلمان کے ساتھ یہ بدگئی نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کا تقرب حاصل کرے گا۔ (علامہ تہائی فرماتے ہیں یعنی تقرب علی در العبادۃ کیونکہ وہی کفر کا سبب ہے اور یہ مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے لہذا جو شخص کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور کو ذبح کرنا ہے اس کا مقصد یا نو دنیا داری ہے یا اس جانور کو ذبح کر کے اس شخص سے اظہار محبت کرنا اور اس کے نزدیک مقبول ہونا اس کا مقصود ہے لیکن جب کہ اس فعل میں اس کی تعظیم داخل ہے تو اس جانور پر بسم اللہ پڑھنا خدا محض اللہ کے لیے نہ ہوا اور یہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے بسم اللہ اور بسم فلاں پڑھا تو یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا لیکن رست اور لغز میں تلازم نہیں ہے)۔

(در مختار مع رد المحتار ج ۵ ص ۱۹۸، ۱۹۷ مطبوعہ دار الایض والترتیبی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نذر مانے مثلاً یہ کہے کہ اگر فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا تو میں اس بزرگ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا سو یہ نذر حرام ہے کیونکہ ”البحر الرائق“ اور فقہ کی دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی نذر ماننا حرام ہے اور اگر اس شخص نے اس بزرگ کی تعظیم کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا تو فقہاء کی تفسیر یہ ت مذکورہ کی بناء پر وہ ذبیحہ حرام ہوگا اور ”وما اهل به لغير الله“ کا مصداق ہوگا اور اگر اس نے اللہ کی نذر مانی مثلاً یہ کہا کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اس کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا تو یہ نذر جائز ہے اور یہ ذبیحہ بھی جائز ہے اور اگر وہ نذر ماننے کے بعد یہ کہے کہ میں اس بکرے کا گوشت فلاں بزرگ کے مزار کے فقراء میں تقسیم کروں گا اور اس نذر کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہاں نذر کے لفظ سے استراذ کرنا چاہیے تاکہ اس عربی نذر کا شرعی نذر سے التباس نہ ہو اور ان پڑھ عوام کے عقائد خراب نہ ہوں اس طرح ایصالِ ثواب کرنے کو ملا دیو بند نے بھی جائز کہا ہے شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں:

البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچادے یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں۔

(حاشیہ بر قرآن ص ۲۲ مطبوعہ سعودی عرب)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ

بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں تمھوڑا سامعہ

ثَمًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ

لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کھس آگ بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے کلام

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ اُولَٰئِكَ

نہیں کرے گا اور نہ ان کو (گنہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ۝ یہ وہ لوگ

الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا

ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلہ میں عذاب کو (خرید لیا) وہ آگ پر

أَصِيرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

کس قدر صبر کرنے والے ہیں O یہ (مخالفت) اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور بے شک

الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں O

تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانے کا گناہ ہونا

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو کھانا اور پاک اور صاف چیزوں کو نہ کھانا جس طرح گمراہی اور گناہ ہے اسی طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کو چھپانا اور ان کے عوض دنیا کا قلیل مال حاصل کرنا گمراہی اور گناہ ہے۔ جس چیز سے بعید فائدہ حاصل نہ کیا جاسکے بلکہ اس کو خرچ کر کے کوئی فائدہ کی چیز حاصل کی جاسکے اس کو شمن کہتے ہیں علماء یہود تورات کی آیات کو چھپا کر جو دنیاوی فوائد اور نذرانے حاصل کرتے تھے اس کو شمن قلیل اس لیے فرمایا کہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مدت قلیل ہے اور دنیا کی متاع بجائے خود قلیل ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں ناکہ کھانے کا معنی مزہ ہو جائے اور یہ وہم نہ ہو کہ یہاں آگ کھانا مجاز ہے اس آیت کی تفصیل البقرہ: ۴۱ میں گزر چکی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی توجیہ

امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تین بار پڑھا حضرت ابوذر نے کہا یہ لوگ نقصان اٹھانے والے اور نامراد ہیں۔ یا رسول اللہ! یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا (تکبر سے) چار کوٹھنوں سے نیچے انکانے والا احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوڑھا زانی جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے (بھی) منع کرے جو شخص عصر کے بعد کسی کو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور یہ کہے کہ خدا کی قسم اس نے وہ چیز اتنے کی لی تھی جتنا نیک اس طرح نہ ہو اور وہ شخص اس کو سچا سمجھے اور جو شخص کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو مال دے تو وہ اس سے وفا کرے اور مال نہ دے تو اس سے وفادہ کرے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷ مطبوعہ دار الفکر طبع ۱۳۷۵ھ)

اس وعید کے متعلق امام مسلم نے تین مختلف حدیثیں روایت کی ہیں ہر حدیث میں تین مختلف شخصوں کا بیان ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نوا ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ

کے لطف و کرم سے محروم ہو گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس است میں ان کبر میں ہٹنا رہیں گے اور بغیر توبہ کے سر جا نہیں گئے اور قرآن مجید میں اس عذاب کا مصداق اس یہودیوں کو قرار دیا ہے جو تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانے تھے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو اختیار کر لیا (المقرء ۱۷۵) اس آیت کی تفسیر کے لیے المقرء ۱۶ ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں O (المقرء ۱۷۶) ایک قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے نصاریٰ یہ کہنے تھے کہ تورات میں حضرت عیسیٰ کی صفت ہے اور یہود اس کی مخالفت کرتے تھے یا تورات میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں یہود اس کی مخالفت کرتے تھے یا یہودی قرآن مجید کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف کرنے والے مشرکین تھے بعض کہتے تھے کہ یہ قرآن مخر ہے بعض کہتے تھے کہ یہ "اساطیر الاولین" ہے یعنی پہلے لوگوں کے تھے اور بعض کہتے تھے کہ اس میں اللہ پر افتراء ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

(اصل) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھر لا لیکن (اصل)

الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ

نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور

النَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ

نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود (اللہ کے حکم سے) رشتہ داروں یتیموں

الْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَ

مسکینوں مسافروں سواہیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرنے اور

أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ

اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے یہی

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾

سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں ۵

آیت مذکورہ کے تین نزول کے متعلق اقوال

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے یعنی صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا اور کوئی نیک عمل نہ کرو۔

فقہاء بیان کرتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص تو حید و رسالت کی گواہی دے دیتا تو اس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۵۶-۵۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ یوم آخرت فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا معنی

اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے اس کو ہر عیب اور نقص سے منزہ مانے اس کی تمام صفات کو قدیم مانے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے اس کے سوا کسی کو نہ واجب اور قدیم مانے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانے اور اس کے تمام رسولوں کی تصدیق کرے اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و دور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے۔

یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی عذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا و سزا حساب و کتاب کی صراطِ میزان اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کی شفاعت کی تصدیق کرے۔

فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کے معصوم ہونے اور رسل خدا کی رسالت کر لیا کاتبین کے اعمال کو لکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے اور تذکیر و ناسیحت سے فرشتوں کو بری مانے۔

کتاب پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کو حضرت جبرائیل نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے یہ آخری کتاب ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی نہ کوئی اس کی کسی ایک سورت کی بھی مثل لاسکتا ہے۔

تمام نبیوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ یہ مانے کہ تمام انبیاء اور رسل برحق ہیں اور سب پر ایمان لانا ضروری ہے یہ جائز نہیں ہے کہ بعض نبیوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا کفر کیا جائے چونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہیں اس لیے ایمان کے بعد اعمال کا ذکر شروع فرمایا۔

رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کی فضیلت

اور مال سے اپنی محبت کے باوجود خرچ کرنے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان تندرست ہو اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو

تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے۔ لے لے منسوبوں کو پورا کرے اور اسے فقر کا خدشہ بھی لائن ہو پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سالکین وغیرہ پر خرچ کرے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ہاں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔

(بیاض ترمذی ص ۱۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

بعض علماء نے کہا یہ بھی زکوٰۃ میں داخل ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ کا اس کے بعد ذکر فرمایا ہے اور یہ قول حدیث مذکور کے بھی خلاف ہے امام مالک نے کہا: اس سے مراد فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا ہے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات واجبہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۷ ص ۲۷۰ مطبوعہ شرائین لبنان)

حافظ ابیہشی نے لکھا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم کبیر" میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۱۶ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

زکوٰۃ، قربانی، عشر اور صدقہ فطر صدقات واجبہ ہیں باقی صدقات فضل اور مستحب ہیں۔ صدقات واجبہ ماں باپ، دادا اور شوہر یا بیوی کے علاوہ ان رشتہ داروں کو دیئے جائیں گے جو غیر سادات اور فقراء ہوں اور صدقات فضلیہ دینے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے وہ ہر رشتہ دار کو دیئے جاسکتے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوسرا مرتبہ دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ (المعجم الکبیر ج ۸ ص ۲۰۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یتیم، مسکین اور ابن السبیل کا معنی

یتامی: یتیم کی جمع ہے یتیم اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔

مساکین: مسکین کی جمع ہے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت یعنی گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے اور ایک لقمہ دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چھے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار محمد اسحاق الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

ابن السبیل: اس مسافر کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو چونکہ راستہ میں اس کے ماں باپ نہیں ہوتے اور راستہ کے سوا اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا اس لیے اس کو ابن السبیل کہتے ہیں۔

سوال کرنے کی جائز حد

سالکین سالک کی جمع ہے بلا ضرورت سوال کرنا شرعاً حرام ہے اور سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے

زیادہ کا سوال نہ کرے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے خواہ کم سوال کرے یا زیادہ۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۴۰۵ھ)

امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۳ ص ۲۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۴ھ)

حضرت قبیصہ بن خارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ شخص جو مقروض ہو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلہ کے تین عیش مند آدمی یہ گویا دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے اور اے قبیصہ! ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو (ان کے علاوہ) سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۴۰۵ھ)

تین آدمیوں کی گویا ہی کی شرط یہ طور استحب ہے ورنہ دو آدمیوں کی گویا بھی کافی ہے اور یہ شرط اس شخص کے لیے ہے جو معاشرہ میں مال دار مشہور ہو اور جس شخص کا مال دار ہونا مشہور نہ ہو اس کے فاقہ زدہ ہونے کی خبر کے لیے اس کا اپنا قول کافی ہے۔

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال دار کے لیے صدقہ لینا جائز ہے اور نہ صحیح الاعضاء اور قوی شخص کے لیے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سوال کیا درآں حالیکہ اس کے پاس اتنا مال تھا جو اس کو سوال سے مستثنیٰ کر سکتا تھا وہ جہنم کے انگارے جمع کرنا ہے راوی نے پوچھا: مال میں کتنی مقدار ہو تو سوال نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا: جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہو وہ سوال نہ کرے ایک اور روایت میں ہے جس کے پاس اتنا کھانا ہو کہ وہ ایک دن اور ایک رات سیر ہو کر کھا سکے وہ سوال نہ کرے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۰ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

علامہ علاء الدین حصکلی حنفی لکھتے ہیں: جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک ہو خواہ وہ خوراک بنفسہ موجود ہو یا اس شخص میں اس خوراک کو کما کر لانے کی صلاحیت ہو بایں طور کہ وہ تندرست اور کمانے والا ہو ایسے شخص کے لیے خوراک کا سوال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر خیرات دینے والے کو اس کے حال کا علم ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو بھیک دے تو وہ گنہگار ہوگا۔

کیونکہ وہ ایک حرام کام میں درگیر رہا ہے اور اگر سائل ضرورت مند ہو اور کپڑوں کا سوال کرے یا بھاد یا طلب علم میں مشغول ہونے کی وجہ سے خوراک کا سوال کرے اور اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی ہو تو اس کا سوال کرنا جائز ہے اور اس کو دینا بھی جائز ہے۔ (در مختار علی سائش رد المحتار ج ۲ ص ۶۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سائلین کو دینے کے متعلق مصنف کی تحقیق

مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور کمانے کے لائق ہو اس کے باوجود پیشہ ور گداگری کرتا ہو اس کو خیرات بالکل نہ دی جائے سوال سے پہلے نہ سوال کرنے کے بعد نہ تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ جائز طریقہ سے کسب معاش کرے لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب حتمی طور پر معلوم ہو کہ وہ سائل تندرست اور کمانے کے لائق ہے اور جب یہ معلوم نہ ہو تو کسی مسلمان سائل کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے سوال کو جائز صورت پر قبول کیا جائے مثلاً یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑوں کے لیے سوال کر رہا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے علاج یا کسی اور شدید ضرورت کی وجہ سے سوال کر رہا ہو یا وہ طالب علم ہو یا مسافر اور جن کے متعلق معلوم ہو کہ وہ ضرورت مند ہیں یا بے روزگار ہیں یا ان کی آمدنی ان کی خوراک لباس رہائش تعلیم اور علاج وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے تو ان کی سوال کے بغیر از خود مدد کرنی چاہیے اور جو لوگ مسجد میں آکر سوال کرتے ہیں ان کے حال کا اکثر و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوتا اگر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزر رہے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھٹائیں اور گڑگڑا کر سوال نہ کریں تو ان مسلمان سائلوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے سوال کو جائز صورت میں قبول کرنا چاہیے اور حتیٰ الوسع ان کی مدد کرنی چاہیے۔

غلام آزاد کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ وغیرہ کے معافی

غلام کو آزاد کرنے کے دو معنی ہیں: یا تو مکمل غلام خرید کر اس کو آزاد کیا جائے اور یا جو غلام مکاتب ہو اسے بدل کتابت دے کر اس کو آزاد کر لیا جائے۔ غلام آزاد کرنے کا بہت اجر ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دے گا حتیٰ کہ اس کی فرج کے بدلہ میں فرج آزاد کر دے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۹۵، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی ۱۳۷۵ھ)

اور نماز قائم کرے: یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے باقی شرائط کے ساتھ نماز کے اوقات میں نماز پڑھے۔

اور زکوٰۃ ادا کرے: یعنی جو شخص نصاب کا مالک ہو وہ ایک سال گزر جانے کے بعد اس مال کا چالیسواں حصہ مستحقین کو ادا کرے۔ نماز پڑھنے سے روح کی تطہیر ہوتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا تزکیہ ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں اس کے دو مطلب ہیں:

(۱) بندہ جب اللہ سے کسی عبادت کی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کرے (۲) بندہ لوگوں کے ساتھ جو عہد کرے اس کو پورا کرے۔ ان دونوں عہدوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ عہد کو پورا کرنا ایمان صحیح کی علامت ہے اور عہد پورا نہ کرنا نفاق کی علامت ہے لیکن اگر کسی سے گناہ کا عہد کیا ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے۔

اور تکلیف اور سختی میں صبر کرنے والے: اس آیت کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) یہ آیت تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ ان کے سوا اور کوئی پوری طرح اس آیت پر عمل نہیں

کر سکتا (۲) یہ آیت تمام لوگوں کے حق میں عام ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمومی خطاب فرمایا ہے۔ ہر ایک کی ناگہانی مصیبت سے آدمی فتر میں مبتلا ہو جائے یا مرض طاری ہو، یا اپنے بچوں کی موت سے غم میں مبتلا ہو جائے یا مرنے والے جہاد میں شہید ہو جائے یا غلام ہو جائے یا غلاموں کی حالت میں سر کرنا فہم ایمان ہے کیونکہ صبر کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص قصاص و قدر پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔

یہی بچے ہوگے ہیں اور یہی مٹی ہیں، یعنی ہوگے نیکی کی ان امام و امام کے ساتھ منصف ہیں یہی اپنے ایمان میں بچے ہیں اور یہی لوگ فقہ حنفی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ماحسی سے اہتساب کی وجہ سے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس سے اجر و ثواب کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور حق یہ ہے کہ جس نے اس ایک آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

اے ایمان والو! تم پر مقتولین کے خون (ناحق) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے

الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ

آزاد کے بدلہ آزاد غلام کے بدلہ غلام اور عورت کے بدلہ عورت سو جس (قتل) کے لیے اس کے

لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَآتِيََا عَرَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَا إِلَىٰ بِحَسَانٍ

بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

یہ (عقوبت) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر اس کے بعد جو حد سے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۷۹ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ

تجارت کر کے اس کے لیے دردناک عذاب ہے ۱۷۹ اور اے قتل مند لوگو! تمہارے لیے خون کا بدلہ (شروع کرنے) میں زندگی ہے

تَتَّقُونَ ۝۱۸۰

تاکہ تم (ناحق قتل کرنے سے) بچو ۱۸۰

اس سے پہلے عبادات اور معاملات کے متعلق احکام بیان کیے گئے تھے اب فوجداری معاملات سے متعلق حکام شریعہ بیان کیے جا رہے ہیں۔

آیت مذکورہ کا شان نزول

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے ایک معزز قبیلہ ہوتا اور دوسرا پسماندہ اور پسماندہ قبیلہ کا غلام معزز قبیلہ کے غلام کو قتل کر دیتا تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنے غلام کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے آزاد شخص کو قتل کریں گے اسی طرح اگر پسماندہ قبیلہ کی کوئی عورت معزز قبیلہ کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تو معزز قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی عورت کے بدلہ میں پسماندہ قبیلہ کے مرد کو قتل کریں گے تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس تکبر اور بغاوت سے منع کیا اور فرمایا آزاد کے بدلہ میں آزاد کو غلام کے بدلہ میں غلام کو اور عورت کے بدلہ میں عورت کو قتل کیا جائے گا اور سورہ مائدہ میں فرمایا جان کا بدلہ جان ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے ناک کا بدلہ ناک ہے کان کا بدلہ کان ہے دانت کا بدلہ دانت اور ہر زخم کے بدلہ میں زخم ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۶۱ مطبوعہ دارالسرقات بیروت ۱۴۱۰ھ)

غلام اور ذمی کے خون کا قصاص نہ لینے کے حق میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مسلمان کو کافر کے بدلہ میں اور آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے

گا۔ (الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۳۶۱ الفتنی ج ۸ ص ۴۴)

قاضی بیضاوی شافعی لکھتے ہیں:

امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہما نے آزاد شخص کو غلام کے بدلہ میں قتل کرنے سے منع کیا ہے خواہ وہ غلام اس قاتل کا ہو یا اس کے غیر کا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوڑے مارے اس کو ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا اور اس سے اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۰۲) نیز حضرت علی نے فرمایا سنت یہ ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے اور نہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔ (من کرمی ج ۸ ص ۳۷ مطبوعہ لبنان) اور اس لیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما محض صحابہ میں آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہیں کرتے تھے اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۳۰۵) نیز اس پر اتفاق ہے کہ غلام کے اعضاء کے بدلہ میں آزاد کے اعضاء نہیں کاٹے جاتے اور قرآن مجید میں جو ہے۔ "النفس بالنفس جان کا بدلہ جان ہے" خواہ غلام کی جان ہو یا آزادی کی ہو اس سے معارضہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ تو رات کا حکم ہے اور تو رات کا حکم قرآن کے اس حکم کے لیے ناخ نہیں ہو سکتا کہ آزاد کو آزاد کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔

(انوار التوکل ص ۳۷-۳۸ مطبوعہ دار الفکر للنشر والتوزیع بیروت)

اس آیت میں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ شروع میں قاضی بیضاوی نے بھی اعتراف کیا ہے پھر قاضی بیضاوی کا اپنے مذہب کو قرآن کا حکم قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے موقف پر یہ حدیث بھی دلیل ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس صحیفہ میں کیا مرقوم ہے؟ فرمایا دیت اور قیدی کو چھڑانے کے احکام ہیں اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

غلام اور ذمی کے قصاص کے متعلق امام ابو حنیفہ کا مذہب

علامہ عبد اللہ بن محمود موسیٰ حنفی لکھتے ہیں:

آزاد کو آزاد اور غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا چھوٹے کو بڑے کے بدلہ

میں اور مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور مسلمان اور ذمی کو مستامن کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اور مستامن کو مستامن کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور صحیح الأعضاء کو اپنا بیچ 'اندھے' مجنون اور ناقص الأعضاء کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور کسی شخص کو اس کے بیٹے اس کے غلام اس کے بیٹے کے غلام اور اس کے مکانب کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

(الافتتاح ۲ ص ۲۷-۳۲ مطبوعہ دار الفرائی للنشر والتوزيع مصر)

آزاد سے غلام کا قصاص لینے کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے دلائل

ائمہ ثلاثہ نے امام ابوحنیفہ سے دو صورتوں میں اختلاف کیا ہے پہلا اختلاف یہ ہے کہئم ثلاثہ کے نزدیک غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے امام ابوحنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْأَنْفُسِ الَّتِي قُتِلَتْ أَوْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي نَسَبْتُمْ لَهَا رِبًّا أَوْ فِي الْأَنْفُسِ الَّتِي قُتِلَتْ أَوْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي نَسَبْتُمْ لَهَا رِبًّا أَوْ فِي الْأَنْفُسِ الَّتِي قُتِلَتْ أَوْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي نَسَبْتُمْ لَهَا رِبًّا

اے ایمان والو! اتم پر مقتولین کے خون (ناتق) کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔
(البقرہ ۱۷۸)

اس آیت میں مقتول کا لفظ عام ہے یہ ہر مقتول کو شامل ہے خواہ آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا ذمی اس کا بدلہ اس کے قتل کرنے والے سے لیا جائے گا خواہ وہ آزاد ہو یا غلام لہذا اگر آزاد شخص نے کسی کے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کا قصاص اس آزاد سے لیا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے:

اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لَا (المائدہ ۲۵) بے شک جان کا بدلہ جان ہے۔

اس آیت میں بھی مصطفیٰ فرمایا ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے اور آزاد یا غلام کا فرق نہیں کیا گیا اور اس پر علامہ بیضاوی کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ تواریکات کا حکم بیان کیا ہے یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا رد کیا ہوتا اور سابقہ شریعتوں کے جو احکام قرآن اور سنت میں بلائیں بیان کیے گئے ہیں وہ ہم پر حجت ہیں۔

اس آیت کے ہمارے حق میں حجت ہونے پر دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اس کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین وٹھوں میں سے کسی ایک وجہ سے بہانا جائز ہے جان کا بدلہ جان شادی شدہ زانی اور دین سے مرتد ہونے والا اور جماعت کو ترک کرنے والا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۳ مطبوعہ نور محمدیہ مطبع الطابع 'کراچی' ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۵۹ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا جان کا بدلہ جان ہے اور اس سے واضح ہو گیا کہ سورہ مائدہ کی مذکور الصدر آیت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے اور وہ تو راست کے ساتھ خاص نہیں ہے نیز ہماری دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ. (البقرة، ۱۷۹)

اور قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

اس آیت میں بر سبیل عموم فرمایا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اور اس کو آزاد یا غلام کے ساتھ خاتم نہیں کیا۔
قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو قتل کرنے سے باز رہیں گے آزاد غلام کو قتل کرے گا نہ غلام آزاد کو۔

امام ابو حنیفہ کے موقف کے ثبوت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے حافظ البیہقی بیان کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مسلمان کا بھائی ہے"

اس سے حیات کرے نہ اس کو ذلیل کر۔ زبان کا خون ایک دوسرے (کے کفو) کی مثل ہے اللہ ہیٹ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کا نام قاسم بن ابی الزناد لکھا ہے حالانکہ اس کا نام ابو القاسم بن ابی الزناد ہے اس کے علاوہ حافظ ابی نعیم نے اس حدیث پر اور کوئی جرح نہیں کی

(مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۸۳ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

آزاد سے غلام کا قصاص نہ لینے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا جواب

قاضی بیضاوی نے ائمہ ثلاثہ کے موقف پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوڑے مارے اور اس سے قصاص نہیں لیا۔ (مسند ابن ابی شیبہ ج ۹ ص ۳۰۵) اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اختلاف اس صورت میں ہے جب کوئی آزاد شخص کسی دوسرے شخص کے غلام کو قتل کر دے۔

دوسری حدیث جس سے قاضی بیضاوی نے استدلال کیا ہے اس کو امام بیہقی نے "سنن کبریٰ" میں از جابر از عامر حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بیہقی نے خود "کتاب المعرفۃ" میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیونکہ اس روایت میں جابر بھی متفرد ہے اور اس کے معارض حضرت علی سے دو روایتیں ذکر کی ہیں کہ جب آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس میں قصاص ہے ہر چند کہ ان روایتوں کو بھی انہوں نے منقطع لکھا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۸ ص ۱۵۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

قاضی بیضاوی نے تیسری دلیل یہ قائم کی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما غلام کے بدلہ میں آزاد کو قتل نہیں کرتے تھے اور اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اس صورت پر محمول ہے جب کوئی آزاد شخص اپنے غلام کو قتل کر دے کیونکہ اسی صورت میں قصاص نہ لینے پر اتفاق ہے حافظ ابی نعیم نے امام طبرانی کی "معجم اوسط" کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص سے کہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مملوک کا قصاص مالک سے نہیں لیا جائے گا اور نہ بیٹے کا باپ سے تو میں تم سے قصاص لیتا۔ (مجمع الزوائد ج ۶ ص ۲۸۸ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

نیز متعدد صحابہ اور تابعین کا یہ موقف ہے کہ اگر آزاد کسی کے غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں،

حضرت علی اور حضرت ابن مسعود نے کہا کہ جب آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔

ابراہیم نے کہا کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں اور غلام کو آزاد کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

سعید بن المسیب نے کہا کہ اگر آزاد غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا پھر کہا بے خدا! اگر تمام یمن والے مل کر

ایک غلام کو قتل کریں تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔

شعیب نے کہا آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

سفیان نے کہا اگر کوئی شخص دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو اس کو قتل کیا جائے گا اور اگر اپنے غلام کو قتل کرے تو پھر اس

کو قتل نہیں کیا جائے گا جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

(المصنف ج ۹ ص ۷۲۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۷۶ھ)

ان روایات سے قطع نظر امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب قرآن مجید کی صریح آیات پر مبنی ہے اور امام اعظم کے مذہب میں انسانیت کی تکریم ہے کیونکہ آپ نے آزاد اور غلام مسلمانوں کے خون میں کوئی فرق نہیں کیا۔ مسلمان سے ذمی کا قصاص لینے کے متعلق قرآن اور سنت سے دلائل

مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل نہ کیے جانے کے متعلق ائمہ ثلاثہ کی طرف سے ”صحیح بخاری“ کی یہ حدیث بیٹھنے کی جاتی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کافر حربی پر محمول ہے اور امام ابو حنیفہ کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے اے ایمان والو! تم پر قتل (مقتول) میں قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کا لفظ عام ہے مسلمان اور ذمی دونوں کو شامل ہے اور حربی کافر قرآن مجید کی ن آیاتوں سے مستثنیٰ ہے جس میں کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے جان کا بدلہ جان ہے اور ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ میں یہ حدیث ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے۔

نیز امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

عبد الرحمن سلیمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان شخص کو لایا گیا جس نے ایک ذمی شخص کو قتل کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن مار دی اور فرمایا میں ذمی کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔

عبد اللہ بن عبد العزیز بن صالح حنفی بیان کرتے ہیں کہ خیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا جس نے ایک کافر کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا اور فرمایا میں اس کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں۔

(مسائل ابو داؤد ص ۳۳ مطبوعہ ولی محمد اینڈ سنز کراچی)

امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

(نہج کبریٰ ج ۸ ص ۳۰ مطبوعہ نشرات المان)

نیز امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص نے ایک ذمی کو قتل کر دیا یہ مقدمہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا حضرت عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا اور اس پر بھاری دیت مقرر کی جیسے مسلمان کے قتل ناحق پر مقرر کی جاتی ہے۔

امام بیہقی نے کہا یہ حدیث متصل ہے۔ (نہج کبریٰ ج ۸ ص ۳۳ مطبوعہ نشرات المان)

یہ حدیث بھی امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کیونکہ دیت قصاص کی فرع ہے فریقین میں صلح یا کسی اور وجہ سے قصاص کی جگہ دیت فرض کی گئی۔ انسانیت کی تکریم اور عدل و انصاف کے قریب امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ جب ذمی سے اس کی جان اور مال کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا اور اس سے اس کے بدلہ میں جزیہ لیا گیا تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ذمی کو مسلمان بھی قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے اس سے اسلام میں اخلاق کی ہندی اصول کی برتری و تکریم انسانیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

متعدد لوگوں کی جماعت سے ایک شخص کے قصاص لینے کا بیان

ظاہر یہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر چند آدمیوں کی جماعت مل کر ایک شخص کو قتل کر دے تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا

کیونکہ ظاہر آیت نے قصاص اور مساوات کی شرط لگائی ہے اور واحد اور جماعت میں مساوات نہیں ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا خواہ قاتل واحد ہو یا متعدد امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر اس کے قتل میں (تمام) اہل صنعاء شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا اور مغیرہ بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ چار آدمیوں نے قتل کر ایک بچے کو قتل کیا تو حضرت عمرؓ نے اس کی مثل فرمایا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۸ 'مطبوعہ دار الفکر' کراچی ۱۳۸۱ھ)

سلاطین اور حکام سے قصاص لینے کے متعلق احادیث اور آثار

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سلطان اگر اپنی رعیت میں سے کسی شخص پر زیادتی کرے تو وہ خود اپنی ذات سے قصاص لے گا کیونکہ سلطان اللہ تعالیٰ کے احکام سے مستثنیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مقتول کے سب سے تمام مسلمانوں پر قصاص کو فرض کیا ہے اگر سلطان کسی شخص کو بے قصور قتل کر دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ خود کو قصاص کے لیے پیش کرے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے ایک شخص آپ پر جھک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھڑی چبھوئی اس نے ایک چٹّی ماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ بدلہ لے لو اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ! میں نے معاف کر دیا۔

(سنن نسائی ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۳ 'مطبوعہ نور محمد کارخان تجارت کتب کراچی')

امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اس کے چہرہ پر زخم لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے بدلہ لے لو اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۱۸ 'مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان' لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے۔ (سنن نسائی ج ۲ ص ۲۲۲ 'مطبوعہ نور محمد کارخان تجارت کتب کراچی')

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۱ 'مطبوعہ کتب الامامی بیروت' ۱۳۹۸ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

ابو فراس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا میں عاموں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ لوگوں کے جسموں پر ضرب لگائیں اور نہ اس لیے کہ وہ ان کا مال لیں جس شخص کے ساتھ کسی حاکم نے ایسا یا وہ مجھ سے شکایت کرے میں اس سے قصاص لوں گا حضرت عمرو بن العاص نے کہا اگر کوئی شخص اپنی رعیت کو مار دیا مارے آپ پھر بھی اس سے قصاص لیں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ہاں خدا کی قسم! جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان سے میں اس سے قصاص لوں گا اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے اپنے نفس کو قصاص کے لیے پیش کیا تھا۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۱۸ 'مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان' لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۸ ص ۵۸ 'مطبوعہ نشرات ملتان')

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

ابونضر وغیرہ بہانہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے (سرخ رنگ کی) خوشبو لگائی ہوئی تھی، آپ نے وہ تیرا کو جھوٹ فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور بے شک آپ نے مجھے زخمی کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا اس کے آگے دال دیا اور فرمایا: تم اپنا بدلہ لے لو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے مجھے تیرا جھوٹا تھاؤ میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اس شخص نے جھک کر آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لے لیا۔

حضرت سواد بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میں نے سرخ رنگ کی خوشبو لپی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے سواد بن عمرو! تم نے دوس (ایک خوشبودار گھاس جس سے سرخ رنگ ہو جاتا ہے) کا لپ لیا ہوا ہے کیا میں نے تم کو اس خوشبو سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ نے مجھے وہ چھوئی جس سے مجھے درد ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے بدلہ دیں آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا اور میں آپ کے پیٹ کو بوسہ دینے لگا۔

ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن خضیر بہت ہنسانے والے تھے ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسارہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اس کی کوکھ میں چھوئی انہوں نے کہا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے آپ نے فرمایا بدلہ لے لو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اٹھا دی وہ آپ کے بدن سے اپٹ گئے اور آپ کے پہلو کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں میرا یہی ارادہ تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک جشی شخص کو لشکر میں بھیجا اس نے واپس آ کر کہا کہ لشکر کے امیر نے بغیر کسی قصور کے میرا ہاتھ کاٹ دیا حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو میں اس سے ضرور تمہارا بدلہ لوں گا۔ اللہ یثملھما

جریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابوموسیٰ کے ساتھ مل کر دشمن پر غلبہ پایا اور مال غنیمت حاصل کیا حضرت ابوموسیٰ نے اس کو اس کا حصہ دیا اور تمام مال غنیمت نہیں دیا اس نے منع کیا اور کہا وہ تمام مال غنیمت لے گا حضرت ابوموسیٰ نے اس کو بیس کوڑے مارے اور اس کا سر موڑ دیا اس نے وہ تمام مال جمع کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور حضرت ابوموسیٰ کی شکایت کی اور وہ بال نکال کر دکھائے حضرت عمر نے حضرت ابوموسیٰ کے نام خط لکھا سلام کے بعد واضح ہو کہ فلاں شخص نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر واقعی تم نے اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی لوگوں کے مجمع میں کی ہے تو میں لوگوں کے مجمع میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا اور اگر تم نے تنہائی میں اس شخص کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو میں تنہائی میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا اور اگر تم نے سفارش کی اور کہا ابوموسیٰ کو معاف کر دیجئے حضرت عمر نے فرمایا: نہیں! خدا کی قسم! میں کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا جب حضرت عمر نے اس شخص کو وہ خط دیا اور قصاص لینے کے لیے تیار ہو گئے تو اس شخص نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔

(سنن کبریٰ ج ۸ ص ۵۰ - ۴۸ مطبوعہ نشرات الملتان)

قصاص لینا حکومت کا منصب ہے

تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ از خود قصاص لے قصاص لینے کے لیے ضروری ہے کہ حاکم کے پاس مرافعہ کیا جائے پھر حاکم خود قصاص لے گا یا کسی شخص کو قصاص لینے کے لیے مقرر کرے گا قانون پر عمل کرنے کا منصب صرف حکومت کا ہے ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح جادوگر اور مرتد کو قتل کرنا اور حدود اور تعزیرات کو جاری کرنا حکومت کا منصب ہے۔

کیفیت قصاص اور آلہ قتل میں ائمہ مذاہب کی آراء اور ان کے دلائل

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا رائج مذہب یہ ہے کہ جس طرح اور جس کیفیت سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طرح اور اسی کیفیت سے قاتل کو قتل کیا جائے اور یہی قصاص کا تقاضا ہے کیونکہ قصاص کا معنی ہے بدلہ اور بدلہ اسی صورت میں ہوگا نیز حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے پتھر مار کر ایک باندی کو قتل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس یہودی کا پتھر سے سر پھاڑ کر اس کا بدلہ لیا امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے دو پتھروں کے درمیان ایک باندی کا سر پھاڑ دیا اس باندی سے پوچھا گیا کس نے تمہارا سر پھاڑا ہے کیا فلاں نے یا فلاں نے حتیٰ کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس باندی نے سر ہلایا اس یہودی کو ہلایا گیا اس نے قتل کرنے کا اقرار کر لیا تو اس کا سر بھی پتھر سے پھاڑ دیا گیا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۱۶-۱۰۱۵ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ابو حنیفہ اور ایک قول کے مطابق امام احمد کے نزدیک قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا اور اس حدیث میں مسئلہ کرنے کی ممانعت سے پہلے کے واقعہ کا بیان ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمادیا تو پھر اس کیفیت سے قصاص لینا منسوخ ہو گیا امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی دلیل یہ حدیث ہے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا (جائز) نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۹۱ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع کراچی)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلوار کے بغیر کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

ابراہیم نے کہا: جس شخص کو پتھروں سے قتل کیا جائے یا اس کا مسئلہ کیا جائے اس کا قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا اس کو مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ شعبی نے کہا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

قتادہ نے کہا: تلوار کے سوا کسی چیز سے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ (المصنف ج ۹ ص ۲۵۵-۲۵۴ مطبوعہ دار الفکر انوار راجح)

علامہ ابن رشد مالکی لکھتے ہیں:

جس کیفیت سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی کیفیت سے اس کو قتل کیا جائے گا اگر اس نے غرق کیا ہے تو اس کو غرق کیا جائے گا اور اگر اس نے پتھر سے قتل کیا ہے تو اس کو پتھر سے قتل کیا جائے گا امام مالک اور امام شافعی کا یہی قول ہے البتہ اگر اس کیفیت سے زیادہ عذاب ہو تو پھر اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور جس نے آگ سے جلا کر قتل کیا اس کے متعلق امام مالک کے مختلف قول ہیں۔ (ہدایہ الجہد ج ۲ ص ۳۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو جس کیفیت سے اس نے قتل کیا ہے اسی کیفیت سے اس سے قصاص لیا جائے گا اگر کسی نے تلوار سے قتل کیا ہے تو اس کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور اگر اس نے پتھر یا لکڑی سے قتل کیا ہے تو اس کو پتھر یا لکڑی سے قتل کیا جائے گا۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۵۸ مطبوعہ نور محمد ریح الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر متعدد دوار کر کے زخمی کر دیا پھر زخم مندمل ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا تو اس کی گردن پر تلوار مار کر اس کو صرف قتل کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بغیر تلوار کے قصاص لینا جائز نہیں ہے۔ عطاء ثوری امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ جس صفت سے قاتل نے قتل کیا ہے اسی صفت سے اس کو قتل کیا جائے گا حتیٰ کہ اگر اس نے آگ میں جلایا ہے تو اس کو آگ میں جلایا جائے گا اور اگر اس نے دریائے غرق کیا ہے تو اس کو غرق کیا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں ہے

وَلَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً فَعَانَدُوا بِمِثْلِ مَا عُوذُوا بِهَا
اور اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ (نحل: ۱۲۶)

جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی تھی۔
فَمَنْ عَنَدِي عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَنَدِي
عَلَيْكُمْ ۚ (البقرہ: ۱۹۳)

امام احمد نے یہودی کا پتھر سے قصاص لینے پر بھی استدلال کیا ہے اور تلوار سے قصاص لینے والی حدیث کے متعلق کہا ہے: اس کی سند درست نہیں ہے۔ (المثنیٰ ج ۸ ص ۲۳۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ مرغینانی لکھتے ہیں:

قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا کیونکہ حدیث میں ہے تلوار کے بغیر قصاص لینا جائز نہیں ہے۔

(ہدایہ اخیرین ص ۵۶۳ مطبوعہ مکتبہ علیہ ملتان)

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو مشلہ کر کے قتل کیا یعنی اس کے جسم کے مختلف اعضاء کاٹ ڈالے اور اگر پھر قاتل سے اسی کیفیت سے قصاص لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اس قاتل کو مشلہ کیا جائے حالانکہ احادیث صحیحہ میں مشلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ قتال کرو خیانت نہ کرو عہد شکنی نہ کرو مشلہ نہ کرو (کسی شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کے جسم کو نہ بگاڑو)۔ الحدیث (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ نور محمد ریح الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی امام ابن ماجہ امام مالک امام دارمی اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

تاہم قرآن مجید کی یہ آیات اور سورہ نمل اور سورہ بقرہ کی آیتیں ائمہ ثلاثہ کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔

اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ (الشوریٰ ۴۰)

جس نے برائی کی تو اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ

(المومن: ۴۰) گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو جس (قاتل) کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا ہو (اس کا) دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے یہ (حکم) تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے (البقرہ ۱۷۷)

ولی مقتول کے معاف کرنے کی تفصیل

یعنی مقتول کے ولی نے قاتل کو معاف کر دیا قاتل کو مقتول کے بھائی سے قصیر فرمایا ہے تاکہ ولی کی مشنول کو معاف کرنے میں رغبت ہو اور وہ قصاص کا مطالبہ ترک کر دے اور دستور کے مطابق دیت کا مطالبہ کیا جائے یعنی شریعت میں جو دیت کی مقدار مقرر کی گئی ہے ولی مقتول اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور قاتل کے عصبات دیت کی ادائیگی کی مدت میں تاخیر اور مقدار میں کمی نہ کریں اور معاف کرنے اور دیت ادا کرنے کا حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس میں تم پر رحمت ہے کیونکہ یہود کی شریعت میں صرف قصاص واجب تھا اور نصاریٰ کی شریعت میں صرف دیت واجب تھی اور تمہارے لیے یہ آسانی ہے کہ مقتول کا ولی قاتل سے قصاص لے یا دیت لے یا بالکل معاف کر دے۔ تمہیں ہر طرح اختیار کی وسعت دی گئی اور کوئی ایک شق واجب نہیں کی گئی اور جس نے اس کے بعد حد سے تجاوز کیا یعنی اگر ولی مقتول نے معاف کرنے کے بعد قاتل کو قتل کیا تو اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا دنیا میں اس کو قتل کیا جائے گا اور آخرت کا عذاب الگ ہوگا۔

دیت کی مقدار اور عاقلہ کا بیان

(۱) دیت کی مقدار سواونٹ یا ہزار دینار (۳۷۳، ۳۷۴ کلو سونا) یا دس ہزار درہم (۶۱۸، ۶۲۰ کلو چاندی) ہے۔

(ب) دیت کو تین سال میں قسط وار ادا کرنا قاتل کی عاقبت پر لازم ہے۔

(ج) عاقلہ سے مراد قاتل کے حمایتی اور مددگار ہیں یہ اس کے اہل قبیلہ، اہل محلہ اور اہل صنعت و حرفت ہو سکتے ہیں جو شخص کسی مل یا کارخانہ میں ملازم ہو اس مل یا فیکٹری کے مالکان اور کارکنان کو بھی عاقلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

دیت پر مفصل بحث ان شاء اللہ سورۃ نساء آیت ۹۲ میں بیان کی جائے گی۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

جب تم میں سے کسی کو موت آئے (سو) اگر اس نے مال چھوڑا ہے (تو) اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُسْقِينِ ۖ فَمَنْ

کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے یہ پرہیزگاراں پر حق ہے O سو جس نے

يَدَّلُهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُيَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ

وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے شک

اللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا وَاِثْمًا

اللہ سب کچھ سننے والا بہت جاننے والا ہے O پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو

فَاصْلَمَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْرَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۸۲)

پس وہ ان کے درمیان صلح کرادے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے صدمہ فرماتے والا ہے O

ربط آیات اور خلاصہ تفسیر

اس سے پہلے آیتوں میں قتل اور قصاص کا ذکر تھا جس کے ضمن میں موت کا معنی تھا اور لوگ عام طور پر موت کے وقت وصیت کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وصیت کے متعلق ہدایت دی کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہو یا کسی اور وجہ سے اس پر موت کی علامات ظاہر ہوں اور اس کے پاس مال ہو تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے اور وصیت کرنے والے کی موت کے بعد اس کی وصیت کو تبدیل کرنا سخت گناہ ہے اگر مرنے والے نے دستور کے مطابق وصیت کی تھی اور بعد میں کسی نے اس کو تبدیل کر دیا تو وصیت کرنے والے سے آخرت میں باز پرس نہیں ہوگی اس کا گناہ صرف وصیت تبدیل کرنے والے کو ہوگا۔ اگر کسی شخص کو قرآن سے یا وصیت کرنے والے کے کسی بیان سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی وارث کو شرم کرنا چاہتا ہے یا کسی وارث کو دستور سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے اور وصیت کرنے والے کو عدل و انصاف کی تلقین کرے۔

وصیت کا لغوی اور شرعی معنی

علامہ سید زبیدی لکھتے ہیں:

وصیت کا معنی اتصال ہے اور وصیت کو اس لیے وصیت کہتے ہیں کہ یہ میت کے معاملات کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔

(تاج المعری ج ۱ ص ۲۹۲ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ راغب اصفہانی نے کہا دوسروں کے عمل کرنے کے لیے پیشگی کوئی بات ہے طورنا کید کہنا وصیت ہے۔

(الفرات ص ۵۲۵ مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ میر سید شریف نے کہا موت کے بعد کسی کو کسی چیز کا بہ طور احسان مالک بنانا وصیت ہے۔

(کتاب التریات ص ۱۱ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مصر ۱۳۰۶ھ)

ڈاکٹر وہبہ زہلی نے کہا کسی شخص کا اپنے ترکہ میں ایسا تصرف کرنا جس کا اثر موت کے بعد مرتب ہو یہ وصیت ہے۔

(التفسیر السیر ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

وصیت کی اقسام

علامہ شامی نے وصیت کی چار اقسام بیان کی ہیں:

(۱) واجب۔ انسان اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے مثلاً جن سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی یا حج نہیں کیا تو ان کے متعلق وصیت کرے یا اس سے نمازیں اور روزے چھوٹ گئے جن کی قضاء نہیں کی ان کے فدیے کے بارے میں وصیت کرے یا مالی کفارے ادا نہیں کیے ان کے لیے وصیت کرے اسی طرح انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرے مثلاً کسی کا قرض دینا ہے جس کا کسی کو پتا نہیں کسی کی امانت لوٹانی ہے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی تھی اس کو واپس کرنا ہے اس قسم کی وصیت کرنا واجب ہے۔

(۲) مستحب۔ دینی مدارس مساجد علماء دینی طلبہ غریب قرابت داروں اور دیگر امور خیر کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔

(۳) مباح امیر رشتہ داروں اور دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے۔
 (۴) مکروہ مساق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۴۱۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)
 مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ جن حقوق کا ادا کرنا فرض ہے ان کے لیے وصیت فرض ہوگی جیسے زکوٰۃ اور جن حقوق کا ادا کرنا واجب ہے ان کے بارے میں وصیت واجب ہوگی جیسے روزے کا کنارہ (کیونکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے اور ظنی ہے) اسی طرح غریب فاق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ تشریحی ہے اور امیر فاسق اور فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اگر وہ غریب ہیں تو ہو سکتا ہے اس مال کو وہ اپنی کفالت پر خرچ کریں اور اگر امیر ہیں تو ظن غالب ہے کہ وہ مصیبت اور فتنہ و فحور پر خرچ کریں گے اور مصیبت کے اداروں کے لیے وصیت کرنا حرام ہے مثلاً فلم شوڈیو آرٹ گیلریس کورس وغیرہ اسی طرح کفار کے لیے وصیت کرنا بھی حرام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصنف کی تحقیق کے مطابق وصیت کی سات قسمیں ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) مستحب (۴) مباح (۵) مکروہ تشریحی (۶) مکروہ تحریمی (۷) حرام (مستحب اور مباح کی وہی مثالیں ہیں جو اوپر مذکور ہیں)۔

وصیت کی شرائط اور رکن

وصیت کی حسب ذیل شرائط ہیں:

- (۱) وصیت کرنے والا مالک بنانے کا اہل ہو اس لیے نابالغ، مجنون اور مکاتب کی وصیت صحیح نہیں ہے۔
 - (۲) وصیت کرنے والے کے ترکہ پر فرض مجبوند نہ ہو کیونکہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے۔
 - (۳) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وصیت کے وقت زندہ ہو خواہ تحقیق یا تقدیراً (جیسے حاملہ کے بطن میں بچہ کے لیے وصیت کی جائے)۔
 - (۴) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وارث نہ ہو۔
 - (۵) جس کے لیے وصیت کی جائے وہ قاتل نہ ہو خواہ قتل عمد ہو یا قتل خطا، لبت قتل باسبب وصیت کے منافی نہیں ہے۔
 - (۶) جس چیز کی وصیت کی ہو وہ تمایک کے قابل ہو خواہ وہ اس وقت موجود ہو یا اس کا وجود بعد میں ہو مثلاً ایک سال یا ہمیشہ کے لیے باغ یا درخت یا درخت کے پھلوں کی وصیت کی جائے۔
 - (۷) کل ترکہ کے تہائی مال میں وصیت کی جائے۔
- وصیت کا رکن یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کہے میں نے فلاں چیز کی فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۴۱۶، ۴۱۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

وصیت کا لزوم

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی وصیت کے لائق چیز ہو اور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے وصیت لکھے بغیر دو راتیں گزارنا بھی جائز نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے وصیت لکھے بغیر چھ پر ایک رات بھی نہیں گزری۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹-۳۸، مطبوعہ نور محمد مع الطابع، لاہور ۱۳۷۵ھ)

ورثاء کے لیے وصیت کا منسوخ ہونا اور غیر ورثاء کے لیے تہائی مال کی وصیت کا انتخاب

مہر علماء اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت میراث کی آیتوں سے منسوخ ہے کیونکہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے اللہ تعالیٰ نے خود جسے مقرر فرمادیا ہے اس لیے ان کے حق میں وصیت کرنے کا وجوب اب منسوخ ہو گیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ ہاشمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الوداع کے سال اپنے خطبہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے سو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ الحدیث

(جامع ترمذی ص ۳۸۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ چھاپہ کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۴۰ مطبوعہ مطبع بھائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث کی وجہ سے اب ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی اور جو رشتہ دار وارث نہ ہوں ان کے لیے تہائی مال سے وصیت کرنا مستحب ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت الوداع میں مجھے ایسا درد لاحق ہوا کہ میں قریب المرگ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ دیکھ رہے ہیں کہ درد سے میری کیا حالت ہے! میں ایک مال دار شخص ہوں اور ایک لڑکی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں ہے! کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا نصف مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں! تہائی مال صدقہ کر دو تہائی مال بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے جس کے سبب وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور تم جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے تم کو اس کا اجر ملے گا حتیٰ کہ اس فقرہ کا بھی اجر ملے گا جو تم بچی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ الحدیث (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹ مطبوعہ نور محمد اساتذہ المطالعی کراچی ۱۳۷۵ھ)

احادیث کی روشنی میں وصیت کے احکام

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے تہائی مال سے تم پر صدقہ کیا ہے یہ تمہاری نیکیوں میں زیادتی ہے تاکہ تمہارے اعمال کو اس صدقہ سے پاکیزہ کر دے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۵۰ مطبوعہ نشر النہد لبنان)

اگر تمام وارث تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اجازت دیں تو یہ جائز ہے کیونکہ تہائی مال کی حد ورثاء کا حق محفوظ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے سوا اگر ورثاء خود اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہوں تو پھر تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز ہے۔

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے البتہ اگر ورثاء چاہیں تو جائز ہے۔

حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وارث کے لیے وصیت کرنا

جا رہیں ہے البتہ اگر (دیگر) وارث اجازت دیں تو پھر جائز ہے۔ (من دار التلویح ص ۲ س ۱۵۲ اور شریعت اسلامیہ ص ۱۸۳) اگر کوئی شخص کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی شخص کے لیے اس قدر زیادہ وصیت کرے جس سے دوسرے حق داروں کے حصوں میں کمی ہو تو وہ شخص گمراہ ہوگا۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں پھر ان کو موت آ جاتی ہے اور وہ وصیت میں (کسی کو) ضرر پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ (مسند ابوداؤد ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مطبع تبانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

زندگی میں صحت کے وقت صدق کرنے میں موت کے وقت صدقہ کی وصیت کرنے کی بہ نسبت بہت زیادہ فضیلت ہے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ! کون سے صدقہ میں زیادہ فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو مال پر حریص ہو زندگی کی امید ہو اور تنگ دستی کا خوف ہو اور صدقہ میں تاخیر نہ کرتے رہو حتیٰ کہ جب موت حلقوم تک پہنچ جائے تو کہو یہ چیز فلاں کے لیے اور یہ چیز فلاں کے لیے یہ تو (اب تم کہو مانہ کہو) فلاں کے لیے ہو ہی جائے گی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے تو وہ موت کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

(من ابوداؤد ج ۲ ص ۳۰ مطبوعہ مطبع تبانی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ

تاکہ تم متقی بن جاؤ O معدودے چند دنوں میں سو جو شخص

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ

تم میں سے بیمار ہو یا مسافر (اور وہ روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے)

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ

اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو خوشی سے فدیہ

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

کی مقدار بڑھا کر زیادہ نہ کی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے O

ربوہ آیات

سابقہ آیات میں پہلے قصاص کا حکم دیا گیا تھا جس کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل اپنے جسم کو حکام اور ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں اس حکم پر عمل کرنا انسانی کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہے اس کے بعد وصیت کرنے کا حکم دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دے یہ حکم پہلے حکم کی بہ نسبت بہت کم مشکل اور کم دشوار ہے پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ اس سے بھی کم مشکل ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں اب وہ فجر سے پہلے ساری کرے گا اور دن بھر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا یہ حکم پہلے دو حکموں کی بہ نسبت اور بھی کم مشکل ہے تو ان احکام ثلاثہ میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایک زیادہ مشکل کام کا حکم دیا پھر بہتر ترجیح اس مشکل کو کم کر کے احکام دیئے نیز اسلام کے پانچ ارکان میں سے تو حید و رسالت پر ایمان نماز زکوٰۃ اور ضمنانج کا بھی ذکر اس سے پہلی آیات میں آچکا تھا سو اب روزہ کا ذکر فرمایا

قصاص اور وصیت کی روزہ کے ساتھ یہ مناسب بھی ہے کہ قصاص میں نفس انسان کو کسی طور پر قتل کیا جاتا ہے اور روزہ میں شہوت کو قتل کیا جاتا ہے اور شہوت وطی کا سبب ہے اور وطی نفس انسان کے پیدا ہونے کا سبب ہے نیز قصاص میں معنوی طور پر اجسام کی حیات ہے اور روزہ میں ارواح کی حیات ہے کیونکہ روزہ سے ذہن پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی نعمتوں اور اپنی بری عادتوں اور کوتاہیوں میں غور و فکر کرتا ہے جس سے مذمت ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرتا ہے اور فرشتوں کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے اسی سبب سے اس مہینہ میں فرشتہ کی وساطت سے قرآن نازل ہوا ہے ایں ہمد روزہ کا حکم وصیت کے مناسب تھا کیونکہ وصیت کے ذریعہ پاکیزہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان سے فرشتوں کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے اس لیے وہ مال دنیا کو ترک کر دیں اور دنیا کا مال وصیت کر کے دوسرے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیں پھر وصیت کے حکم کو مغفرت اور رحمت پر ختم کیا اور اس کے بعد روزہ کا حکم شروع کیا تاکہ معلوم ہو کہ مغفرت اور رحمت سب سے زیادہ روزہ داروں کو حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ (البقرہ: ۱۸۳)

روزہ کا لغوی اور شرعی معنی اور اس کی مشروعیت کی تاریخ

روزہ کا لغوی معنی ہے: کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا اور روزہ کا شرعی معنی ہے: مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرنا۔

تمام ادیان اور صل میں روزہ معروف ہے قدیم مصری یونانی رومن اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چالیس دن روزہ رکھنا ثابت ہے یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود اس زمانہ میں بھی ایک ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح موجودہ انجیلوں میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا

جاتا ہے تو پھر وہ اہل ہو جاتا ہے۔

علامہ علاؤ الدین حصکلی نے لکھا ہے کہ ہجرت کے ڈیڑھ سال اور تحویل قبلہ کے بعد دس شعبان کو روزہ فرض کیا گیا

(در مختار علی حدیث رد المحتار ج ۲ ص ۸۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

سب سے پہلے نماز فرض کی گئی پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا کیونکہ ان احکام میں سب سے اہل اور آسان نماز ہے اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت شاق ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزہ کو فرض کیا گیا کیونکہ روزہ میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تزویج سے روکا جاتا ہے اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر تدبیر حکام شرعیہ نازل فرمائے اور اسی حکمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں بھی اس ترتیب کی طرف اشارہ ہے:

وَالْخَشِيعِينَ وَالْغَاسِقِينَ وَالْمُتَمَذِّبِينَ وَالْمُتَمَذِّبَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ (۱۱/۲۵۵)
اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔

رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ ذہال ہے روزہ دار نہ چما کرے نہ جہالت کی باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دوسرے یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! روزہ دار کے من کی بوالہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور (باقی) نیکیوں کا اجر دس گنا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۴ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت اہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازہ کو بند کر دیا جائے گا پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۴ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں جنت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت

ے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نسبت سے روزہ رکھا اس کے پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھونی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں پھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا پھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی شخص روزہ سے ہو تو وہ نہ جمع کی باتیں کرے نہ شور و شغب کرے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر وہ دار کے منہ کی بوائے کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی اس وقت وہ اپنے روزہ سے خوش ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ نور محمد ریح الطائف کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھے ان پر یہ روزے دشوار ہوئے آپ نے ان کو منع فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ مجھے تو کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۷ مطبوعہ نور محمد ریح الطائف کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۹ مطبوعہ نور محمد ریح الطائف کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرہ کو جہنم سے ستر سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۶۳ مطبوعہ نور محمد ریح الطائف کراچی ۱۳۷۵ھ)

حافظ منذری لکھتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔

(صحیح مسلم)

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے جب آپ نے پہلی بیڑھی پر بیڑ رکھا تو فرمایا آمین! جب دوسری بیڑھی پر بیڑ رکھا تو فرمایا آمین! پھر جب تیسری بیڑھی پر بیڑ رکھا تو فرمایا آمین! پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد! جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے میں نے کہا: آمین! اور کہا: جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اس کے باوجود روزخ میں داخل ہو گیا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے میں نے کہا: آمین! اور کہا: جس کے سامنے آپ کا ذکر

کہا گیا اور وہ آپ پر درود پڑھے اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے میں نے کہا ایں! (صحیح ابن حبان)
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! تمہارے پاس ایک تنظیم اور مبارک مہینہ آج پہنچا ہے اس مہینہ میں ایک رات ہے جو ترار مہینوں سے بہتر ہے اللہ نے اس مہینہ میں روزہ کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو افضل کر دیا ہے جو شخص اس مہینہ میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے یہ نگہبازی کرنے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے اور اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے جس کا اوسط مغفرت ہے اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے کام پیتے میں تنقیف کی اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینہ میں چار خصالتوں کو جمع کرو دو خصالتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور وہ خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے جن دو خصالتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ تہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور جن دو خصالتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔

(صحیح ابن خزیمہ بیہقی صحیح ابن حبان)

امام ابن حبان نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینہ میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ایلاتہ اللہ رجب جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بہت آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ! یہ فرمائیے اگر کسی شخص کے پاس افطار کراانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مٹھی طعام دے دے میں نے کہا یہ فرمائیے اگر اس کے پاس روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ ایک گھونٹ دودھ دے دے میں نے عرض کیا اگر اس کے پاس وہ بھی نہ ہو؟ فرمایا ایک گھونٹ پانی دے دے (امام ابن خزیمہ اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے)۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ تم کو اس میں ذعائب لیتا ہے اس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس میں دعا مقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تمہاری رغبت کو دیکھتا ہے سو تم اللہ کو اس مہینہ میں نیک کام کر کے دکھاؤ کیونکہ وہ شخص بد بخت ہے جو اس مہینہ میں اللہ عزوجل کی رحمت سے محروم رہا (اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں البتہ اس کے ایک راوی محمد بن قیس کے متعلق مجھے کوئی جرح یا تعدیل مستحضر نہیں ہے)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ۱۰ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنّتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور سرکش جنّتوں کے گلوں میں طوق ڈال دیا جاتا ہے اور ہر رات صبح تک ایک منہ دی آسمان سے ندا کرتا ہے اے بنی کے طلب کرنے والے اپنی کافقتد کر اور زیادہ نیکی کر اور اے برائی کے طلب کرنے والے اپنی برائی میں کمی کر اور آخرت میں نور و فکر کر کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور رمضان کی ہر رات میں چھٹے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے عید کے دن اس سے نہیں گن زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے (اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے)۔

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی پس فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج سی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو (اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے)۔

حضرت عمرہ بن مرہ ثنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ رسول اللہ! یہ بتائیے اگر میں اللہ کے وعدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دوں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ آپ نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ (مسند بزاز صحیح ابن خریزہ صحیح ابن ہب (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۰۶-۹۳ ملخصاً مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ)

بعض نقلی روزوں کی فضیلت

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ! کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: نہ کرو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو (بغیر روزہ کے رہو) قیام بھی کرو اور سوؤ بھی! کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینہ کے تین دن روزے رکھو اور تمہیں ہر نیکی کا دس گنا اجر ملے گا اور یہ تمہارے پورے دہرے روزے ہو جائیں گے میں نے شدت کی اور کہا یا رسول اللہ! میں قوت پاتا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد کے روزے رکھو اور اس پر زیادتی نہ کرو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی داؤد کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا: نصف دہر (ایک دن روزہ ایک دن افطار)۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۵ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

ابن ملکان قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے تیرھویں چودھویں اور پندرھویں تاریخ کے روزے کا اور فرماتے: ان روزوں سے پورے دہرے روزوں کا اجر ملے

گا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

تین روزوں کا دس گنا اجر ملے گا جیسا کہ ”صحیح بخاری“ کی روایت میں ہے تو ہر ماہ تین روزے رکھنے سے پورے ماہ کے روزوں کا اجر ملے گا اور جو شخص ہمیشہ یہ روزے رکھے گا اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔
امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے چھ روزے رکھے تو اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۹ مطبوعہ نور محمد اصح الطائیف کراچی ۱۴۰۵ھ)

ہر نیکی کا دس گنا اجر ہوتا ہے تو چھتیس روزوں کا اجر ۲۶۰ روزوں کے برابر ہوا گویا وہ پورا سال روزہ دار رہا۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا اور دس محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۷ مطبوعہ نور محمد اصح الطائیف کراچی ۱۴۰۵ھ)
امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

قد امہ بن مفلحون بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ وادی القریٰ میں اپنے مال کی طلب میں گئے حضرت اسامہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے قد امہ نے کہا آپ بوڑھے آدمی ہیں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۰ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسلل) روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ افطار (روزہ ترک کرنا) نہیں کریں گے اور آپ روزے نہ رکھتے حتیٰ کہ ہم کہتے: اب آپ روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے رمضان کے علاوہ آپ کو کسی ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۱۔ ۲۳۰ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)
بعض ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت

امام ابوداؤد بیان کرتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا: عید الاضحیٰ کے دن کیونکہ اس دن تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو اور عید الفطر کے دن کیونکہ اس دن تم اپنے روزوں سے افطار کرتے ہو۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۸ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت عتبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۹۔ ۲۲۸ مطبوعہ مطبع نجفائی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور دوسری جگہوں میں اس دن روزہ رکھنا کارِ ثواب ہے اور عید بن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا (نہن ابوداؤد ج ۱ ص ۳۳۱ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص (صرف) ہر کے دن کا روزہ نہ رکھے (۱) یہ کہ اس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔

(نہن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

ابوداؤد نے کہا، یہ حدیث منسوخ ہے۔ (نہن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ مطبع مجتہبی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

یہود ہفتہ کے دن کی تعلیم کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے ان کی مشابہت کی وجہ سے اس دن کے روزے سے منع فرمایا۔

روزہ کے اسرار و رموز

(۱) روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذت میں کمی ہوتی ہے اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات میں اللہ عزوجل کی صفتِ صمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور یہ قدر امکان ملانکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔

(۳) بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔

(۴) خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا دل غرباء کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔

(۵) بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔

(۶) بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔

(۷) بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۸۸)

اور پیٹ (بھر کر کھانا) بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۸۱) اور لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اے بیٹے! جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت کو گئی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعتناء مست پڑ جاتے ہیں دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی۔

(۸) روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو دکھائی دے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے یہ ایک مخفی عبادت ہے اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں اور ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور روزہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا باقی تمام عبادات میں ریا ہو سکتا ہے روزہ میں نہیں ہو سکتا یہ اخلاص کے سوا اور کچھ

نہیں۔

(۹) شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے ٹھک ہو جاتے ہیں اسی طرح روزہ سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔

(۱۰) روزہ امیر اور غریب شریف اور خدیں سب پر فرض ہے اس سے اسلام کی مساوات کو دکھایا جاتا ہے۔

(۱۱) روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی مشق ہوتی ہے۔

(۱۲) فریبی، تنجیر اور بسیار خوری ایسے امراض میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔

روزہ کے فساد و عدم فساد کے بعض ضروری مسائل

علامہ عطاء الدین حنفی لکھتے ہیں:

اگر روزہ دار بھولے سے کھالے یا پی لے یا جماع کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر روزہ دار کے حلق میں غبار یا کسی یا دھواں داخل ہو خواہ اس کو روزہ یاد ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان سے بچنا مشکل ہے تیل لگانے سے یا سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ ان کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو قصد لکھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرطیکہ اس سے انزال نہ ہو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کلی کرنے کے بعد جو تری منہ میں رہے کئی اس کو نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں پانی داخل ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر دانٹوں کے درمیان سے خون نکلا اور اس کو نگل لیا تو اگر خون غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا ورنہ نہیں استنابا لید سے اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ اگر ناک (رینٹ) کو اندر کھینچ لیا اور وہ حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی چیز کے چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر رات بچھ کر سحری کی اور صبح ہو چکی تھی یا غروب آفتاب سمجھ کر روزہ افطار کیا اور آفتاب غروب نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر صرف قضاء ہے اور کفارہ نہیں ہے اگر کوئی شخص رمضان کے روزہ میں عمدہ اجماع کرے یا عمدہ دوا یا غذا کھائے یا پئے تو ان تمام صورتوں میں قضا اور کفارہ ہے اور اگر خود بخود قے آئے اور وہ اس کو داپس حلق میں نہ لوٹائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا خواہ قے منہ بھر کر آئے یا منہ بھر کر نہ آئے اور اگر خود بخود داپس حلق میں چلی جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر عمدہ قے لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا بشرطیکہ منہ بھر کر قے آئی ہو یہ مختار مذہب ہے اور اگر از خود قے کی تو اگر منہ بھر کر قے کی ہے تو اجماعاً روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے۔

روزہ میں کسی چیز کو بلا عذر چکھنا مکروہ ہے دنداسہ چبانا مکروہ ہے بوسہ لینا اور معنفہ کرنا مکروہ ہے مونچھوں پر تیل لگانا اور سرمہ لگانا مکروہ نہیں ہے مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے خواہ شام کے وقت کی جائے۔

(در مختار میں حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۴۰۷ میں مذکور ہے دارالافتاء اسلامیہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے)

انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا بیان

تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قدیم فقہاء کے دور میں انسانی جسم کی اور اس کے تمام اعضاء کی مکمل تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کے نظریات محض مفروضات پر مبنی تھے انہوں نے انسان کے جسم کا مکمل مشاہدہ اور تجزیہ نہیں کیا تھا اور اب تحقیق اور تجربہ سے ان کے کئی نظریات غلط ثابت ہو گئے مثلاً ان کا مفروضہ تھا کہ دماغ اور معدہ کے درمیان ایک منفذ (راستہ) ہے اور دماغ سے معدہ میں یا معدہ سے دماغ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے حالانکہ دماغ اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے نیز ان کا مفروضہ تھا کہ کان اور معدہ میں منفذ ہے حالانکہ کان اور معدہ میں کوئی منفذ نہیں ہے انہیں مفروضات ہی بنا کر

انہوں نے یہ کہا کہ جو ف معدہ یا جو ف دماغ میں کوئی غذا یا دوا چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ فقہاء اس غلطی میں معذور تھے کیونکہ اس زمانہ میں پوسٹ مارٹم کے ذریعہ جسم کے تمام رگت و ریشہ کا مکمل مطالعہ اور مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا نیز ان کے زمانہ میں جسم کو غذا یا دوا کے ذریعہ منفعت پہنچانے کا ذریعہ صرف معدہ کا نظام ہضم تھا اس لیے انہوں نے کہا دوا یا غذا معدہ میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بس ہم منہ کے ذریعہ دوا کھاتے ہیں تو معدہ کے ہضم کرنے کے بعد وہ خونوں میں پہنچ جاتی ہے اور بس تک وہ دوا خون میں حل جائے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا پہلے دوا سے استفادہ کا صرف یہی ایک طریقہ تھا، لیکن اب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے اور انجیکشن کے ذریعہ دوا کو براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے بعض اوقات کسی عارضہ کی وجہ سے معدہ کام کرنا پھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دوا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس قدر التلیں آتی ہیں کہ جو دوا کھادہ فوراً ہی کے ذریعہ نکل جاتی ہے پہلے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں تھا، لیکن اب جب معدہ کام نہ کرے یا کسی چیز کو قبول نہ کرے یا دوا کا اثر جلدی مطلوب ہو تو دوا کو انجیکشن کے ذریعہ براہ راست خون میں پہنچا دیا جاتا ہے لہذا منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے جو فائدہ مطلوب ہوتا ہے وہ انجیکشن کے ذریعہ دو خون میں پہنچانے سے بہ طریقہ اتم اور اصل حاصل ہو جاتا ہے فرق یہ ہے کہ منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے معدہ کے عمل ہضم کے بعد دوا خون میں پہنچتی ہے اور انجیکشن کے ذریعہ اسی وقت براہ راست دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور اثر کرتی ہے اس لیے جس طرح منہ کے ذریعہ دوا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی طرح دوا کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔

بعض علماء یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ پھر پھر یا بھڑکے انگ لگاتے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا مدار اس پر ہے کہ انسان اپنے قصد اور اختیار سے کوئی دوا یا غذا جسم میں پہنچائے اور پھر یا بھڑکے کاٹنے میں انسان کا قصد اور اختیار نہیں ہے۔ ثانیاً ان کے ذہن سے جو ہر جسم میں پہنچتا ہے وہ دوا یا غذا نہیں ہے نہ اس میں جسم کی منفعت ہے بلکہ اس سے جسم کو ضرر لاحق ہوتا ہے۔ دوا یا گلوکوز کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز صوریہ اور معنی دونوں طرح مفطر ہو اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں اور جو صرف صوریہ یا صرف معنی مفطر ہو اس سے صرف قضا لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے اور دوا یا گلوکوز کا انجیکشن ملوانا صرف معنی مفطر ہے صوریہ مفطر نہیں ہے اس مسئلہ پر مکمل بادل اور باحوالہ بحث میں ہے ”شرح صحیح مسلم“ جلد اول طبع خامس میں کی ہے وہاں مطالعہ فرمائیں اس کا کچھ ذکر ”شرح صحیح مسلم“ جلد ثالث کے ضمیمہ میں بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جو نفس غم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو (اور وہ روزے نہ رکھے) تو دوسرے دنوں میں عدد (پورا کرنا لازم ہے)۔ (البقرہ: ۱۸۳)

مریض کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب ائمہ

علامہ ابواسحاق شیرازی شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو اور اس مرض سے زائل ہونے کی توقع ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور جب مرض زائل ہو جائے تو اس پر ان روزوں کی قضا کرنا واجب ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ (بقرہ: ۱۸۵) اور اگر کسی شخص نے صبح کو تندرستی کی حالت میں روزہ رکھا پھر بیمار ہو گیا تو روزہ توڑ دے کیونکہ ضرورت کی وجہ سے اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے در ضرورت متحقق ہے لہذا روزہ توڑنا جائز ہے (امام شافعی ج ۱ ص ۲۵۸-۲۵۹) ”طب ودرائش“ (۱۰۰)

علامہ نووی شافعی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

جو شخص کسی ایسے مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو جس کا زائل ہونا متوقع ہو اس پر اس وقت روزہ رکھنا لازم نہیں ہے اور اس پر قضا لازم ہے یہ اس وقت ہے جب اس کو روزہ رکھنے سے مشقت ہو اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا مرض اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ افطار کے مسامح ہونے کی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو مشقت ہو اگر اس کو پورے وقت بخار رہتا ہو تو وہ رات کو روزے کی نیت نہ کرے اور اگر کسی وقت بخار ہو اور کسی وقت نہ ہو اگر روزہ کے شروع کے وقت بخار ہو تو روزہ کی نیت نہ کرے اور اگر بخار نہ ہو تو روزہ کی نیت کرے پھر اگر بعد میں بخار ہو جائے اور روزہ توڑنے کی ضرورت ہو تو روزہ توڑ دے۔ اسی طرح اگر تندرست آدمی صبح روزہ رکھے اور بعد میں بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بغیر کسی اختلاف کے روزہ توڑنا جائز ہے۔

(شرح المہذب ج ۶ ص ۲۵۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس کی دلیل سورہ بقرہ کی یہ آیت (۱۸۴) ہے۔ جس مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے یہ وہ مرض ہے جو روزہ رکھنے سے زیادہ یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دیر میں سچ ہو۔ امام احمد سے کہا گیا کہ مریض کب روزہ نہ رکھے؟ کہا جب روزہ کی طاقت نہ رکھے پوچھا گیا مثلاً بخار تو کہا: بخار سے بڑھ کر اور کون سا مرض ہوگا؟ (المثنیٰ ج ۳ ص ۴۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جو شخص تندرست ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو بیمار پڑنے کا خدشہ ہو وہ اس مریض کی طرح ہے جس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ (المثنیٰ ج ۳ ص ۴۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

مریض کی دو حالتیں ہیں: ایک حالت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی مطلقاً طاقت نہ ہو اس حالت میں اس پر روزہ نہ رکھنا واجب ہے دوسری حالت یہ ہے کہ وہ تکلیف اور مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ سکتا ہو اس حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے اور اس صورت میں صرف جاہل ہی روزہ رکھے گا۔ (الی قولہ) جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے کسی شخص کو درد ہو یا تکلیف پہنچے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کا حول پکڑنے یا زیادہ ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ امام مالک کے مذہب کے ماہرین کا یہی مذہب ہے۔

(الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۲۷۶ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا جب یہ خوف ہو کہ اس کی آنکھ میں درد زیادہ ہو گا یا بخار زیادہ ہو جائے گا تو روزہ نہ رکھے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۳ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ علاء الدین مصطفیٰ حنفی لکھتے ہیں:

سفر شرعی کرنے والے مسافر حاملہ اور دودھ پلانے والی کو غلبہ ظن سے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو یا مرض بڑھنے کا خوف ہو یا تندرست آدمی کو غلبہ ظن، تجربہ، علامات یا طبیب کے بتانے سے مرض پیدا ہونے کا خوف ہو یا خاوار کو ضعف

کا خوف ہو تو ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور بعد میں ان ایام کی قضا کریں

(در مختار علی معاش رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۷ ۱۱۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

جس شخص کے کردہ میں پتھری ہو یا جس کو درد گردہ کا عارضہ ہو اس کو دن میں بیس بیس گلاس پانی پینے ہوتے ہیں یا جو شخص ہسپتال کے انتہائی گہداشت کے شعبہ میں داخل ہو یہ لوگ اس بیماری کے دوران روزہ نہ رکھیں اور بیماری زائل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں۔

مسافر کے روزہ قضا کرنے کے متعلق مذاہب اربعہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں بھیڑ و بکریاں اور دیکھا کہ ایک شخص پر سایہ کیا گیا ہے آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ عرض کیا: یہ روزہ دار ہے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۶۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطباع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خر کرتے روزہ دار روزہ نہ رکھنے والے کی مذمت کرتا تھا نہ روزہ نہ رکھنے والا روزہ دار کی مذمت کرتا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطباع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے جب آپ عسکان پر پہنچے تو آپ نے پانی منگایا اور اس کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا تا کہ اس کو اوگ دیکھ لیں پھر آپ نے روزہ کھول لیا (اس کے بعد آپ نے روزہ نہیں رکھے) حتیٰ کہ مکہ پہنچ گئے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۱ مطبوعہ نور محمد راجح الطباع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

مسافر کے لیے روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں اگر اس کو روزہ رکھنے سے ضرر نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر ضرر ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ (روضة الطالبین ج ۲ ص ۳۳۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ مکروہ ہے لیکن روزہ ہو جائے گا۔

(المغنی ج ۳ ص ۴۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علماء قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

علماء کا اختلاف ہے کہ کس سفر پر روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ حج جہاد یا دیگر عبادات کے لیے سفر ہو تو اس میں اس رخصت پر اجماع ہے۔ رشتہ داروں سے ملاقات اور طلب معاش کے لیے سفر بھی اس کے ساتھ لاحق ہے تجارت اور مباح سفر (مثلاً سیاحت) میں اختلاف ہے لیکن ان میں بھی رخصت کا ہونا زیادہ رائج ہے اور جو سفر مسکیت ہو (مثلاً چوری یا ڈاکے کے لیے سفر کرے) اس میں اختلاف ہے اور اس میں رخصت کا ممنوع ہونا رائج ہے اور سفر کی مسافت کی مقدار امام مالک کے نزدیک وہی ہے جتنی مسافت میں قصر جائز ہوتی ہے۔

(الجامع دا حکام القرآن ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

غز شری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے جو میں دن تین راتوں کی مسافت پر شغل ہو خواہ یہ سفر معصیت ہو۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۱ "سواء دار احوال و التراث العربی" ج ۱ ص ۱۱۰)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو (ان پر ایک روزہ کا) فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ (البقرہ ۱۸۲)

"الذین یطیقونہ" کے معنی کی تحقیق میں احادیث اور آثار

اس آیت کے معنی میں اختلاف ہے آیا اس کا معنی ہے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں اور پھر یہ آیت اس دوسری آیت سے منسوخ ہوئی

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرہ ۱۸۵)

تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ میں روزہ رکھے۔

یہ اس آیت میں "یطیقونہ" کے معنی میں ہے یعنی جن لوگوں پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو وہ روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

اول الذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث سے امام بخاری روایت کرتے ہیں

"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" (البقرہ ۱۸۵) حضرت ابن عمر اور حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا اس کو اس آیت نے منسوخ کر دیا "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرہ ۱۸۵)۔

ابن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان نازل ہوا اور صحابہ پر روزہ رکھنا دشوار ہوا تو بعض صحابہ جو روزہ کی طاقت رکھتے تھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے اور روزہ ترک کر دیتے انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی پھر اس رخصت کو اس آیت نے منسوخ کر دیا "وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ" (البقرہ ۱۸۴) روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو نہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے "فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ" (البقرہ ۱۸۳) کو پڑھا اور فرمایا یہ منسوخ ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۱۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت) راوی ۱۳۸۱ھ

اور ثانی مذکر معنی کی تائید میں یہ حدیث ہے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب بوزھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو وہ ایک مد (ایک کلو) طعام کھلا دے اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے روایت کیا:

عطاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ" (البقرہ ۱۸۴) کی تفسیر میں فرمایا ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرہ ۱۸۳) کی تفسیر میں فرمایا اگر ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو زیادہ بہتر ہے اور فرمایا یہ آیت منسوخ نہیں ہے البتہ اس میں اس بوزھے شخص کو رخصت دی گئی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو طعام کھلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی سند ثابت اور صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے اس حدیث کو عطاء سے روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا "یطیقونہ" کا معنی ہے "یکلفونہ" یعنی جو سخت دشواری سے روزہ رکھیں وہ اس کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا میں اور جو ایک سے زیادہ مسکین کو کھلائے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اور یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ رخصت

صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس مریض کے لیے ہے جس کو بیماری سے بھاری تو قلع نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ مجدد اور عطاء... حضرت ابن عباس کی یہ روایت ذکر کی ہے اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے ایک اور سند کے ساتھ عکرمہ سے روایت کیا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بوڑھے شخص کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلائے اور اس پر قضاء نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام دارقطنی نے پودہ صحیح سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۸ مطبوعہ نثر النہد ملتان)

نیز امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر سے ایک حاملہ عورت نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تم روزہ نہ رکھو اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قضاء نہ کرو۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کی بیٹی ایک قرشی کے نکاح میں تھیں وہ حاملہ تھیں ان کو رمضان میں ریاس لگی تو حضرت ابن عمر نے فرمایا وہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

ایوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک ایک کنزری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو انہوں نے ایک قہال میں شہید (گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیئے جائیں) بنایا اور تین مسکینوں کو یہ کر کے کھلایا۔

قادر بیان کرتے ہیں کہ موت سے پہلے حضرت انس کنزری ہو گئے تو انہوں نے روزے نہ رکھے اور گھر والوں سے کہا: روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو انہوں نے تیس مسکینوں کو کھلایا۔

مجدد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سائب نے کہا رمضان کے مہینہ میں ہر شخص روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھلاتا ہے تم میری طرف سے دو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو بڑھاپا آ جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے اس پر لازم ہے کہ ہر

روزہ کے بدلہ میں ایک کلو گندم دے۔ (سنن دارقطنی ج ۲ ص ۲۰۸-۲۰۹ مطبوعہ نثر النہد ملتان)

ان تمام آثار سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جو کسی دائمی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ

سکے وہ فدیہ دے اور اس کے بعد جو "وان تصوموا حیر لکم" ہے اس کا معنی ہے، صبر اور مریض کا روزہ رکھنا بہتر ہے یہ

آیت فدیہ کی ناخ نہیں ہے۔ امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت انس بن مالک بوڑھے ہو گئے حتیٰ کہ وہ روزہ رکھنے پر

قادر نہ رہے تو وہ فدیہ دیتے تھے۔ (موطا امام مالک ص ۲۵۰ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور)

امام مالک کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر سے سوال کیا گیا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے بچہ کی جان کا خوف

ہو اور اس پر روزہ دشوار ہو تو کیا کرے؟ فرمایا: دو روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو ایک کلو گندم کھلائے۔

(موطا امام مالک ص ۲۵۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہبی پاکستان لاہور)

امام نسائی نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پر روزہ سخت دشوار ہو وہ ایک روزہ

کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس مریض کے لیے جس کو شفا کی امید نہ ہو۔ (سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۱۳-۱۱۲ مطبوعہ نثرانیہ لندن)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب موت سے ایک سال پہلے کمزور ہو گئے تو انہوں نے روزہ سے نہیں رکھے اور فدیہ دیا۔ (المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (معجم الزوائد ج ۲ ص ۱۶۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت قیس بن سائب نے کہا رمضان کے مہینہ میں انسان ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہے تم میری طرف سے ایک مسکین کو ہر روز ایک صاع (چار کلو) طعام دو۔

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب روزہ نہ رکھ سکیں تو فدیہ دیں اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے حاملہ عورت کے متعلق فدیہ دینے کی روایت ذکر کی ہے۔

(سنن کبریٰ ج ۲ ص ۱۳۰ مطبوعہ نثرانیہ لندن)

امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے: جو بہت مشکل سے روزہ رکھیں ان کے لیے روزہ کی جگہ فدیہ دینا جائز ہے اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دیں اور حضرت انس جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے فدیہ دیا۔ (شرح السنن ج ۳ ص ۳۰۵-۳۰۴ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام دارقطنی، امام مالک، امام نسائی، امام طبرانی، امام بیہقی اور امام بغوی نے متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ یہ آثار نقل کیے ہیں کہ بوڑھا شخص اور دائمی مریض جن پر روزہ رکھنا دشوار ہے وہ روزہ کے بدلہ میں فدیہ دیں۔

”الذین یطیقونہ“ کے معنی کی تحقیق میں مفسرین کی آراء

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے ”الذین یطیقونہ“ کے معنی اور اس کے منسوخ ہونے یا نہ ہونے کے متعلق متعدد آثار اور اقوال نقل کیے ہیں اور اخیر میں لکھا ہے:

عکرمہ نے ”الذین یطیقونہ“ کی تفسیر میں کہا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد بوڑھا شخص ہے۔

سعید بن جبیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ”وعلى الذین یطیقونہ“ اس کا معنی ہے: جو مشقت اور تکلیف سے روزہ رکھیں۔ عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ ”الذین یطیقونہ“ کا معنی ہے: جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں یہ رخصت صرف اس بوڑھے شخص کے لیے ہے جو روزہ نہ رکھ سکے یا اس بیمار کے لیے ہے جس کو شفا کی امید نہ ہو مجاہد نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

جو صحابہ اور فقہاء تابعین یہ کہتے ہیں کہ ”الذین یطیقونہ“ سے مراد بوڑھے اور عاجز لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کو شامل ہے یا نہیں۔

(المحرر المحیط ج ۲ ص ۱۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ قرطبی ماکھی لکھتے ہیں:

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، حضرت ابن عباس کا یہی بیان ہے اور نسخہ قول بھی صحیح ہے البتہ یہ احتمال ہے کہ نسخ بمعنی تخصیص ہو (الی قولہ) اس پر اجماع ہے کہ جو بوزہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے یا جو بہت مشقت سے طاقت رکھتے ہو وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ کے وجوب میں اختلاف ہے زہید اور امام مالک کے نزدیک ان پر فدیہ واجب نہیں (الملاحح احکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۹ ۲۸۸ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو دہلی ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابو الحسن ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

”وعلی الذین یطیقونہ“ اس آیت کی تائید یہ ہے کہ جو لوگ تکلیف اور مشقت سے روزہ رکھیں جیسے بوزہ حاملہ اور دودھ پلانے والی یہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں ان پر قضا نہیں ہے۔

(المکلف والحق ج ۱ ص ۱۳۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

عکرمہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حاملہ اور دودھ پلانے والی کے متعلق نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابن عباس نے اس آیت میں یہ قرأت کی ”وعلی الذین یطیقونہ“ (جو مشکل سے روزہ رکھیں) اس سے بوزہ رکھنے لوگ مراد ہیں

(زاوہ کسیر ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابو بکر رازی بھاص حنفی لکھتے ہیں:

صحابہ اور تابعین میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابتداء میں روزہ رکھنے کا اختیار تھا جو شخص روزہ کی طاقت رکھتا ہو خواہ وہ روزے رکھے خواہ فدیہ دے بعد میں روزہ کی طاقت رکھنے والوں سے یہ اختیار ”فمن شہد منکم الشهر فلیصمه“ سے منسوخ ہو گیا (الی قولہ) اس آیت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جو لوگ مشقت اور صعوبت سے روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے نہیں ہیں وہ بھی روزے کے مکلف ہیں لیکن ان پر روزہ کے قائم مقام فدیہ ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص پانی سے طہارت حاصل کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھی پانی سے طہارت حاصل کرنے کا مکلف ہے لیکن اس کے لیے ٹی کو پانی سے قائم مقام بنادیا گیا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۱۷۷-۱۷۶ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۰۰ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر صحابہ اور فقہاء تابعین کے نزدیک پہلے روزہ کی طاقت رکھنے والوں کے لیے روزہ رکھنے اور روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کا اختیار تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ نے اس آیت کو ”یطیقونہ“ پڑھا یعنی جو مشکل سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں اور کہا: یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور بعض علماء نے اس آیت کو ”الذین یطیقونہ“ قرأت متواترہ کے مطابق پڑھا اور کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ وسعت اور طاقت میں فرق ہے وسعت کا معنی ہے کسی چیز پر سہولت سے قدرت ہونا اور طاقت کا معنی ہے کسی چیز پر مشقت سے قدرت ہونا تو آیت کا معنی ہے جو لوگ مشقت سے روزہ رکھیں وہ فدیہ دیں یا اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے یعنی جو لوگ روزہ کی طاقت نہ رکھیں وہ فدیہ دیں۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۵۹-۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

بڑھاپے یا دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے متعلق مذاہب اربعہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

جب بوزہ مرد اور بوزہ عورت پر روزہ رکھنا سخت دشوار ہو تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزہ کے

بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس رضی اللہ عنہم اور معید بن زید طاؤس ثوری اور اورائی کا یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت بوز سے شخص کی رخصت کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس لیے کہ روزہ رکنا واجب ہے اور جب عذر کی اور سے اس سے روزہ ساقط ہو گا تو اس کے بدلہ میں قضا کی طرح کفارہ لازم آئے گا۔

بیزدہ مریض جس کے مرض کے زائل ہونے کی توقع نہیں ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا اور یہ روزہ سے بدلہ میں ایک مریض کو کھانا کھلائے گا کیونکہ وہ بھی بوز سے شخص کے علم میں ہے۔ (المعنی ج ۲ ص ۳۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

امام شافعی اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ وہ بوز کا شخص جس کو روزہ رکھنے میں شدید مشقت ہو اور وہ مریض جس کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو اس پر بالاجماع روزہ فرض نہیں ہے اور اس پر وجوب فدیہ کے متعلق دو قول ہیں زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر فدیہ واجب ہے۔ (شرح المہذب ج ۶ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ قرطبی ماکن لکھتے ہیں:

اس پر اجماع ہے کہ جو بوز سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا سخت مشقت سے روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ان پر کیا واجب ہے؟ بیعہ اور امام مالک نے کہا ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہے البتہ امام مالک نے کہا اگر وہ ہر روز کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو یہ مستحب ہے۔

(المجامع لا حکام القرآن ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

جو شخص بہت بوز سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو اسی طرح جس مریض کے مرض کے زوال کی توقع نہ ہو وہ ہر روزہ کے لیے فدیہ دیں۔ (در المختار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

ایک روزہ کے لیے نصف صاع یعنی دو کلو گرام یا اس کی قیمت فدیہ دے روزہ کے فدیہ میں فقراء کا تعدد شرط نہیں ہے اور ایک فقیر کو متعدد ایام کا فدیہ دے سکتا ہے اور مہینہ کی ابتداء میں بھی دے سکتا ہے

(در مختار علی سائش را المختار ج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

شوگر بند پر بشرطہ اور جوڑوں کا درد یہ چار بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو واؤں سے تسکین تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بیماریاں زائل نہیں ہو سکتیں ان میں جوڑوں کا درد روزے کے منافی نہیں ہے اور عام حالت میں دم بھی روزوں کے منافی نہیں ہے لیکن جب شوگر زیادہ ہو تو زیادہ گلیوں یعنی پڑتی ہیں جس سے وقفہ وقفہ سے شدید جھوک لگتی ہے اسی طرح جب بند پر بشرطہ زیادہ ہو تو پانی پینا پڑتا ہے اس لیے جن لوگوں کو شوگر یا بند پر بشرطہ کا عارضہ ہو اور ڈاکٹر انہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے تو وہ روزہ کی جگہ فدیہ دے دیں۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ

رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کو ہدایت دینے والا اور

يَتَّبِعِ قُلْنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

روشن رہیں ہدایت دینے والیں اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والیں جو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ شہر

فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

اس ماہ کے روزے رکھے اور جو مریض یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ) عدد پورا

أَخَّرَ ۖ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

کرنے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا اور تاکہ تم (مطلوبہ)

الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو: O

اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو سورج محفوظ سے آسمان دنیا پر ماہ رمضان کی ایلت القدر میں نازل کیا پھر سب نصحت نہیں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل قرآن کو نازل فرمایا اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتداء رمضان کے مہینہ میں ہوئی اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ روزہ کو فرض کرنے کے احکام ماہ رمضان میں نازل ہوئے۔

حافظ ابن عساکر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ابراہیم پر صحائف رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے اور حضرت موسیٰ پر تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل کی اور حضرت عیسیٰ پر انجیل رمضان کی انھریں شب میں نازل کی اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رمضان کی چوبیسویں شب میں نازل کیا۔

(تاریخ ابن عساکر ج ۳ ص ۱۹۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

رمضان کے اسرار و رموز اور رمضان میں نزول قرآن کا بیان

امام رازی لکھتے ہیں:

مجاہد نے کہا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور رمضان کے مہینہ کا معنی ہے اللہ کا مہینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا بلکہ یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔

دوسرا قول ہے کہ رمضان مہینہ کا نام ہے جیسا کہ رجب اور شعبان مہینوں کے نام ہیں۔ غلیل سے منقول ہے رمضان رمضاء سے بنا ہے اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے اسی طرح رمضان بھی اس امت کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور ان کے دلوں کو گنہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمضان سے بنا ہے اور رمضان سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں اور اس مہینے میں روزہ داروں پر بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح

حت ہوتی ہے یا جس طرح تیز دھوپ میں بدن جلتا ہے اسی طرح رمضان میں گناہ جل جاتے ہیں اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے۔

رمضان کے مہینہ میں نزول قرآن کی ابتداء اس وجہ سے کی گئی کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے اور انوار الہیہ بہشت منجلی اور مشکشف رہتے ہیں البتہ اردو اس بشریہ میں ان انوار کے ظہور سے تجاہات شریعہ ملتے ہوئے ہیں اور تجاہات بشریہ کے زوال کا سب سے قوی سبب روزہ ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشف کے حصول کا سب سے قوی ذریعہ روزہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی آدم کے قلوب میں شیطان نہ گھومنے تو وہ آسمانوں کی نشانیوں کو دیکھ لیتے اس سے معوم ہوا کہ قرآن مجید میں اور رمضان میں عظیم مناسبت ہے اس لیے نزول قرآن کی ابتداء کے لیے اس مہینہ کو خاص کر لیا گیا۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۲۱-۱۲۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۹۸ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے۔ (البقرہ: ۱۸۵)

قطبین میں روزے اور نماز کی تحقیق

بہ ظہر اس آیت پر یہ اشکال ہے کہ اس آیت سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس مہینہ سے غائب بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ بات عجیب معوم ہو لیکن اب جب کہ یہ محقق ہو گیا کہ قطبین میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے رمضان کے مہینہ میں ضرور نہیں ہوتے اس لیے قطبین کے رہنے والوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں البتہ جب باقی دنیا میں رمضان کا مہینہ ہو ان دنوں میں کسی قریبی اسلامی ملک کے حساب سے وہاں کے رہنے والے طلوع فجر اور غروب آفتاب کے اوقات کا اپنے علاقہ کی گھڑیوں کے وقت کے حساب سے ایک نظام الاوقات مقرر کر لیں اور اتنا وقت روزہ سے گزاریں تو بہت بہتر ہے اور اب جب کہ تمام دنیا کا ٹائم بتانے والی گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہیں یہ ایسا مشکل بھی نہیں ہے وہاں کے رہنے والے اگر گھڑیوں کے حساب سے نمازیں پڑھیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے ہر چند کہ سورج کے طلوع اور غروب کے لحاظ سے ان پر ایک سال میں صرف ایک دن کی نمازیں فرض ہوں گی۔

سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھتا ہوا پاکستان آیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟

پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سعودی عرب سے ایک یا دو روز پہلے روزے رکھتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے تیس روزے پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں هنوز رمضان ہوتا ہے تو چونکہ مذاہب اربعہ کے محققین فقہاء کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے اس لیے اس کو روزے رکھنے چاہئیں نیز قرآن مجید میں ہے: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرہ: ۱۸۵) تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور اس شخص نے اس صورت میں رمضان کا مہینہ پایا ہے اس لیے وہ سب کے ساتھ روزے رکھے نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الصوم يوم تصومون والفتور يوم تفترون جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ ہے اور جس دن لوگ عید کریں اس دن عید ہے۔" (جامع ترمذی ص ۱۲۳) اس حدیث کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو شخص پاکستان میں آ گیا وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزے رکھے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ عید کرے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس کے تیس روزے پورے ہو چکے ہیں تو اس پر اب روزے لازم نہیں کیونکہ حدیث کے اعتبار سے مہینہ انیس یا تیس دنوں کا ہوتا ہے اور وہ ایک مہینہ کے روزے رکھ چکا ہے لیکن پہلی رائے کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔

پاکستان سے روزے رکھتا ہوا سعودی عرب گیا تو عید کس حساب سے کرے گا؟

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پاکستان میں چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کیے اور نماز رمضان میں سعودی عرب چلا گیا جہاں لوگوں نے ایک یا دو روز پہلے روزے رکھنے شروع کیے تھے اور ابھی اس کے ٹھکانے یا اس روزے ہوئے تھے کہ انہوں نے عید کر لی اس صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں:

ایک شخص نے ایک ایسے شہر سے سفر کیا جنہوں نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا اور اس شہر میں پہنچا جس میں (اس کے حساب سے) ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا گیا تھا، اور ابھی اس نے انیس روزے رکھے تھے کہ انہوں نے عید کر لی۔ اب اگر ہم عام حکم رکھیں یا یہ کہیں کہ اس کے لیے اس شہر کا حکم ہے تو وہ عید کر لے اور ایک دن کے روزے کی قضاء کرے اور اگر ہم حکم عام نہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اس کے لیے پہلے شہر کا حکم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھے۔

چونکہ مذاہب اربعہ کے متفقین فقہاء کے نزدیک بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے اس لیے پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے کے بعد اس شخص پر سعودی عرب کے مطالع کے احکام لازم ہوں گے وہ اس کے حساب سے روزے رکھے گا اور ان کے حساب سے عید کرے گا لیکن اس کے روزے تیس سے کم ہیں تو وہ کم دنوں کی احتیاطاً قضا کر لے۔

سعودی عرب سے عید کے دن سوار ہو کر پاکستان آیا اور یہاں رمضان ہے

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مثلاً سعودی عرب سے عید کے دن جہاز پر سوار ہو کر پاکستان پہنچا اور یہاں هنوز رمضان ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں: اگر ایک شخص نے ایک شہر میں چاند دیکھا تو صبح عید کی، اور وہ کشتی کے ذریعہ کسی دور دراز شہر میں پہنچا جہاں لوگوں کا روزہ تھا۔ شیخ ابو محمد نے کہا: اس پر لازم ہے کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم یہ کہیں کہ اس پر اس شہر کا حکم لازم ہے اور اگر ہم حکم عام رکھیں یا اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں تو اس پر افطار کرنا لازم ہے۔

چونکہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع معتبر ہے اس لیے جو شخص سفر کر کے دور دراز علاقہ میں پہنچے گا اس پر وہاں کے جغرافیائی حالات کے اعتبار سے شرعی احکام لازم ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو مریض یا مسافر ہو (اور روزے نہ رکھے) تو وہ دوسرے دنوں سے (مطلوبہ) عدد پورا کرے۔

(البقرہ: ۱۸۵)

روزہ کی رخصت کے لیے شرعی مسافت کا بیان

اس حکم کو دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ رخصت منسوخ ہو گئی ہے۔ کئی مسافت کے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے: داؤد ظاہری کے نزدیک مسافت کم ہو یا زیادہ اس پر شرعی سفر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں خواہ ایک میل کی مسافت کا سفر ہو امام احمد کے نزدیک دو دن کی مسافت کا اعتبار ہے امام شافعی کے نزدیک بھی دو دن کی مسافت کا اعتبار ہے امام مالک کے نزدیک ایک دن کی مسافت معتبر ہے امام ابو حنیفہ سفر شرعی کے لیے تین دن کی مسافت کا اعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے تین دن کا سفر نہ کرے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۷، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۴۳۸ھ)

جمہور فقہاء احناف نے تین دن کی مسافت کا اندازہ اٹھارہ فرسخ کیا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۲۷-۵۲۸) اٹھارہ فرسخ ۵۴

شرعی میل کے برابر ہیں جو انگریزی مہاوں کے حساب سے اکٹھ میل دو فرانگ میں پڑے اور ۱۳۳ - ۹۸ کاؤنٹر کے برابر ہے۔ مسافت قصر کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم نے "شرح مسیح مسلم" جلد ثانی میں بیان کی ہے۔

میت کی طرف سے روزے رکھنے میں مذاہب ائمہ

جو شخص فوت ہو گیا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں تو امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ نے نزدیک کوئی شخص اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا اس کی دلیل یہ آیت ہے

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (انعام ۱۶۴)

کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر نذر کے روزے ہوں تو مسیح مذہب یہ ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے اور مسیح مذہب یہ ہے کہ ایک جماعت میت کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہے نیز مسیح مذہب یہ ہے کہ ولی کا غیر بھی میت کی طرف سے اس کی اجازت سے اور اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھ سکتا ہے اگر ولی روزے نہ رکھے تو میت کے مال سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ (۱۱ اصاب ج ۳ ص ۳۳۶ مطبوعہ دارالایضاح اترات العربی)

علامہ سرخسی حنفی لکھتے ہیں:

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے۔ (۱۰ اصاب مالک ص ۳۱۵ مطبوعہ ۱۱ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ زندگی میں عبادات کی ادائیگی میں کوئی شخص کسی کا نائب نہیں ہو سکتا لہذا موت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادت کا مکلف کرنے سے یہ مقصود ہے کہ مکلف کے بدن پر اس عبادت کی مشقت ہو اور نائب کے ادا کرنے سے مکلف کے بدن پر کوئی مشقت نہیں ہوگی البتہ اس کی طرف سے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا کیونکہ اب اس مکلف کا خود روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو فدیہ اس کے روزہ کا قائم مقام ہو جائے گا جیسا کہ شیخ فانی کی صورت میں ہے اور اگر اس نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے کھانا کھلانا لازم ہے اور امام شافعی کے نزدیک وہ وصیت کرے یا نہ کرے اس کی طرف سے کھانا کھلانا لازم ہے فدیہ کی مقدار ہر روزے نزدیک دو کلو گرام ہے اور امام شافعی کے نزدیک ایک کلو گرام ہے۔

(المصنوع ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۳۹۸ھ)

حاملہ اور مرضہ کے لیے روزہ کی رخصت میں مذاہب ائمہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں اور فقہاء ان روزوں کی قضا کریں اور اگر ان کو اپنے بچہ کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں ان پر قضا بھی ہے اور فدیہ بھی ہر روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

(المختار ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ العبدری مالکی لکھتے ہیں

اگر حاملہ پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور صرف قضا کرے اور اگر دودھ پلانے والی پر روزہ دشوار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے وہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے اور ایک قوس یہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے۔

(الذی وقایہ شرح مختصر ظاہل ج ۲ ص ۳۳۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت)

علامہ شمس الدین رطبی شافعی لکھتے ہیں

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان کا خوف یا اپنی اور بچہ دونوں کی جان کا خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھے 'صرف ایسا کریں اور اگر صرف بچہ کی جان کا خوف ہو تو روزہ کی قضا بھی کریں اور فدیہ بھی دیں

(نہایہ الامان ج ۳ ص ۱۹۳ مطبوعہ دارالکتب بیروت ۱۴۱۳ھ)

علامہ المرغینانی لکھتے ہیں:

حاملہ اور دودھ پلانے والی کو جب اپنی جان کا خوف ہو یا اپنے بچہ کا خوف ہو تو وہ روزہ رکھے اور قضا کریں 'ناک ان پر تنگی نہ ہو ان پر فدیہ لازم نہیں ہے' کیونکہ وہ عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ کا خوف ہو تو فدیہ دیں وہ اس کو شیخ فانی پر قیاس کرتے ہیں 'ہم کہتے ہیں کہ شیخ فانی میں فدیہ کا وجوب خلاف قیاس ہے اور یہاں روزہ نہ رکھنا بچہ کے سبب سے ہے اور بچہ شیخ فانی کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ شیخ فانی روزہ کے وجوب کے بعد عاجز ہوا اور بچہ پر اصلاً روزہ کا وجوب نہیں ہے اس لیے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ (ہدایہ، لبن ص ۳۳۲ مکتبہ شرکت علیہ ملتان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔

(البقرہ ۱۸۵)

اسلام دین سیر ہے

اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے امت حرج اور دشواری میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

(المائدہ: ۶)

اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

(الحج: ۷۸)

اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخِيقَ الْإِنْسَانِ

هَٰعِيفًا (النساء: ۲۸)

انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے O

(قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش رکھتا) یہ تمہارے

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ ۱۷۸)

رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔

قصاص کے ساتھ دیت کی گنجائش پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کی سہولت بیمار اور مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے کی رخصت ہوڑھے اور دائمی مریض کے لیے روزے کے فدیہ کی اجازت جو کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے اس کے لیے بیٹھ کر یا بیت کر نماز پڑھنے کی وسعت اگر سواری سے اتر نہ سکے تو سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت جو شخص خود حج نہ کر سکے اس کے لیے حج بدل کی وسعت سفر میں نماز کو قصر کرنا اور بہت سے احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعہ میں مشقت فی صورت میں رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے وصال کے روزوں، سیارہ، مریض، بھرتا، مریض، اور ساری رات قیام کرنے سے منع کیا ہے اسی طرح مشکل عبادات کی نذر ماننے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے تمام ممالک کو صدق کرنے سے منع کیا ہے اور اظہار کی حالت میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے یہ نثرات احادیث میں ماحول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان احکام اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین آسان ہے جو شخص بھی دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا (بایں طور کہ آسان طریقہ کو چھوڑ کر مشکل طریقہ کو اختیار کرے) دین اس پر غالب آجائے گا

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۵ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت سعید بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور فرمایا آسانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوشخبری دینا غمخیزی نہ کرنا اور آپس میں موافقت کرنا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۶۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ فرماتے خوشخبری دینا غمخیزی نہ کرنا آسانی کرنا اور مشکل میں نہ ڈالنا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس پر عمل کرتے جو زیادہ آسان ہوتا یہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے بچنے والے ہوتے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۳ ج ۲ ص ۱۰۰۳ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو باطل ادیان سے الگ ہو اور آسان اور سہل ہو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۰ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو تمہارا بہترین دینی عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۸ ج ۵ ص ۲۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص فیصلہ کرنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۱۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۹۸ھ)

بعض مفتی فتویٰ دیتے وقت ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کرتے ہیں مثلاً اگر کسی عورت کا خاندان گم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ نوے سال تک انتظار کرے پھر عقد نکاح کرے جس عورت کو اس کا خاوند کھانے پینے کا خرچ دے نہ آد کرے اور نہ اس کو طلاق دے تو کہتے ہیں کہ خاوند کی طلاق کے بغیر اس کی نجات نہیں ہو سکتی عدالت نے جس کا نکاح فسخ کر دیا ہو اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے انگریزی دواؤں اور انتقال خون کو حرام کہتے ہیں ریڈیو اور ٹی وی پر روایت

ہلال کے اعلان کو ناجائز کہتے ہیں پر فہم کے استعمال کو ناجائز کہتے ہیں چوتھی ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز کو ناجائز کہتے ہیں تلبیہ نسواں کو حرام کہتے ہیں نماز میں سجدہ کے دوران اگر بیروں کی تین انگلیاں اٹھ جائیں کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو گئی بعض علماء سجدہ میں انگلیوں کے پیٹ لگانے کو فرض کہتے ہیں گھڑی کے چین کو ناجائز کہتے ہیں جس مسئلہ میں فقہاء کے متعدد اقوال ہوں تو اس قول پر فتویٰ دیتے ہیں جس پر عمل کرنا سب سے مشکل اور سخت ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اور ہلکے احکام بیان کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو (المقرہ ۱۸۵) عید گاہ جاتے وقت تکبیر است پڑھنے میں مذہب ائمہ

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان شوال کا چاند دیکھیں تو ان پر حق ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر کہیں حتیٰ کہ وہ عید سے فارغ ہو جائیں اور زہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ عید الفطر کے دن جب عید گاہ جاتے تو تکبیر پڑھتے اور جب نماز پڑھ لیتے تو تکبیر منقطع کر دیتے حضرت علی ابو قتادہ حضرت ابن عمر سعید بن مسیب عروہ قاسم خارجی بن زید نافع بن جبیر بن مسلم وغیرہم سے مروی ہے کہ وہ عید کے دن عید گاہ کو جاتے وقت تکبیر پڑھتے تھے۔ ہمیشہ بن محترم نے بیان کیا کہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت علی اپنے خیر پر سوار ہو کر گئے اور تکبیر پڑھتے رہے حتیٰ کہ جہانہ پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام شعبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو تکبیر پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا امام تکبیر پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں فرمایا: تو کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابن عباس نے عید گاہ کی طرف جانے کے راستہ میں تکبیر پڑھنے کا انکار کیا اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک اس آیت میں تکبیر سے مراد وہ تکبیریں ہیں جو امام خطبہ میں پڑھتا ہے اور حضرت ابن عباس سے جو یہ روایت ہے کہ مسلمانوں پر حق ہے کہ شوال کا چاند دیکھ کر تکبیر پڑھیں اس سے مراد آہستہ تکبیر پڑھنا ہے اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو عید گاہ تک بلند آواز سے تکبیر پڑھتے۔

اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھے اور عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر نہ پڑھے اور امام ابو یوسف عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں میں تکبیر پڑھتے تھے قرآن مجید میں کسی چیز کی تعین نہیں ہے امام محمد نے فرمایا کہ عیدین میں تکبیر پڑھے اور حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ عیدین میں تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے راستہ میں نہ عید گاہ میں تکبیر صرف عید کی نماز میں واجب ہے۔ امام اوزاعی اور امام مالک نے کہا ہے کہ دونوں عیدوں میں عید گاہ کی طرف جانے ہوئے راستہ میں تکبیر پڑھے جب امام آجائے تو تکبیر منقطع کر دے اور واپسی میں تکبیر نہ پڑھے۔ امام شافعی نے فرمایا: دونوں عیدوں کی رات میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا مستحب ہے اور صبح جب عید گاہ کو جائے تو امام کے آنے تک تکبیر پڑھنا مستحب ہے۔

علامہ ابو بکر جصاص کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھے اور ہلال شوال دیکھ کر آہستہ تکبیر پڑھنا بھی جائز ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے اور جس نے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کے لیے کہا اس نے بہ طور انتخاب کہا ہے۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ ابن ابی مران نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے تمام اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا سنت ہے یہ قول امام ابو حنیفہ کے مذہب کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُمْ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَشْتَاوُونَ

اور تم اس کے لیے یاس ہو، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نشوں میں نبات کرتے تھے

أَنْفُسَكُمْ فَمَا بَ عَيْبِكُمْ وَعَمَّا سَعْتُمْ ج قَالُوا يَا شَرُّهُنَّ

و اللہ نے تمہاری نفسوں پر مائی اور تمہیں عاف کر دیا جواب تم (چاہوت) ان سے لڑو جیت کر اور جو اللہ نے تمہارے لیے

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

مقدور کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھانے پینے میں یہاں تک کہ فجر کا سفید دھماکا (رات کے)

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ لَا تُبْصِرُوا

سیاہ دھماکے سے ممتاز ہو جائے پھر روزہ کو

الضِّيَاءَ إِلَى الْيَلِ ج وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

رات آنے تک پورا کرنا اور جب تم مسجدوں میں منعک ہو نو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں

الْمَسَاجِدِ يَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ

سے عمل زوجیت نہ کرؤ یہ اللہ کی حدود ہیں سو تم ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں

آيَةُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ①۸۷

کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقی بن جائیں O

شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حسن بصری بیان کرتے ہیں: صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمارا رب کہاں ہے تو یہ آیت نازل ہوئی: اب میرے بند سے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں۔

عطاء بن کہا جب یہ آیت نازل ہوئی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا انہو صحابہ نے پوچھا ہم کس وقت دعا کریں تو یہ آیت نازل ہوئی: جب میرے بند سے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیے کہ میں قریب ہوں اور اب کوئی دعا کرے وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۳-۹۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ سے دعا کرنے کے متعلق احادیث

ہمارے زمانہ میں بعض جہلاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے اپنی حاجتوں کا سوال پیروں فقیروں سے کرتے ہیں اور

قبروں اور آستانوں پر چاکر اپنی حاجات بیان کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی نذر مانتے ہیں حالانکہ ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور اسی کی نذر مانتی چاہیے کیونکہ دعا اور نذر دونوں عبادت ہیں اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے البتہ دعائیں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری حصہ میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں! کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۶ مطبوعہ نور محمد راجح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

(جامع ترمذی ص ۲۸۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ ٹوٹنے کا۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۸۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اللہ تختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے وہ بیش و آرام میں اللہ تعالیٰ سے بہ کثرت دعا کرے۔

(جامع ترمذی ص ۲۸۷ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا: اے بیٹے! میں تم کو چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تم اللہ کی تقدیر کو اپنے سامنے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد پاؤ تو اللہ سے مدد چاہو۔

(جامع ترمذی ص ۳۹۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبع کتبائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا رب حیا والا کریم ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبع کتبائی لاہور)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۲ مطبوعہ کراچی)

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سوال کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاؤ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے اشارہ کرو اور گڑگڑا کر سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاؤ۔

(سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مطبعہ بیجاہی پاکستان لاہور)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

ابو حریز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو تھیلیوں کے باطن سے سوال کرو تھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو۔ (المصنف ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے حتیٰ کہ ان کو چہرے پر مل لیتے۔ (جامع ترمذی ص ۳۸۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

ہمارے زمانہ میں بعض علماء ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں قرار دیتے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی تلقین کرتے ہیں اس لیے میں نے ایسی احادیث بیان کیں جن میں دعا کرنے کا طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔
فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق احادیث

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ (جامع ترمذی ص ۵۰۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے: اے اللہ! میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ارجل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور دنیا کے فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

مسلم بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بھی یہ دعا کرنے لگا، میرے والد نے پوچھا: اے بیٹے! یہ دعا کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا: آپ سے، انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

ابو بکر بن ابوموسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میرے گناہ کو بخش دے، میرے معاملہ کو آسان کر اور میرے رزق میں برکت دے۔

(المصنف ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ)

حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد پڑھتے تھے: "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما

”ت ولا یصلح ذالہ عند حدک الہند“ (المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے تھے: ”اللہم انت السلام ومنک السلام فباؤک ما ذالجلال والاکرام“ (المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

ابو ذر غفاریاں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے بعد مانداؤار سے پڑھتے تھے: ”لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ العاک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير ولا حول ولا قوہ الا باللہ ولا بعد الاکمال لہ النعمة والہ الفصل ولہ النشاء الحسن لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ کبرہ الکافرون“ پھر حضرت ابن عمر نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بناؤار سے پڑھتے تھے:

(المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے (مجمع المصنف ج ۱۰ ص ۳۱۸ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۵ھ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے: اے اللہ! میں تجھ سے علم مانع پاک رزق اور عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

اس حدیث کو امام ابن السنی نے بھی روایت کیا ہے۔ (مجمع المصنف ج ۱۰ ص ۳۲۸-۳۲۹ مطبوعہ مجلس الدارۃ المعارف حیدرآباد دکن) حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم صغیر“ میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۱ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

زازان کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سو مرتبہ دعا کرتے: اے اللہ! میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۵ مطبوعہ دار القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(مجمع المصنف ج ۱۰ ص ۳۳۹-۳۴۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی۔ بیٹا اب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے میں نے کہا تم جھوٹی ہو اس نے کہا: کیوں نہیں؟ ہم کھل اور کپڑے کو پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے تھے ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا وہ سچی ہے اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اے جبرائیل! میکائیل اور اسرافیل کے رب! مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے اپنی پہا میں رکھ۔

(سنن کبریٰ ج ۱ ص ۴۰۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی کو پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔

(سنن کبریٰ ج ۱ ص ۳۶ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۱۱ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مسند ابی یوسف، ص ۹، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)۔
اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔
حافظ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی سند میں ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔
امام ابن ابی شیبہ نے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ
پیشانی پر پھیرنے پھر پٹنے "اشھد ان لا اله الا الله الرحمن الرحيم" اس کے بعد دعا کرتے اے اللہ! تجھ سے تم اور فکر
دار کر دے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم الاوسط" میں اور امام بزار نے اپنی سند میں روایت کیا ہے اور "تحدیث" نے اس کی
توثیق کی ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قرب ہوا تو آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ! میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ! مجھے ہلاکت سے بچا
اے اللہ! مجھے نیک اعمال اور اخلاقی کی ہدایت دے، تیرے ۳۰ کوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی
نیک اعمال سے بچانے والا نہیں ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔
حافظ ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔

(معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے فرمایا: اے معاذ! تم نم
سے محبت کرتا ہوں، تم کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھو: "اللھم اعسی علی ذکوک وشکوک وحسن عبادک"

(معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہم کو فرض نماز پڑھائی اس کے بعد
ہماری طرف منہ کر کے یہ دعا کی: "اللھم اعسی ہر اس نفل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے شرمندہ کرنے میں ہر اس شخص سے
تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے ہلاک کرنے اور ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے غافل کر دے میں ہر اس فقر سے
تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بے امید کر دے اور ہر اس غمی سے تیری پناہ میں آتا ہے جو تجھے سرکش بنادے

(معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حافظ ابن ابی شیبہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے اور اس کی توثیق کی گئی ہے اور اس
کو امام ابو یوسف نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا کرتے اے
اللہ! میری آخری زندگی کو خیر کر دے اور میرے رب سے اچھے نفل پر میرا خاتمہ کر اور میرے رب سے اچھا دن بنا دے جس دن
تجھ سے ملاقات ہو۔ (معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم الاوسط" میں روایت کیا ہے اور اس کا ایک راوی ضعیف ہے۔

(معجم الاوسط، ص ۸۳، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت، ص ۵۲۵)۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد ”معوذات“ (”قل اعوذ برب اللطیف“ اور ”قل اعوذ برب الماس“) کو پڑھا کروں۔

(کمل الیوم واللیلہ ص ۴۴ مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تین بار بلند آواز سے یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فرما جس کو تو نے میرے امر کی حفاظت بنایا ہے اے اللہ! میری دنیا کی حفاظت فرما جس کو تو نے میری معاش بنایا ہے اور تین بار یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میری آخرت کی اصلاح فرما جس کو تو نے میرا مرجع بنایا ہے اور تین بار فرماتے: اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے حیرت و رضا کی پناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو روک دے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش نفع نہیں دے سکتی۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابی نعیم لکھتے ہیں: اس حدیث کا امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابی نعیم لکھتے ہیں:

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو آپ نے نماز کے بعد یہ دعا کی: اے اللہ! میری کل خطاؤں اور ذنوب کو بخش دے اے اللہ! مجھے ہلاکت سے بچا میرے ٹوٹے ہوئے کام جوڑ دے اور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے تیرے سوا نیک اعمال کی ہدایت دینے والا اور برے اعمال سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے ”معجم خیر“ اور ”معجم اوسط“ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند عمدہ ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز پڑھائے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ حنفی لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صرف ”اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام“ کی مقدار بیٹھتے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بعینہ یہی کلمات فرماتے تھے یا بس اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے اس سے تحدید مراد نہیں ہے اس لیے یہ حدیث ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ کی اس حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں حضرت عبد اللہ بن الزبیر سے طویل ذکر مروی ہے۔ (غنیۃ المستملی (طبی کیر) ص ۳۲۲ مطبوعہ کتب خانہ لاہور ۱۴۱۲ھ)

علامہ ابن حنبل لکھتے ہیں:

اس میں اختلاف ہے کہ فرض کے بعد مصلیٰ سنت پڑھنا اولیٰ ہے یا دعا اور وظائف پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھنا اولیٰ ہے امام حنبل نے کہا ہے کہ فرائض اور سنتوں کے درمیان وظائف اور اد پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (الی قولہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کم مقدار میں بھی ذکر کیا ہے اور زیادہ مقدار میں بھی اور اس وقت سلت یہ ہے کہ اتنی مقدار میں تاخیر

کے بعد سنتیں پڑھی جائیں۔ (فتح القدیر ج ۱ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ مطبوعہ مکتبہ نور بیہ خودیہ کھنہ)
علامہ شرنبلالی حنفی لکھتے ہیں:

مستحب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ائمہ اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وقت دعا مقبول ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا: آدھی رات کو اور فرض نمازوں کے بعد اور آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا: بخدا! میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد یہ دعا ترک نہ کرنا "اللہم اعننی علی ذکوک و شکوک و حسن عبادتک"۔ (مرآۃ المفاتیح ص ۱۸۹ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی داودہ مصر ۱۳۵۶ھ)
علامہ طحاوی حنفی لکھتے ہیں: ہر فرض نماز کے بعد تین بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔

(حاشیہ المجلد علی مرآۃ المفاتیح ص ۱۸۸ مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی داودہ مصر ۱۳۵۶ھ)

علامہ علاؤ الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد تین بار استغفار کرے آیت الکرسی اور معوذات پڑھے اور سو تسبیحات پڑھے اور دعا کرے اور "سبحان رب العزۃ عما یصفون" پڑھ کرے۔

(در مختار علی ہاشم حاشیہ المجلد ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت)

علامہ طحاوی حنفی اس کی شرح میں لکھتے ہیں: کیونکہ فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔

(حاشیہ المجلد علی الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

نیز علامہ حصکفی نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد متصلاً سنتیں پڑھنے یا دعا اور ذکر کے بعد سنتیں پڑھنے میں فقہاء کا اختلاف افضلیت میں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کے بعد اور ادا اور دعا سے منع کرنے والوں کا قول اگر اس پر محمول کیا جائے کہ فرض نمازوں کے بعد وظائف میں زیادہ دیر لگانا مکروہ تنزیہی ہے اور کم مقدار میں دعا اور وظائف پڑھنا بلا کراہت جائز ہے تو پھر اختلاف نہیں رہے گا۔ (در مختار علی ہاشم حاشیہ المجلد ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۵ھ)

علامہ خطاب مالکی طرابلسی مشربی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ امام مقلد یوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرے روایت ہے کہ جس نے ان کو نہیں شریک کیا اس نے ان سے خیانت کی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے امام حاکم نے امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث روایت کی ہے جب بھی مسلمان جمع ہوں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔

(مواہب الجلیل ج ۱ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ مطبوعہ مکتبہ اشراج طرابلس)

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

نماز کے بعد کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا سفت ہے اس سلسلہ میں بہت احادیث ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آہستہ دعا کرنا مستنون ہے الایہ کہ کوئی شخص امام ہو اور وہ حاضرین کو دعا پر مطلع کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بلند آواز سے دعا کرے۔ (روضۃ الطالبین ج ۱ ص ۳۷۳ - ۳۷۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا مستحب ہے حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز

پڑھنے کے بعد پھر جانے اور میں باراً ببار اللہ تعالیٰ کہتے اور "اللہم انت السلام ورسالتك الاسلام ودارك الدالہ لالہ والا کوام" پڑھتے حضرت حد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے سر بعد دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ سے ہر کی یہ میں آتا ہوں میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں ازل سے تیری پناہ میں آتا ہوں میں دعا کے ساتھ اور دعا کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ (الفتح ج ۱ ص ۲۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

چونکہ بہ کثرت احادیث میں فرض نماز کے بعد ہی کسی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ ذکر سرنا اور دعا کرنا ہے اور سرور و بہار کہ ہم نے باسول بیان کیا ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہی رائج ہے اگرچہ ہمارے بعد منہم ذکر کیا جائے اور دعائیں اور جن فقہاء نے اس کو غیر افضل یا مکروہ تنزیہی کہا ہے ہمارے نزدیک ان کا قول صحیح نہیں ہے ہم نے اس مسئلہ میں اس امر طویل بحث کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں بعض حنبلی المسلک علماء اور بعض صوفیاء فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے انکس کا منع کرتے ہیں اور ان کا یہ قول بکثرت احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔

طلب جنت کی دعا کرنے کا قرآن اور سنت سے بیان

ہمارے زمانہ میں بعض جہلا جنت کی بہت تنقیص اور بہت تحقیر کرتے ہیں اور حجاب کی دعا کرنے کو بہت گنہگار و درجہ فرما دیتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں مدینہ چاہیے حالانکہ مدینہ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی وجہ سے ہے اور آب کا روضہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے تو اگر سرکار کے مسکن کی وجہ سے مدینہ کو محبوب رکھا جاتا ہے تو انبیا اور آخرت میں اب کا مسکن جنت ہے اس کی تنقیص کیوں کی جاتی ہے؟ بلکہ اس کو مدینہ سے زیادہ محبوب جانتا ہے کہ وہ اب دیکھ رہا ہے اور آخرت میں بھی آپ کا مسکن ہے بعض کہتے ہیں کہ جنت کا درجہ کم ہے اور اللہ کی رضا کا درجہ زیادہ ہے اس لیے وہ جنت کو کم قرار دے رہے ہیں اور جنت کی دعا نہیں کرتے لیکن وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کی بہت تعریف اور توصیف کی ہے اور اس کی طرف بہت رغبت دلائی ہے تو اللہ نے جس چیز کی تعریف و توصیف کی ہو اس کی تنقیص کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گا یا ناراض! اور اللہ کی رضا اور اس کا دیدار اہل جنت کو ہو گا تو اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا وسیلہ جنت ہے اس لیے جنت کو محبوب رکھنا چاہیے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو اس لیے محبوب رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرّفہ کا وسیلہ ہیں نیز قرآن اور سنت میں جنت کو طلب کرنے اور اس کے حصول کی دعا کی ہدایت دی گئی ہے

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾
اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی پہنائی آسمان اور زمینیں ہیں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے ﴿۱۳۳﴾ (آل عمران)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا کون طالع ہو گا انہوں نے جنت کے حصول کے لیے دعا کی

وَاَجْعَلْنِي مِّن ذُرِّيَةِ عَبْدِكَ الْيُحْيِي ﴿۱۸۵﴾ (اشعرا ۱۸۵)
اور مجھے نعمت دالی جنت کے وارثوں میں سے بنادے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حصول کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ سے وال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔ (جامع ترمذی ص ۳۶۳-۳۶۴ مطبوعہ دار حدیث تجارت کتب تراجمی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تین مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے اور میں نے میں بار جہنم سے پناہ طلب کی، جہنم کہتی ہے اے اللہ! اس کو جہنم سے پناہ دے۔ (جامع ترمذی ص ۲۶۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی: اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور تجھے معلوم نہیں اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے بندے کے بھائی اور ہر اس شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے بندے کے بھائی جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے اے اللہ! میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول اور عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو انہی چیز مقدر کر۔ (المصنف ص ۱۶۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی ۱۳۱۶ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۶ ص ۱۳۳ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

نیز امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا سکھائی: اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول یا عمل کا جو جنت کے قریب کر دے اور تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اس قول یا عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے۔

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۲ ج ۱ ص ۱۸۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

یہ حدیث کنز العمال میں بھی ہے حدیث نمبر ۳۸۳۷۰۷۵۰۷۲

دعا قبول ہونے کی شرائط اور آداب

(۱) دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور ہتھیلیوں کا باطنی حصہ اپنے کندھوں کے بالقابل رکھے اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔ (سنن ابوداؤد ج ۱ ص ۵۹ جامع ترمذی ص ۲۸۸)

(۲) حافظ ابی شیبہ نے امام طبرانی سے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثناء کرے جس کا وہ اہل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلفاً پڑھے اس کے بعد سوال کرے تو اس کی قبولیت متوقع ہے۔ (معجم الرواد ج ۱ ص ۱۶۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۳) حافظ ابی شیبہ نے امام طبرانی سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے یہ حدیث حسن ہے۔ (معجم الرواد ج ۱ ص ۱۵۱ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۴) امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔ (جامع ترمذی ص ۲۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

(۵) امام بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پھرے عزم سے سوال کرے یوں نہ کہے اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر۔

(معجم بخاری ج ۲ ص ۹۳۸ مطبوعہ نور محمد جامع المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

(۶) امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، بہ شرطیکہ وہ گناہ کی دعا کرے نہ قطع رحم کی۔ (صحیح ترمذی ص ۴۸۷، مطبوعہ نور محمد اسحاق الطائی کراچی)

حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں تین چیزوں کا ذکر ہے دعا جلد قبول کرنا یا آخرت میں اجر عطا کرنا یا مصیبت نال دینا۔ (مجمع الرواۃ ج ۱ ص ۱۵۱، مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۳۰۲ھ)

(۷) حافظ ابن کثیر نے امام احمد سے روایت کیا ہے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ (مجمع الرواۃ ج ۱ ص ۱۳۸، مطبوعہ دار الکتاب العربی)

امام غزالی لکھتے ہیں:

(۸) قبولیت کے اوقات میں دعا کرنے مثلاً رات کے آخری حصہ میں 'فرض نمازوں کے بعد' اسی طرح قبولیت کے ایام میں 'مثلاً یوم عرفہ کو رمضان میں' جمعہ میں۔

(۹) قبولیت کے احوال میں دعا کرنے مثلاً بارش کے وقت، حضرت انس سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مسترد نہیں ہوتی۔

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بندہ کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے تو سجدہ میں بہ کثرت دعا کیا کرو نیز امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سجدہ میں دعا کی قبولیت متوقع ہے۔

(۱۰) قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں قبلہ کی طرف منہ کیا اور غروب آفتاب تک دعا کرتے رہے۔

(۱۱) بہت زیادہ گلا پھڑ کر دعا نہ کی جائے امام بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے۔

(۱۲) نصنع اور تکلف سے مٹھی عبارت کے ساتھ دعا نہ کرے امام ابو داؤد حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب ایک قوم دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔

(۱۳) شوق اور خوف سے دعا کرے: "يَذْعُوْنَ نَادِعًا وَمُسْتَجِيبًا" (النہاء: ۹۰) وہ نام سے رغبت اور خوف سے دعا کرتے ہیں۔

(۱۴) گڑگڑا کر اور خشوع سے دعا کرے: "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً" (اعراف: ۵۵) اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے۔

(۱۵) تین بار دعا کرے امام مسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو تین بار دعا کرتے اور جب سوال کرتے تو تین بار سوال کرتے۔

(۱۶) قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی تم میں سے ایک شخص کہتا ہے: میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بہ کثرت سوال کرو کیونکہ تم کریم سے دعا

کر رہے ہو۔ (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی جو تقریباً مین ہزار سال بعد قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تین سو سال بعد قبول فرمائی۔ تفسیر خازن ج ۱ ص ۳۷)

(۱۷) قبولیت دعا کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کے جو حقوق دبا رکھے ہیں وہ ان کو واپس کرے، جس پر جو ظلم کیا ہے وہ اس سے معاف کرے، کتب احبار نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر تین بار بارش کی دعا کی لیکن بارش نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی: تمہارے درمیان ایک چٹل خور ہے، جب تک وہ درمیان سے نہیں نکلے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، حضرت موسیٰ نے پوچھا یا رب! وہ کون ہے؟ فرمایا: میں تم کو چٹلی سے منع کرتا ہوں تو میں تم سے اس کی چٹلی کیسے کروں گا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا، جب سب نے توبہ کر لی تو بارش ہو گئی۔ (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۴۰۷۔ ۴۰۸، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

(۱۸) قبولیت دعا کی ایک اور شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "أُطِيبُ دَعْوَاكَ إِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي" (البقرہ ۱۸۶) دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں۔ انسان بندہ اور محتاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے حکم پر عمل نہ کرے اور یہ چاہے کہ وہ معبود بے نیاز ذات اس کا کہا مان لے یہ کیسی بے انصافی ہے!

(۱۹) حافظ ابی ثنی نے امام طبرانی سے روایت کیا ہے کہ تین شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے: والد کی، مسافر کی اور مظلوم کی۔ یہ حدیث صحیح ہے نیز امام طبرانی، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غائب شخص کے لیے دعا کی جائے تو مسترد نہیں ہوتی۔ (معجم الزوائد ج ۱ ص ۱۵۲۔ ۱۵۱، مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۲۰) قبولیت دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کے خلاف نہ ہو۔

دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

قرآن مجید میں ہے:

أُطِيبُ دَعْوَاكَ إِذَا دَعَاكَ (البقرہ ۱۸۶)

میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ

سے دعا کرتا ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کئی بار ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ دعا قبولیت کی ان شرائط اور آداب کے مطابق نہیں مانگی جاتی جن کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کی دعا کرتے ہیں وہ مال کار ہمارے حق میں مضر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کر کے ہم کو اس کے ضرر سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَّمَنِي أَن تَكْفُرَ هُوَ اشْيَاكَ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَعَسَىٰ

اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق

أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے

تَعْلَمُونَ (البقرہ ۲۱۶)

حق میں بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے O

تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے وہ اس کو قبول نہیں فرماتا

قرآن مجید میں ہے:

بَلْ إِيَّانَا يَنْصَرُونَ لَا يَكُونُ لَهُ مَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ أَلَهًا مَّا يَدْعُونَ (۱۱) بلکہ تم ای سے دعا کرو گے اور اگر وہ چاہے گا تو وہ اس مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم اس سے دعا کرو گے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت شہاب بن اسد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزیں عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا میں نے سوال کیا کہ میری (تمام) املا سے ہلاک نہ ہوا اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا میں نے سوال کیا کہ میں جنگ نہ کرے تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ یہ حدیث سن سنی ہے۔ (جامع ترمذی ص ۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت کتب کراچی)

یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مستجاب ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا مسترد نہیں کی بلکہ آپ کو اس دعا کے کرنے سے منع فرما دیا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس ایک دعا کے سوا آپ کی تمام دعائیں قبول کی گئیں اور چونکہ آپ کی زندگی میں ہر عمل کے لیے عیسٰی نمونہ ہے تو دعا قبول نہ ہونے پر صبر و ضبط کرنے کا نمونہ بھی آپ کی حیات طیبہ میں ہونا چاہیے تھے سو اس حکمت کی وجہ سے آپ کی ایک دعا قبول نہیں کی گئی۔ اصل سوال کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا قرآن مجید میں ہے

أَذْعُرُكُمْ تَضَعُوا كَعَادَ خَفِيَّةً ۖ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَعَذِّلُونَ (۱۱۵) اپنے رب سے گڑبڑا کر اور چپکے چپکے دعا کر ڈے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

اور جو شخص ظلم سے یا سیر ظلم کے گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہو وہ حد سے بڑھنے والا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لباس خر کرتا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب ایارب! اس کا کھانا پینا حرام ہو اس کا لباس حرام ہو اس کی غذا حرام ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت کراچی ۱۴۰۵ھ) حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

ابراہیم بن اصر کر ملی یکے از بدال ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ دس وجوہات سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی (۱) اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے (۳) قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے (۴) جنت کو پسند کرتے ہیں اور اس کے راستہ پر نہیں چلتے (۵) جہنم کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے راستہ پر حکم پیل کرتے ہیں (۶) ایس کو اپنا دشمن کہتے ہیں اور اس کی موافقت کرتے ہیں (۷) لوگوں کو دشمن کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد نہیں کرتے (۸) اپنے بھائیوں کے عیوب تلاش کرنے ہیں اور اپنے عیوب نہیں دیکھتے (۹) مال جمع کرتے ہیں اور حساب کے دن کو یاد نہیں رکھتے (۱۰) قبریں کھودتے ہیں پھر بھی عالیشان مکان بناتے ہیں۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۴ ص ۱۶۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بعبادۃ عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ دعا کے متعلق تمام اہم مباحث کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا (البقرہ ۱۸۷) روزہ کی رات میں سونے کے بعد کھانے پینے اور نفل زوجیت کی اجازت اس میں برسرِ طری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ بیان کرتے ہیں: میں نے ابتدا میں ہر ماہ میں ان راتوں کے رخصتے تھے پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ یہ کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جاتا تو پھر اگلے روز افطار تک کھانا نہیں کھا سکا، کھا اور اگر وہ سو جاتا تو اس کی بیوی و بانی تو بھر وہ یہی سے نفل زوجیت نہیں کر سکتا تھا انصار میں سے حرمہ بن ابی عامر کا ایک بڑا شخص تھا اس نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا: کھانا لاؤ بیوی نے کہا: میں گرم کر کے لاتی ہوں اتنی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا (اور اگلے دن بھوک سے اس کی حالت غیر ہو گئی) دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی کو نفل زوجیت کے لیے بلایا انہوں نے کہا: میں سو چکی ہوں حضرت عمرؓ نے یہ کہاں کیا کہ وہ بہا نے کر رہی ہیں اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لی اور دونوں نے رات گزار لی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی: اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے سو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا سو اب (چاہو تو) تم ان سے نفل زوجیت کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کو طلب کرو اور کھانے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے پھر روزہ کو رات آنے تک پورا کرو۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان سونے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے اور جماع کرتے تھے اور دن کے بعد کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دیتے تھے ابو حرمہ نام کا ایک انصاری شخص زمین میں کھیتی باڑی کرتا تھا افطار کے وقت وہ سو گیا اور بھرُج روزہ کے ساتھ کی وہ بھوک پیاس سے بے حال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر پوچھا: کیا ہوا؟ تو اس نے واقعہ بیان کیا ادھر دوسرے شخص نے خیانت کی اور بیوی سے اس کے سونے کے بعد جماع کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۹۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا بیان اور طلوع فجر کے بعد سہری کھانے کی ممانعت

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور ہر نماز کے وقت میں اذان پڑھنا سکھایا پھر فرمایا: جب رمضان آئے تو کھاتے پیتے رہنا سنی کہ فجر کا سفید دھاگہ رات کے سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے پھر رات تک روزہ پورا کرنا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں: میں نہیں سمجھ سکا کہ کالے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے میں فجر تک ان دونوں دھاگوں کو دیکھتا رہا اور وہ مجھے ایک جیسے دکھائی دیئے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہر وہ چیز جس کی آپ نے مجھے وصیت کی تھی مجھے یاد ہے البتہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مطلب مجھے یاد نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے گویا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کیا کیا تھا میں نے ان دونوں دھاگوں کو بٹ لیا اور رات بھر انہیں دیکھتا رہا مجھے یہ ایک جیسے دکھائی دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ میں دکھائی دیں پھر آپ نے فرمایا: کیا میں نے تم سے فجر کا لفظ نہیں کہا تھا اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ (جامع بین ج ۲ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سید مودودی لکھتے ہیں:

حرمینِ سیاہی شب سے سپیدہ فجر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح

ہے کہ اگر بین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھالی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھالی لے۔

(تفہیم القرآن ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ ترجمان القرآن لاہور مارچ ۱۹۸۳ء)

سید سودوی نے یہ صحیح نہیں لکھا 'طلوع فجر کے بعد سحری کھانا جائز نہیں ہے اور جس حدیث سے انہوں نے بلا سوالہ استدلال کیا ہے اس میں طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کا ذکر نہیں ہے۔ اصل حدیث یہ ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۷، ۸۶ مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۵ 'الطائف' راہی) رمضان میں حضرت بلال رات کے وقت اذان دیتے تھے نا کہ سحری کرنے والے جاگ اٹھیں اور جس نے تہجد پڑھنی ہو دو اٹھ کر تہجد پڑھ لے اور حضرت ابن ام مکتوم طلوع فجر کے وقت صبح کی اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کی اذان کو سحری کی انتہاء قرار دیا ہے اس سے طلوع فجر کے بعد کھانے پینے کی اجازت کہاں نکلتی ہے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو (کسی وقت بھی) اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو۔

(البقرہ: ۱۸۷)

اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام

علامہ ابو بکر صامی لکھتے ہیں:

اعتکاف کالفت میں معنی ہے: ٹھہرنا اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے: مسجد میں رہنا روزہ سے رہنا جماع کو بالکل ترک کرنا اور اللہ عزوجل سے قرب کی نیت کرنا اور جب تک یہ معانی پائے نہ جائیں شرعاً اعتکاف متحقق نہیں ہوگا لیکن مسجد میں رہنے کی شرط صرف مردوں کے اعتبار سے ہے عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے البتہ بعض فقہاء نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں واجب: یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نذر مالی جائے سنت مؤکدہ: رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتکاف اور نفل: جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اعتکاف واجب کی ہیں۔

اعتکاف کی شرائط

(۱) اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے (۲) جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو اور باجماعت نماز ہو اس میں اعتکاف کیا جائے (۳) اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں اور نہ اس میں وقت کی تحدید ہے (۴) اسلام (۵) عقل (۶) جنابت حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے اور نہ آزاد ہونا اور مرد ہونا شرط ہے۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں اور اس جگہ بیٹھیں۔

اعتکاف کے آداب

مختلف اچھی بات کے سوا اور کوئی بات نہ کرے رمضان کے دس دن اعتکاف کرنے سب سے افضل مسجد میں اعتکاف کرنے مثلاً مسجد حرام مسجد نبوی اور جامع مسجد قرآن اور حدیث کی تلاوت اور فقہ کی کتابیں پڑھنے میں مشغول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور حکایات صالحین کے پڑھنے میں منہمک رہے اللہ عزوجل کا ذکر کرے استغفار

کرنے اور شریف پڑھنے زندگی کی فضا نماز ہے اور کوئل پڑھنے جن باتوں میں گمانہ ہوا ان باتوں کے کرنے میں بھی کوئی رنج نہیں ہے اعتکاف کرنے والا خود کو دنیا کے مشغول سے الگ کر کے بالکل عبادت الہی کے پردہ کر دیتا ہے اور اعتکاف کے امام میں بندہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو اللہ کی بالکل معصیت نہیں کرتے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور دن رات اس کی تسبیح کرنے میں مشغول رہتے ہیں نمازی نماز پڑھ رہے مسجد سے چلے جاتے ہیں لیکن مختلف اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور وہیں دھرماء کر بیٹھا رہتا ہے اس لیے اللہ کی عطا اور نول زیادہ متوقع ہے

اعتکاف کے مقصدات

۱۔ عذر شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے بول و براز کے لیے جانا اور جمعہ پڑھنے کے لیے جانا عذر شرعی ہیں وضو کے لیے جانا بھی عذر شرعی ہے کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے جان اور مال کو بچانے کے لیے مسجد سے جانا جائز ہے مریض کی عبادت کے لیے نہ جائے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا مسجد سے باہر نکالنا تاکہ اس کے گھر والے سردھو دیں جائز ہے (مٹھنک حاصل کرنے یا صفائی حاصل کرنے کے لیے مسجد سے غسل کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے البتہ غسل جنابت کے لیے جانا جائز ہے) بھانج کرنا بوسہ دینا لمس اور معانقہ کرنا یہ تمام امور ناجائز ہیں اور اعتکاف کے لیے مفید ہیں بے ہوش ہونے یا جنون سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔

اعتکاف کے بعض ضروری مسائل

اعتکاف میں عبادت سمجھ کر خاموش رہنا منع ہے لیکن زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے خاموش رہنا عظیم عبادت ہے جو چیز اعتکاف میں اعتکاف کی وجہ سے منع ہے مثلاً جماع اور مسجد سے نکل اس میں عمدہ اور نیان میں فرق نہیں ہے اور جو چیز اعتکاف میں روزے کی وجہ سے منع ہے مثلاً کھانا پینا ان میں عمدہ ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہوگا ورنہ نیان نہیں اعتکاف میں خوشبو لگا سکتا ہے ورنہ سر میں نیل ڈال سکتا ہے اگر اعتکاف واجب فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے جب اعتکاف کی نذر مانے تو اس کو ربان سے کہنا ضروری ہے اگر مثلاً میں دن یا دو دن اعتکاف کی نذر مانے تو اس میں راتیں شامل ہیں اور اگر مثلاً تین یا دو رات اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں دن شامل ہیں اور اگر صرف دن یا صرف ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تو یہ بھی جائز ہے اور اگر ایک دن اعتکاف کی نذر مانی تو اس میں رات شامل نہیں ہے فرض رازہ بلا عذر توڑنے میں قضا اور کفارہ واجب ہے اور نفل روزہ عمدہ توڑنے میں صرف قضا واجب ہے۔ رمضان کفارہ نفل کفارہ ظہار کفارہ قسم کفارہ افطار رمضان ورنذر کے روزوں کو مسلسل رکھنا واجب ہے۔ (المیری ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ میری پری بلاق مصر ۱۳۱۰ھ)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہر چند کہ نفل ہے لیکن شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے اگر کسی شخص نے ایک دن کا اعتکاف فاسد کر دیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر پورے دن کی قضا لازم ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس پر صرف اسی دن کی قضا لازم ہے اس کے برعکس نفل میں اگر کچھ دیر مسجد میں بیٹھ کر باہر نکل گیا تو اس پر قضا نہیں کیونکہ اس کے باہر نکلنے سے وہ اعتکاف ختم ہو گیا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ دارالمنیاء لکھنؤ ص ۱۷۷)

چونکہ آخری عشرہ کا اعتکاف شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے لکھا ہے کہ اس پر واجب کے احکام لاگو ہوں گے۔

برطانیہ اور ہالینڈ وغیرہ میں لیزر پر جگہ حاصل کر کے مساجد بنائی جاتی ہیں وہ شرعاً مساجد نہیں ہیں کیونکہ ان پر سورۃ نعت کی

ملکیت ہوتی ہے ان میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا اور نہ ان میں اعتکاف کیج ہوگا۔ شرعاً مسجد اس وقت ہوگی جب کسی زمین کو اپنی شیخ ملکیت میں لے کر مسجد کے لیے وقف کر دیا جائے اسی طرح ان ممالک میں بعض مسلمان حکومت سے ہر روز گاری الاؤنس لیتے ہیں اور ان کو ایک مقررہ تاریخ پر جا کر سائن کر کے الاؤنس لینا ہوتا ہے، بعض دفعہ اعتکاف کے دوران وہ تاریخ آ جاتی ہے اور وہ سائن کرنے چلے جاتے ہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ان پر صرف اس ایک دن کی نفاذ لازم ہوگی۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں باحق نہ کھاؤ اور نہ (بہ طور رشوت) وہ مال حاکموں کو دو

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گنہ کے ساتھ کھاؤ ○
مال حرام کھانے کی حرمت

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو خطاب ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال باحق نہ کھائے جو سود دھوکے سے لیا ہو مال غصب شدہ مال کسی کے حق کا انکار مثلاً کسی کی مزدوری اجرت یا کرایہ کا انکار کر کے اس کا حق مار لینا یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے مثلاً فاحشہ کی اجرت اور شراب اور سردار کی قیمت یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کا کھانا ناجائز ہے۔

مال حرام سے صدقہ کرنے کا شرعی حکم

علامہ ابن غابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

”ظہیر یہ“ میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ثواب کی نیت سے فقیر کو مال حرام سے کچھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو معلوم تھا اور اس نے دینے والے کے لیے دعا کی اور اس نے آمین کہی تو دونوں کافر ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فقیر کو دینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے مسجد بنائی اور کوئی مالی عبادت کی تو وہ کافر ہو جائے گا البتہ اس مسئلہ میں یہ قید ہے کہ اس مال حرام کی حرمت قطعی ہو جیسے چوری اور ڈاکے کا مال سحر کی کمائی سود اور جوا خمر سردار اور خزیر کی قیمت زنا کی اجرت یا غصب کیا ہو مال وغیرہ کیونکہ ان کے صدقہ پر ثواب کی امید رکھنا ان کو حلال سمجھنے پر موقوف ہے اور حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے العیاذ باللہ! (رد المحتار ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

گانے بجانے کی حرمت ظنی ہے ڈاڑھی موٹنے کی اجرت فوٹو گرافی کی اجرت سینما کی آمدنی اداکاروں کی آمدنی رقص کی اجرت فلم کی وڈیو کیسٹ کے کاروبار کی آمدنی جان داروں کی تصویریں بنانے والے پیشہ ور کی آمدنی کاہن اور نجومی کی آمدنی وغیرہ ان سب کی آمدنی حرام ظنی ہے اگر اس مال سے صدقہ کیا جائے اور ثواب کی امید رکھی جائے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن سخت حرام شدید گناہ کبیرہ اور گمراہی ہے۔

اگر کسی شخص کے پاس رشوت چوری سود غصب یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا ہو کسی کا مال ہے اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مال اس شخص کو واپس کر دے اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہو تو اس

لے وارثوں کو وہ مال واپس کر دے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں نے تم سے ہاتھ مارے مورت سے یہ مال ناجائز طور پر لیا تھا اور اگر وہ شخص یا اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتا نہ چلے تو اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے اور اگر اس نے حکومت کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کیا تھا تو وہ مال حکومت کے کسی قند میں داخل کر دے یا سرکاری ریل یا ہوائی جہاز کے ٹکٹ خرید کر ان کو استعمال نہ کرے اور اگر اس کے پاس کسب حرام کا مال ہے مثلاً بینا کی آمدنی یا رقص اور موسیقی کی آمدنی تو اس تمام مال کو اپنے ذمہ سے بری اور ساقط کرنے کی نیت سے کسی غریب کو خیرات کر دے اس میں صدقہ کے ثواب کی نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ وہ اپنے فرض سے بہکدوش اور ذمہ سے عہدہ برآ ہو رہا ہے۔

اگر کسی شخص نے کسی فنی بجدوری سے غیر اسلامی ملک میں سود لیا مثلاً اس نے غیر اسلامی ملک کے بینک میں پیسہ رکھا اور اب اپنے اکاؤنٹ کو اپنے ملک میں ٹرانسفر کراتا ہے اور اس میں سود کی رقم بھی فنی وجہ سے اگنی تو اس رقم سے نجات کی ایک صورت تو وہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اتنی رقم کسی کار خیر میں صرف کر دے اور پھر اس سود کی رقم سے اس غیر مسلم کا قرض ادا کر دے لیکن عام حالات میں جان بوجھ کر سود لینا اور پھر کسی غریب کو وہ سود کھلانا ناجائز نہیں ہے حدیث میں ہے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔

رشوت کا معنی

علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی رشوت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کوئی شخص حاکم یا کسی اور کو کچھ چیز دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا حاکم کو اپنی منشا پوری کرنے پر ابھارے۔
علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کچھ پیسے دے کر اپنی حاجت پوری کرانا یہ رشوت ہے۔
علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ رشوت اصل میں رشاء سے ماخوذ ہے اور رشاء اصل میں ذل کی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے اور جو چیز حق کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے یا ظلم کو دور کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت نہیں ہے اور ائمہ تابعین سے منقول ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(تاج المعردین ج ۱۰ ص ۱۵۰ مطبوعہ المطبعۃ الخیرۃ مصر ۱۳۰۶ھ)

قرآن مجید کی روشنی میں رشوت کا حکم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَدًا بَاطِلًا وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ ۚ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ (بطور رشوت) وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو (کہ یہ فعل ناجائز ہے) O

بہت حرام خور (رشوت کھانے والے)۔

اَكْلُوْنَ بِلَشَحْنٍ (المائدہ ۴۲)

احادیث اور آثار کی روشنی میں رشوت کا حکم

امام بیہقی روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت اپنے والے اور رشوت اپنے

والے پر است فرمائی ہے۔ (نن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹ مطبوعہ نثرانہ لبنان)

مرووق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ”مست“ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا رشوت بھروسوں کہا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ (احکام) کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ (نن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹ مطبوعہ نثرانہ لبنان)

ان احادیث میں فیصلہ کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا ہے اور حسب ذیل احادیث و آثار میں ظلم اور ضرر سے بچنے کے لیے کچھ دینے کو جائز قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ رشوت نہیں ہے۔ علامہ ابوبکر جصاص بیان کرتے ہیں:

روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطیات دیے اور عباس بن مرداس کو بھی کچھ مال دیا تو وہ اس پر ناراض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کچھ اور مال دے کر) ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو پھر اس کو کچھ اور مال دیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گیا۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی لاہور ۱۳۰۰ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے کچھ سامان چھینا گیا۔ انہوں نے اس سامان کو اپنے پاس رکھا اور دو دینار دے دیئے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ (نن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹ مطبوعہ نثرانہ لبنان)

دوبن مذہب بیان کرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گنہگار ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے دی جائے۔ رشوت وہ چیز ہے جس میں دیے والا گنہگار ہوتا ہے باقی طور کہ تم اس چیز کے لیے رشوت دو جس پر تمہارا حق نہیں ہے۔ (نن کبریٰ ج ۱۰ ص ۱۳۹ مطبوعہ نثرانہ لبنان)

رشوت کی اقسام

علامہ قاضی خاں اور جندی لکھتے ہیں: جب قاضی رشوت دے کر منصب قضاء کو حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں ہوگا اور قاضی اور رشوت لینے والے دونوں پر رشوت حرام ہوگی رشوت کی چار قسمیں ہیں

- (۱) پہلی قسم یہی ہے یعنی منصب قضاء کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا اس رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔
- (۲) کوئی شخص اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کو رشوت دے بہ رشوت جائزین سے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہو یا نہ ہو کیونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور فرض ہے (اسی طرح کسی افسر کو اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینا یہ بھی جائزین سے حرام ہے کیونکہ وہ کام کرنا اس افسر کی ذیوٹی ہے۔ سعیدی فخر)۔
- (۳) اپنی جان اور مال کو ظلم اور ضرر سے بچانے کے لیے رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے دینے والے پر حرام نہیں ہے اسی طرح اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔
- (۴) کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچادے تو اس رشوت کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(قادی قاضی خاں علی صاحب الدین ص ۲ ص ۳۶۳ ۳۶۲ مطبوعہ مطبع امیر پورانی سنہ ۱۳۱۰ھ)

رشتہ کی یہ چار اقسام قاضی خاں کے حوالے سے علامہ ابن ہمامؒ علامہ بدرالدین عینیؒ علامہ زین الدین ابن قیمؒ اور علامہ ابن عابدین شامی نے بھی بیان کی ہیں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۴۲۲ ۴۲۱ مطبوعہ مطبع عثمانیہ اجنول ۱۳۲۷ھ)

علامہ ابوبکر بھاسنی نے بھی رشتہ کی یہ چار قسمیں بیان کی ہیں۔

(احکام القرآن ج ۲ ص ۴۳۳ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی ابوظہبی ۱۴۰۰ھ)

قاضی اور دیگر سرکاری افسروں کے ہدیہ قبول کرنے کی تحقیق

شمس المصطفیٰ لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفہ کو قبول نہ کرنے پر چند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہو اور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کریں خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے اور یہ بھی رشتہ اور محبت کی ایک قسم ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الملقنیہ کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا۔ حضرت عمر نے سے ان پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے دشمن! تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں؟ اور وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا اس حدیث اور اثر سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی محبت سے کوئی ہدیہ ملے تو وہ رشتہ ہے لہذا جو لوگ قاضی کو منصب قضا پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے ان کے سوا اور کسی شخص سے قاضی کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ (المصباح ج ۱ ص ۸۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ)

جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں؟

امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس سماعت کے اعتبار سے میں (بالفرض) اس کے حق میں فیصلہ کر دوں سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۲ مطبوعہ نور محمد، مطبع المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

۱۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی متون ۸۶۱ھ فتح القدیر ج ۶ ص ۳۸۵ مطبوعہ مکتبہ نور بیہ ضویہ، بکسر

۲۔ علامہ محمود بن احمد عینی حنفی متون ۸۵۵ھ بنایہ شرح ہدایہ، الجزء الثالث ص ۲۶۹ مطبوعہ ملک سنز لیبلا، دہ

۳۔ علامہ زین الدین ابن قیم حنفی متون ۹۷۰ھ البحر الرائق ج ۶ ص ۲۲۲ ۲۲۱ مطبوعہ مطبعہ عابدیہ، مصر ۱۳۱۰ھ

علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں: صحابہ کرام فقہاء تابعین امام شافعی امام احمد اور جمہور فقہاء اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا حکم باطن میں کسی چیز کو حلال کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے لہذا سب دو جھوٹے گواہ کسی کے حق میں مال کی گواہی دیں اور حاکم اس گواہی کی بناء پر مدعی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے اور اگر دو جھوٹے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو اگر مقتول کے ولی کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ بھوٹے ہیں تو اس کے لیے لازم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دو شخص کسی کے خلاف یہ جھوٹی گواہی دیں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور قاضی نے اس گواہی کی بناء پر تفریق کر دی ہے تو جس شخص کو علم ہو کہ یہ گواہی جھوٹی ہے اس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے حکم سے عورت تو حلال ہو جاتی ہے مال حلال نہیں ہوتا لہذا ان کے نزدیک اس صورت میں نکاح جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ قول اس حدیث صحیح اور اجماع حنفیہ کے خلاف ہے اسی طرح ان کا یہ قول خود ان کے اور جمہور کے اس قاعدہ کے بھی خلاف ہے کہ عورت سے وطی کے معاملہ میں نکاح کی نسبت زیادہ احیاء کی ضرورت ہے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۷۵-۷۴ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابو عبد اللہ دشتانی مالکی لکھتے ہیں: علامہ مازری مالکی نے کہا ہے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ جان مال اور عورت اگر حرام ہو تو وہ قاضی کے حکم سے حلال نہیں ہوگی اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کے حکم سے عورت حلال ہو جاتی ہے پس اگر دو گواہ کسی شخص کے خلاف یہ جھوٹی گواہی دیں کہ اس شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو جس شخص کو یہ علم ہو کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کے لیے بھی اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر لے دے کی گئی کہ انہوں نے مال کی حفاظت کی اور عورت کی حفاظت نہیں کی حالانکہ عورت کی حفاظت مقدم ہے ہمارے اصحاب نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ (اکمال اکمال المعالم ج ۵ ص ۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

قضاء کے ظاہر اور باطن نافذ ہونے میں فقہاء احناف کا موقف

علامہ علاؤ الدین دہلوی حنفی نے اس سلسلہ میں فقہاء احناف کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جھوٹے گواہوں سے ظاہر اور باطن قضاء نافذ ہو جاتی ہے بشرطیکہ عمل اس حکم کا قابل ہو (یعنی محرم میں سے کسی پر دعویٰ نہ ہو) اور قاضی کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم نہ ہو یہ قضاء عقود (مثلاً بیع اور نکاح) اور فسوخ (مثلاً اقالہ اور طلاق) دونوں میں نافذ ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا تھا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صرف ظاہر قضاء نافذ ہوتی ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔

(در مختار علی معاش رد المحتار ج ۴ ص ۳۶۲ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

علامہ شامی لکھتے ہیں کہ امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ امام محمد کا قول بھی امام ابو حنیفہ کی طرح ہے نیز علامہ شامی بیان کرتے ہیں کہ "تہستانی" اور "البحر الرائق" میں حقائق اور ابواللیث سے منقول ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے "لیکن" فتح القدیر میں ہے کہ امام اعظم کا قول ہی معتبر ہے اور علامہ قاسم نے بھی اسی کی تائید کی اور عام متون میں بھی امام اعظم کا قول مذکور ہے۔ (رد المحتار ج ۴ ص ۳۶۲ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ استنبول ۱۳۲۷ھ)

جن صورتوں میں فقہاء احناف کے نزدیک قضاء ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتی ہے

علامہ شامی نے جھوٹی گواہی کی بناء پر عقود اور فسوخ میں قاضی کے حکم کی حسب ذیل مثالیں بیان کی ہیں

(۱) ایک باندی نے کسی شخص پر یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے اس باندی کو اتنے رایوں میں خریدا ہے اس شخص نے اس دعویٰ کا

انکار کیا قاضی نے اس کو قسم کھانے کا حکم دیا اس نے قسم کھانے سے انکار کیا اور قاضی نے اس انکار کی بناء پر اس شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا تو اب وہ باندی اس شخص پر دہشت اور قضاء دونوں طرح حلال ہے۔

(۲) ایک شخص نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

(۳) ایک عورت نے کسی شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ان دونوں صورتوں میں مرد کے لیے عورت سے دہلی کرنا اور عورت کا اس کو دہلی کا موقع دینا جائز ہے۔

(۴) ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں شوہر منکر ہے عورت نے دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے اس جھوٹی گواہی کے پیش نظر ان کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیا اور عدت گزر جانے کے بعد عورت نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا تو اس دوسرے شخص کو اس عورت سے دہلی کرنا جائز ہے خواہ اس کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کا علم ہو اور گواہوں میں سے کوئی ایک اس سے نکاح کر سکتا ہے اور دہلی بھی کر سکتا ہے اور پہلا شوہر اب دہلی نہیں کر سکتا نہ عورت اس کو دہلی کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔

(۵) ایک باندی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا ہے اور مالک منکر ہو باندی اس پر دو گواہ پیش کر دے اور قاضی اس کے آزاد ہونے کا فیصلہ کر دے تو اب وہ باندی کسی شخص سے نکاح کر سکتی ہے اور اس شخص کا اس باندی سے دہلی کرنا اور باندی کا اس کو دہلی کا موقع فراہم کرنا جائز ہے خواہ اس شخص کو علم ہو کہ گواہ جھوٹے تھے۔

(۶) ایک شخص نے کسی مکان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس مالک نے اس کو وقف کر دیا تھا مالک منکر ہے اس شخص نے اس وقف پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو مدعی کا اس جگہ پر وقف کے احکام لاگو کرنا صحیح ہے۔

(۷) کسی شے کو کرایہ پر حاصل کرنے کا دعویٰ کیا اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو مدعی کے لیے اس شے میں تصرف کرنا جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۲۶۳-۲۶۴ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور ۱۳۲۷ھ)

فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطنا نافذ ہونے کی شرائط

فقہاء احناف کے نزدیک قضاء کے ظاہر اور باطنا نافذ ہونے کی حسب ذیل شرائط ہیں

(۱) قاضی کو یہ علم نہ ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں۔

(۲) مدعی نے ملک مطلق کا دعویٰ نہ کیا ہو بلکہ ملکیت کا سبب بھی بیان کیا ہو قرض کا بھی یہی حکم ہے اگر کسی شخص پر مطلقاً قرض کا دعویٰ کیا تو باطنا قضاء نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ بتائے کہ اس پر فلاں سبب سے قرض ہے کسی شخص پر وراثت کے دعویٰ کرنے کا بھی یہی حکم ہے اس میں بھی باطنا قضاء نافذ نہیں ہوگی۔

(۳) مدعی نے جس چیز پر دعویٰ کیا ہے وہ اس کے دعویٰ کا محل بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو اگر اس میں اس کے دعویٰ کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں باطنا قضاء نافذ نہیں ہوگی مثلاً منکوحہ غیر یا معتدہ غیر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے تو اس میں ظاہر قضاء نافذ ہوگی نہ باطنا مریدہ اور دیگر محارم کا بھی یہی حکم ہے۔

(۴) مدعی کا دعویٰ اس چیز کے متعلق ہو جس میں انشاء ممکن ہو انشاء سے مراد ان کلمات کو بولنا ہے جن سے کسی چیز کو واقع کیا

جائے مثلاً "میں نے یہ پیر خریدی" کہہ کر بیچ کو واقع کیا جیسے عقد بیع، بیع نکاح اور طلاق اور اس چیز میں انشاء ممکن نہ ہو اس میں باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی جیسے ورثہ، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں طلاں کا بیٹا ہوں اور اس پر وہ جھوٹے گواہ پیش کر دے۔

(۵) قاضی یہ فیصلہ عمر کی قسم پر نہ کرے اگر قاضی نے منکر کی قسم پر فیصلہ کر دیا تو یہ قضاء باطناً نافذ نہیں ہوگی مثلاً ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں اس کے پاس گواہ نہیں ہیں قاضی نے شوہر سے قسم طلب کی شوہر نے جھوٹی قسم کھالی تو اگر عورت کو یہ علم ہے کہ شوہر تین طلاقیں دے چکا ہے تو اس عورت کے لیے اس کو دہلی کا موقع دینا جائز نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی اس عورت سے دہلی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں انشاء نکاح نہیں ہے بلکہ جو نکاح پہلے سے قائم تھا قاضی نے اس کے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے یہاں باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ باطناً قضاء اس وقت نافذ ہوتی ہے جب وہ قضاء گواہی کی بنا پر سو یا انکار قسم کی بنا پر ہو اور وہ فیصلہ کسی عقد یا بیع کے انشاء پر مبنی ہو اور محل انشاء بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔

(۶) جن گواہوں کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کیا ہے وہ مسلمان آزاد اور عادل ہوں اگر وہ گواہ کا فرغ نام یا محدود فی القذف ہوئے تو باطناً قضاء نافذ نہیں ہوگی۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۴۶۳ ۴۶۴ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ اتبول ۱۳۲۷ھ)

قضاء باطنی کے نفاذ میں فقہاء احناف کے دلائل اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل کا تجزیہ

شمس المآثر سرخسی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقود فسوخ، نکاح، طلاق اور عتاق میں جھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہر اور باطناً نافذ ہو جاتا ہے پہلے امام ابو یوسف کی بھی یہی رائے تھی۔ امام ابو یوسف کے دوسرے قول اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک ان صورتوں میں قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے باطناً نافذ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب کسی شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور نکاح کے ثبوت میں دو جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے نکاح کا فیصلہ کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص کے لیے اس عورت سے دہلی کرنا جائز ہے امام ابو یوسف کا پہلا قول بھی یہی تھا البتہ امام ابو یوسف کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کے لیے اس عورت سے دہلی کرنا جائز نہیں ہے امام محمد اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِيَتَاخَلَّوْا ذَرْبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرہ ۱۸۸)

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ (بطور رشوت) وہ مال حکام تک پہنچاؤ تاکہ اوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم گنہ کے ساتھ (ناجائز طریقہ پر) کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کے فیصلہ سے مال غیر کے ناجائز طریقہ سے کھانے کو حرام کر دیا ہے لہذا یہ اس پر نص صریح ہے کہ اگر قاضی نے جھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو اس چیز کا لینا ناجائز ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کی بہ نسبت زیادہ چرب زبانی اور طلاقت لسانی سے پیش کرے پس اگر میں (ظاہری جہت کی بناء پر) کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں (درحقیقت) اس کے لیے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں وہ چاہے

اس کو لے یا چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی بناء ایک باطل پر ہے اس لیے فیصلہ باطل نافذ نہیں ہوگا جس طرح قاضی غلام کافر یا محدثی القذف کی گواہی پر فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ باطل نافذ نہیں ہوتا اور اس فیصلہ کی بناء جھوٹی گواہی پر ہے اور یہ ایک باطل سبب ہے کیونکہ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے اور قضا کی نسبت ایک امر شرعی ہے اور گناہ کبیرہ اس کی ضد ہے اور جب جھوٹ کی تہمت کی وجہ سے گواہی مقبول نہیں ہوتی اور وہ گواہی فیصلے کی محنت نہیں ملتی تو حقیقتاً جھوٹی گواہی بدرجہ اولیٰ نامعتبر ہوگی نیز قاضی نے جس چیز کا فیصلہ کیا ہے اس کا واقع میں کوئی وجود نہیں ہے لہذا یہ فیصلہ باطل ہوگی جیسا کہ اگر قاضی جھوٹے گواہوں کی بناء پر کسی کے لیے نیکوہ غیر کا فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ باطل ہوتا ہے نیز اس فیصلہ کو انشاء عقد قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قاضی اثبات عقد کا قصد نہیں کرتا بلکہ مدعی نے جس عقد کا دعویٰ کیا تھا قاضی اس کو ثابت کرتا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت میں دو گواہ پیش کر دیئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے درمیان نکاح کا فیصلہ کر دیا اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! اگر اس نکاح کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ میرا اس سے نکاح کر دیجئے کیونکہ ہمارے درمیان نکاح نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا دیکھئے اس عورت نے زنا سے بچنے کے لیے عقد نکاح کا مطالبہ کیا لیکن حضرت علی نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سبب کہ حضرت علی نے ان کے درمیان نکاح کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کیا کہ اس کا خاوند راضی نہیں تھا لیکن یہ غلط خیال ہے کیونکہ اس کا خاوند نکاح پر راضی تھا اسی وجہ سے وہ نکاح کا دعویٰ کر رہا تھا اور عورت بھی راضی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس سے نکاح کر دیجئے اور حضرت علی کے لیے ان کا نکاح کرنا آسان تھا کیونکہ خاوند کو اس میں رغبت تھی اس نے باوجود حضرت علی نے یہ نکاح نہیں کیا بلکہ یہ بیان فرمایا کہ ان کے فیصلہ سے ان کا مقصود حاصل ہو گیا اور یہ فرمایا کہ تمہارے گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا یعنی ان گواہوں نے تمہارے درمیان نکاح کا فیصلہ مجھ پر لازم کر دیا لہذا اس فیصلہ سے نکاح ثابت ہو گیا اور حضرت علی کا یہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے کیونکہ اس حکم کو عقل اور قیاس سے جاننا ممکن نہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کی آیت (ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ) اور حدیث "اگر میں (ظاہری حجت) کی بناء پر کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو میں اس کے لیے آگ سے نکلے گا" کا فیصلہ کر رہا ہوں (انما اکمرسہ) سبب ملکیت بتائے بغیر کسی چیز پر ملکیت کا دعویٰ کرنا) کے بارے میں وارد ہے اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں اور اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں قاضی کو انشاء کی ولایت دی ہے قاضی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان معاملات میں فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فیصلہ حقیقتاً نافذ ہوگا کیونکہ یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو فیصلہ کرنے کا حکم دے پھر اس فیصلہ کے نفاذ کو روک دے۔ قاضی اس بات کا مکلف تھا کہ علی، اہل امان اور خفیہ طریقہ سے گواہوں کی عدالت کے بارے میں معصومات حاصل کرے اور جب اس نے ترکیہ شہود کر لیا اور اس سے نزدیکی گواہوں کی عدالت ثابت ہو گئی تو اس گواہی کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا واجب ہے حتیٰ کہ اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا اس لیے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قاضی فیصلہ کرنے پر مامور ہے اور حقیقت میں کسی گواہ کے صدق یا کذب کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور جس چیز کی حقیقت کو جاننے کا کوئی شرعی طریقہ نہ ہو قاضی اس کے جاننے کا شرعاً مکلف بھی نہیں ہے کیونکہ انسان کو اس کی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے مکلف کیا جاتا ہے اور

قاضی کی وامت میں صرف اتنا ہی تھا کہ وہ گواہوں کے احوال کی جانچ پڑتال کرے اور یہ اس نے اچھی طرح کر لیا تھا اور لیا تو وہ اپنے عہدہ سے بری الذمہ ہو گیا اور اس پر لازم ہو گیا کہ وہ گواہوں کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کر دے اور قاضی کے فیصلہ پر ظاہر اور باطنا عمل کرنا واجب ہے ورنہ قاضی کو قصاص پر مامور کرنا عیب ہو گا اور اس صورت میں قصاص کے دو طریقے تھے ایک نکاح کا اظہار کرنا دوسرا عقد نکاح کر دینا اور سب ان کے درمیان عقد نکاح نہیں تھا تو اس فیصلہ سے نکاح کا اظہار کرنا مسترد ہے اس لیے اسب انشاء نکاح 'تعمین ہو گیا' کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے لہذا دلیل شرعی کی اس نوع سے قاضی کے لیے ولایت انشاء ثابت ہوئی اور جس طرح اور نزعی معاملات میں قاضی کی ولایت انشاء سے فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے اس صورت میں بھی قاضی کا فیصلہ نافذ العمل ہو گا بلکہ یہاں زیادہ اولیٰ ہے۔

کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں احسان کرتے ہیں تو قاضی کو انشاء تفریق کی ولایت حاصل ہوتی ہے اور وہ اسی اختیار سے زوجین کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اسی طرح قاضی ولایت انشاء تفریق سے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کا نکاح کر دیتا ہے لہذا اس صورت میں بھی اس کو ولایت انعقاد عقد نکاح حاصل ہے تاکہ وہ عورت کو زنا سے محفوظ رکھ سکے اور قاضی کا یہ فیصلہ عورت کو زنا کا موقع دینے سے بچاتا ہے۔ جب دو فریق احسان کرتے ہیں تو ایک فریق یقیناً کاذب ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: *بما شہد اللہ تعالیٰ بہ جاننا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور باوجود اس حقیقت کے کہ ان میں سے کوئی ایک کاذب ہے اس جھگڑے کو تم کرنے کے لیے قاضی کو ولایت انشاء تفریق حاصل ہوتی ہے اور قاضی ان کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اسی طرح یہاں بھی گواہوں کے جھوٹے ہونے کے باوجود قاضی کو انشاء نکاح کی ولایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ شرعاً قصاص کرنے پر مامور ہے۔* (المطالع ۱۶ ص ۱۸۲-۱۸۰ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۹۸ھ)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں: حضرت علیؓ حضرت ابن عمرؓ اور امام شافعیؒ کا بھی اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہؒ کی طرح موقف ہے امام ابو یوسفؒ نے عمرو بن مقدام سے روایت کیا ہے کہ ایک قبیلہ کے ایک شخص نے ایک ایسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جو شرف اور مرتبہ میں اس سے زیادہ تھی اس عورت نے اس شخص سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اس شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس کا عورت سے نکاح ہو چکا ہے اور حضرت علیؓ کی عدالت میں اس پر دو گواہ پیش کر دیئے۔ اس عورت نے کہا: میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا حضرت علیؓ نے فرمایا: ان دو گواہوں نے تمہارا نکاح کر دیا امام ابو یوسفؒ کہتے ہیں کہ شعبہ بن حجاجؒ زید سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دی کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے قاضی نے ان کے درمیان تفریق کر دی پھر ان گواہوں میں سے ایک شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا شافعی نے کہا: یہ جائز ہے اور حضرت ابن عمرؓ نے ایک غلام کو عیب سے مبرا قرار دے کر فروخت کر دیا خریدار اس غلام کو حضرت عثمانؓ کی عدالت میں لے گیا حضرت عثمانؓ نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا: کیا تم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ جب تم نے اس کو فروخت کیا تھا تو تم نے اس کی بیماری کو نہیں چھپایا تھا حضرت ابن عمرؓ نے قسم کھانے سے انکار کیا حضرت عثمانؓ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا اور بعد میں حضرت ابن عمرؓ نے وہ غلام زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اس مسئلہ میں حضرت ابن عمرؓ نے غلام کی بیع کو جائز قرار دیا حالانکہ ان کو علم تھا کہ باطن میں ایسا نہیں ہے اور باطن کا حکم ظاہر کے خلاف ہے (کیونکہ انہوں نے بری الذمہ ہو کر غلام کو فروخت کیا تھا اس وجہ سے باطن میں اس غلام کو واپس کرنا صحیح نہیں تھا) اگر حضرت عثمانؓ کو بھی حضرت ابن عمرؓ کی طرح اس بات کا علم ہوتا تو وہ بیع کو رد نہ کرتے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمرؓ کا بھی یہ مذہب تھا کہ اگر حاکم عقد کو بیع کر دے تو وہ بائع کی ملک میں آ جاتا ہے اگرچہ باطن میں حقیقت اس کے برعکس ہو۔

امام ابو حنیفہ کے قول کی صحت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بھی دلیل ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کر دیا پھر فرمایا اگر اس عورت کے ہاں اس طرح کا بچہ ہوا تو وہ ہلال بن امیہ کا ہے اور اگر دوسری شکل و صورت کا ہوا تو وہ شریک بن خمار کا ہوگا جس کے ساتھ ہلال بن امیہ کی بیوی کو منہم کیا گیا تھا پھر اس عورت کے ہاں ناپسندیدہ صورت پر بچہ پیدا ہوا تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے درمیان لعان نہ ہو چکا ہوتا تو پھر میں اس عورت کو دیکھتا ہلال بن امیہ کا صدق اور اس کی بیوی کا کذب ظاہر ہو گیا اس کے باوجود بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفرت کو باطل نہیں کیا جو لعان کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ حاکم جب کسی عقد کو فسخ کر دے تو وہ ظاہر اور باطن نافذ ہو جاتا ہے

امام ابو حنیفہ کے اس قول پر اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب حاکم کے پاس ایسے گواہ گواہی، یا جن کا ظاہری حال صدق ہو تو حاکم پر واجب ہے کہ ان کی گواہی کے اعتبار سے فیصلہ کرے اور اگر اس نے گواہی کے بعد فیصلہ کرنے میں توقف کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تارک اور گنہگار ہوگا کیونکہ اس کو ظاہر کا تکلف کیا گیا ہے اور اس کو اس علم باطن کا تکلف نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کا غیب ہے۔ (اکام القرآن ج ۱ ص ۲۵۳ مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۴۳۰ھ)

علامہ بایرقی حنفی اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جو چیز پہلے ثابت ہو اس کا اظہار قضا ہوتا ہے اور جو چیز پہلے نہ ہو اس کا اثبات قضا نہیں ہوتا اور نکاح پہلے ثابت نہیں تھا تو پھر کس طرح قضا باطن نافذ ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح بہ طریقہ اقتضاء مقدم ہے گویا کہ قاضی نے اس عورت سے کہا میں نے اس شخص سے نیرا نکاح کر دیا اور تم دونوں کے درمیان نکاح کا حکم کر دیا تاکہ ان کے درمیان نزاع نہ رہے اور وہ شخص اس عورت کے ساتھ دلی کر سکے۔ بعض علماء نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ نزاع ختم کرنے کے لیے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قاضی اس شخص سے کہتا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق سے کیا مراد ہے طلاق مشروع یا طلاق غیر مشروع؟ طلاق غیر مشروع کا وقوع کوئی اعتبار نہیں ہے اور طلاق مشروع اس کی مقتضی ہے کہ اس سے پہلے نکاح ثابت ہونا چاہیے ہذا بر حال میں نکاح کا قول کرنا پڑے گا۔ (عنای علی عاشر فتح القدیر ج ۲ ص ۱۵۳ مکتبہ بورہ رضویہ بمبئی)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ

لوگ آپ سے ہلال (پہلی تاریخ کے چاند) کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہیے یہ لوگوں کے (دینی اور دنیاوی کاموں) اور حج

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

کے اوقات کی نشانیاں ہیں اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو لیکن (حقیقت میں) نیکی اس شخص

مَنِ اتَّقَى ۖ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

کی ہے جو تقویٰ اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم

تُقَدِّحُوا ۚ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

کامیابی حاصل کرو ○ اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے

تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوئے تھے ایک انصاری راج کے بعد مگر میں دروازہ سے داخل ہوا تو لوگوں نے اس کو ملامت لی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا کوئی نیکی نہیں ہے 'حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گنہوں کو ترک کرنا ہے

(جامع الیوم ص ۱۰۸ مطبعہ دارالاسلام بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا جائز نہیں ہے لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طریقے وضع کر لیتے ہیں پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ تلاش کرتے ہیں اور جواں کے بچے ہوئے طریقے مطابقت عبادت نہ کریں ان کو لعنت ملامت کرتے ہیں اسی کا نام احداث فی الدین اور بدعت سیئہ ہے عبادت صرف اسی طریقہ سے کرنی چاہیے جس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے اور جس طرح آپ نے ہدایت دی ہے اور جماعت صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ (بقرہ ۹۰)

اجازت جہاد کی پہلی آیت کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روزہ کا ذکر فرمایا تھا اور اب جہاد کا ذکر فرمایا ہے روزہ اور جہاد میں ایک گونہ مناسبت ہے کیونکہ دونوں میں دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے نیز حدیث میں ہے میری امت کی یا حمت روزہ ہے اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے اور اصل اور اہم عبادات میں سے بعض کی ادائیگی کے لیے اوقات مخصوص مقرر ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ و حج اور بعض اسماء عبادت کی ادائیگی کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے جیسے جہاد اور ذکر تو پیسے عبادات موقتہ کا ذکر فرمایا اب عبادات غیر موقتہ میں سے جہاد کا ذکر شروع فرمایا ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اور یہ پابندی لگائی کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرو اور جو تم سے جنگ نہ کریں ان کے خلاف تلوار نہ اٹھو پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

ربیع بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ میں قتال کے متعلق نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے خلاف جہاد کرتے جو آپ پر حملہ آور ہوتے اور جو آپ پر حملہ نہ کرتے آپ بھی ان سے جنگ نہ کرتے حتیٰ کہ سورہ توبہ نازل ہوئی۔

ابن زید نے کہا سورہ بقرہ کی اس آیت کو سورہ توبہ کی حسب ذیل آیت نے منسوخ کر دیا:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا حُيُوتَهُمْ وَقَتْلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ كُلٌّ مِّنْ أُمَّةٍ

پھر جب حرمت دسے میں سے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی تاک میں ہر جگہ گھات لگا کر نیچو۔ (التوبہ: ۵)

ان علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے حد سے تجاوز نہ کرو اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے نہ کریں ان سے نہ لڑو اور سورہ توبہ سے نازل ہونے کے بعد یہ پابندی منسوخ ہو گئی اس کے برعکس دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہوئی اور حد سے تجاوز کرنے سے جو منع فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو قتال اور جہاد میں بچوں بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ کو قتل کرنے کی ممانعت

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار والے دے اگر تم نے ان کو قتل کیا تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو گے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۱۱، ۱۱۰ مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو نصوحيہ کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے: بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرو اور جو اللہ کا کفر کرے اس سے قتال کرو اور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا اور مثلہ نہ کرنا (کسی کے اعتناء نہ کاٹنا) اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا الحدیث

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۳ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام مالک یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا تو ان کو یہ وصیت کی عنقریب تم راہبوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے زعم میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دینا اور عنقریب تم جو سیوں سے ملو گے جو سر کے درمیان سے باں کاٹتے ہیں ان کو قتل کر دینا اور میں تم کو دس چیزوں کی وصیت کرتا ہوں: کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو نہ کسی بوڑھے کو اور نہ کسی پھل دار درخت کو کاٹنا اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کوئی کھوپڑی کاٹنا اور نہ کسی بھجور کے درخت کو جلا نا، کسی آبادی کو ویران کرنا اور نہ کسی کو غرق کرنا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا اور نہ بزدلی کرنا۔ (سوطی امام مالک ص ۲۶۶ مطبوعہ مطبعہ بی پاکستان لاہور)

ہجرت سے پہلے قتال کی ممانعت

اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے کفر سے قتال کرنا ممنوع تھا اس پر حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَفِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (المومن ۹۶)

ہاتھیں بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں

فَأَعَفْنَا عَنْهُمْ ذَلِكَ ذَاتُ الْصَفَةِ (النساء ۱۳)

آپ ان شرکیں کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُزْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
(الزلزلہ: ۱۱)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (الزلزلہ: ۸۲)

صاف احکام پہنچا دینا ہے

هَذَا كَذِبٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

ہیں آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق: ۳۵)

اور آپ ان کو جبر سے منوانے والے نہیں ہیں۔

اس آیت میں کفار کی ایذا رسانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کر کے اور ارگزار کر کے کا حکم دیا ہے اور وہ پہلی آیت جس میں ان کے تہاوں کے جواب میں ہمارے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سورۃ بقرہ کی زیر بحث آیت ہے اکثر علماء کے نزدیک یہی رائج ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا: — سے پہلے جس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ آیت ہے:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

جس (سلسلہ) سے ملاقہ قتال کیا جاتا ہے اس کو

(سج ۳۹) (جہاد کی) اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی مذکورہ آیت حقیقت پہلی ہو اور سورۃ حج کی یہ آیت اضافہ پہلی ہو۔

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْبَلُهُمْ وَآخِرُ جَوْهَرٍ مِّنْ حَيْثُ

اور تم ان (کافروں) کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں

آخِرُ جَوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ

نکالا ہے اور (شرک اور اربداد کا) فساد قتل سے بڑھ کر ہے اور مسجد حرام کے پاس

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ

ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ یہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو قتل کر دو

كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

اسی طرح کافروں کی سزا ہے ۵ پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا

رَحِيمٌ ۖ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

بڑا، مہربان ہے ۵ اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ (شرک) نہ رہے اور اللہ ہی کا دین

بِاللَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ

وہ جائز ہے پھر اگر وہ (شرک سے) باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے ۵

خلاصہ آیات

اور جب تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان جنگ اپنے پیچھے گاڑ دے تو پھر تم ان کو جہاں اور جس جگہ پاؤ قتل کر دو خواہ سرزمین حرم ہو اور ان کو مکہ سے نکال باہر کر دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا یہ ایمان نہیں لاتے اور ان کا تم کو کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں حالانکہ شرک اور ارتداد کا فساد قتل اور خون ریزی کے فساد سے زیادہ بڑا ہے نیز یہ تم کو سرزمین حرم میں قتال کرنے پر ملامت کرتے ہیں حالانکہ شرک اور کفر کا فساد حرم میں قتال کرنے سے زیادہ بڑا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نہ حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔
(البقرہ: ۹۱)

حرم میں ابتداء قتال کرنے کی ممانعت کا منسوخ ہونا اور کفار سے مدافعت جنگ کا جائز ہونا
اس آیت کے منسوخ ہونے یا منسوخ نہ ہونے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ پہلے شریعت سے حرم میں ابتداء جنگ
کرنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں
قائد بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب تک شریعت میں مسجد حرام کے پاس
جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس آیت سے منسوخ کر دیا۔

فَإِذَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ سَبِيلِ الْمَدِينَةِ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى
وَيُجْلِبُوا فِيهِمُ (البقرہ: ۱۹۱)

مجاہد اور طاؤس نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتداء کسی سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر کافر اور
مشرک مسلمانوں پر حرم میں حملہ کریں تو ان کے خلاف مدافعت جنگ کرنا جائز ہے۔ (امام ابو منیر محمد بن جریر طبری: ۱۰۳۱۰ جامع
الایمان ج ۲ ص ۱۰۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) اور یہی صحیح قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا یہی مذہب ہے۔ اس قول کی
تائید اس حدیث سے ہوتی ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد
فرمایا: مکہ کو اللہ نے حرم بنایا ہے اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس نے اسے یہ جائز
نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ اس کے کسی درخت کو کاٹے اور کوئی شخص مکہ میں قتال کے جواز پر رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) کے قتال سے استدلال کرے تو اس سے کہو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور
میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اجازت دی گئی تھی پھر آج اس کی حرمت اسی طرح اٹھ آئی ہے جس طرح اس کی کل
حرمت تھی اور جو شخص (یہاں) حاضر ہے وہ غائب کو (یہ حدیث) پہنچا دے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد: ۱۳۸ھ)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶ ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب آپ حدیبیہ کے قریب
پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے سے منع کر دیا آپ ایک ہفتہ تک حدیبیہ میں ٹھہرے اور مشرکین سے اس بات پر صلح
ہوتی کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور اگلے سال تین دن آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہریں گے اور اس بات پر صلح ہوئی
کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دس سال تک جنگ نہیں ہوگی پھر آپ مدینہ لوٹ گئے اور جب آپ اگلے سال ۷ ہجری
میں اس عمرہ کو ادا کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو کنار کی عہد شکنی کا خطرہ ہوا اور وہ حرمت واسطے مہینہ میں حرم میں جنگ
کرنے کو برا جانتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کفار تم سے حرم میں جنگ کریں تو تمہارے لیے بھی حرم
میں جنگ کرنا جائز ہے۔ (جامع احکام القرآن ج ۲ ص ۳۷۷ مطبوعہ انتشارات ماسر خیرہ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ فتح (شرک) نہ رہے اور اللہ ہی کا دین رہ جائے پھر اگر وہ (شرک
سے) باز آ جائیں تو صرف ظالموں کو ہی سزا دی جائے (البقرہ: ۱۹۳)

اللہ کے دین کا سطر ہے اللہ کی اطاعت یعنی انسان دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق عبادت کریں اس لئے آگے سر جھکا لیں اور ان سے اپنی حاجات طلب کریں اور اپنی انفرادی عاکی اجتماعی نجی تہی اور کاروباری زندگی کے تمام معاملات میں ان کے دے ہوئے نظام پر عمل کر لیں اس کے برعکس اسلام کے علاوہ تمام ادیان اور مذاہب میں لوگ خود ساختہ طریقوں سے عبادت کرتے ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے: ﴿مَنْ يَتَّبِعْ آيَاتِي يَجْعَلْ لِّي ذُرِّيَةً يُؤْمِنُ﴾ (آیہ ۱۱۱) ان لوگوں کی بندگی کرنے سے آوارہ کر دو اور یہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت میں داخل کرو اور جو شخص بھی اس مہم میں مزاحمت کرے اس کے خلاف قتال اور جہاد کر دو جس کی ساری دنیا کے انسان اللہ کے مطیع ہو جائیں۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ ہر اس شرک اور کافر کے خلاف جہاد کیا جائے جو دعوت اسلام کو مسترد کر دے اور اسلامی نظام کو برہا کرنے کی مہم میں مزاحم ہو اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ تہادت نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب وہ ایسا کریں گے تو حق اسام کے ماسوا وہ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کریں گے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ (بخاری ج ۱ ص ۸ مطبوعہ نور محمد اس المطابع' رابہ ۱۳۸۱ھ)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ

حرمت والے مہینہ کا بدلہ حرمت والا مہینہ بنے اور تمام محرم چیزوں کا بدلہ ہے ۲ جو شخص

اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۱۹۴) **وَأَنْفِقُوا فِي**

اور اللہ سے ڈرنے والے اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ۵ اور اللہ کی راہ میں

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (۱۹۵) **وَاحْسِنُوا**

خرج کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۹۵)

بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ۵

حرمت والے مہینوں کا بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گھوم کر پھر اپنی اس حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اللہ نے اس کو زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے وقت بنایا تھا، رسول کے بارہ مہینے ہیں، مین مہینے بہت دور ہے حرمت والے ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ، محرم اور ربیع الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۵۲ ج ۲ ص ۶۳۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت، طبع ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے یہ دستور چلا رہا تھا کہ دگ دور دراز سے حج کے لیے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم میں نہ جانے کا سفر کرنے سے اور ربیع الثانی کے مہینہ میں عمرہ کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے ان مہینوں کو حرمت دے دی گئی تھی جاتا تھا اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے عرب ان مہینوں میں ہاتھی لڑائیوں کو منع کر دیتے تھے بعض دفعہ یہاں سے نزدیک لڑائی ناگزیر ہوتی تو وہ محرم کو ایک مہینہ مؤخر کر دیتے اور صفر کے مہینہ کو محرم قرار دیتے اور محرم میں لڑائی نہ لیتے اور وہ یونہی محرم کو مؤخر کرتے رہے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو محرم گھوم کر اپنی اصلی حالت اور اصل مہینہ میں آچکا تھا، اسلام نے مہینوں کو مؤخر کرنا حرام کر دیا قرآن مجید میں ہے

إِنَّمَا اسَّيِّئَةُ مَنَاسِكِ اسَّيِّئَةُ الْكُفْرِ (۱۷۰)

مہینوں کو مؤخر کرنا صرف کفر میں زیادتی ہے۔
پہلے ان مہینوں میں جہاد کرنا منسوخ تھا لیکن حسب ذیل آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ حرمت منسوخ ہو گئی۔
فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

تم مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔

(۱۷۰)

اور تم تمام مشرکین سے جنگ کرو۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كَانُوا (۱۷۱)

بعض علماء کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداً قاتل کرنا منسوخ نہیں ہوا اور بدستور حرام ہے البتہ مدفعانہ جنگ کرنا جائز ہے، لیکن صحیح رائے جمہور کی ہے۔

ان آیات کا شان نزول بھی وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ۷ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تو مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ کہیں کفار عہد شکنی نہ کریں اور وہ حرم میں اور حرمت والے مہینہ میں جنگ کرنے کو بہت بُرا جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مہینہ اور اس جگہ کی حرمت سب کے لیے یکساں ہے اگر وہ اس مہینہ اور اس جگہ میں جنگ چھیڑتے ہیں تو تم بھی مدافعانہ جنگ کرو اور انہوں نے تم کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے ان سے اتنا ہی بدلہ لو ان کا زیادتی کرنا ظلم اور مسلمانوں کا بدلہ لینا عدل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے فعل کو اعتداء، زیادتی فرمایا کیونکہ سورۃ دونوں فعل ایک جیسے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ (البقرہ ۱۹۵)

خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی تفسیر

اس آیت کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کسی آدمی کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہلاکت نہیں ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔

حضرت برہہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی شخص کا گنہ کرنا اور پھر اس کی مغفرت سے مایوس ہو کر توبہ نہ کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مسلمانوں کا پہلا مال و عیال اور مال اور منافع کی دیکھ بھال میں مشغول رہنا اور اس شکل میں افراتو کی وجہ سے جہاد کو ترک کر دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۱۹-۱۱۷، مشکوٰۃ، مشکوٰۃ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابو الیمان اندلسی نے چند مزید اقوال بیان کیے ہیں:

ابو القاسم بلخی نے بیان کیا کہ بلا وجہ کسی سے بغض اور براوے رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بعض علماء نے کہا کہ تلخ اسلام کو ترک کر دینا ہلاکت ہے۔

عمرہ نے کہا حرام مال سے صدقہ کرنا ہلاکت ہے، ابو یوسف نے کہا کہ مال کو صدقہ کرنا ہلاکت ہے، بعض علماء نے کہا ریا کاری یا اسان جہاد کو اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا ہلاکت ہے۔ (احمد النبی ج ۱ ص ۱۵۱، مشکوٰۃ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

یہ تمام اقوال اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مستند اور کفیل قول یہ ہے کہ جہاد کو ترک کرنا اور تلخ اسلام کو ترک کر چکی ہے، مسلمان حکمرانوں نے صدیوں ہندوستان پر حکومت کی لیکن غیر مسلم ربا منوں سے جہاد نہ کیا نہ ارادہ تبلیغ اسلام کی اگر مسلمان اس فریضہ کو ترک نہ کرنے تو آج دنیا کا نقشہ بدھ اور ہوتا۔

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی

مِنَ الْهُدَىٰ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهُدَىٰ

سے حاصل ہو، وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سر کو

مَحْلَةٌ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

نہ منہ آذا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ

فَقْدِيَّةٌ مِّن مِّمَّا مَصِيَّامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمِنَ

اس کے بدر میں روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرنے سے جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدَىٰ ۖ فَمَنْ لَّمْ

حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر کے اور جو قربانی نہ

يَجِدْ فَمِصْيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۖ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ

کر سکے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ آؤ، یہ

عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

کامل دس (روزے) ہیں یہ (حج تمتع کا) حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام (مکہ مکرمہ)

الْحَرَامِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

کے رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہوں اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے

فرضیت حج کی تاریخ اور حج کی اقسام

علامہ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ آیت ۶ ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ فرضیت حج کی تاریخ میں اختلاف ہے ۵ ہجری ۶ ہجری اور ۹ ہجری۔ ۸ ہجری فتح مکہ کے سال میں حضرت عتاب بن اسید نے مسلمانوں کو حج کر دیا ۹ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق نے اور دس ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر دیا۔

(مرقات ج ۵ ص ۲۱۳ مطبوعہ مکتبہ المدینہ، مکتبہ المدینہ ۱۴۹۰ھ)

حج کا لغوی اور شرعی معنی حج کے فرائض واجبات سنسن اور موافق ہم البقرہ ۱۵۸ میں بیان کر چکے ہیں اسی طرح عمرہ کے واجبات اور شرائط بھی ہم وہاں بیان کر چکے ہیں۔ حج کی تین قسمیں ہیں (۱) حج افراد جس میں صرف مناسک حج ادا کیے جائیں ورنہ اس سے پہلے عمرہ نہ کیا جائے یہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے ہے (۲) حج تمتع میقات سے عمرہ کا احرام باندھ لیا جانے اور عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر حلال ہو جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھ لے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے (۳) حج قرآن۔ میقات سے احرام باندھ لیا جائے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کو برقرار رکھا جائے پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر یا منڈوا کر احرام کھول دے حج قرآن میں زیادہ مشقت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اکثر روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قرآن تھا حج قرآن اور حج تمتع یہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر کے رہنے والوں کے لیے ہیں۔

احرام میں ممنوع کام

مرد کے احرام کے لیے دو پاک صاف نئی چلی ہوئی چادریں ہوں ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لے اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لے سر کھڑا رکھے اور عورت سلعے ہوئے کپڑے پہنے سر اور پورا جسم اٹھانپ کر رکھے صرف چہرہ کھل رکھے احرام میں حسب ذیل پابندیاں ہیں:

(۱) محرم جماع کرنے سے یا اپنی بیوی سے جماع کا ذکر کرنے سے احتراز کرے گا اپنی بیوی کو شہوت سے نہیں چھونے گا نہ بوسہ دے گا (۲) کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرے گا (۳) کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا (۴) خشکی کے جانوروں کو شکار نہیں کرے گا نہ ان کی طرف اشارہ کرے گا نہ ان کی طرف رہنمائی کرے گا (۵) قصد لیا بلا قصد خوشبو نہیں لگائے گا (خوشبو کا سوگھنا مکروہ ہے خوشبودار صابن سے نہانا یا شہو استعمال کرنا جائز نہیں) اگر خوشبودار چیز چکی ہوئی تھی تو حرج نہیں اگر کچی ہو اور دوسری چیز سے مخلوط ہو اور خوشبو مغلوب ہو تو جائز ہے اگر غالب ہو تو جائز نہیں اگر بے عینہ خوشبودار چیز کھائی تو اس پر دم ہے (۶) ناخن نہ کاٹے (۷) چہرے کو نہیں ڈھانپے گا چہرہ کا بعض حصہ مثلاً منہ یا ٹھوڑی کو اتھیلی سے نہیں ڈھانپے گا (۸) سر کو نہیں ڈھانپے

علامہ کمال الدین بن ہمام متوفی ۸۶ھ فتح القدیر ج ۲ ص ۲۲۵ مطبوعہ مکتبہ نور بیروت مصر

گا (۹) ڈاڑھی نہیں کانے گا سر میں تل نہیں ڈالے گا نہ ہاتھوں پر ہندی لگائے گا (۱۰) سرے بال یہ بدن کے بال نہیں منڈائے گا (۱۱) میلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا (۱۲) مار یا ٹوپی نہیں پہنے گا (۱۳) چڑے کے موزے نہیں پہنے گا اب نہ اگر ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دیا جائے کہ پنڈلیاں اور غنے کھسے رہیں تو جائز ہے (ایسی چیل باہن سکتا ہے جس سے دو قدم چھپا ہوا ہو اور غنے کھلے ہوئے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موزوں کو ٹخنوں پر پہنے سے کاٹ کر بہن لگتا ہے) ہر ایسی پہنا جائز نہیں کیونکہ ان سے غنے چھپ جائے ہیں (۱۴) جس کپڑے کو اپنی ہیز سے رنگا گیا ہو جس سے رنگنے کے بعد خوشبو آئے مثلاً زعفران اور درس وغیرہ اس کو نہ پہنے (۱۵) مکہ مکرمہ سے کسی درخت کو نہ کاٹے۔

احرام میں جائز کام

محرم حرام میں داخل ہو سکتا ہے کسی مکان اور محل کے سائے کو حاصل کر سکتا ہے (مثلاً چھتری استعمال کر سکتا ہے) لیکن کوئی چیز اس کے چہرہ یا سر کو مس نہ کرے پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے ہمیان کر میں باندھ سکتا ہے (احرام کی چادر پر چڑے کی پٹی باندھ لی جاتی ہے جس میں پیسے رکھنے کے لیے بٹوہ ہوتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے) منطقہ (کرہ باندھنے کی پٹی) بھی باندھ سکتا ہے بغیر خوشبو کا سرمہ لگا سکتا ہے خنڈ کر سکتا ہے قصہ لگا سکتا ہے ڈاڑھ نکلا سکتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑا سکتا ہے سر یا کمر کو کھجا سکتا ہے لیکن اس احتیاط سے کہ بال نہ اکھڑیں اگر تین بال اکھڑ جائیں تو ایک ٹٹھی طعام صدقہ کر دے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا اور بدن پر خوشبو لگانا جائز ہے خواہ بعد میں خوشبو آتی رہے۔

احرام میں مستحب کام

محرم بہ کثرت تلبیہ پڑھے۔ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنْ الْحَمْدُ وَالْمُعْمَدَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ" (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱۰) جب نماز پڑھے یا جب کسی بلندی پر چڑھے یا کسی وادی سے اترے یا سواروں سے ملے یا سحری کا وقت ہو تو تلبیہ پڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہو تو پہلے مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہو اور جب کعبہ کو دیکھے تو تین بار تکبیر اور کل طیبہ پڑھے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا کرے اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے اور یہ دعا بھی کرے اے اللہ! ہمارے دلوں میں کعبہ کی محبت اس کی تعظیم اور اس کی ہیبت کو زیادہ کر۔ عمرہ کرنے کا طریقہ

غیر مکی میقات سے عمرہ کا احرام باندھنے پر پاکستان کے رہنے والے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں اس لیے وہ اپنے گھر میں غسل کر کے احرام باندھ میں اور اتر پورٹ کے اڈے میں دو رکعت نماز پڑھ کر عمرہ کی نیت کر لیں اے اللہ! میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما پھر راستہ میں بہ کثرت تلبیہ پڑھے "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنْ الْحَمْدُ وَالْمُعْمَدَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ" مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ۱۱ کرے یعنی بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کرے اس طواف میں اضطباع کرے (احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دے) پہلے تین چکروں میں رمل کرے (کندھے ہا ہا کر دوڑتے ہوئے طواف کرے) جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دے ورنہ اس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف دونوں ہتھیلیاں اس طرح کرے جیسے اس پر رکھ رہا ہو اور "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولہ الحمد" پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو دو پڑھے پھر اپنی ہتھیلیوں کو بوسہ دے جب رکن یمانی کے پاس سے گزرے تو اس کو

بھی چھ کر س کی تنظیم کرے اس کو دینے میں فقہاء احناف نے دونوں میں ایک قول مسح کا ہے اور ایک چور کا اور اس کی تنظیم نہ کر کے تو پھر اس کے قائم مقام ہاتھ سے اشارہ کرنا شروع نہیں ہے پھر اس کی تنظیم کے ساتھ طواف کو تمام کرے پھر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت طواف پڑھے۔ اس کے بعد جی کے ساتھ چکر لگائے حتیٰ شمس کے شروع کرے اور سرودہ پر تم کرے صفا پڑھ کر جب کی طرف سر کر کے "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر" پڑھے اور بنی سالی اللہ پر علم پر صلوٰۃ پڑھے پھر دونوں ہاتھ بلند کرے دعا کرے پھر سرودہ کی طرف روئے، وراۃ میں دوسرے نشانوں کے درمیان سے دوڑتا ہوا گزارے طواف اور جی کہہ اور ان اس کو جو دعائیں اور انکار یا دعائیں اس کو شمع اور خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔

صفا اور سرودہ میں طواف مکمل کرے کہ بعد محرم سر کے بال کٹوائے یا منڈائے اب اس کا عمر مکمل ہو گیا اور وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا لیکن پھر بھی کوئی گناہ نہ کرے نیش پائیں نہ کرے اور کسی سے لڑائی نہ کرے نہ آٹھ ذوالحجہ تک حسب استیلاءات عمرے کرتا رہے اور مسجد حرام میں زیادہ سے زیادہ طواف کرتا رہے عمرہ اور طواف میں طواف کی زیادہ فضیلت ہے مسجد حرام میں کم از کم ایک بار قرآن مجید ختم کرنا چاہیے۔

حج کرنے کا طریقہ

حج کرنے والا آٹھ ذوالحجہ کو حج کی نماز مسجد حرام میں ادا کرے حج کی نیت سے نفل کر کے احرام باندھے اور رکعت نماز پڑھے اور پیدھا کرے اسے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما اور فجر کی نماز کے بعد مکہ سے منیٰ کے لیے روانہ ہو جائے اور ظہر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھے حج کی جی کو طواف پر مقدم کرنا چاہئے اس لیے آسمانی اس میں ہے کہ سات ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لے اور حج کی جی کر لے اور آٹھ تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد منیٰ روانہ ہو جائے اور بقیہ نمازیں مکہ میں ادا کرے اور طلوع فجر کے بعد منیٰ سے عرفات کے لیے روانہ ہو کر احرام کے ساتھ نماز پڑھے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھے ورنہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھے اس کے بعد ذیل رحمت کے قریب جا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور بند آواز سے گڑگڑا کر "ہم نلکے اور زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم کھڑا ہونا شرط یا واجب نہیں ہے اگر بیشک دعا کی پھر بھی جائز ہے۔ اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا یہ علم میدان عرفات کے وسط میں ہے اگر یہاں موقع نہ ملے تو وادی غرہ کے ساتھ تمام میدان عرفات موقف ہے میدان عرفات میں جس جگہ بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعا کر لی حج ہو جائے گا غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا سنت میں "اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد" پڑھتا رہے۔ پیدل جانا مستحب ہے مزدلفہ میں مغرب کی نماز وثناء کے وقت میں پڑھے مغرب میں ادائی نیت کرے اور اس کی سنتوں کو ترک کر دے اس رات کو جاگ کر عبادت رونا لیاۃ القدر میں جائے سے افضل سے اسی رات میں ری کے لیے سزا اسی کنکریاں چن لے۔ طلوع فجر کے بعد صبح کی نماز مندا حیرے پڑھے اس کے بعد وقوف کرے (کھڑے ہو کر دعا کرے) وقوف کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک ہے خواہ اس وقت چل رہا ہو وقوف ہو جائے گا۔ (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد) پڑھے تلبیہ پڑھے درود شریف پڑھے اور دعا کرے اور جب خوب روشنی پھیل جائے تو منیٰ کے لیے روانہ ہو اور جمرہ عتبہ کو رمی کرے پانچ ہاتھ کے فاصلے سے سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارنے وقت اللہ اکبر کہے رمی کے بعد قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے مندا، انا افضل ہے اگر بال

کھڑے ہو ایک پورے برابر کھڑے چوکھائی سر سے بال کھانا واجب ہے اور پورے سر سے بالوں کو کھانا واجب ہے سر منڈوانے کے بعد وہ حلاں ہو گیا اور بیوی سے جماع کے عہدہ اس پر ہر چیز حلال ہو گئی پھر ایہ منکر نے نینوں میں سے ی ایک دن ماہ جا کر طواف زیارت کر لے اگر پہلے ہی کرینا ہے تو اس طواف میں رمل نہیں کرے گا اور اگر پہلے ہی نہیں کرنا چاہیے تو چاروں میں رمل کر لے گا اور سات چکر پورے کرے اور رکعت نماز طواف پڑھے گا اور اس کے بعد رمل کرے گا طواف زیارت کے بعد اس پر بیوی بھی حلال ہو جائے گی اگر اس نے طواف زیارت کو فرمائی کے نہیں دئیے تو اس کے بعد کیا تو یہ فعل مکروہ تحریمی ہے اور اس پر دم لازم آئے گا (طواف زیارت کا وقت ساری عمر ہے) وقوف حرقات اور طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض ادا ہو گئے وقوف مزدلفہ حج کی سعی و رومی جمرات واجب ہیں ان میں سے کسی ایک سے لگی ہو کر دم لازم آئے گا دس ذوالحجہ کو طواف زیارت کرنے کے بعد منی لوٹ آئے اور رات وہاں گزارے اور بارہ تاریخ کو زوال سے بعد نینوں جمرات پر رمل کرے اور ہر جمرہ پر سات سات کنکریں مارے پھر بارہ تاریخ کو اسی طرح کنکریں مارے دس تاریخ کو رومی کا وقت فجر سے غروب تک ہے اور گیارہ اور بارہ تاریخ کو زوال سے لے کر غروب تک ہے تیرہ تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے منی سے مکہ روانہ ہو سکتا ہے اور اگر تیرہ تاریخ کی فجر کو پالیا تو پھر اس دن کی رمل کرنی ہوگی۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کا ارادہ کرے تو لودائی طواف کرے اس کو طواف صدر کہتے ہیں یہ طواف واجب ہے، افتتاحی طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں یہ مستحب ہے طواف زیارت فرض ہے اور طواف صدر یا طواف دایع واجب ہے۔ طواف دایع کرنے کے بعد حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا ہو گئے اور حج مکمل ہو گیا اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کرے اور ماں آٹھ یا نو دن کے قیام میں کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں متواتر چالیس نمازیں پڑھے۔

مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازوں کا اجر و ثواب

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی اس کے لیے جہنم سے برأت اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی اور وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۵۵ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۸۸ھ)

حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح ہیں اور اس حدیث کو امام طبرانی نے "المعجم" میں روایت کیا ہے (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۱۱۵ مطبوعہ دارالاندلس قاہرہ ۱۴۱۰ھ) حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد و امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک (اکھ نمازوں کا اجر ہے اور میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک نماز نمازوں کا اجر ہے اور مسجد انفسی میں نماز پڑھنے کا پانچ نمازوں کا اجر ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے "معجم کبیر" میں روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۸ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ الحمد زری لکھتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص ایسے گھر میں نماز پڑھے

ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں! گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے! آپ ہی اسے شفاعت کرنے والے ہیں جن سے شفاعت کبریٰ مقام محمود اور وسیلہ کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا تَرِيحًا
(النساء: ۶۴)

شفاعت کریں تو یہ ہے تک اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائیں گے O

اور بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے ہیں سو آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی ذات پر خاتمہ فرمائے اور آپ کے دین میں ہمیں قیامت کے دن اٹھائے اور ہمیں آپ کے حوض کوثر پر وارد کرے اور بغیر کسی شرمندگی اور رسوائی کے ہمیں آپ کوثر پانے یا رسول اللہ! شفاعت فرمائیے یا رسول اللہ! شفاعت فرمائیے (میں بار کہے) اے اللہ! ہماری مغفرت فرما! اور جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں اس کی مغفرت فرما اور مسلمانوں کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ! اے رب! تو رؤف رحیم ہے! پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام پہنچانے کی درخواست کی تھی ان کا سلام پیش کرے اور کہے: یا رسول اللہ! فلاں فلاں کی طرف سے آپ کو سلام ہو! یا رسول اللہ! وہ آپ سے شفاعت کے طلب گار ہیں ان کی شفاعت فرمائیے! پھر درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا کرے۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے ہاتھ مل کھڑا ہوا اور کہے: "السلام علیک یا حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! الیس فی العار ورفیہ فی الاسفار وایس فی الاسرار! اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے! آپ سے بہترین نیابت کی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر قائم رہے! اور آپ کے طریقہ کے مطابق کار خلافت انجام دیئے! آپ نے مرتدین اور مبتدعین سے قتل کیا اور اسلام کے قلم کو مضبوط کیا! آپ بہترین امام تھے! آپ تمام حیات دین کی خدمت کرتے! رب! آپ اللہ جلالتہ دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ آپ کی محبت رکھے اور قیامت کے دن ہمیں آپ کی جماعت میں اٹھائے اور ہماری زیارت کو قبول فرمائے! السلام علیک ورحمۃ اللہ۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر کے ہاتھ مل کھڑا ہوا اور یوں سلام عرض کرے: "السلام علیک یا امیر المومنین! السلام علیک یا مطہر الاسلام! السلام علیک یا مکسر الاصنام! اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے! آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا۔ قیاموں کی کفالت کی اور صلہ رحمی کی! اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وزیر اور فیقو امشیہ! اور دین قائم کرنے میں آپ کی معاونت کرنے والو! اور آپ کے بعد مسلمانوں کی بہتری کے لیے کارہائے نمایاں کرنے والو! آپ دونوں پر سلام ہو! اللہ آپ کو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے! ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے اس حج اور زیارت کو قبول فرمائے! ہمیں آپ کے دین پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمائے! پھر اپنے لیے دعا کرے! اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور جنہوں نے دعا کی

۱۵۱۔ اس کی تھی اس کے لیے دعا کرے پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواچہ سرفراز میں جا کر اسی طرح سلام پیش کرے اور آپ کے شفاعت کی درخواست کرے اور اس طرح دعا کرے

حضرت ابو بایہ رضی اللہ عنہ کے سون کے پاس نماز پڑھنے اور دیگر مشہور مقامات پر نمازیں پڑھنے بقیع شریف میں جائے شہداء اہل حق کی قبروں پر جائے مسطرت بعدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر فائزہ پڑھنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کے صحابہ اودہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات اور دیگر شہداء کی قبروں پر حاضر ہو اور تمام مرار اس پر آیہ انگری پڑھنے گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھنے اور اگر یاد ہو تو سورہ یس پڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کا ثواب ان تمام ارواح قدسیہ کو پہنچائے مسجد قبا میں حاضر ہو کر وہاں نماز پڑھنے۔ وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا اجر عمرہ کے برابر ہے۔ (نہ کبریٰ ج ۵ ص ۲۸۸) مسجد قبلتین مساجد سبع اور تمام مشہد کی زیارت کرے۔

(مرآۃ المفاتیح ص ۳۵۱-۳۵۸ "مختصر مطبوعہ معظی الہابی دادا دادہ مصر ۱۳۵۶ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور حج اور عمرہ کو اتمہ کے لیے پورا کرو۔ (البقرہ ۹۶)

اس کا معنی یہ ہے کہ حج و عمرہ کے تمام شرائط فراغت اور واجبات کو ادا کرو کہ یہ کامل ہوں ناقص نہ رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو سانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ (البقرہ ۹۶)

یعنی اپنے احرام پر برقرار رہو اور حلالی نہ ہو۔

احصار (حج یا عمرہ کے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹ) کی تعریف میں مذاہب ائمہ

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر دشمن غریج پر نہ جانے دے اور راستہ میں کسی جگہ روک لے تو یہ احصار ہے اب محرم حرم میں قربانی بھیج دے اور جب قربانی مانع ہو جائے گی تو وہ حلالی ہو جائے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بیمار ہو جانا و سفر کے قابل نہ رہنا بھی احصار ہے اور لغت میں احصار اسی کو کہتے ہیں اور احادیث بھی اس کی مؤید ہیں علماء مذاہب کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

اگر دشمن حج یا عمرہ کے لیے جانے نہ دے تو یہ احصار (روک دینا) ہے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت انسؓ بن مالکؓ کا یہی قول ہے اور یہی امام شافعیؒ کا مذہب ہے۔ (الکتب والعیون ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن عربیؒ مالکی لکھتے ہیں:

احصار دشمن کے منع کرنے اور روکنے کے ساتھ خاص ہے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت انسؓ بن مالکؓ کا یہی قول ہے اور امام شافعیؒ کا یہی مذہب ہے لیکن اکثر علماء لغت کی رائے یہ ہے کہ "احصار" کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کو مرض عارض ہو اور وہ اس کو کسی جگہ جانے سے روک دے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۷۰ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۳۰۸ھ)

علامہ ابن جوزیؒ حنبلی لکھتے ہیں

احصار صرف دشمن کے روکنے سے ہوتا ہے مرض کو مختصر نہیں کہتے حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ کا یہی قول ہے امام مالکؓ امام شافعیؒ اور امام احمدؓ کا یہی مذہب ہے لیکن ابن قتیبہؒ نے یہ کہا ہے کہ جب مرض یا دشمن سفر کرنے سے روک دیں تو یہ احصار ہے۔ (رد المسیر ج ۱ ص ۲۰۲ مطبوعہ مکتب مالکی بیروت ۱۳۰۷ھ)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

کسانی 'ابو عبیدہ اور اکثر اہل اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ مرض اور زہار گم ہو جانے کی وجہ سے جو سرجاری نہ رہ سکے اس کو احصار کہتے ہیں اور اگر دشن سرج کرنے سے تو اس کو نصر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس میں دشن اور مرض برابر ہیں۔ ایک دم (ہدی کے قربانی کا جانور) بھیج کر حرم ملای، دو سالے گاؤں کہ اس جانور کو حرم میں ذبح کر دیا جائے امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور ثوری کا بھی مذہب 'اعلاء' جصاص کہتے ہیں کہ جب لغت سے ثابت ہو گیا کہ احصار کا معنی مرض کا روکنا ہے تو اس آیت کا حقیقی معنی یہی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو حج یا عمرہ سے روک دے اور دشن کا روکنا اس میں حکم داخل ہے (ادام القرآن ج ۱ ص ۳۶۸ مطبوعہ میل انیدی ۱۴۰۰ھ)۔

امام ابو حنیفہ کے موقف پر ائمہ لغت کی تصریحات

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ائمہ لغت میں سے ابن قتیبہ ابو عبیدہ اور نسائی نے یہ کہا ہے کہ غریب مرض کا احق ہونا احصار ہے اسی سلسلہ میں مشہور امام لغت فراء لکھتے ہیں جو شخص غریب خوف یا مرض کے احق ہونے کی وجہ سے حج یا عمرہ کو پورا نہ کر سکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ (معانی القرآن ج ۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ بیروت)

علامہ حماد جوہری لکھتے ہیں:

ابن السکیت نے کہا: جب کسی شخص کو مرض سفر سے روک دے تو کہتے ہیں "حصرہ المرض" انھیں نے کہا: جب کسی شخص کو مرض روک دے تو کہتے ہیں "احصرہ می مرضی"۔ (اصحاح ج ۲ ص ۶۳۲ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۴۰۳ھ) امام ابو حنیفہ کے موقف پر ائمہ دیب سے استدلال

احادیث میں تصریح ہے کہ جب کوئی شخص مرض احق ہونے کی وجہ سے حج یا عمرہ کا سرجاری نہ رہ سکے تو اگلے سال اس کی قضاء کرے۔ امام ابو داؤد اور ابی داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت حجاج بن عمرو انصاری کہتے ہیں کہ جس شخص کی ہڈی ٹوٹ گئی یا ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ حلال ہو گیا اور اس پر اگلے سال حج ہے ایک اور سند سے روایت ہے یا وہ بیمار ہو گیا۔ (مسند ابی داؤد ج ۱ ص ۲۵۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری لکھتے ہیں:

عطاء نے کہا: ہر وہ چیز جو حج کرنے سے روک دے وہ احصار ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ نور محمد ریح الطحاوی کراچی ۱۴۳۸ھ)

نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جس شخص کو کوئی عذر حج کرنے سے روک دے یا اس سے سو اور کوئی چیز مانع ہو تو وہ حلال ہو جائے اور رجوع نہ کرے اور جس وقت وہ نصیر ہو تو اگر اس کے پاس قربانی ہو اور وہ اس کو حرم میں بھیجے گی

۱۔ امام ابویسی محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۱۵۶ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتبہ کراچی

۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ فن ابن ماجہ ص ۳۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتبہ کراچی

۳۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ المصنف ج ۱ ص ۱۳۹-۱۳۸ مطبوعہ دار الفکر القرآن کراچی ۱۴۰۶ھ

۱۔ غلطی نہ رکھنا، تو اپنی ذبح کر دے اور اگر وہ اس کو رم میں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو جب تک وہ قربانی رم میں ذبح نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث میں عذر کے لفظ سے استدلال ہے جو عام ہے اور دشمن کے منع کرنے اور مار پڑانے دونوں کو شامل ہے۔

امام ابو حنیفہ کے موقف پر آثار صحابہ سے استدلال

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس شخص نے حج کا احرام باندھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ گئی تو وہ وہاں ٹھہرا رہے حتیٰ کہ ایام حج گزر جائیں پھر عمرہ کر کے لوٹ آئے اور اگلے سال حج کرے

(المصنف ج ۲/ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

سیمان بیان کرتے ہیں کہ مسجد بن حراس محرومی مکہ کے راستے میں بے ہوش ہو گئے ان کے بیٹے ان پر پانی ڈالنے لگے حضرت ابن عباسؓ حضرت ابن عمرؓ اور مردان بن الحکم سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا وہ عارج کرے اور جب تندرست ہو جائے تو حج کا احرام فتح کر کے عمرہ کر لے اگلے سال حج کرے اور قربانی حرم میں بھیجے۔

(المصنف ج ۲/ ص ۱۴۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

عبدالرحمن بن زید بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے گئے جب ہم ذاب استوف میں پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کو (سانپ یا) بکھو نے ڈس لیا ہم راستہ میں بیٹھ گئے تاکہ اس کا شرعی حکم معلوم کریں ناگاہ ایک قافلہ میں حضرت ابن مسعودؓ آ پہنچے ہم نے بتایا کہ ہمارا ساتھی ڈس گیا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجو اور ایک دن مفرر کرو جب وہ صحت مند ہو کر ذبح کر دی جائے تو یہ حلال ہو جائے گا۔

(المصنف ج ۲/ ص ۱۴۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۶ھ)

امام ابو حنیفہ کے موقف پر اقوال تابعین سے استدلال

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

جب بیان کرتے ہیں جس شخص کو حج یا عمرہ کے سفر میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو خواہ مرض ہو یا دشمن وہ احصار ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

عطاء نے کہا ہر وہ چیز جو سفر سے روک دے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)
قزادہ نے کہا جب کوئی شخص مرض یا دشمن کی وجہ سے سفر جاری نہ رکھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی بھیج دے اور جب وہ قربانی ذبح ہو جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)
ابراہیم نخعی نے کہا مرض ہو یا بڈی ٹوٹ جائے یا دشمن نہ جانے دے یہ سب احصار ہیں۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابو حنیفہ کے موقف کی ہمہ گیری اور معقولیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "بارمی بہ اور اقوال تابعین ائمہ ائمت کی تصریحات ان سب سے امام ابو حنیفہ کا مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے روکنے اور مرض کے خارج ہونے دونوں کو شامل ہے اور اس میں بسر اور سہوت ہے اسلام ہر مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے ائمہ ثلاثہ کے موقف پر یہ اشکال ہوگا کہ جو شخص حج یا عمرہ کے سفر میں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے

جس کی وجہ سے وہ اپنا غربا کی نہ رکھ سکے تو اس کے لیے اسلام میں کیا صل ہے؟ ہر چند کہ اب ہوائی جہاز کے ذریعہ بیشتر حج کرام حج در عمرہ کا سفر کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سے علاقوں سے لوگ سڑک کے ذریعہ سفر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ۶ ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے جب آپ مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے آپ کو مکہ جانے سے روک دیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عمر اللہ بن عمر کے دو بیٹے سالم اور عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں حجاب نے حضرت ابن الزبیر پر مکہ میں حرمہ کیا، وہ تھا ان دنوں میں حضرت ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا ان کے بیٹوں نے منع کیا کہ اس سال آپ حج نہ کریں، ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا جائے گا، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان کفر حائل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی انٹنی کو خر کیا اور اپنا سر مونڈ لیا اور میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ لازم کر لیا ہے میں ان شاء اللہ روانہ ہوں گا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو میں عمرہ کروں گا اور اگر کوئی رکاوٹ پیش آئی تو میں اس طرح کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر کچھ دور چل کر کہا احصار میں عمرہ اور حج دونوں برابر ہیں میں عمرہ کے ساتھ حج کی نیت کرتا ہوں، پھر یوم نحر کو قربانی کر کے وہ حلال ہو گئے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو احصار پیش آیا تھا وہ دشمن کی وجہ سے تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کا بھی یہی حل بیان فرمایا ہے اس لیے دائل شرعیہ کی قوت، سربراہ گیری اور مستقویت کے اعتبار سے امر ثلاثہ کے موقف کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک رائج ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو اگر تم کو (حج یا عمرہ سے) روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سراں کو نہ منڈواؤ۔ (البقرہ ۱۹۶)

محصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں امام ابو حنیفہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص راستہ میں مرض یا دشمن کی وجہ سے رک جائے وہ کسی اور شخص کے ہاتھ قربانی (اونٹ گائے یا بکری) یا اس کی قیمت بھی دے اور ایک دن مقرر کر لے کہ فلاں دن اس قربانی کو حرم میں ذبح کیا جائے گا اور اس دن وہ اپنا احرام کھول دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اور قربانی کی جگہ حرم ہے۔ امر ثلاثہ کے نزدیک جس جگہ کسی شخص کو رک جانا پڑے وہیں قربانی کر کے احرام کھول دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیبیہ میں ہی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیبیہ حرم سے خارج ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی ۱۴۲۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے جس حصہ میں رکے تھے وہ حرم میں تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے ابو عیسیٰ سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حرم میں تھا۔

(عمدة القاری ج ۱ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت ۱۴۲۸ھ)

علامہ ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ روک دیا گیا تھا آپ نے وہیں قربانی کی تھی وہ جگہ حدیبیہ کی ایک طرف تھی جس کا

نام المرنی ہے در باطل مکہ میں ہے اور وہ حرم ہے نہ ہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حرم میں نہ کر کیا تھا، واللہ نے کہا سد یہ مکہ سے نوٹیں کے فاصلہ پر طرف حرم میں ہے۔

(المختار المجلد ۲ ص ۲۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مَنیٰ کہ قربانی اپنے محل میں پہنچ جائے۔" (المقرہ ۱۹۶)

مختصر کے لیے قربانی کی جگہ کے تعین میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

محل کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ اس سے مراد حرم ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ عطاء طاوس بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے۔ ۱۱۔ اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ حرم کو رکاوٹ پیش آتی وہ اس جگہ قربانی کا بنو روزح کر کے احرام کھول دے امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔

(زاوالمسیر ج ۱ ص ۲۰۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی اور علامہ ابن المبرک مالکی نے بھی یہی لکھا ہے۔

قوت و اہل کے اعتبار سے ابو حنیفہ کا مذہب ملک رائج ہے اور یسیر و ہدایت کے اعتبار سے اہل ثلاثہ کا مذہب رائج ہے۔ یونکہ بیمار یا دشمن میں گھر سے ہوئے آدمی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں نہ پہنچے بہت مشکل اور دشوار ہوگا اس کے برعکس موضع احرام میں قربانی کر کے احرام کھول دینے میں اس کے لیے بہت آسانی ہے جب کہ اس طریقہ کو مختصر و آسانی ہی کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "مَنیٰ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدل میں روزے رکھ دے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے۔" (المقرہ ۱۹۶)

ضرورت کی وجہ سے مَنیٰ میں پہنچنے سے پہلے سر منڈانے کی رخصت

امام بخاری روایت کرتے ہیں

عبد اللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے ان سے روزہ کے فدیہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس ملے جاوا آپ در آن طریقہ میرے من پر جو میں ٹپک رہی تھیں آپ نے فرمایا میں تم پر کیسی مصیبت دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے پاس (قربانی کے لیے) ایک بکری نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تین دن کے روزے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھاؤ ہر مسکین کو نصف صاع (دو کلو گرام) طعام (گندم) دو اور اپنا سر منڈا دے آیت خاص میرے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن تمہارے لیے بھی عام ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۳۲ مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۱۱۱۱)

ملاحیون حنفی لکھتے ہیں

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو اور اس کو فوراً سر منڈانے کی حاجت ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو مثلاً کوئی زخم ہو یا جو میں ہوں تو پھر اس کے لیے مَنیٰ پہنچنے اور قربانی کرنے تک سر منڈانے کو موقوف کرنا ضروری نہیں

علامہ زاد الحسن علی بن محمد بن عیوب شافعی ماوردی بصری متوفی ۲۵۰ھ مالک و اہل بیت اس ۲۵۵ھ مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت

علامہ نوکرمحمد بن عبد اللہ ابن المبرک مالکی متوفی ۵۴۳ھ احکام فقہ آج ص ۱۷۶ مطبوعہ دار الکتاب العلمیہ بیروت ۲۰۰۸ھ

ہے البتہ سرمنڈانے کے بعد اس پر فدیہ دینا واجب ہوگا قربانی کرنے والے دن کے روزے رکھے یا چھ مسکنوں کو کھانا کھلا دے۔
قربانی کو حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے اور روزہ رکھنا یا مسکنوں کو کھانا کھلانا حرم میں ضروری نہیں ہے۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۸۸ مطبوعہ مطبعہ کریمی ممبئی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جو قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے یا حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوگ آذنیہ کامل (دس روزے) ہیں یہ (حج تمتع کا) حکم اس شخص کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام (مکہ مکرمہ) کے رہنے والے نہ ہوں۔

(بقرہ ۱۹۶)

حج تمتع کا بیان

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ اس آیت میں زمانہ امن میں حج تمتع کا بیان فرمایا ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانو! اگر تم سفر حج میں روک دیئے جاؤ تو تم کو جو قربانی دولت سے حاصل ہو وہ قربانی کر کے احرام کھول دو اور جب تم سے دشمن کا خوف جاتا رہے یا مرض دور ہو جائے اور تم حج کے ساتھ عمرہ ملاؤ تو ایک قربانی کرو جس کو آسانی سے ساتھ کرکو۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن حصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حج تمتع کیا اور قرآن (اس کے موافق) نازل ہو چکا تھا پھر ایک شخص نے اپنی رائے سے جو پایا کہا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس قول میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی طرف تفریض سے جو تمتع کرنے سے شریہ منع کرتے تھے اکابر علماء صحابہ نے ان کی مخالفت کی اور اس کا انکار کیا اور حق ان ہی کے ساتھ ہے۔

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا: مہاجرین اور انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہم نے حجۃ الوداع میں احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے ان کے سوا باقی لوگ حج کے احرام میں عمرہ کی نیت کر لیں سو ہم نے بیت اللہ کا حواف کیا صفا اور مردہ میں سعی کی اور (احرام کھول کر) اپنی اپنی ازواج سے مقاربت کی اور سارے ہوئے کپڑے پہن لیے اور جن لوگوں نے اپنی قربانی کے جانوروں میں قتادہ (ہار) ڈال دیا تھا وہ (عمرہ کرنے کے بعد بھی) یہ دستور اپنے احرام پر برقرار رہے کیونکہ جب تک ان کی قربانی اپنی جگہ پر ذبح نہ ہو جاتی وہ احرام نہیں کھول سکتے تھے پھر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آٹھ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیں سو جب ہم عرفات اور مزدلفہ کے وقوف سے فارغ ہو گئے تو ہم نے بیت اللہ میں آ کر طواف (زیارت) کیا اور صفا اور مردہ میں سعی کی تو ہمارا حج مکمل ہو گیا اور ہم پر ایک قربانی لازم تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ (البقرہ ۱۹۶) اور ایک بکری کی قربانی کافی ہے ”سَوَاءٌ لَّوْكَوْنِ فِي يَوْمٍ أَحَدٍ“ (البقرہ ۱۹۶) عبادتیں جمع کر لیں اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس تمتع کو مکہ والوں کے سوا باقی تمام مسلمانوں کے لیے شروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاصِرِي“ کیونکہ قربانی کے گلے میں ہار ڈالنے سے حج کی نیت ہو گئی اور انہوں نے ہار نہیں ڈالا تھا ان کی نیت نہیں ہوئی تھی اس کو آپ نے عمرہ کرنے کی نیت کا حکم دیا۔

التَّاسِعُ مِنَ الْحَرَامِ (۱۹۶) اور حج کے جس مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ شوال، ذوالحجہ اور ذوالحجہ ہیں جو شخص ان مہینوں میں تمتع کرے اس پر قربانی لازم ہے، بارگاہ

(تکمیل ساری ج ۱ ص ۱۱۳ - ۱۱۳ مطبوعہ نور محمد راجہ الطائفہ کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قرآن تھا اور یہی سب سے افضل حج ہے۔

الْحَجُّ أَشْهُمٌ مَّعْلُومَاتٍ فَسَنُفَرِّضُ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ

حج کے مہینے معروف ہیں اس لئے جو شخص ان مہینوں میں (حج کی نیت کرے) حج کو لازم کر لے تو حج میں :

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ

عورتوں سے جماع کی باتیں ہونا نہ گنہ اور نہ جھگڑنا اور تم جو نیکی کرتے ہو اس کا اللہ

اللَّهُ وَتَزُودُ وَإِنَّا خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (۱۹۷)

کو ہم ہے اور سفر خرچ تیار کر اور بہترین سفر خرچ تقویٰ (سول سے رکنا) ہے اور اے مثل والو! مجھ ہی سے ڈرنے رہو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا

(حج کے دوران) اپنے رب کا فضل (رزق) تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اور جب تم

أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا كُرُوا وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

عرفات سے (مزدلفہ میں) واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ (۱۹۸)

اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے۔

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ط

پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرو

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۹۹)

بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا اور عمرہ کا کوئی وقت معین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ حج کا وقت معین ہے اور اس کے مہینے معروف اور مشہور ہیں۔

وَقَفَّيْنَا عَلَى الْمَكَاتِ

حج کے مہینوں کے متعلق فقہاء امت کے نظریات

حضرت عبد اللہ بن مسعود حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم عطاء طاؤس مجاہد زہری اور امام مالک کے نزدیک شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پورے کے پورے حج کے مہینے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم ابن سیرین حسن شعیب ثعلبی قتادہ کفول سدی امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے ایک روایت یہ ہے کہ شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن حج کے مہینے ہیں۔

(المحرر المکی ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی نظریہ ہے۔ (رد المسیر ج ۱ ص ۲۰۹ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جو شخص ان مہینوں میں (حج کی نیت کر کے) حج کو لازم کر لے۔ (البقرہ: ۱۹۷)

فرضیت حج کے سبب میں ائمہ مذاہب کے اقوال

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے عطاء طاؤس اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا حج کی نیت سے تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر قربانی کے گلے میں تلاوہ (بار) ڈال کر اس کو روانہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے یا حج کی نیت سے احرام باندھ کر اشعار کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک تلبیہ کے بغیر بھی حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے۔

(المحرر المکی ج ۲ ص ۲۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

امام احمد بن حنبل نے یہ تصریح کی ہے کہ حج کی نیت سے صرف احرام باندھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے خواہ تلبیہ نہ پڑھا جائے۔ (رد المسیر ج ۱ ص ۲۱۰ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ نہ عورتوں سے جماع کی باتیں ہوں نہ گناہ اور نہ جھگڑا۔ (البقرہ: ۱۹۷)

ایام حج میں فحش باتیں گناہ اور جھگڑا کرنے کی ممانعت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن جبیر قتادہ حسن عکرمہ مجاہد زہری اور سدی نے بیان کیا کہ رفت سے مراد یہاں جماع ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور طاؤس وغیرہم نے کہا اس سے مراد عورتوں سے فحش کلام کرنا ہے۔ فحش سے مراد ہر قسم کے گناہ ہیں اور جدال سے مراد بحث مباحثہ میں غضب ناک ہونا ہے یہ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم عطاء اور مجاہد کی رائے ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور قتادہ نے کہا اس سے مراد گالی دینا ہے۔ ابن زبیر اور امام مالک نے کہا اس سے مراد اس بات میں اختلاف کرنا ہے کہ کون اپنے باپ دادا کے موقف میں کھڑا ہے کیونکہ عرب کسی اور کے موقف میں وقوف کرتے پھر اس میں اختلاف اور بحث کرتے قسم نے کہا یا اس میں اختلاف کریں کہ حج آج ہے یا کل۔

(المحرر المکی ج ۲ ص ۲۸۱۔ ۲۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۱ھ)

فحش باتیں فحش اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ممنوع ہے لیکن یہ ممانعت اس وقت شدید ہے جب انسان بیت اللہ کی زیارت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر یہاں آئے ویسے تو تمام سفر حج میں انسان ان برائیوں میں مجتنب رہے لیکن حج کا احرام باندھنے سے لے کر مناسک حج مکمل ہونے تک جو شخص ان برے کاموں سے بچا رہے اس کا حج حج مجزؤ ہے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور بخشش باتیں نہیں کہیں اور فسق نہیں کیا وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر نکلا جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (زوائد المسیر ج ۲ ص ۱۶۱ مطبوعہ مکتب اسلامی حیرات ۱۳۰۷ھ)

ایام حج یا غیر ایام حج میں ہم جو کام بھی کرتے ہو خواہ نیک ہو یا بد ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سفر خرچ تیار کرو اور بہترین سفر خرچ تقویٰ (سوال سے رکنا) ہے اور اسے عقل و ادراک سمجھ ہی سے ڈرتے رہو (البقرہ: ۱۹۷)

حج کے لیے سفر خرچ تیار کرنے کا حکم

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے، اور سفر خرچ تیار نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو کل کرنے والے ہیں جب وہ مکہ پہنچتے تو مانگنا شروع کر دیتے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ سفر خرچ تیار کرو کیونکہ بہترین سفر خرچ سوال نہ کرنا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۶ مطبوعہ نور محمد اصح الطائیف کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (من ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ نصابی پاکستان ۱۳۰۵ھ) اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف جو سفر ہے اس کے لیے سفر خرچ تیار کرو اور نیک اعمال کرو کیونکہ بہترین سفر خرچ تقویٰ اور خوف خدا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں معنی مراد ہوں راستہ میں اور قیام حرمین کے دوران کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر کے چلو اور اعمال صالحہ کا زور اور تیار کرو اور عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حج کے دوران) اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۱۹۸) حج کے دوران روزی کمانے کا جواز

جب اللہ تعالیٰ نے ایام حج میں جدال (بحث اور تکرار) کرنے سے منع کیا تو یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید ایام حج میں تجارت بھی ممنوع ہو کیونکہ اس میں قیمت پر بحث ہوتی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عکاظ، بحد اور ذوالحجہ زمانہ جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ (زمانہ حج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ نور محمد اصح الطائیف کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ (من ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ مطبعہ نصابی پاکستان ۱۳۰۵ھ) اس آیت سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ایام حج میں تجارت کرنا محنت مزدوری اور ہر جائز طریقہ سے کسب معاش کرنا جائز ہے اور اس سے حج کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام عبد الرزاق، امام سعید بن منصور، امام ابن ابی شیبہ، امام عبد بن حمید، امام ابو داؤد، امام ابن جریر، امام ابن المنذر، امام ابن ابی حاتم، امام حاکم اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں ابو امامہ جسی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا ہم لوگ

محنت مزدوری کرتے ہیں کیا ہمارے لیے حج کا اجر ثواب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا کیا ہم لوگ بیت اللہ کا اوقاف نہیں کرتے؟ اور کیا ہم اپنے سروں کو نہیں موڑتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابن عمرؓ نے کہا ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے یہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ میری ماں اسلام پر آیت لے کر نازل ہوئے کہ (زمانہ حج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی رنج نہیں ہے

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۲ مکتبۃ آیۃ اللہ علیہ السلام)

اگر حج کے دوران شہنہ تجارت یا محنت مزدوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی شخص بالعمد ایام حج میں تجارت کے لیے یا مزدوری کے لیے جائے اور ضحاج کرے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم عرفات سے (مزدلفہ میں) آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو باکرہ اور جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی ہے اس طرح اس کا ذکر کرو (البقرہ ۱۹۸)

مشعر حرام کا بیان

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منہ سک کی تعلیم دی اور بار بار کہتے ”عوہت عوہت“ (آپ نے جان لیا؟ آپ نے جان لیا؟) تو اس جگہ کا نام مبدان عرفات پڑ گیا۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

مشعر حرام کی تفسیر میں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو مزدلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اے لوگو! تمام مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

سہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے مشعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۷ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

عمر بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مشعر حرام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر دکھایا کہ عرفات کے بعد جہاں سے مزدلفہ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر حرم تک مزدلفہ کی ساری داوی مشعر حرام ہے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۱۶۸ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے بخشش طلب کرو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے O (البقرہ ۱۹۹)

نسلی برتری کے تفاخر کا ناجائز ہونا

قریش اور ان کی اولاد خمس لکھاتے تھے اور یہ حج میں عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عام لوگوں

خمس قریشی، ثنائہ، خراہ، ثقیف، بنی نضیر، بنی نضیر کا قبیلہ تھا کیونکہ یہ لوگ اپنے دین میں بہت تشدد اور سختی سے خمس کا فویٰ مانی

مہرور ہے۔ عید کی غفران

سے اپنے آپ کو منفرد سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی عرفات میں وقوف کرنے پھر مزدلفہ میں آؤ جہاں سے اور لوگ آتے ہیں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے جس تھے وہ مزدلفہ میں وقوف کرنے تھے وہ کہتے تھے ہم خدام حرم ہیں اور باقی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(جامع الايمان ج ۲ ص ۱۶۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اور زمانہ جاہلیت میں تم نے جو مناسک حج میں تسلیم کر دی تھی اس پر اللہ تعالیٰ سے معفرت طلب کر ڈے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں اور رنگ و نسل اور علاقہ اور زبان کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کسی شخص کا رنگ و نسل اور علاقہ اور زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے امام احمد نے ابونضرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں فرمایا سنو! تم سب کا رب ایک ہے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ سے اور جب نسل برتری کے گھمنڈ پر عبادت میں احساس برتری جائز نہیں ہے تو دنیاوی معاملات میں کب جائز ہوگا سو بعض سادات کرام کا نسلی برتری کی بنا پر اپنے غیر کفو میں رشتہ دینے کو حرام کہنا جائز نہیں ہے "شرح صحیح مسلم" جلد سادس میں ہم نے اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس تفسیر میں بھی ان شاء اللہ ۳ میں اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان کریں گے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ

پھر جب تم حج کی عبادت مکمل کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس

أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا

سے بھی زیادہ کر دے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور

لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي

ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ۰ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ

اچھائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) اچھائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا ۰ یہ وہ لوگ ہیں

۱ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سند احمد ج ۵ ص ۱۵۸ مطبوعہ مکتبۃ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(۲۰۲) وَادْكُرُوا

بن کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے O اور گنے پنے

اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ^ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثَرَ

دنوں میں اللہ کو یاد کرڈسو جس نے دو دنوں میں (ردائہ ہونے کی) جلدی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے

عَلَيْهِ^ج وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثَرَ عَلَيْهِ^{لا} لِمَنْ أَتَقَى^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ

اور جس نے تاخیر کی اس پر (بھی) کوئی حرج نہیں ہے یہ (حکم) اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^(۲۰۳)

اور جان لو کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے O

زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے تھے اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرو اور جتنا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حج میں اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے بعض کہتے کہ میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا بعض کہتے کہ میرا باپ تلوار کا دھنی تھا بعض کہتے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں کی گردنیں اڑا دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے O (البقرہ: ۲۰۰)

دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا انبیاء کرام اور صحابہ کا طریقہ ہے

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے۔ اے مسلمانو! حج کی عبادات سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے میں رغبت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی اور گڑگڑا کر دعا کرو خالص اللہ عزوجل کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرو اور یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما اور آخرت میں خیر عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلہ میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا اور وہ صرف دنیا اور اس کی زینت کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی صرف متاع دنیا کا سوال کرتے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

ابو بکر بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ! ہمیں اونٹ دے ہمیں بکریاں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے اور یہ دعا کرتے۔ اے اللہ! ہم پر بارش نازل کر اے اللہ! ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا کر۔

مجید بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں دعا اور رزق مانگتے تھے اور آخرت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۷۳ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

دنیا کی بھلائی سے مراد ہے عافیت نیک بیوی علم عبادت پاکیزہ مال نیک اولاد صحت دشمنوں پر فتح نیک لوگوں کی رفاقت اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت نرے حساب اور عرش کے خوف سے سلامتی حور عین اور دیدار الہی کی لذت ہے۔

ان آیات میں یہ تصریح ہے کہ حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ طلب کرنی چاہیے ہمارے زمانہ کے جاہل صوفیوں میں یہ مشہور ہے کہ عبادت بے غرض کرنی چاہیے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ راہد بھر یہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھیں کسی نے پوچھا: اے راہد! یہ کیا ہے؟ کہا: لوگ جنت کی طلب اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ بجھا دوں تاکہ جنت کا شوق رہے نہ دوزخ کا خوف اور سب بغیر کسی غرض اور غرض کے اللہ کی عبادت کریں۔ علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

بعض جعلی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عوض کی طلب نہیں رکھتے ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے اور قریب بہ کفر ہے جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا بغیر غرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے جب کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں تو بندہ کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں ہاں بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے اور وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اور سوائے اس کے شخصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۹۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

وَمَسْكِنٌ كَلْبَتِيَّ جَدَّتْ حَذِيَّتٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (توبہ ۷۲)

اور دائمی رہائش کی جنتیں ہیں اور اللہ کی رضا (ان) سب سے زیادہ بڑی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (البقرہ: ۲۰۷)

اور بعض (بلند ہمت) لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلصین اور بلند ہمت لوگ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرتے۔ انبیاء کرام اور صحابہ عظام سے زیادہ مخلص اور بلند ہمت اور کون ہو گا انہوں نے جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور دوزخ سے پناہ طلب کی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے:

وَاجْعَلْنِي مِن دُرَتِهِ جَنَّاتٍ نَّارِجَةٍ (الشعراء ۸۵)

اور مجھ کو نعمت والی جنت کے داروں میں شامل کر دے O

خلاف سنت ہے اور چونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے اس لیے ان شرائط کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہوگا امام ابو یوسف نے کہا: اگر امام تکبیر بھول جائے پھر بھی مقتدی پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ (ہدایہ ابن مسعود ص ۱۷۵ مکانہ شرکت مالہ لبنان) ذکر بالجہر میں امام ابو حنیفہ کا موقف

صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہ کثرت احادیث صحیحہ میں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بالجہر کرنے کی تصریح ہے اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ تکبیرات تشریعی کو بدعت یا خلاف سنت قرار دیں گے اور علامہ مرغینانی صاحب "ہدایہ" نے کہا ہے کہ امام اعظم نے تکبیرات تشریعی میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ان کے قول میں تکبیرات کا عدد کم ہے اور چونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت ہے اس لیے انہوں نے حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کیا صاحب "ہدایہ" کا یہ استدلال ان کے وہم پر مبنی ہے اور صحیح نہیں ہے صحیح وجہ یہ ہے کہ اختلافات صحابہ میں عام طور پر امام اعظم حضرت ابن مسعود کے قول کو اختیار کرنے میں ہیں کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس کی بہ نسبت حضرت ابن مسعود زیادہ فقیہ تھے اس لیے تکبیرات تشریعی میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کی روایات کے مقابلہ میں امام اعظم نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو اختیار فرمایا۔ علامہ ابن بزاز کردری حنفی لکھتے ہیں:

بہر حال بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جیسے اذان اور خطبہ میں ہے اور تکبیرات تشریعی میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنا بدعت ہے کیونکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اصل نماز پر تکبیرات کی زیادتی کتنی نمازوں میں سنت ہے مثلاً اس میں اختلاف ہے کہ ظہر کی چار سنتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اولیٰ ہے یا دو سلاموں کے ساتھ اور یہ اختلاف اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اگر ظہر کی سنتوں کو دو سلاموں کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ بدعت یا حرام ہوں گی۔ (فتاویٰ بزار علی حاشیہ ج ۶ ص ۳۷۹ مطبوعہ مطبع کبریٰ امیرینہ نواقی مصر) علامہ علاؤ الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد میں جو تکبیرات کے عدد کا اختلاف ہے اس میں تمام زمانوں اور تمام شہروں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پر عمل کیا گیا ہے اسی قول پر اعتقاد ہے اور اسی قول پر فتویٰ ہے۔ (در مختار علی حاشیہ ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام اعظم اور صاحبین میں اختلاف ہو تو قوت دلیل کا اعتبار ہوتا ہے اور یہی وجہ صحیح ہے جیسا کہ "الحاوی القدسی" میں مذکور ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبین کا قول بھی درحقیقت امام اعظم کا قول ہوتا ہے علامہ ابن حمام نے "فتح القدیر" میں اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کو ترجیح دی ہے صحیح نہیں ہے۔ (ابن حجر الرکن)

(در مختار ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

"بخاری" میں مذکور ہے کہ امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ اہل کوفہ وغیرہا کو چاہیے کہ ان دس دنوں میں بازاروں اور مسجدوں میں تکبیرات پڑھیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں اور فقیہ ابو الیث نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم بن یوسف ان جگہوں میں تکبیرات پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور فقیہ ابو جعفر نے کہا: میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ عام لوگوں کو تکبیرات پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے

یونکہ عوام کی خبریں رغبت کم ہوتی ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس عمارت کا تقاضا یہ ہے کہ تکسیرات تراشواولی ہے۔
(رد المحتار ج ۱ ص ۵۶۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ آوی حنفی لکھتے ہیں:

عید الفطر کی تکسیرات بھی عید الاضحیٰ کی تکسیرات کی طرح ہیں، یہی امام ابو یوسف اور امام شافعی کا مسلک ہے اور امام اعظم سے بھی ایک روایت یہی ہے بلکہ ”مسند امام اعظم“ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر بالجہر کو مطلقاً مستحب قرار دیتے ہیں

(روح المعانی ج ۱ ص ۱۶۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سو جس نے دونوں میں (روانہ ہونے کی) جہد کی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اس پر (بھی) کوئی حرج نہیں ہے۔ (البقرہ: ۲۰۳)

قیام منیٰ کی مدت کا بیان

ملاحیون حنفی لکھتے ہیں۔

جو شخص ایام منیٰ میں سے صرف دس اور گیارہ تاریخ کو منیٰ میں فقہ دونوں فقہاء اور اس نے دو دن رمی کی اور تیسرے دن رمی نہیں کی اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے تاخیر کی اور تیسرے دن بھی رمی کی اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب ”ہدایہ“ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے چوتھے دن بغیر رمی کے مکہ روانہ ہو جائے اور اگر چوتھے دن کی فجر منیٰ میں طلوع ہو گئی تو وہ رمی کے بغیر مکہ روانہ نہیں ہو سکتا اور افضل یہ ہے کہ وہ چوتھے دن بھی منیٰ میں ٹھہرے اور چوتھے دن کی رمی کر کے مکہ مکرمہ روانہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا اور اگر اس نے چوتھے دن زواں سے پہلے رمی کر لی تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ جب وہ رمی کو ترک کر سکتا ہے تو اس کو وقت سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں مسائل حج کا آخری عنوان ہے۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۹۹-۹۸ مطبوعہ مطبع ربیعہ بہمنی)

البقرہ ۱۹۶ سے لے کر البقرہ ۲۰۳ تک اللہ تعالیٰ نے مسائل حج سے متعلق آیات نازل کیں اور اس آیت کی تفسیر لکھنے کا حسین اتفاق ایام حج عشرہ ذوالحجہ میں پیش آیا اور تکسیرات کی تفسیر میں نے ایام تشریق میں لکھی و بارہ ذوالحجہ ۱۴۱۵ھ کو ان آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ والحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی خاتم السیئین وعلیٰ آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ ارا لعلمین! مجھے باقی قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کو ناقیام قیامت باقی فیض آفریں اور اشاعت پذیر رکھ! امین یا رب العلمین بجاہ حبیبک سید المرسلین۔

حجاج کرام کے اجر و ثواب اور ان سے مصافحہ کرنے کے متعلق احادیث و آثار

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام ابن ابی شیبہ شعیبی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے یہ مناسک حج اس لیے بنائے ہیں تاکہ بنو آدم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں۔ امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں روایت کیا ہے کہ حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے انہوں نے کہا: یہ شرطیکہ وہ ان گناہوں کو ترک کر دے جن کو پہلے کرتا تھا۔

امام اسبہانی نے ”ترغیب“ میں روایت کیا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ حجاج کے گناہوں میں آلودہ ہونے سے پہلے مصافحہ کر

لو۔

امام اسحاقی نے روایت کیا ہے کہ جن بھری سے پوچھا گیا کہ حج مبرور کی کیا تقریف ہے انہوں نے کہا: وہ حج کرنے کے بعد دنیا سے مستغنی ہو اور آخرت میں راغب ہو۔

امام حاکم نے صحیح حدیث کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حج پورا کر اؤ تو جد گھر کی طرف روانہ ہواں سے زیادہ اجر ملے گا۔

امام مالک امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج با عمرہ سے لوٹنے کے بعد کسی بلند جگہ کھڑے ہو کر تین مرتبہ تکبیر پڑھتے پھر یہ دعا کرتے "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وهو علی کل شیء قدید انبوی تائبون عابدون ساجدون لربہا حامدون صدیق اللہ وعدہ ونصر عبادہ وھو الماحض اب وحده"۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۳۷ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور شفاعت طلب کرنے کے متعلق احادیث اور آثار حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن حبان نے "المصنوعۃ" میں امام ابن عدی نے "کامل" میں اور امام دارقطنی نے "اعلیل" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔

امام سعید بن منصور امام ابو جعی امام طبرانی امام ابن عدی امام بیہقی اور امام ابن مساکر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو یا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ (من کبریٰ ج ۵ ص ۳۶۶ اتم الکبیر ج ۱۲ ص ۲۱۰ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲)

امام حکیم ترمذی امام بزار امام ابن خزیمہ امام ابن عدی امام دارقطنی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ (کامل ابن عدی ج ۶ ص ۳۵۵ شعب الایمان ج ۲ ص ۲۹۰ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۲۱۰ کنز العمال رقم الحدیث ۱۲۵۸۲)

امام طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر کسی اور کام کے صرف میری زیارت کے لیے آیا مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

(اتم الکبیر ج ۱۲ ص ۲۱۵)

امام طحاوی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا یا شہادت دوں گا اور جو شخص حرمین میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہو گیا وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھے گا۔ (من کبریٰ ج ۵ ص ۳۵۵ شعب الایمان ج ۲ ص ۲۹۶)

امام بیہقی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر سلام عرض کرتے اور قبر کو چھوتے نہیں تھے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر سلام عرض کرتے۔

امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ محمد بن منکدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

(صحیح مسلم، ج ۱، ص ۲۲۶، ترمذی، ج ۱، ص ۲۲۶، ابن ماجہ، ج ۱، ص ۲۲۶، ترمذی، ج ۱، ص ۲۲۶)

امام ابن ابی الدین اور امام بیہقی نے غیب بن عبد اللہ بن ابی امامہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک ہاتھ بلند کیے رہے مگر میں نے انہیں کیا کہ وہ نماز کی نیت کر رہے ہیں پھر سلام عرض کیا اور چلے گئے۔ (شمب الایمان ج ۲ ص ۲۹۱)

امام بیہقی، حاتم بن مردان سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی قاصد کو مدینہ میں بھیجتے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرے۔ (شمب الایمان ج ۲ ص ۲۹۲-۲۹۱)

امام بیہقی ابو حرب ہلالی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حج کیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازہ پر آیا تو اس نے اپنی ونٹی کو وہاں باندھ دیا پھر مسجد میں داخل ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں میں آپ کے پاس اپنے گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ تلے دبا ہوا آیا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَلَايَـهُ" (النساء، ۶۳) "اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے گا" اور میں گناہوں سے بوجھل ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے رب کے حضور میری شفاعت کریں کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے۔

(شمب الایمان ج ۲ ص ۲۹۶-۲۹۵) (الدر المنثور، ج ۱، ص ۲۳۸-۲۳۷، مطبوعہ مکتبۃ آئینہ اللہ العظمیٰ ایران)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ

اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہے اور

اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ لَا هُوَ إِلَّا الْخِصَامُ ۝۲۰۴ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي

وہ اپنے دل کے غلوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جملگزیادہ ہے اور جب وہ پیٹھ موڑ کر جاتا ہے تو

الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا

اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتوں کو (برباد) اور جانوروں کو ہلاک کرے اور اللہ

يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝۲۰۵ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

فساد کو پسند نہیں فرماتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ ضد میں آ کر (اور) گناہ کرتا ہے سو

فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ۝۲۰۶

اس کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے

دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا

آیات حج میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا بیان فرمایا تھا جو صرف دنیا میں رغبت کرتا ہے اور صرف دنیا کے مسوس کی دعا میں کرتا ہے اور اس شخص کا ذکر فرمایا تھا جو دنیا اور آخرت میں رغبت کرنا ہے اور دونوں کے لیے دعا کرتا ہے، عقلی طور پر یہاں دو قسمیں اور بھی ہیں ایک وہ شخص جس کی رغبت دنیا میں ہو نہ آخرت میں ان آیات میں اس شخص کا ذکر ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی رغبت صرف آخرت میں ہو اور وہ آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دے ان آیات کے بعد آیت ۲۰۷ میں اسی شخص کا ذکر آیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس منافق کا ذکر فرمایا جو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتا ہے

یہ آیت انھیں بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میں اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہوں اور قسم کھائی کہ وہ صرف اسی لیے آیا ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر مسلمانوں کے اسوال و جواب کر دیا امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

سدی بیان کرتے ہیں کہ انھیں بن شریق ثقفی بنو زہرہ کا حلیف تھا وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسلام کا اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بھی لگیں اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھا تو مسلمانوں کے کھیتوں اور گدھوں کے پاس سے گزرا اس نے مسلمانوں کے کھیتوں میں آگ لگا دی اور ان کے گدھوں کی کونچیں کاٹ دیں تب اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۸۱-۱۸۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

”اللَّهُ الْخَصَامُ“ (سخت جھگڑالو) کا بیان

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

مجاہد نے کہا جو شخص کج بحث بہت دھرم اور ظالم ہو وہ ”اللہ الخصام“ ہے۔

امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام نسائی اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص ”اللہ الخصام“ (بہت جھگڑا کرنے والا) ہے۔

امام ترمذی اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔

امام بیہقی نے عبد الکریم الجذری سے روایت کیا ہے کہ متقی کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔

امام بیہقی نے ابن عمرو بن العلاء سے روایت کیا ہے کہ جب دو شخص جھگڑا کرتے ہیں تو جو زیادہ برا ہوتا ہے وہ غائب

جاتا ہے۔

امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ لڑتے رہو اور

تمہارے ظلم کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ باتیں کرتے رہو

ماسوا اس گفتگو کے جو اللہ کے متعلق کی جائے نیز امام احمد حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو بہت باتیں

کرتا ہے وہ بہت جھوٹ بولتا ہے اور جو بہت قسمیں کھاتا ہے وہ بہت گناہ کرتا ہے اور جو بہت جھگڑا کرتا ہے اس کا دین سلامت

نہیں رہتا اس کے بعد فرمایا:

حافظ جلال الدین سیوطی ۹۱۱ھ، الدر المنثور ج ۳ ص ۳۳۹ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران

اور یہ اس منافق سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو وہ ضد و تکرار میں نہ کر اور بڑھ چڑھ کر فساد نہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدل اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے اور اللہ

رءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلٰمِ

بندوں پر بہت مہربان ہے ۝ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ

كَافَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۝

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ

پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھسلے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلُمٍ

بڑی حکمت والا ہے ۝ وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) بادلوں کے سائبانوں میں

مِّنَ السَّحَابِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۚ وَالِى اللّٰهُ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

اور (عذاب کے) فرشتے ان کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور وٹائے جاتے ہیں ۝

رِضًا ۚ اِلٰہِیْهِ كِیْ خَاطِرٍ دُنِیَا تَرْکُ كِرْنِیْ وَالَا

اس آیت میں باقی ماندہ اقسام میں اس شخص کا بیان ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور وہ صرف آخرت

میں رغبت رکھتا ہے۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن مردویہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نے مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا: اے صہیب! جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال

نہ تھا اور اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو خدا کی قسم! ہرگز نہیں ہو سکتا میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا سارا مال تم

کو دے دوں تو پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ان سے کہا: یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو! جب

میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا صہیب تمہاری تجارت نے نفع پایا۔

(الدر المنثور، ج ۱، ص ۳۳۰-۳۳۹، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ ابن مساکر روایت کرتے ہیں۔

سید بن ابی یونس کہتے ہیں کہ جب حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو فریش نے ان کا پیچھا کیا حضرت صہیب سواری سے اتر گئے اور اپنی کمان کو سیدھا کر لیا اور کہا: اے قریش کی جماعت! تم کو معلوم ہے میں تم سے کیا بڑا تیر انداز ہوں اور خدا کی قسم! اب تک میرے رکش میں ایک تیر بھی باقی ہو گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے! پھر جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا! آپ جو چاہو کرو اور اگر تم چاہو تو میں تم کو ہاتھوں میں لے کر لے آؤں۔ یہاں تک کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو! انہوں نے کہا: ماں! سو نہ ہو! نے ایسا ہی کیا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دوسرے فرمایا تمہاری بیعت نفع یاب ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی اور لوگوں میں سے ایک شخص ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے بدلہ میں اپنی جان فدا کر دیتا ہے۔ (تفسیر تاریخ دمشق ج ۱۱ ص ۱۱۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں۔

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان اور حضرت ابوذر غفاری جندب بن سکین رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے حضرت ابوذر کو ان کے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا وہ ان کی گرفت سے نکل کر بھاگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو شریکیں مکہ نے پکڑ لیا وہ فد یہ میں ان کو اپنا مال دے کر ہجرت کے لیے چل پڑے راستہ میں مقد بن عمیر بن جہعان نے ان کو پکڑ لیا وہ اس کو باقی ماندہ مال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

روح بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا اس نے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا رات میں شریکین نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے کہا: میں تم کو اپنا گھر اور اپنا سارا مال و متاع دیتا ہوں تم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو پھر وہ اپنا سب کچھ دے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا: تمہاری بیعت نفع بخش ہے اس میں کوئی گھانا نہیں ہے! انہوں نے پوچھا: کیسی بیعت؟ کہا: تمہارے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

منیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا۔ لشکر والوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا پھر لشکر میں ایک مسلمان نکلا اور قلعہ والوں سے قتال کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا لوگ کہنے لگے: اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: نہیں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان دے کر اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کافر سے مقابلہ ہوا مسلمان نے کافر سے کہا: "لا الہ الا اللہ" پڑھو تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تو تمہاری جان اور مال پر حملہ نہیں ہو گا کافر نے انکار کیا مسلمان نے کہا: میں اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بیچتا ہوں یہ کہہ کر اس کافر پر حملہ کیا اور راہ حق میں شہید ہو گیا۔ (جامع البیہ ج ۲ ص ۱۸۷، ۱۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ آوسی نے کواشی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئی ہے اہل مکہ نے حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبیب کو سولی پر سے اتارے گا اس کے لیے جنت ہے حضرت زبیر نے کہا: میں اور میرا ساتھی مقداد اتار دیں گے! مرثیہ نے کہا یہ آیت حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ میں اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے تھے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۹۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

یہ تمام آثار اس آیت کے متعلق اور مطابق ہیں لیکن درحقیقت یہ آیت ان تمام لوگوں کے حق میں عام ہے جو نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور جو شخص نیکی کی راہ میں مزاحم ہو تو وہ کھنڈ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان اور مال سے اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں وہ خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں خود بھی برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں اور اس عظیم مقصد کے لیے کھنڈ اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو

(البقرہ: ۲۰۸)

دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت یا موافقت کرنا جائز ہونا

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ثعلبہ، عبد اللہ بن سلام، ابن یامین، اسد بن کعب، اسید بن کعب، شعبہ بن عمرو اور قیس بن زید رضی اللہ عنہم کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ سب یہود سے اسلام لائے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے آپ ہمیں اس دن کی تعظیم کرنے دیں کیونکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۱۸۹، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ آؤسی نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹنیوں کے گوشت اور ان کے دودھ کو مکروہ جانتے تھے مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا: ہم دونوں شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے آپ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے دیں تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی کہ تم اسلام میں ظاہر اور باطناً داخل ہو جاؤ اور نفاق کر کے شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو تیسرا قول یہ ہے کہ جو اہل کتاب کتب سابقہ پر ایمان لائے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مقصود ان کی شریعت پر اسلام لانا ہے ان سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین اسلام میں داخل ہو جاؤ یہی دین اسلام ہے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۹۷، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور دین اور شریعت کی رعایت یا موافقت کرنا جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا:

تم اس حکم کی مخالفت کر کے اور متعدد شریعتوں میں متفرق ہو کر شیطان کی پیروی نہ کر ڈب شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر اگر روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تم پھسلے لگو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے

(البقرہ: ۲۰۹)

بینات کی تفسیر

اگر پہلی آیت میں گذر سے خطاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بینات (روشن دلیلیں) آنے کے بعد تم کفر کرو تو یقین

کر دو کہ اللہ بہت غالب ہے اور اگر اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے تو مراد یہ ہے کہ اگر بینات آنے کے بعد تم معصیت کر دیا

خطا کر دیا مگر یہی برہو تو یقین رکھو کہ اللہ بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔

بیانات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں یا اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کو تعظیماً جمع کے تعبیر فرمایا ہے ہر چند کہ آپ واحد بالخصوص ہیں لیکن آپ معنی کثیر ہیں یا اس سے مراد قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ صرف اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ (کا عذاب) بادلوں نے سائبانوں میں اور (عذاب کے) فرشتے اس کے پاس آ جائیں اور کام تمام ہو جائے۔ (البقرہ: ۲۱۰)

بادلوں کے ساتھ عذاب کی تمثیل کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور چونکہ انا جانا اللہ تعالیٰ کی شان کے اتنی نہیں ہے اس لیے اس کو بجائز پر غموں کیا گیا ہے ایک معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے انتقام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ وہ اللہ کی وعید کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بہترین توجیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے اللہ کا عذاب ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں اور سائبانوں کے ساتھ عذاب کو تشبیہ دی اور اس کی تصویر کشی کی ہے کیونکہ جب گھٹا ٹوپ گہرے بادل مہربان آوازوں کے ساتھ گرج رہے ہوں تو اس سے بہت خوف اور دہشت معلوم ہوتی ہے یا جس طرح بادل قطرہ قطرہ کر کے بے حساب برستے ہیں اسی طرح عذاب بھی بے حساب ہوتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ عذاب آنے کی مثال بادلوں کے ساتھ دی ہے:

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالدَّخَانِ وَيُنْزِلُ السَّمَاءُ نَارًا ۝ اور جس دن آسمان پھٹ کر بادل کی صورت میں ہوگا

(الفرقان: ۲۵) اور فرشتوں کی جماعتیں اتاری جائیں گی ۝

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوُجٌ كَالظُّلَلِ (نمل: ۲۲) اور جب سائبانوں کی طرح موج انہیں ڈھانپ لیتی

ہے۔

اور کام تمام ہو جائے اس سے مراد ہے ان کے عذاب سے ہلاک ہونے کا کام پورا ہو جائے یا قیامت کا انتظار ختم ہو جائے اور قیامت آ جائے یا ان کا حساب پورا ہو جائے اور ان پر عذاب واجب ہو جائے۔

سَلُّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ

یو اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں؟ اور جو اللہ کی نعمت

نِعْمَةً اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲۱۱)

حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو (وہ سن لے کہ) اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ۝

ذُرِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ

کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے وہ ایمان والوں کا مذاق

أَتَوْا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ

اڑاتے ہیں حالانکہ وہ قیامت کے دن (کافروں سے) سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْکَافِرِ (۲۱۲)

روزی دیتا ہے O

بنو اسرائیل کا اللہ کی نعمتوں کو کفر سے تبدیل کرنا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں سے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ ظاہر یہ امر بہت حیران کن تھا لیکن بنو اسرائیل ہیں بادلوں کی آیات اور نعمتوں کا نئی بار مشاہدہ کر چکے تھے۔ اب انہیں مصر سے نکالا گیا تھا اور پہاڑ طور پر وہ ان آیات کا مشاہدہ کر چکے تھے اس لیے فرمایا کہ تم کو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہو تو بنو اسرائیل سے پوچھو ہم ان کو کتنی نشانیاں دے چکے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اور ان آیات کا نازل ہونے کے بعد ان کا سکوت کرنا ان کے اقرار کی دلیل ہے۔ اس آیت کا فشا یہ ہے کہ مسلمان بنو اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں ان کے بادشاہوں، علماء ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں اور وہ جن طرح طرح کی آزاروں سے گزرے ہیں ان سے بہت حاصل کریں۔ اس آیت کا یہ فشا نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بنو اسرائیل سے جا کر پوچھیں کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات، عطا کی انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر پہاڑ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور فرمایا اس کو قبول کرو ورنہ یہ پہرہ تم پر آ کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نعمت عطا کی انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا سو ایک لڑک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان پر من و سلوئی نازل کیا گیا انہوں نے مافرمانی کر کے اس کو بچا کر رکھنا شروع کیا نتیجہ وہ سڑنے لگا ان سے کہا گیا کہ ”حطۃ“ کہنا انہوں نے اس کے بجائے ”حطۃ فی شعیرۃ“ کہا ان سے کہا گیا تھا شرک نہ کرنا انہوں نے گوسالہ پرستی کی ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کو بھجیوں کا شکار نہ کرنا انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں جمع کر لیا جس کی سزا میں ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتا ہے۔

یہ تو بنو اسرائیل کے آباء و اجداد کو دی ہوئی نعمتوں ان کی ناشکری اور اس پر ملنے والی سزاؤں کا بیان تھا اور نزول وحی کے زمانہ میں جو بنو اسرائیل تھے انہوں نے اللہ کی جس نعمت کے ساتھ کفر کیا وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”الَّذِیْنَ یَتَّكِلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ کَثْرًا“ (ابراہیم ۲۸) کی تفسیر میں فرمایا اللہ کی نعمت کو بدلنے والے کفار قریش ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۶۶ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، ترمذی ۸۱/۳۸)

تمام نعمتوں کی اصل اور نعمت عظمیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسطور ہے بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی لیکن انہوں نے ناشکری کی اور آپ پر ایمان لانے کے بجائے آپ کا کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ (البقرہ ۲۱۲)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا سبب

جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خاسر اکیل نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بھی بدل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے فتنے میں جو اس کی پسندیدہ خوش فہم اور دیدہ زیب چیزیں ہوتی ہیں وہ سرف انہی کو دیکھتا ہے اور دنیا کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور مٹتی فائدہ کو دیکھتا ہے اور عقل کی آنکھوں سے ان چیزوں کی باطنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا دنیا کی رنگینیاں اور پیش آرم انسان کے دل کو ابھرتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا مٹا

قَالَ رَبِّ بِمَا أَفْتُوْنِيْكَ لَا تَنْبِيْكَ لَكَ فِي الْاَنْحَاثِ

وَلَا غَوِيَّةٌ لَهُمْ اَجْمَعِيْنَ (۱) (الحجر ۳۹)

شیطان نے کہا اے میرے رب اپنا تو نے مجھے لرد کر دیا ہے اس لیے میں ضرور زمین میں ان کے لیے (نہرے کاموں کو) مزین کر دوں گا اور میں ضرور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَيَحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ثُمَّ يَنْتَرِضُوْا اَمْرًا يُّرِيْهِمْ

جس کو اللہ نے حرام کیا یہ اس کو حلال کرتے ہیں ان

کے بُرے اعمال مزین کر دیتے گئے۔ (۲۷۷)

تو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے کا سبب یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لیے کفر اور بُرے اعمال کو مزین کر دیا ہے اور ان کے لیے خوش فہم بنا دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ وہ قیامت کے دن (کافروں سے) سر بلند ہوں گے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے O (الہجرہ: ۲۱۲)

حضرت باہن حضرت صہیب و حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ایسے فقیروں، مسلمین کو دیکھ کر کافران کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے دنیاوی مال و دولت اور عیش و آرام کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے بلند اور بڑا سمجھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ قیامت کے دن یہ نیک مسلمان سر بلند ہوں گے اور کفار ذمت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عمرہ بیان کرتے ہیں کہ کفار نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہمارے بڑے بڑے ان کی اتباع کرتے بہ خدا! ان کی اتباع تو عبد اللہ بن مسعود ایسے دگ کر رہے ہیں۔ (جامع البیہاق ص ۱۹۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدًا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ

تمام لوگ ایک امت تھے (جب وہ مختلف ہو گئے) تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والے اور

مُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

دینے والے نبی جیسے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کی

فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ

اختلاف کردہ باتوں میں فیصلہ کریں اس میں صرف ان ہی لوگوں نے اختلاف کیا تھا جنہیں

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا يَنْهَوْنَ ج فَهَدَى اللَّهُ

کتاب دی گئی تھی ' انہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود بغض باہمی سرکشی کی وجہ سے

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ط وَاللَّهُ

یہ اختلاف کیا تھا تو اللہ نے اس اختلاف میں ایمان والوں کو اپنے اذن سے حق بات (دین حق) کی ہدایت دی اور اللہ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

جسے چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے ۵

تاریخ انسانیت

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر پر اصرار کرتے ہیں اب یہ بیان فرمایا ہے کہ کفر اور گمراہی کا یہ سبب نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بھی یہی سبب تھا تمام لوگ پہلے دین حق پر تھے پھر دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

تمام لوگ امت واحدہ تھے اس کا سنی ہے تمام لوگ دین واحد پر تھے حضرت ابن عباس اور قتادہ نے کہا یہاں لوگوں سے مراد وہ قرون ہیں جو حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تھے اور یہ دس قرون ہیں جو دین حق پر رہے پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو مبعوث فرمایا ابن ابی خنیسہ نے کہا اس سے حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے قرون مراد ہیں اور یہ پانچ ہزار آٹھ سو سال کے زمانہ پر محیط لوگ ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے زیادہ زمانہ کے لوگ ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان بارہ سو سال گزرے حضرت آدم نو سو ساٹھ سال زندہ رہے ان کے زمانہ میں تمام لوگ ایک دین پر تھے فرشتے ان سے مصافحہ کرتے تھے پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ان میں اختلاف ہوا لیکن اس قول پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے کلبی اور واقدی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ دین حق پر تھے حضرت نوح کی وفات کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔

(المجامع ۱۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۶۱۔ ۶۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

حضرت ابن عباس کی تفسیر یہ ہے کہ تمام لوگ امت واحدہ تھے یعنی تمام لوگ کافر تھے اور حضرت ابن مسعود کی قراءت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ پہلے تمام لوگ دین حق پر تھے بعد میں انہوں نے مختلف دنیاوی اغراض کی بناء پر ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کل نبیوں کی

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام ہے البتہ شریعتیں سب نبیوں کی الگ الگ ہیں دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں جیسے الوہیت تو حید باری، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، کتب، ماویہ، قیامت، حساب و کتاب، اور جنت و عذاب پر ایمان انا اور ہر نبی کے زمانہ میں اس زمانہ کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے وہ اسی نبی کی شریعت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لِكُلِّ جَعَلْنَا لَكُمْ شَرْعَةً مِّنْهُنَّ لِيُتَّقَى (النساء: ۴۸) ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ عمل بنائی ہے۔

زیر بحث آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانیت کی ابتداء نور اور ہدایت سے ہوئی تھی پھر لوگوں نے شیطانی راستوں اور نفسانی خواہشوں کی بناء پر اس نور کو ظلمت سے بدل لیا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ

کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں جو

خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى

تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں ان پر آفتیں اور مصیبتیں پہنچیں اور وہ (اس قدر) ہتھیور دیئے گئے کہ

يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلا

(اس وقت کے) رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے پکار رہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو! بے شک

إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝۲۱۳ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا

اللہ کی مدد عنقریب آئے گی ۝ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ جیسے کہ تم

أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَ

ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر جو ابھی

الْمَسْكِينِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

چیز بھی خرچ کر دے گا تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے تو بے شک اللہ

بِهِ عَلِيمٌ ۝۲۱۵ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ

کو اس کا علم ہے ۝ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

نم پر کوئی چیز تناف کرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۹﴾

اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے ۵

راہ حق میں پیش آنے والے مصائب

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے سے جنت حاصل ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے صراطِ مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے اس راہ میں بہت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور بہت محنتیں اٹھانی پڑتی ہیں بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے
چوں میگویم مسلمانم بلرزم کہ دائم مشکلات الہیہ را

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی مخالفت ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیوں ان کے طعنوں استہزا اور ان کی فائدہ سامانیوں سے گھیرا نہ جانا ابھی تو تمہارا ایسی آزمائشوں سے سابقہ نہیں پڑا ہے جن آزمائشوں سے تم سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس وقت آپ کعب کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو گڑھے میں کھڑا کیا جاتا پھر آس کے سر پر رکھ کر اس کا سارا جسم جبر دیا جاتا اور یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی اور کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کٹھن سے چھیل دیا جاتا وہ کٹھن اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹی ہوئی چلی جاتی اور اس کے پائے ثبات میں جنبش نہیں آتی تھی۔ الحدیث (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۰ مطبوعہ دارالحدیث کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۵ ص ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱،

اس طرح نقشہ کھینچا ہے

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأَسْرَضُوا إِلَى اللَّهِ فَأَخْرَجَهُم مِّنَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ نَظْمٌ لِّلَّذِينَ يُهَيِّئُونَ لِلْكَافِرِينَ مَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الحزاب ۱۰-۱۱)

جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے متعلق (امید و بیم میں) طرح طرح کے گمان کرنے لگے ○ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ نہایت سختی سے بھجھوڑ دیئے گئے تھے ○

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہیے کہ تم ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے۔ (البقرہ ۲۵)

راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کے مصارف

اس سورت میں جن چیزوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جیسا کہ شروع میں فرمایا تھا "وَمَا تَرْكُهُمْ يُنْفِقُونَ" (البقرہ ۳) پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار دہرایا اور حج سے متعلق جن آیات کا ابھی ذکر ہوا ہے ان میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے نیز اس کے بعد آنے والی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد کا عظیم ستون بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے اس لیے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کا ذکر فرمایا ہے نیز اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ مصائب پر صبر کرنا دخول جنت کا سبب ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس خرچ کی وجہ سے مالی نقصان پر صبر کرنا بھی دخول جنت کا سبب ہے۔ یہ ظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں؟ لیکن اس کے لائق یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کیا خرچ کریں بلکہ سوال اس چیز کا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مال کو کس طرح خرچ کریں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں صدقہ کے مادہ کی بجائے پہلے صدقہ کے مصرف کا بیان فرمایا کہ تمہارے صدقات کے مستحق تمہارے والدین رشتہ دار یتیم مسکین اور مسافر ہیں اس آیت میں صدقہ کی مقدار کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی اور جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو یہ بیان کر دیا گیا کہ کس قدر مال پر کتنا وقت گزرنے کے بعد کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور اس کے کیا کیا مصارف ہیں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اسدی نے کہا: یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے کہا: یہ آیت نفی صدقات سے متعلق ہے اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۰۰ مطبوعہ دارالسرمد بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ سیوطی ذکر کرتے ہیں:

امام ابن منذر نے امام ابن حبان سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرو بن جوح نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں تو یہ آیت نازل ہوئی۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

صدقہ کا مصرف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا مادہ بیان فرمایا: تم جو "خیر" بھی خرچ کرو اور خیر حلال اور طیب چیز ہوتی ہے حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ حلال ہو جیسے بکری نہ کہ کتا اور خنزیر اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز حلال ذرائع سے حاصل ہوئی ہو یعنی وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ بکری نہ ہو اگر وہ چوری یا ڈاکہ سے حاصل شدہ بکری

ہے تو وہ فی نفسہ طلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے اس لیے اللہ کی راہ میں خیر کو خرچ کر د جو حلال اور طیب ہو اور نعم اللہ کی راہ میں جس خیر کو بھی خرچ کر دے اللہ کو اس کا علم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے (البقرہ: ۲۱۶)

جہاد کی تعریف اور اس کی اقسام

اس سے پہلے آیت ۲۱۴ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دُشمن میں داخل ہونے کے لیے سختیاں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی پھر آیت ۲۱۵ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی ایک مشقت ہے اور اب اس آیت میں جہاد کی مزید مشقت برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری وسعت اور طاقت کو خرچ کرنا اور جہاد کا شرعی معنی ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفر سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں: فرض عین اور فرض کفایہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے اور اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہوگا۔

علامہ کاسانی حنفی نے لکھا ہے اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام حکم دیا جائے تو جہاد فرض عین ہے اور اگر عام حکم نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ (بدائع الصنائع ج ۷ ص ۹۸ مطبوعہ ایچ۔ ایم۔ سید ایڈ کینی ۱۴۰۰ھ)

جہاد کرنے میں عزت اور جہاد ترک کرنے میں ذلت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ میں تو حید کا حکم دیا اور نماز پڑھنے کا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا اور جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو باقی فرائض نازل ہوئے اور مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر قتال (جہاد) فرض کر دیا گیا ہے اور فتنات ممانعت کے بعد تم کو قتال کی اجازت دے دی گئی ہے اور اگر چہ یہ طبعاً تم پر گراں اور بھاری ہے لیکن انجام کار تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ کافروں کو مغلوب کر کے تم ایک اسلامی ریاست قائم کر سکو گے اور آزادی کے ساتھ با عزت طریقہ سے زندگی گزار سکو گے اور اسلام کے تمام احکام پر بے خوف و خطر عمل کر سکو گے اور جنگ کے ذریعہ تم کو دشمنوں کا جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس سے تم پر خوش حالی آئے گی اور اگر تم راہ حق میں شہید ہو گئے تو تمہارے لیے بے پناہ اجر ہے اور اگر تم کافروں سے جہاد نہیں کرو گے تو وقتی طور پر تمہیں آرام ملے گا لیکن مال کا تمہارے ملک پر کافر قبضہ کر کے تمہیں آزادی سے محروم کر دیں گے۔ تمہیں اپنا غلام بنالیں گے اور پھر تم کو ذلت اور خواری کی زندگی گزارنی ہوگی۔

جہاد کے درجات اور اجر و ثواب کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے (شعب الایمان میں) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، آپ سے کہا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، آپ سے عرض کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حج سرور۔ امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے

امام ترمذی، امام بزار، امام حاکم اور امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں بیٹھے پانی کے ایک چشمے سے گزرنا اس نے سوچا نکاش میں لوگوں کو چھوڑ کر یہیں رہ جاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یہیں آ جاؤں گا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرو ساتھ سارے اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے تمہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں گزارنا افضل ہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے! اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہے وقت کے برابری اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

امام طبرانی نے فضالہ بن عبید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کے تین درجے ہیں اولیٰ، اوسط اور ثانی، اولیٰ درجہ کا اسلام یہ ہے کہ جس میں عام مسلمان ہیں، تم جس سے بھی سواں کرو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں اور اوسط درجہ میں بعض مسلمانوں کے عمل بعض سے افضل ہوئے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

امام بزار نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ حصے ہیں اسلام (قبول کرنا) ایک حصہ ہے، نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ کا حصہ ہے۔ نبی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے اور وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جہاد کرنے کی تمنا کرے بغیر مر گیا وہ نفاق کے ایک حصہ کے ساتھ مرا ہے۔

امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی اور امام نسائی نے عبد الرحمن بن جبران رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پیار اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔

امام حاکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تین آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی: ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی رہی اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ سے خوف سے روٹی رہی۔

امام عبد الرزاق، امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم اور امام بیہقی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے برابر وقت میں جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس شخص نے صدقہ دینے سے شہادت کے حصول کی دعا کی وہ مر

جائے باطل کر دیا جائے اس کو شہادت کا اجر ملے گا اور جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی دیکھے گا اس کے خون کا رنگ رمضان کی طرح ہوگا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی

امام مسلم امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے دروازے تلواروں کے مایوں کے نیچے ہیں۔

امام طبرانی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر عام عذاب بھیجتا ہے۔ امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لوگ دنیا داری، روپے پیسے اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ترک کر دیں اور بیعتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذابتیں نازل فرماتا ہے اور جب تک وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں وہ جہنم میں ان سے دور نہیں کرتا۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳۹ - ۳۴۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اسلامی اکیڈمی)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ

لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ اس ماہ میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور

كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے سے روکنا

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور فساد ڈالنے کا گناہ قتل سے زیادہ برا ہے

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ

اور وہ (کافر) تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں دین سے پھیر دیں

أَسْطَافُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ

اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں رہ گیا تو ان لوگوں کے

فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ

(نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ

جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ﴿۲۱۸﴾ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے

هَاجِرُوا وَاجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ

ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید

اللَّهُ وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿۲۱۸﴾

رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے O

رابط آیات اور شان نزول

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قتال اور جہاد کو فرض کر دینے کے متعلق آیات نازل کی تھیں اس لیے یہاں اس سوال کی گنجائش تھی کہ آیا حرمت واسے مہینے میں بھی قتال جائز ہے یا نہیں؟ ادھر دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے احوال پر نظر رکھنے کے لیے حضرت عبد اللہ بن جحش کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر میں سے ایک شخص نے عمرو بن حفص نام کے ایک شرک کو قتل کر دیا۔ مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ نے یہ لشکر جمادی الاول خریف میں بھیجا تھا یا رجب میں بہر حال عمرو بن حفص کا قتل رجب میں ہوا (اور وہ حرمت والا مہینہ ہے) اس پر مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ایک طرف تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے دین پر عمل کی دعوت دیتے ہیں ادھر ان کے پیروکاروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ماہ حرام میں ایک شخص کو قتل کر دیا حالانکہ حرمت واسے مہینے میں قتال کرنا ملت ابراہیم کے مطابق حرام ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ لوگ آپ سے ماہ حرام میں جنگ کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہیں کہ اس ماہ میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے سے منع کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور ساکنین حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے تو جو لوگ ان بڑے گناہوں میں ملوث ہیں وہ کس منہ سے ماہ حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن جحش کے لشکر کی تفصیل امام ابن جریر طبری نے اس طرح بیان کی ہے:

حضری کے قتل کی تاریخ کی تحقیق

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو آٹھ مہاجرین کے ساتھ روانہ کیا اور وادی کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بارہ مہاجرین کو روانہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا: دو دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں درج ہدایات پر عمل کرنا اور کسی کو مجبور نہ کرنا اس خط میں لکھا تھا کہ تم نخلہ (مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام) پہنچ جاؤ قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا تم اس کی گھات لگا کر بیٹھو اور اس کے احوال کی خبر ہمیں پہنچاؤ حضرت عبد اللہ بن جحش نے خط پڑھ کر اپنے اصحاب کو سنایا وہ سب بہ خوشی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے۔ جب وہ معدن میں پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوہ ان کے اونٹ گم ہو گئے وہ دونوں اپنے اپنے اونٹوں کی تلاش میں نکل گئے اور حضرت عبد اللہ بن جحش اپنے بقیہ اصحاب کے ساتھ نخلہ میں پہنچ گئے وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا جس میں خوراک اور دیگر تجارتی سامان تھا اس قافلہ میں عمرو بن العاص اور عثمان بن عبد اللہ بن مغیرہ اس کا بھائی نوفل وغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر انہیں دھمکایا اور اس قافلہ کو روک لیا اور ان کے متعلق غور کیا اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی

بعض نے کہا: اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ رسم میں پہنچ جائیں گے اور تم سے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان سے جنگ کی تو تم ماہ حرام میں جنگ کرنے کا ارتکاب کر دے۔ وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سے جنگ کی جائے اور جس کو قتل کر لیں اس کو قتل کر دیں باقی کو گرفتار کر لیں اور ان کا مال لوٹ لیں پھر حضرت واثق بن عبد اللہ شیبی نے تیر مار کر عمرو بن الحضرمی کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبد اللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا اور نوفل بن عبد اللہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا حضرت عبد اللہ بن حبش اس قافلہ کے سامان اور دو قیدیوں کو لے کر اپنے اسباب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے ان لوگوں نے اس مال غنیمت کا پانچویں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر لیا تھا اور باقی آپس میں تقسیم کر لیا تھا یہ اسلام میں پہلا مال غنیمت اور پہلا خمس تھا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو ماہ حرام میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ان کا قتلہ اور دو قیدی وہاں ٹھہر رہے آپ نے اس میں سے کسی چیز کو بھی لینے سے انکار کر دیا اس وقت ان مسلمانوں کو بہت پشیمانی ہوئی اور دیگر مسلمانوں نے بھی ان کو سامت کی اور کہا تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا تم نے ماہ حرام میں قتل کیا حالانکہ تم کو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور قریش نے طعنہ دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام کو حلال کر لیا ہے اور اس ماہ میں خون ریزی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے اور یہودیوں نے اس واقعہ کو خوب اچھا لیا اور کہا واثق بن عبد اللہ نے جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے اور حضرمی کے قتل سے جنگ کی ثبوت آگئی ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تم سے ماہ حرام میں قتل کے متعلق دریافت کرتے ہیں ان سے کہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو لوگوں کو اسام قبول کرنے سے روکتے ہو اللہ کا کفر کرتے ہو مسلمانوں کو مسجد حرام جانے نہیں دیتے اور سائنین حرم کو وہاں سے نکالتے ہو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا غم دور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ اور قیدیوں پر قبضہ کر لیا قریش نے ان دو قیدیوں کا فدیہ بھیجا آپ نے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا ان میں سے حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ ہی میں رہے حتیٰ کہ پیر مہینوں کے واقعہ میں شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ (تاریخ الامم والملوک ج ۲ ص ۱۲۶-۱۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ ابن اثیر جزیری نے بھی اسی طرح اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ جس دن حضرمی کو قتل کیا گیا وہ جمادی کا آخری دن تھا اور رجب کی پہلی شب تھی۔

(الکامل فی التاريخ ج ۲ ص ۸۰ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۰ھ)

حافظ ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے پہلی اور امام احمد اور امام بیہقی کے حوالے سے دوسری روایت لکھی ہے اور

لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سی روایت صحیح ہے۔ (امدادیہ النہیہ ج ۳ ص ۲۵۲-۲۵۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ)

اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو مغالطہ ہو گیا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی کی آخری تاریخ ہے لیکن درحقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتل نہیں کیا تھا لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے ابن اسحاق کی روایت کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے دانستہ ماہ حرام میں قتال کیا تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ فعل گناہ ہے لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے اور امام ابن جریر طبری اور علامہ جزیری وغیرہم نے اسی پر اعتماد کیا ہے۔

حرمت والے مہینوں میں ممانعت قتال کے منسوخ ہونے کی تحقیق

چار مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے: ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تین مہینوں میں لوگ حج کے لیے اور حج سے واپسی کا سفر کرتے ہیں اور رجب میں عمرہ کا سفر کرتے ہیں ان مہینوں کو اشہر حرام (حرمت والے مہینے)

کہتے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ہی سے ان مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا تا کہ لوگ رہائش میں آج اور عمرہ کا سر کریں اس میں اختلاف ہے کہ یہ حرمت اب بھی قائم ہے یا منسوخ ہو گئی، مہر کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو گئی اور ان کی دلیل یہ آیت ہے

فَاْتَيْنَا آلَ الْفُجَارِ فِي يَوْمٍ مِّنْ ذٰلِكَ يَوْمًا فِيْهِ يُنْفَخُ النَّفْيُ وَجِيءَ الْمُشْرِكُونَ بِغُلَامٍ مَّيْمَنٍ بَرٍّ ذِيْ هَدًى وَثَقِيلٍ

(التوبہ: ۵)

بعد ابدال یہ ہے کہ اس آیت میں ہر جگہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر جگہ ان کو قتل کرنے کا عہد اس بات کو منسوخ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ان کو قتل کیا جائے اور ہر زمانہ میں حرمت والے مہینے بھی داخل ہیں، لہذا ان مہینوں میں بھی مشرکین کو قتل کیا جائے گا اس سے ظاہر ہوا کہ ان مہینوں میں قتال کرنے کی حرمت اب منسوخ ہو گئی علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت اس سے منسوخ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف سے ماہ حرام میں قتال کیا تھا اور آپ نے ماہ حرام میں قتال کے لیے ابو عامر کو احاس روانہ کیا تھا۔

عطاء نے کہا ہے کہ یہ حرمت منسوخ نہیں ہوئی وہ لہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ لوگوں کے لیے نرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں الا یہ کہ ان کو مدافعت جنگ کرنی پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ حرام میں جنگ نہیں کرتے تھے الا یہ کہ آپ سے جنگ کی جائے اور آپ کو مدافعت جنگ کرنی پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان مہینوں میں جنگ کرنا گنہ کبیرہ ہے۔

اس آیت کا غیر منسوخ ہونا اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابن دہب نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے قتل کی دیت ادا کی اور مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو واپس کر دیا نیز اس سے بعد جو قتال کی آیت نازل ہوئی وہ زمانہ کے اعتبار سے عام ہیں اور یہ آیت خاص ہے اور عام خاص کو بالاتفاق منسوخ نہیں کرتا۔

(المحرر المحیط ج ۲ ص ۲۸۵-۲۸۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

ہمارے آئمہ احناف کے نزدیک خاص کو عام سے منسوخ کرنا جائز ہے اور حضرت ابن عباس سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہے اور ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

(روح المعانی ج ۲ ص ۱۰۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

مہر کے نزول تک اس آیت کا حکم منسوخ ہے البتہ عطاء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

(المجامع لاحکام القرآن ج ۳ ص ۸۳ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

زہری نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً

اور تم تمام مشرکوں سے جنگ کرو جس طرح وہ تم سے

جنگ کرتے ہیں۔ (التوبہ: ۱۳۶)

اور عطاء نے کہا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اور یہاں قول صحیح ہے کیونکہ بہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں ان مہینوں میں جنگ کی اور آپ نے ابو العاص (یا ابو عامر) کو اوطاس میں ان مہینوں میں جنگ کے لیے بھیجا اور قریش سے قتال کے لیے بہت رضوان بھی ذوالقعدہ میں ہوئی تھی

(الفتاویٰ ج ۱ ص ۲۷۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

عطاء رحمہ اللہ لکھا کرتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار یہ کہتے تھے کہ ماہ حرام میں قتال کرنا جائز ہے وہ سورہ توبہ ۱۱۹ اور توبہ ۵ سے استدلال کرتے ہیں جن میں شرکیں سے بالعموم قتال کرنے کا حکم ہے اور تمام شہروں کے فقہاء کا بھی قول ہے۔ (رد المسیر ج ۱ ص ۲۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ)

قاضی ثناء اللہ مظہری کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک ان مہینوں میں ابتداء قتال کرنا جائز نہیں ہے البتہ ماہ افغانہ جنگ جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْيَقِينُ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهَا
أَنْفُسَكُمْ (التوبہ: ۳۶)

بے شک اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی صحیح دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔

لیکن قاضی مظہری نے اس آیت کے دوسرے حصے پر غور نہیں کیا اس سے جمہور ان مہینوں کی حرمت کے منسوخ ہونے پر استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے۔

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً
اور تم تمام مشرکوں سے قتال کرو جس طرح وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ (التوبہ: ۳۶)

قاضی مظہری نے لکھا ہے کہ خاص کا عام سے منسوخ ہونا قطعی نہیں ہے شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

(تفسیر مظہری ج ۱ ص ۲۱۲-۲۱۱ مطبوعہ بلوچستان پب (پاکوٹ))

لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ شوافع کے نزدیک بھی یہ آیت منسوخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں قتال کیا ہے اس کے معارض انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ شوال میں کیا تھا لیکن یہ جمہور کے خلاف نہیں ہے کیونکہ جمہور نے یہ کہا ہے کہ طائف اور حنین کی جنگیں شوال سے لے کر ذوالقعدہ کے بعض ایام تک جاری رہیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے۔

امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں:

ہم نے جو کہا ہے کہ سورہ توبہ: ۳۶ سے یہ آیت منسوخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہ کثرت احادیث مشہورہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن سے حنین میں اور ثقیف سے طائف میں جنگ کی اور ابو عامر کو شرکیں سے جنگ کے لیے طائف میں بھیجا اور یہ جنگیں شوال اور ذوالقعدہ کے بعض ایام میں ہوئیں اور ذوالقعدہ ماہ حرام ہے اگر ان مہینوں میں قتال اور جہاد حرام اور گنہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں قتال نہ کرتے کیونکہ آپ سب سے زیادہ حرام اور معصیت سے اجتناب کرنے والے تھے دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام جامعین اس پر متفق ہیں کہ قریش نے

خلاف جنگ کرنے کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعدہ میں منعقد ہوئی تھی اگر بالفرض حضرت عثمان کو کفار قریش سے قتل کر دیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصاص لینے کے لیے ان سے ذوالقعدہ میں جنگ کرتے اور وہ ماہ حرام ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میںوں میں قتال کرنا ان میںوں میں جنگ کو حرام قرار دینے سے پہلے ہے تو وہ جاہل ہوگا کیونکہ ذر بحث آیت جس میں ان میںوں میں قتال کو برا گناہ فرمایا ہے اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبد اللہ بن حش رضى اللہ عنہ کے شکر کے ایک مسلمان نے عمرو بن ابھضری کو قتل کر دیا تھا اور یہ واقعہ دو ہجری جمادی الاخرہ کا ہے اور عثمان اور طلحہ کے کا واقعہ سنو اس ذوالقعدہ آٹھ ہجری کو پیش آیا۔ (جامع البیان ص ۲۶۶ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ)

ہمارے نزدیک اس بحث میں جمہور کا قول صحیح ہے جن کے نزدیک ان میںوں میں جنگ کی حرمت منسوخ ہے اور ہمارے قاضی مظہری کی رائے صحیح نہیں ہے۔

جب کہ کفار کا مسلمانوں سے قتل کرنا صرف اس لیے تھا کہ ان کو دین حق سے پھیر کر دین باطل پر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور جب وہ دین باطل پر ہونے کے باوجود تم کو دین سے پھیرنے کی سعی کرتے ہیں تو تم دین حق پر ہونے کی وجہ سے اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ تم ہمیشہ دین حق پر قائم رہو اور ان کو کامیاب نہ ہونے دو کیونکہ تمہارا اعتماد اللہ پر ہے اور ان کا اعتماد اپنی قوت پر ہے اور جو اپنے آپ پر اعتماد کرے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو شخص کفار کے ذالے ہوئے شہادت کا شکار ہو گیا اور دین حق سے مرتد ہو گیا اس کا کیا حکم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گیا تو ان لوگوں کے (نیک) اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے O (البقرہ ۲۱۷) مرتد کی تعریف اور اس کا شرعی حکم

جو مسلمان صاحب عقل ہو مکلف ہو اور بغیر نیند اور نشہ کے دین اسلام سے منحرف ہو کر کوئی اور دین قبول کر لے وہ مرتد ہے عام ازیں کہ اس کا کفر کو اختیار کرنا قوا ہو یا فعلاً اور عام ازیں کہ اس کا قوت بخیدگی سے ہو یا استہزاء پر اعتماد ہو۔ علامہ شمس الدین سرخسی حنفی لکھتے ہیں:

جب کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے اور اسلام کے خلاف جو اس کے شہادت ہیں ان کو زائل کیا جائے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو فیہا ورنہ اس کو اسی جگہ قتل کر دیا جائے البتہ اگر وہ مہلت طلب کرے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت معاذؓ وغیرہم سے مروی ہے کہ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے۔

(المبسوط ج ۱۰ ص ۹۸ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت معاذؓ حضرت ابو موسیٰؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہم سے مرتد کو قتل کرنے کا حکم منقول ہے اور اس کا انکار نہیں کیا گیا لہذا قتل مرتد پر اجماع ہو گیا۔ (الفتاویٰ ج ۹ ص ۱۶ مطبوعہ دارالافتاء بیروت ۱۴۰۵ھ)

قتل مرتد پر قرآن اور سنت سے دلائل

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنَدُ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِهِ
أُولَئِكَ بَأْسٌ شَدِيدٌ لِّمَن لَّا يُؤْمِنُ (الحج ۱۶)
ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے آپ فرما دیجئے،
عنقریب تم ایک ایسی قوم (مرتدین، مل یمار) کی طرف

بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ
مسلمان ہو جائیں گے۔

اس آیت سے وہ استدلال یہ ہے کہ مرتدین کے لیے صرف دو راستے ہیں یا ان سے جنگ کی جائے یا وہ مسلمان ہو
جائیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس
کو قتل کر دو۔ (صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت) (۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۱، امام ترمذی^۲، امام نسائی^۳، امام ابن ماجہ^۴ اور امام احمد^۵ نے بھی روایت کیا ہے۔
امام مالک روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے
اس کی گردن اڑا دو۔ (مسند امام مالک ص ۶۳۱ مطبوعہ مطبعہ نجدی پاکستان ۱۱۱۰ھ)

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت معاویہ بن حیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے دین کو تبدیل
کرے اس کو قتل کر دو۔ (المصنف ج ۱۰ ص ۱۶۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۳۹۰ھ)

اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔

(المصنف ج ۱۰ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ)

مرتدہ کو قتل کرنے کے متعلق مذاہب فقہاء اور فقہاء احناف کے دلائل

علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مرتد خواہ مرد ہو یا عورت اس کو قتل کر
دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو اور امام
ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ میں سے حضرت علی اور تابعین میں سے حسن بھری اور قتادہ کا یہی
موقف ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو قتل نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲) اور جب عورت کو کفر اصلی کی
وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تو کفر طاری کی وجہ سے بھی قتل نہیں کیا جائے گا نیز حضرت ابو بکر نے: نو حنیفہ کی عورتوں اور بچوں کو غلام
بنالیا تھا اور ان میں سے ایک عورت حضرت علی کو دی تھی جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر نے محضر صحابہ میں یہ
کام کیا تھا اس لیے اس پر اجماع ہو گیا۔ (الفتاویٰ ج ۹ ص ۱۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب عورتیں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

۱ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۲۲ مطبوعہ مطبعہ نجدی پاکستان ۱۱۰۵ھ

۲ امام ابوشامہ محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۳۳۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ سنن نسائی ج ۲ ص ۱۶۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۴ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۸۲ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۵ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۲۲۲ - ۲۸۳ - ۲۸۲ ج ۲ ص ۵۳۱ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۳۹۸ھ

(نہیں اور قطعی ج ۳ ص ۱۱۸ "بقرہ" ۲۱۸)

اس حدیث کو امام محمد نے کسی روایت کہا ہے (ماہنامہ اسلامیہ لاہور ص ۱۲۸) (برائے ۱۳۰۷ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جسے غور میں اسلام سے حرم ہو جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر ان دفعہ

کہا جائے گا اور اس کو اسلام کی دولت دی جائے گی امام ابن ابی شیبہ نے غلط روایت کی ہے کسی اس قول کو روایت کیا ہے

کیا مرتد کو قتل کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے؟

بعض مخالفین اسلام اور مستشرقین قتل مرتد کے علم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قسم آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف

ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے فکر کو کوئی اصطلاح اور بے لگام نہیں چھوڑا، مثلاً اگر کسی شخص کا فکریہ ہو کہ زنا سرا اور

چوری کرنا درست ہے تو کہا اس کو مسلمانوں کی لڑکیوں سے بدکاری کرنے اور اموال چرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟

اور اگر کسی کا یہ فکریہ ہو کہ قتل کرنا درست ہے تو اس کو قتل کرنے کے لیے بے مہر چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اگر ان اصطلاحی جرموں کو

سزا دی جائے تو کہا جائے آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف ہوگا؟

تمام دنیا بد ملکوں میں یہ عقائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکومت و ملت کے خلاف بغاوت کرے اور حکومت کو الٹنے اور اعلا پے

پر وگرام بنائے تو اسے قتل کیا جائے، جس کو بھائی کی سزا دی جاتی ہے پھر کیا اسے شخص کو موت کی سزا دینا آزادی فکر اور حریت اعتقاد کے خلاف

نہیں ہے؟ جب کہ تمام دنیا میں باغیوں اور ملک سے غداروں کی موت کی سزا دی جاتی ہے اور جب ملک کے غدار کو موت کی سزا دینا

حریت فکر اور آزادی راہ کے خلاف نہیں ہے تو دین کے غدار کو موت کی سزا دینا کیونکر آزادی راہ کے خلاف ہو سکتا ہے؟

مشققت یہ ہے کہ دنیا میں، صاف اور امن کے لیے آزادی رائے اور حریت فکر کو بے لگام اور بے مہر نہیں چھوڑا جاسکتا

ورنہ کسی کی جان، مال، عزت اور ابراہیم کا کوئی غفلت میں ہو گا اس لیے ضروری ہے کہ فکر اور عقائد کے لیے حدود اور قیود مقرر کی

جائیں اور ان حدود کا تقرباً متقل شخص سے ہو گا یا وحی الہی سے اگر ان حدود کا تقرباً متقل شخص سے کیا جائے تو ان حدود میں غلطی

خطا، ظلم اور جور کا امکان ہے اس لیے ان حدود اور قیود میں وحی پر اعتدال کرنا ہو گا اور یہی الہی ہے جس نے مرتد کی سزا قتل کرنا

بیان کی ہے جساکہ ہم قرآن مجید احادیث صریحہ و آثار صحابہ و تابعین سے واضح کر چکے ہیں

بعض مستشرقین کہتے ہیں "مرتد کو قتل کی سزا دینا خود قرآن مجید کے خلاف ہے" کیونکہ قرآن مجید میں ہے "لَا إِكْرَاهَ

فِي الدِّينِ" (البقرہ ۲۵۶) (قبول کرنے) میں میر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت کافر اصلی کے متعلق ہے یعنی

جو ارتداد کافر ہو مرتد سے بارے میں نہیں ہے کیونکہ پوری آیت اس طرح ہے

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ ارْشَادُ اللَّهِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ

تَبَيَّنَ بِالْظَاهِرِ وَبِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَكَفَرْنَا بِاللَّهِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ ارْشَادُ اللَّهِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ

الْوُثْقَىٰ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ ارْشَادُ اللَّهِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ (البقرہ ۲۵۶)

اور اللہ پر ایمان لائے تو بے شک اس نے ابھار مضبوط راستہ

تمام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔

ارتداد سے نیک عمل ضائع ہونے کے متعلق مذاہب فقہاء

امام متافعی کے نزدیک ارتداد سے نیک عمل اس وقت تک باطل نہیں ہوتے جب تک اس شخص کی موت ارتداد پر نہ ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو گیا اور وہ حالت ہر میں مر گیا تو ان لوگوں کے نیک

اعمال یا اور آخرت میں ضائع ہو جائے گا ایک شخص نے وضو کیا اور وہ نماز اللہ مرد ہو گیا پھر وضو کرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ دس وضو کے شمار پر ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے حج کر لیا اور پھر وہ مرد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا اب اگر وہ نماز پڑھا تو اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہو گا اسی طرح اگر کوئی صحابی اللہ یا اللہ مرد ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ پھر بخیر خالی ہے اور امام احمد بن حنبلہ امام مالک اور امام شافعی نے اس پر ایک مرتبہ وضو کیا اور اگر کسی شخص نے وضو کیا اور مرد ہو گیا تو اس کو وضو نہ کیا اور اس نے حج کیا تو وہ وضائع ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ بعد صاحب ابی حنیفہ نے اس کے بعد اس پر از سر نو حج اسلام فرض نہیں ہو گا اسی طرح جو صحابی اللہ یا اللہ مرد ہو گیا تو اس کا شرف صحابیت باطل ہو گیا اب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان ہوا ہے تو وہ تائبی کہا جائے گا صحابی نہیں ہو گا اگر تائبی دیکھ لیں کہ اس آیت میں دو جرم اور دو سزائیں بیان کی ہیں ایک جرم سے مرتد ہونا دوسرا جرم ہے تاحیات مرتد رہنا اور ارتداد پر ہی مرنا اور رجوع الی الاسلام نہ کرنا اور ایک سزا ہے ان سے یہ کہ کمال کا ضائع ہونا اور دوسری سزا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا پہلی سزا کا تعلق پہلے جرم کے ساتھ ہے اور دوسری سزا کا تعلق دوسرے جرم کے ساتھ ہے ہاتھ ہے یعنی مرتد ہونے سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اگر وہ مرتد ہو جائے گا تو جہنمی ہو گا۔ اب ہم اس پیر کو مفسرین اور فقہاء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں

قاضی بیضاوی لکھتے ہیں:

نیک اعمال کے ضائع ہونے کے لیے ارتداد کو سزا کے ساتھ مقید فرمایا۔ ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔

(انوار فتاویٰ میں ص ۲۷ دار فرائض لکچر و ایجوکیشن)

قاضی ابو بکر بن العربی مانگی لکھتے ہیں:

ارتداد کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس ارتداد سے ہر نیک عمل ضائع ہونے پر ایسا جب تک کہ ارتداد پر اس کی سزا نہ ہو نیک عمل ضائع نہیں ہوتا امام شافعی کے نزدیک جب تک وہ تادم مرگ مرتد نہ رہے اس کے نیک عمل ضائع نہیں ہوتے اور امام مالک کے نزدیک نفس ارتداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ شمرہ اختلاف یہ ہے کہ ایک آدمی نے حج کیا پھر مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا تو امام مالک کے نزدیک اس پر دوبارہ حج فرض ہے کیونکہ اس کا حج مرتد ہونے سے باطل ہو گیا اور امام شافعی کے نزدیک اس کا حج باقی ہے ضائع نہیں ہوا اس لیے اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے

لَیْسَ بِاِثْمٍ اَشْرَکْتَ لَیْسَ بِاِثْمٍ اَشْرَکْتَ (۱۵ ص ۱۵)

اگر آپ نے (پہلے فرس حال) شرک کیا تو آپ کے

(نیک) عمل ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نفس ارتداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں خطاب آپ سے ہے اور مراد آپ کی امت ہے کیونکہ آپ کا مرتد ہونا شرعاً محال ہے۔ شافعی یہ کہتے ہیں بلکہ اس آیت سے آپ کی امت میں اور یہ آیت بظہر تعلیق ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کے بلند مرتبہ کے باوجود یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ (ادکار قرآن ص ۱۸۰) (مجموعہ دارالعلوم دیوبند ص ۱۸۰)

(اللہ جانے اس تقریر سے امام شافعی کا مدعا ایسا پورا ہو گا۔) ہمارے موقف پر یہ آیات بالکل واضح ہیں

وَمَنْ یَّکْفُرْ بِالْاِیْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (اور جس نے ایمان لانے سے انکار کیا تو اس کا (نیک) عمل ضائع ہو گیا۔)

(المائدہ ۵)

وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ سَبِيحٍ مِّنْ دُونِ هَٰذَا لَفُتِحَتْ أَصْدَانٌ مِّنْ دُونِ هَٰذِهِ ۖ فَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ لَوْلَا أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْمَلُونَ ۝

اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے (نیک) اعمال ضائع

(الانعام: ۸۸) ہو جاتے ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (الحجرات: ۲)

اے ایمان والو! اس نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو اور اس کے سامنے بلند آواز سے اس طرح باتیں نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو ورنہ تمہارے (نیک) عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا ۝

یعنی اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (گستاخانہ لہجہ میں) بلند آواز سے بات کی تو وہ مرتد ہو جائے گا اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ان تمام آیات میں نیک اعمال ضائع ہونے کا سبب نفس ارتداد کو قرار دیا ہے اور اس کو موت کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اور یہ ائمہ عظامہ کے موقف پر واضح دلیل ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا تو وہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا خواہ اس نے ارتداد سے پہلے وضو کیا ہو۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی نے کہا: ارتداد سے اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ (الفتح ج ۱ ص ۱۱۵، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ کو یہاں بیان مذہب میں تسامح ہوا ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک بھی اس کا وضو باطل ہو گیا اب امام شافعی کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

امام شافعی کے نزدیک ارتداد پر موت سے نیک عمل ضائع ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف ارتداد سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلاً ظہر کی نماز پڑھی اور مرتد ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا تو امام شافعی کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز کا اعادہ نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز کا اعادہ ہے کیونکہ ارتداد سے اس کی پہلے پڑھی ہوئی نماز باطل ہو گئی۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۱۱، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۝ (البقرہ: ۲۱۸)

دارالاسلام، دارالکفر اور دارالحرب کی تعریفات

پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بیان فرمایا تھا جن کے لیے قطعی طور پر جہنم ہے اب ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جو جنت کی امید رکھنے کے حق دار ہیں۔ مسلمانوں پر پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا اور فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت منسوخ ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے۔ ابنتہ جب کبھی کہیں مکہ جیسے حالات پیدا ہوں جہاں اس کا ایمان، جان، مال اور عزت محفوظ نہ ہو تو اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ آج کل جس قدر کافر ملک ہیں کسی میں ایسے حالات نہیں ہیں ہو سکتا ہے اسرائیل میں یہ کیفیت ہو اس لیے ان ممالک سے ہجرت کرنا واجب نہیں ہے بلکہ برطانیہ، مغربی جرمنی، کینیڈا، فرانس اور ہالینڈ میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے زیادہ مومن اور

۱ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ تصحیح بخاری ج ۳ ص ۳۳، مطبوعہ نور محمد اسع الطابع، راجی ۱۴۸۱ھ

مفقوظ ہیں یہ تمام ملک دار الکفر ہیں اور جن ملکوں سے بالفعل حالت جنگ برپا ہو وہ دار الحرب ہیں اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور ان میں نظام اسلام جاری کرنے کی اہلیت ہو وہ دارالاسلام ہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ

اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے (بھی) ہیں اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے زیادہ بڑا ہے اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں

مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

کہ کیا چیز خرچ کریں آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ

بیان فرماتا ہے تاکہ تم تدبر کرو O دنیا اور آخرت کے کاموں میں اور یہ لوگ آپ سے

عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو

فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

(تو کوئی حرج نہیں) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا

لَاعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

تو تم کو ضرور لعنتی میں ڈال دیتا ہے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے O

قرآن مجید سے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان

اس سے پہلی آیت میں جہاد کا بیان کیا گیا تھا اور عربوں میں شراب پینے کا عام رواج تھا اور شراب اور جہاد دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ شراب کے نشہ میں انسان کو اپنے پرانے کی تمیز نہیں رہتی تو ایسا شخص کافروں سے جہاد کب کر سکتا ہے نیز وہ شراب کے نشہ میں جوا کھیا کرتے تھے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ ظاہر یہ اچھا کام تھا اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا حکم معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے اور جوئے کے ذریعہ دوسروں کا مال ہتھیا لیتا ہے۔

امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

ابن علی یاس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خمر (شراب) کے متعلق اس میں نازل کی ہیں ایک یہاں ہے (شراب) کے متعلق جوئی اور بیانیہ ہیں اور جوئے کے ذریعہ آسانی سے جتنی بھی رقم حاصل ہو جاتی ہے اور رمانہ حاصلیت میں یہ رقم خمر یا دیگر حیرات کر دی جاتی تھی اس کو امدادی بنا، پراوگوں نے آپ سے شراب اور ہونے کے متعلق وال کیا تو یہ روایت نازل ہوئی کہ اگرچہ اس میں کچھ عہدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے، آپ لوگوں نے شراب پیئے کے متعلق کو بھاری رکھ کر خمر کی روئے آئیوں نے شراب پی کی نماز ہر گز اور نماز میں بدگامی کی سب سے نازل ہوئی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (۱۰۱، ۱۰۲ - ۱۰۳) جافوئی کہ تم یہ جہاں لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

پھر جو لوگ شراب پیئے تھے وہ نماز کے اوقات میں شراب سے اجتناب کرنے کے لیے کسی کہ ایک ان ہوا القدس نے انسانی حالت میں مقبولین ہر کے نوحہ اور مرثیہ میں چند اشعار پڑھے جن میں مقبولین ہر کی تعلیم اور نگریم کی بعد برسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو اس نے غضب میں گہرا نے اس کے چاروں گوشے ہوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارنے کے لیے کوئی نراٹھائی اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں خدا میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا تب یہ آیت نازل ہوئی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَفْهَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُواهُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (۱۰۱) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَبِرُونَ (۱۰۲ - ۱۰۳)

اے ایمان والو! خمر (شراب) جو بوتلوں کے چڑھاؤں کی جگہ اور دوسروں کے پاس فل ٹکالٹے کے تیر کشن ناپاک ہیں شیطانی کاموں سے ہیں ان سے اجتناب کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطاں کا صرف یہ ارادہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے سے تم کے سب سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آئے والے ہو؟

حضرت عمرؓ نے جب یہ روایت سنی تو کہا تم باز آئے۔ (جاری ایام ج ۲ ص ۱۱۱ مطبوعہ دارالمرکز دہلی ۱۳۷۹ھ) اس آیت میں شراب کی حرمت پر دس دلیلیں ہیں (۱) شراب کا ذرا ہونے دوسرے چڑھاؤں کی جگہ اور دوسروں کے پاس فل ٹکالٹے کے تیروں سے ساتھ کیا ہے اور یہ سب حرام ہیں (۲) شراب کو جس (بیس) فرمایا اور جس چیز حرام ہے (۳) شراب کو شیطانی کام فرمایا اور شیطانی کام حرام ہیں (۴) شراب پینے سے اجتناب کا حکم دیا لہذا اس سے اجتناب کرنا فرض ہو اور جس سے اجتناب فرض ہے اس کا ارتکاب حرام ہے (۵) حصول فلاح کو شراب سے اجتناب پر معلق فرمایا اس لیے اس سے اجتناب فرض اور اس کا ارتکاب حرام ہو (۶) شراب کے سبب سے شیطاں عداوت پیدا کرتا ہے اور عداوت حرام ہے اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے لہذا شراب حرام ہوئی (۷) شراب کے سبب سے شیطاں بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے (۸) شراب کی تاثیر سے شیطاں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے (۹) شراب کی تاثیر سے شیطاں نماز سے روکتا ہے اور نماز سے روکنا حرام ہے (۱۰) اللہ تعالیٰ نے اسٹھاما انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کیا تم (شراب نوشی سے) باز آئے والے ہو؟

احادیث سے خمر (شراب) کی برکت کا بیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کو ہر بائیس برس (تقریباً) پیو اور آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔

مسند ابویہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال (کمال) تیس سال اور ہر سو سال (کمال) تیس سو سال کی عذاب دیا اور چوری کرنے والے کو ہر سو سال (کمال) تیس سو سال کی عذاب دیا۔

(بخاری ج ۲ ص ۸۳۶ مطبوعہ نور محمد اسٹیمپریٹریج ۱۳۸۱ھ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوسلمہؓ کے پاس گیا اور حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس گیا اور چھوڑ کر شراب چار باخاک ایک آنے والے نے، خمر کو گرام کر دیا کیا تو حضرت ابوطالبؓ نے کہا: اسے انس! اٹھو اور اس تمام شراب کو اٹھ لے دو۔

حضرت ابومالکؓ یہ حضرت ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "غریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، شہم، خمر اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے اور غریب بچھڑاؤں کے دامن میں رہیں گے جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی نصیر اپنی حالت سے لے کر آئے گا تو کہیں گے کل آنا۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ لے کر ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسرے لوگوں (زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کرنے والوں) کو بے گھر کر کے قیامت کے دن بندر اور خرابی بنا دے گا" (بخاری ج ۲ ص ۸۳۷ مطبوعہ نور محمد اسٹیمپریٹریج ۱۳۸۱ھ)

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ! خمر کے متعلق شافی حکم بیاں فرما تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ" (انقرہ ۲۹) "عمر نے پھر دعا کی تو یہ آیت نازل ہوئی: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ" (۱۰۱) "تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی سے ندا کی کہ کوئی شخص نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے" عمر نے پھر دعا کی۔ اے اللہ! خمر کے متعلق شافی حکم نازل فرما تو یہ آیت نازل ہوئی: "فَلَنْ أَنْتُمْ مُسْكِرُونَ" (۱۰۲) حضرت عمر نے کہا سم بازا! گئے

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۶۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہدی پاکستان ۱۳۸۵ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو قتل کو ڈھانپ لے وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی تشہ آور چیز کو پیا اس کی چالیس دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طہیت الخبایاں سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ طہیت الخبایاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: (وزنیوں کی پیپ۔)

(سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۶۲ مطبوعہ مطبعہ مجتہدی پاکستان ۱۳۸۵ھ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خمر پر لعنت فرمائی ہے اور خمر پینے والے پر پلانے والے پر پیچنے والے پر خریدنے والے پر خمر کو (انگوروں سے) نچوڑنے والے پر اس کو بنانے والے پر خمر کو ادا کرنے والے پر اور جس کے پاس لاد کر لائی جائے۔ (سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۱۶۱ مطبوعہ مطبعہ مجتہدی پاکستان ۱۳۸۵ھ)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خمر پئے اس کو کوڑے مارو اگر وہ چوتھی بار پئے تو اس کو قتل کر دو۔ (جامع ترمذی ص ۱۲۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں

”ن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر پینے کی بناء پر اسی کوڑے مارے۔

(المصنف ج ۷ ص ۳۷۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۱۰ھ)

امام طحاوی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خمر پئے اس کو اسی کوڑے مارو۔

(شرح معانی الآثار ج ۳ ص ۹۱، مطبوعہ مطبع مجبائی پاکستان ۱۱ جون ۱۳۹۳ھ)

خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابو حنیفہ کے موقف پر دلائل

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور اس کے پینے پر حد واجب ہے خواہ قلیل مقدار میں

پئے یا کثیر مقدار میں۔ (الجامع ۱۱ حکام القرآن ج ۳ ص ۵۲، مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ)

اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے متعلق شمس الاممہ سرخی لکھتے ہیں:

قرآن مجید نے خمر کو حرام کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک خمر اس کے شیرے کا نام ہے جو پڑے پڑے جوش کھانے

لگے اور جھاگ چھوڑ دے اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے: ”أَرْنِي أَشْرَكَ مِمَّا أُشْرِكُوا“ (یوسف ۳۶) میں نے خواب میں دیکھا

کہ خمر کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی انگوروں کو چھوڑ رہا ہوں جو خمر ہو جائیں گے۔ (المصنف ج ۲ ص ۲۳، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف خمر حرام قطعی ہے اس کا پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا، رکھنا سب حرام قطعی ہے خمر کے علاوہ تین

مشروب اور حرام ہیں: ایک ہازق ہے یعنی انگور کا پکا ہوا شیرہ جو پکنے کے بعد ایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے

لگے اور جھاگ چھوڑ دے دوسرا سکر ہے یعنی تازہ کھجوروں کا کچا شیرہ جب جھاگ چھوڑ دے تیسرا قبیح الزیب ہے یعنی کشمش کا

کچا شیرہ جو پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۹۰، ۲۸۸، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۹۸ھ)

ان تینوں مشروبات کی حرمت ظنی ہے اور ان کی نجاست خفیہ ہے جب کہ نشہ آور مقدار میں پیا جائے اور اس سے کم

مقدار میں یہ حرام ہیں نہ نجس۔

علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

خمر کا ایک قطرہ بھی پی لیا جائے تو حد واجب ہوگی اور باقی تین شرابوں کے پینے سے اس وقت حد واجب ہوگی جب نشہ

ہو جائے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۲۹۵، مطبوعہ شرکتہ علیہ بلدان)

امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ خمر تو بے حد حرام ہے اور باقی نشہ آور مشروب اگر مقدار نشہ میں پئے جائیں تو وہ بھی حرام ہیں

اور اگر اس سے کم مقدار میں پئے جائیں تو وہ حرام نہیں ہیں اور باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو مشروب نشہ آور ہو وہ خمر ہو یا کوئی

اور مشروب خواہ وہ قلیل مقدار میں پیا جائے یا کثیر مقدار میں وہ بہر حال حرام ہے امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے۔

امام ابو حنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نمر (مطابقاً) حرام کی گئی ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر اور ہر شروب میں سے نشہ آور (مقدار) کو حرام کیا گیا ہے۔ (مسند امام اعظم ص ۲۵۲ مطبوعہ میدان سرائی کراچی)

امام ابو یوسف نے بھی اس حدیث کو امام ابو حنیفہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ (کتاب الاطعمہ ص ۱۲۸)
امام ابن ابی شیبہ اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے (منہاج قسطنطنیہ ج ۴ ص ۲۵۶ مطبوعہ نثرانیہ لبنان)
امام طبرانی تین مختلف اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شراب کو بعینہ حرام کیا گیا ہے اور ہر شروب میں سے نشہ آور مقدار کو۔

(مجموع کبریٰ ج ۱۰ ص ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ بعض سندوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔

(مجموع الزوائد ج ۵ ص ۵۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام نسائی نے اس حدیث کو چار مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(منہاج نسائی ج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (منہاج کبریٰ ج ۸ ص ۲۹۷ مطبوعہ نثرانیہ لبنان)

ہم نے اس حدیث کے متعدد طرق اور اسانید اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس حدیث پر امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد ہے وہ بہت قوی حدیث ہے اور جس حدیث میں ہے کہ جس مشروب کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے یہ حدیث ضعیف ہے "شرح صحیح مسلم" جلد سادس میں ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کی تائید میں بہت سی احادیث اور آثار نقل کیے ہیں۔

جوئے کی تعریف اور اس کے حرام ہونے کا بیان

عربی میں جوئے کے لیے میسر اور قمار دونوں مفہم استعمال کیے جاتے ہیں 'میسر' کا لفظ میسر سے بنا ہے جس کا معنی آسانی ہے چونکہ جوئے میں جیتنے والا آسانی سے رقم حاصل کر لیتا ہے اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں 'میسر' بد شریف قمار کی تعریف میں لکھتے ہیں:

ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے گی قمار ہے۔

(التعریقات ص ۷۷ مطبوعہ المطبعۃ الخیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابن عابدین شافعی حنفی لکھتے ہیں:

قمار قمر سے ماخوذ ہے جو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ اور جوئے کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ جو اٹھینے والوں میں سے ہر ایک اپنا مال اپنے ساتھی کو دینے اور اپنے ساتھی کا مال لینے کو (شرط کے ساتھ) جائز سمجھتا ہے اور یہ نص قرآن سے حرام ہے اور اگر صرف ایک جانب سے شرط لگائی جائے تو جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

اہل علم کا قمار کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور باہم شرط لگانا بھی قدر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آپس میں شرط لگانا قدر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مال اور بیوی کی شرط لگاتے تھے پہلے یہ سباج تھا بعد میں اس

امام ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متذکرہ ۲۳۵ھ المصنف ج ۵ ص ۸ مطبوعہ دار القرآن کراچی

کی تحریم ہمارا سوچنی واجب ہو کر دام نازل ہوئی، مسخرات الوکر نے روپوں ہمارا اور سے غائب ہونے پر سرسبز سے زرا لگائی تھی جی سنی اللہ جل و اسم نے فرمایا رط میں زیادتی کرو اور مدت بڑھاؤ پھر بعد میں اس سے منع فرمایا اور قمار کی رسمت نازل ہو گئی اس کی رسمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ شتر سواری، گھوڑے سواری اور نیزے بازی کی، انہی کی ترکا لگانے کی رسمت ہے بلا سے آئے نکلنے والے کو انعام دیا جائے اور پیچھے رہ جانے والے کو دیا جائے اور اس سے ترکا لگائی جائے کہ ادوں میں سے اس کے نکل جائے گا وہ لے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ دے گا تو یہ ناجائز ہے اور اگر وہ دے تو اسے خیر کو داخل کر دیں کہ اگر وہ اسے نکل دے گا تو لے گا اور اگر پیچھے رہ گیا دے گا نہیں دے گا یہ جائز ہے اس دلیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۲۹ مطبوعہ مکتبہ اکیڈمی دارالعلوم دیوبند)

لاٹری اور انعامی بانڈز وغیرہ کا شرعی حکم

لاٹری اسم: بازی زائیں کورس میں گھڑاؤ، ڈانٹا، سطرنج، لہرہ اور دیگر ایاموں میں ہار بیت پر رقمیں لگانا، کرسمس مار اور نکولس وغیرہ سے ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں میں سٹامپ یا سیرس، قمار اور میسر (جو) ہیں، گناہ کبیرہ اور مرام قطعی ہیں انعامی بانڈز پر جو انعامی رقم ملتی ہے وہ جائز ہے، نقد نہیں، بلکہ اس میں کسی فرد کی رقم ضائع نہیں ہوتی، ہر شخص حسب حاجت اپنے باندہ رکھ بیٹک سے پیش کر سکتا ہے اس میں خریداری کی ترغیب دینے کے لیے بعض نمبروں پر حکومت انعام کی رقم کا عائد کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے لائش صاحبین سارا دار سے یا ڈیٹھ پیسٹ بنانے والے کوئی انعام جاری کرتے ہیں اور خریداریوں کوئی اضافی چیز انعام میں دیتے ہیں یا بعض بھٹے شروحات والے (مثلاً کوکا کولا) بٹلن کے بعض ڈھکوں پر انعامی رقم رکھتے ہیں۔ اس کی تفہیل اور تحقیق ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ جلد راز میں بیان کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ سب سے سوال کرنے ہیں کیا میرا خرچ کریں آپ کہتے کہ جو ضرورت سے زائد۔

(المقرء ۲۱۹)

اس آیت سے پیسے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب اور جوئے میں گناہ زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے سے روحانی اور بدنی بیماری ہوتی ہے اور ان میں پھر خرچ کرنا اور مذمت ہے۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں پیسہ خرچ کرنا مکہ میں ہے؟ اور چونکہ اس کلام کا سیاق جہاد کا عظیم سنوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس سوال کو پھر کیا یا کیا چیز خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضرورت سے زائد ہو ”عفو“ (زائد از ضرورت) کے معانی اور محال

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن جریر، امام ابن المذکر، امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا حکم اس وقت تھا جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی۔

امام طبرانی اور امام بیہقی نے ”عفو“ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جو چیز اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ کر ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔

امام ابن المذکر نے عبد بن ابیہ سے روایت کیا ہے کہ ”عفو“ کے تین معنی ہیں (۱) گناہ سے ارتداد (۲) مہاجرہ رومی سے خرچ کرنا اور اس آیت میں بھی مراد ہے یعنی اللہ کی راہ میں میسر رومی سے خرچ کرنا (۳) لوگوں کے ساتھ انسان کرنا یہ معنی اس آیت میں ہے: ”أَوْ يَفْقَهُوا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ عَفْوَ الْكَافِرِ“ (المقرء ۲۲۷) (دخوں سے پہلے عطا کرنا عورت کو)

شوہر بہ طور احسان نصف مہر سے زیادہ دے دے۔

امام عبد بن عبد نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ ”عفو“ کا معنی ہے ضرورت ہے زائد
امام عبد بن عبد نے لاوس سے روایت کیا ہے کہ ”عفو“ کا معنی ہے جس کا خرچ کرنا اس مال سے اور مجھ نے کہا اس
سے مراد زکوٰۃ ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”عفو“ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد صدقہ کی کوئی
معیّن مقدار نہیں ہے اس کے بعد فرائض کو معین کر کے نماز کیا گیا ہے نیز امام ابن جریر نے حدیث سے ”عفو“ کی تفسیر میں
روایت کیا ہے کہ اس حکم کو زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۸۲) عابد بن عبد اللہ (مفسر ابن جریر)
”عفو“ کے لفظ سے جو شلرم کے جواز پر استدلال اور اس کا جواب

جمہوری طریقہ سے رائے عامہ کو ہمارے پاس بیان اقتدار پر قبضہ کرنا اور انتہائی منطوری سے زرعی صنعتی اور تجارتی
اداروں کو ان کے مالکوں سے محاذِ ضدے کر بلا حاد نہ چھین کر قومیا لسنہ متسلم سے اور ان ادارہ محنت میں خواہ کو شکم کرے
تاجروں صنعت کاروں اور زمینداروں کے خلاف جنگ کر کے انقلاب برپا اور تمام پیداواری اداروں کو قومیالین کیونزم ہے
۱۹۷۰ء میں دب پاستاں میں شوشرم کا زور تھا اس وقت بعض دستاوت عطاء نے اس آیت سے شلرم کے اسامی
ہونے پر استدلال کیا تھا کہ اللہ نے ضرورت سے زائد ہر چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے لہذا تمام بڑے بڑے کاروباری اور
صنعتی اداروں کو قومی ملکات میں لینا جائز ہے کیونکہ وہ نرم ادارہ ان کے مالکوں کی ضرورت سے زائد ہیں اس وقت اس کے
جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اس آیت میں راہِ حد میں خرچ کرے اور نہ اس کا حکم ہے لوگوں نے اس میں کوئی خیر لینا تو میانہ کا
حکم نہیں ہے نیز یہ حکم بہ طور استنباب سے بہ طور فرض نہیں ہے فرض صرف زکوٰۃ اور زری پیدوار سے عثر یا نصف عثر کرنا
ہے۔

اب ہم اس آیت کو زائد زیادہ گہرائی سے دیکھنے ہیں اس آیت میں لفظ ”عفو“ سے استدلال کیا گیا ہے اس سے اس تفسیر
سے اس لفظ کے تین معنی نقل کیے ہیں زائد از ضرورت میں نہ روی اور آسان۔ جن صحابہ تابعین اور ائمہ تفسیر نے اس کا معنی
زائد از ضرورت بیان کیا ہے انہوں نے تفسیر کر دی ہے کہ زائد از ضرورت مال خرچ کرنے کا حکم زکوٰۃ کی فریثت اور اس کی
مقدار بیان کرنے سے پہلے تھا اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور جن ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ اس کا معنی ہے رو خدا
میں میانہ روی سے خرچ کر دیا جس کا خرچ کرنا آسان ہو اس کو خرچ کر دیا اس معنی میں یہ حکم اب بھی باقی ہے خلاصہ یہ ہے
کہ اگر ”عفو“ کا معنی زائد از ضرورت ہے تو زکوٰۃ کی فریثت سے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اگر اس کا معنی ہے میانہ روی ہے
خرچ کرنا یا جس کو خرچ کرنا آسان ہو اس کو خرچ کرنا تو یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا اس کی تائید حسب ذیل
احادیث سے ہوتی ہے:

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بخاری اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین
صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور وہاں ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے (یعنی سارا مال صدقہ نہ کر دے کہ اس کے بعد بھیک
مانگتے پھر دے) خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر دینی کی۔ یا مجھے نفقہ دیا مجھے طلاق دو خادم ہے گا مجھے ہانا دو اور مجھ
سے کام لوبینا کہے گا مجھے کھانا دو! تم مجھے کس پر چھوڑتے ہو؟

امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرچ کی ابتداء اپنے عیال سے کرو۔

امام ابو داؤد امام نسائی امام ابن جریر امام ابن حبان اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرچ کر داس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر داس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کر داس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا اس کو اپنے خادم پر خرچ کر داس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا تم اس کے خرچ کے متعلق بہتر جانتے ہو۔

امام ابن سعد امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے ایک معدن (کان) سے یہ سونا ملا ہے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں آپ اس کو لے لیجئے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے دوبارہ پیچھے سے آکر عرض کیا آپ نے اس سے وہ سونا لے کر اس کی طرف اتنے زور سے پھینکا کہ اگر اس کو لگ جاتا تو اس کو بہت چوٹ لگتی یا اس کی آنکھ پھوٹ جاتی آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنا (کل) مال لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے پھر وہ بیٹھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے اور خرچ کی ابتداء اپنے عیال سے کرو۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۴ مطبوعہ مکتبۃ آپ اللہ تعالیٰ ایران)

ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اپنی ضروریات سے زائد کل مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شرعاً محمود اور مستحسن بھی نہیں ہے۔ اگر ہر شخص پر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز خدا کی راہ میں دے دے تو کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہوتا نہ کسی کے نصاب پر سال گزرتا اور پھر زکوٰۃ کا فرض کرنا بالکل لغو اور بے فائدہ ہوتا نہ کسی شخص پر قربانی واجب ہوتی نہ کسی پر حج فرض ہوتا نہ صدقہ فطر ہوتا تو پھر قربانی اور حج کی مشروعیت کے احکام بھی عبث ہوتے کیونکہ جب مال جمع کرنا شرعاً جائز ہی نہیں ہے تو پھر ان احکام کے کیا معنی؟ اور عشر اور نصف عشر کے احکام صحیح نہ ہوتے یہ حکم نہ ہوتا کہ اپنی زرعی پیداوار کا دسواں حصہ راہ خدا میں دے بلکہ یہ حکم ہوتا کہ اپنی ضرورت کا نذر رکھ کر باقی سارا غلہ راہ خدا میں دے دو چور کا ہاتھ کاٹنا بھی غلط ہوتا بلکہ الٹا چور مالک سے باز پرس کرتا کہ تم نے اتنا مال جمع ہی کیوں کیا جس کو چرایا جائے غرضیکہ سوشلسٹ سماج کے مروجہ کے مطابق اگر اس آیت کی (بر خود غلط) تفسیر کی گئی تو ساری شریعت اسلامیہ ہی غلط ہو جائے گی۔ الحیاذ باللہ!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ لوگ آپ سے قبیحوں کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ کہیے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ مشترک رکھو (تو کوئی حرج نہیں) وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون خیر خواہی کرنے والا ہے اور کون بد خواہی کرنے والا۔ (البقرہ: ۲۲۰)

زیر کفالت یتیم کے ساتھ طرز معاشرت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق سوال کا ذکر کیا گیا تھا اس آیت میں مال خرچ کرنے کا ایک مصرف اور محل بتایا ہے کہ جو چیزیں تمہاری ضرورت سے زائد ہوں ان کو یتیموں پر خرچ کرو۔

اس آیت کے شان نزول کے متعلق حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام ابو داؤد امام نسائی امام ابن جریر امام ابن کثیر امام ابن ابی حاتم امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَسْبِي
يَبْلُغُ أَقْدَارَكَ (النساء ۱۵۲)

اور اچھے طریقہ کے سوا ماں یتیم کے قریب نہ جاؤ گی
کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ لِيُغْنُوا عَنْهُم
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا
(النساء ۱۰)

تو ہر وہ شخص جس کی زیر کفالت کوئی یتیم تھا اس نے اپنا اور یتیم کا کھانا الگ الگ کر لیا بعض اوقات یتیم کا کھانا بچ جاتا اور بعد میں سڑ کر خراب ہو جاتا نیز الگ الگ دو سالن پکانے میں مشقت اور دشواری مستزاد تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم کے مال کے ضیاع اور بچی دشواری کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم خیر خواہی کی نیت سے اپنا اور ان کا کھانا مشترک رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اللہ چاہتا تو (یہ آسانی مہیا نہ کر کے) تم کو مشقت میں ڈال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۵ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ اللہ پر دلوں کا حال روشن ہے وہ خیر خواہ اور بد خواہ کو جانتا ہے اس کو علم ہے کہ یتیم کے مال کو ضیاع سے بچانے کے لیے کون مشترک کھانا پکایا کرتا ہے اور یتیم کے مال سے (بہ طور خیانت) فائدہ اٹھانے کے لیے کون ایسا کرتا ہے یتیم کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقد مال اور باقی رہنے والی چیزوں کو الگ اس کے حساب میں رکھو اور جو چیزیں جلد خراب ہونے والی ہیں ان میں اپنا اور یتیم کا کھانا بہ قدر حساب مشترک رکھو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ یتیم کا ولی یتیم کے مال میں تصرف کر سکتا ہے یتیم کے مال کی خرید و فروخت اور اس میں تجارت اور مضاربہ کر سکتا ہے اور اگر یتیم کا فائدہ ہو تو یتیم کے مال کو اپنے ماں کے ساتھ ملا کر تجارت بھی کر سکتا ہے اور مضاربہ بھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ اختلاط کی اجازت دی ہے تو ان کے مال کے ساتھ بھی اختلاط کر سکتا ہے اور ان کے نسب کے ساتھ بھی یتیم لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے اور خود بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے بشرطیکہ ان تمام مالی اور ہمالی تصرفات سے یتیم کی خیر خواہی مقصود ہو اس کے مال اور نفس سے اپنے خود غرضانہ فوائد مطلوب نہ ہوں۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا مَلَئُومًا خَيْرٌ

اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان باندی (آزاد) مشرک عورت

مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

سے بہتر ہے خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو اور مشرک مردوں سے (اپنی عورتوں کا) نکاح نہ کرو حتیٰ کہ

يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّسْلِمٌ مِّنْ تَحِيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ ذَكَرُوا عِبَادَكُمْ

وہ ایمان لے آئیں اور مسلمان غلام (آزاد) شرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ مومن اور ایمان والا ہو

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ

یہ (شرکین) دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اچھے اذن سے جنت اور

الْمَغْفِرَةِ يَدْعُو ۚ وَبَيِّنَ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾

مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور انوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں O

شرک مردوں اور شرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کا عدم جواز

اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ معاملات کا جواز بیان فرمایا تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ یتیم کے مال کے ساتھ اپنا مال مخلوط کرنا بھی جائز ہے۔ درہم درہم کے پتھم لڑی کے ساتھ اپنا پیادہ لڑی کا نکاح کرنا بھی جائز ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح سے جنس و نسل بیان فرماتے کہ شرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا اور شرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ نکاح کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے ساتھ نہ مالی اور نہ فانی قرب ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے عقائد و نظریات و افکار اور خیالات سے متاثر ہونے میں اس لیے یہ مندرجہ ہے کہ شرک شوہر کے عقائد سے مسلمان بیوی متاثر ہو یا شرک عورت کے نظریات سے مسلمان شوہر متاثر ہو اس لیے اسلام نے یہ رات ہی بند کر دیا اگرچہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان شوہر یا بیوی سے شرک بیوی یا شوہر متاثر ہو جائے لیکن جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان داخل ہو تو نقصان سے بچنے کو نفع کے حصول پر مقدم کیا جاتا ہے اس لیے اسلام نے مسلمانوں اور شرکوں کے درمیان مناکحت کا معاملہ کلیہ منقطع کر دیا۔ یہاں شرک سے مراد کفر ہے اس لیے ملحد بخوبی کفر پرست و زنی قسم کے بھی کافر کے نکاح جائز نہیں ہے مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کے سناں نزول کے متعلق لکھتے ہیں

امام ابن ابی حاتم و امام ابن اسحاق نے مقال بن حیان سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو مرثد غنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے ہی سلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ عتاق نامی ایک شرک عورت سے نکاح کر لیں جو نہایت حسین و جمیل عورت تھی اور حضرت ابو مرثد مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھی گفتی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی اور شرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہ (اللہ تعالیٰ) اس (۲۵۱) مطبوعہ مکتبہ اہل اللہ علیہ السلام

اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آزاد شرک کی بہ نسبت مسلمان غلام بہتر ہے اور کسی آزاد مسلمان عورت کا نکاح مسلمان غلام سے کر دینا اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح آزاد شرک سے کیا جائے حالانکہ غلام آزاد کا کفو نہیں ہے سو غیر کفو میں نکاح سے جواز کے لیے یہ آیت صریح جزیہ ہے ہم ان شاء اللہ سورۃ نساء میں اس موضوع پر مفصل گفتگو کریں گے "شرح صحیح مسلم" جلد ثالث اور جلد سادس میں ہم نے اس موضوع پر بہت تفصیل اور تحقیق سے بحث کی ہے۔

شرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے نکاح کے حلال کی توجیہ
اسلام میں یہ حاکم ہے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کریں لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ مسلمان
عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے قرآن مجید نے شرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کے باوجود مذہبی یعنی یہودی یا عیسائی
عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تَأْمِنُوا بِالْكِتَابِ بِحَدِّكُمْ وَقَدْ آتَاكُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ تَأْمِنُوا بِالْكِتَابِ بِحَدِّكُمْ
اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا
ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور (تمہاری) آزاد پاک دامن
مردان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن
عورتیں (تمہارے لیے حلال ہیں) جب کہ تم اس سے نکاح کر
کے ان کا مہر ادا کرو نہ ان سے ظاہر ابدکاری کرو اور نہ خفیہ
انہائی کرو

اب یہ سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی تھی تو پھر کتاب سے نکاح کی اجازت
کیوں دی جب کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی شرک میں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے
وَكَاَلَيْتَ الْيَهُودَ سَنَ يُؤَيِّرُ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ وَلَوْلَآ فَتَنَ الْفِتْنَىٰ
النَّبِيِّنَ أَفِئَتُ اللَّهُ (البقرہ: ۲۰)
اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا
مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ یہود و نصاریٰ دونوں شرک میں لیکن قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ اس نے بت پرستوں
پر مشرکین کا اطلاق کیا ہے اور یہود و نصاریٰ پر اہل کتاب کا قرآن مجید میں ہے
مَا يَزِدُّ الَّذِينَ يَكْفُرُوا إِلَّا بُعْدًا وَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّشْتَرِكٍ
الْمُشْرِكِينَ (البقرہ: ۱۰۵)
کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں
کرتے کہ۔۔۔۔۔

لَهُ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنِ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُنْفَكِينَ سَبَّحْنَاهُمْ بِبَيِّنَاتٍ (البقرہ: ۱)

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ شرک عورتوں میں اہل کتاب عورتیں بھی داخل تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے شرکات کے عموم
سے اہل کتاب عورتوں کو مستثنیٰ کر لیا اور یہ اصطلاح میں عام مخصوص ہے حاکم جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں
امام ابن جریر امام ابن کثیر امام ابی حاتم اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ“ (البقرہ: ۲۲۱) کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کر لیا ہے اور
دلیل انشاء یہ آیت ہے

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (البقرہ: ۵)
اور اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں (تمہارے
لیے حلال ہیں)۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۶ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ علیٰ ایران)

ہوتی رہی یہ بحث کہ خالص شرک عورتوں اور اہل کتاب میں نکاح کے جواز کا فرق کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب
یہ ہے کہ شرک نہ خدا کو مانتا ہے نہ کتاب کو نہ رسول کو نہ قیامت اور جزا اور سزا کو نہ حلال اور حرام کا قائل ہوتا ہے اس لیے

برعکس اہل کتاب ان تمام امور کو مانے ہیں ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلو محبت میں اپنے اپنے رسول کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا۔

دوسری بحث یہ ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں کیا اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عاقلی اور گھریلو زندگی میں مرد حاکم ہوتا ہے اور اس کا گھر میں قبضہ اور اقتدار ہوتا ہے اور عورت فطرتاً منفعلاً مزاج اور گھر میں محکوم ہوتی ہے۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز ہوتا تو عین ممکن تھا کہ وہ مسلمان عورت اپنے کافر شوہر کے معتقدات اور خیالات سے متاثر ہو جاتی اور اسلام کو پھوڑ کر مرتد ہو جاتی۔ اس کے برعکس جب شوہر مسلمان ہو اور بیوی یہودی یا عیسائی ہو تو چونکہ گھر میں حاکم اور مقتدر شوہر ہوتا ہے اس لیے گھر میں اسلامی ماحول اور لٹریچر فراہم ہو گا اور اس اہل کتاب عورت کو اسلام کو قریب سے دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، اسلامی معاشرہ اسلام کی تہذیب اور مسلمان خاندان سے میل جول اور ربط و ضبط کی وجہ سے اس کے اسلام قبول کرنے کے بہت ذرائع میسر ہوں گے اور وہ جلد یا بدیر مسلمان ہو جائے گی اور اگر بالفرض وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بچے بہر حال باپ کے دین کے تابع رہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام مواقع دارالاسلام میں ہی میسر ہوتے ہیں اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ دارالکفر میں اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ وہاں کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور جس حکمت کی وجہ سے اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کے پورے ہونے کے مواقع وہاں میسر نہیں ہیں۔ باقی اس مسئلہ میں فقہاء و صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے مذاہب ہم ان شاء اللہ سورہ مائدہ میں اس آیت کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعِلٌ لِّوَا

اور یہ آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے سو عورتوں سے

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ لَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا

حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے عمل زنا بیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور جب وہ

تَطْهُرْنَ فَإِنَّهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس (وہاں) آؤ جہاں سے (آنے کا) اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ۵ تمہاری عورتیں تمہارے (بیج ڈالنے کے) لیے کھیتیاں ہیں

فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ وَقَدْ هُمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

تو تم اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ وَيُشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملقات کرنے والے ہو اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے (۱)

حیض کا حکم بیان کرنے کا شان نزول

اس سے پہلی آیت میں نکاح کا ذکر کیا گیا تھا اور نکاح کے لوازم سے بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے سو ان آیتوں میں بتایا ہے کہ کس حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا ہے اور کس حالت میں نہیں کرنا اور چونکہ جماع کا مقصد حصول اولاد ہے، محض قضاء شہوت نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ جس جگہ سے حصول اولاد ہو وہاں غم ریزی کرو یعنی عمل معکوس نہ کرو خواہ اس عمل (غم ریزی) کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو۔

حافظ جلال الدین سیوطی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں

امام احمد، امام دارمی، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو یعلیٰ، امام ابن المسد، امام ابن ابی حاتم، امام ابن حبان اور امام بیہقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کے ہاں جب کسی عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتے اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کو گھروں میں رکھو اور عمل زوجیت کے سوا ان کے ساتھ سب کچھ کرو جب یہود کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا: یہ شخص ہر بات میں ہماری مخالفت کرتا ہے پھر حضرت اسید بن حبیر اور حضرت عباس بن بشر آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! یہود اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی عورتوں سے جماع بھی کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرہ متغیر ہو گیا حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بدیہ میں دودھ آیا تو آپ نے وہ دودھ ان دونوں کے لیے بھیجا اس سے ان دونوں نے یہ جانا کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۸، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اس سے معلوم ہوا کہ استاد یا ماں باپ شاگرد یا اولاد کو اگر کسی بات پر ڈانٹیں تو بعد میں کسی طرح ان کی دل جوئی کر کے اس کی عافی بھی کریں۔

حائضہ سے مباشرت کرنے کی دینی اور دنیاوی خرابی

امام ابو داؤد در روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حائضہ عورت سے جماع کے سوا باقی سب کچھ کر سکتے ہو۔ (سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۹۳، مطبوعہ مکتبۃ نعیمی پاکستان، ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث کی بناء پر ہمارے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ شوہر ایام حیض میں اپنی بیوی سے جسمانی قرب اور جسمانی لذت حاصل کر سکتا ہے البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک احتراز کرنے کیونکہ اگر اس میں بھی دست درازی کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ عمل زوجیت میں مبتلا ہو جائے گا۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے حائضہ عورت سے

جماع کیا یا کسی عورت کی سرین میں دخول کیا یا کسی شخص نے کابین کے قول کی تصدیق کی تو اس نے (بیہنا) حج (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل شدہ دین کے ساتھ کفر کیا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۷۴ مطبوعہ دار خزانہ تجارت کتبہ راجی)
جدید میڈیکل سائنس سے بھی واضح ہو گیا کہ حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے مرد کے عضو تناسل میں سوزاگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مرد اور عورت دونوں بائجھ ہو جاتے ہیں

حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ رغب اصفہانی لکھتے ہیں

جو خون رحم سے وقت مخصوص میں وصف مخصوص کے ساتھ خارج ہو اس کو حیض کہتے ہیں۔

علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں

لغت میں حیض کا معنی ہے سیلان (بیہنا) جب کوئی وادی بہنے لگے تو کہتے ہیں "حاص الوادی" اوقات مخصوص میں خون بہنے کی وجہ سے اس خون کو حیض کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں حیض اس صفت شرعیہ کو کہتے ہیں جو ان کاموں کے کرنے سے مانع ہو جن کے لیے حیض سے پاک ہونا شرط ہے مثلاً نماز پڑھنا قرآن مجید کو چھونا روزہ رکھنا مسجد میں داخل ہونا اور عمل زوجیت کرنا۔

علامہ حنفی نے حیض کی یہ تعریف کی ہے وہ خون جو بالذکر رحم سے بغیر وقت وادت کے خارج ہو۔ رحم کی فید سے استخاضہ خارج ہو گیا کیونکہ یہ خون ایک رگ سے خارج ہوتا ہے اور یہ افعال مذکورہ سے مانع نہیں ہے رحم اس طرف کو کہتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے یعنی بچہ دانی اور بغیر وقت ولادت کی قید سے نفاس خارج ہو گیا (نفاس بھی افعال مذکورہ سے مانع ہے) وادت کے بعد عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔

حیض کا سبب یہ ہے کہ حضرت حواء نے شجر ممنوع کھالیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حیض میں مبتلا کر دیا امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر اس کو مقدر کر دیا ہے حیض کا رکن یہ ہے کہ خون رحم سے نکل کر فرج داخل کے باہر آ جائے اگر وہ خون فرج داخل ہی میں رہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ (المغردات ص ۱۳۶ مطبوعہ المکتبۃ الرقویۃ ایران ۱۳۴۳ھ)

ایام حیض کے تعیین میں مذہب اہم

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں

حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے اور عموماً حیض چھ یا سات دن ہوتا ہے اور دو حیضوں کے درمیان کم از کم طہر (پاکیزگی کے ایام) کی مدت پندرہ دن ہے۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۹-۱۸۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ درودیر مائلی لکھتے ہیں:

حیض کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

(روضة الطالبین ج ۱ ص ۳۳۸-۳۳۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں:

حیض کی کم از کم مدت ایک دن اور ایک رات ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔

(الفتح ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ علاء الدین حصکفی حنفی لکھتے ہیں:

جیض کی کم از کم مدت تین دن اور تین راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے

(درمندی حاشیہ رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

فقہاء احناف کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ ہاشمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی کنواری اور شادی شدہ عورت کا جیض تین دن سے کم اور دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا دس دن کے بعد نکلنے والا خون استحاضہ ہے۔ حائضہ ایام جیض کے بعد کی ہماروں کی قضا کرے۔ جیض میں سرخی مائل سیاہ گاڑھا خون ہوتا ہے اور استحاضہ میں زرد رنگ کا پلا خون ہوتا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۱۸ مطبوعہ نشر المکتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۱۸ مطبوعہ نشر المکتان)

حضرت دائد بن اصفع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتا ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۱۹ مطبوعہ نشر المکتان)

امام دارقطنی نے ان احادیث کی سند کو ضعیف کہا ہے لیکن تعدد اسناد کی وجہ سے یہ احادیث حسن لغیرہ ہو گئیں اور ان سے استدلال صحیح ہے نیز ان احادیث کی تقویت حسب ذیل آثار سے ہوتی ہے

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا جیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔

وکیع نے کہا: جیض تین سے دس دن تک ہے اس کے علاوہ استحاضہ ہے۔ (سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۲۰ مطبوعہ نشر المکتان)

امام دارقطنی نے ایک اور سند سے بھی یہ اثر بیان کیا اور سفیان کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۱ ص ۲۲۰ مطبوعہ نشر المکتان)

علامہ شامی نے لکھا ہے کہ متعدد اسناد کے ساتھ چھ صحابہ سے منقول ہے کہ جیض کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس

دن ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں:

امام ابن عدی نے ”کامل“ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: تین دن سے کم جیض نہیں ہوتا اور دس دن سے زیادہ جیض نہیں ہوتا۔ (فتح القدیر ج ۳ ص ۱۲۲ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ کھمر)

امام ابن جوزی نے ”اعل مناسیہ“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا جیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ (الاعل مناسیہ مطبوعہ مکتبہ اشریہ فیصل آباد ۱۴۰۱ھ)

جیض نفاس اور استحاضہ میں ہستلا خواتین کے مسائل

علامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی لکھتے ہیں:

(۱) حالت جیض میں طہارت (پاکیزگی) کے حصول کے لیے وضو کرنا منع ہے صفائی کے لیے غسل کرنا جائز ہے جیسے دوران

حج بدن صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں اسی طرح جن وظائف کے پڑھنے کی اس کی عادت ہو مثلاً تکبیر چہائیں

درد شریف ان کے لیے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ فقہاء نے کہا ہے کہ حائضہ کے لیے تہب یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی تاکہ اس کی نماز کی عادت قائم رہے اس عمل سے اس کو بہترین نماز پڑھنے کا اثر ملے گا۔

(۲) حیض کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے خواہ کسی قسم کی نماز ہو یا سجدہ شکر ہو حالت حیض میں جو نمازیں ہو گئیں ان کی قضا نہیں ہے۔

(۳) حائضہ کا اعتکاف کرنا منع ہے اور اگر دوران اعتکاف اس کو حیض آگیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

(۴) حالت حیض میں طوافِ صدر (وداع) ممنوع ہے۔

(۵) حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔

(۶) حیض آنے سے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔

(۷) عدت پوری ہونے کا تعلق بھی حیض سے ہے آزاد عورت کی عدت تین حیض ہے اور باندی کی عدت دو حیض ہے۔

(۸) استبراء کا تعلق بھی حیض سے ہے جب مال غنیمت سے کوئی باندی ملے یا کسی باندی کو خریدے تو ایک حیض تک اس سے وطی نہ کرے ایک حیض گزر جانے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رحم میں استقرارِ نطفہ ہے یا نہیں۔

(۹) حیض منقطع ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔

(۱۰) رمضان کے روزہ کے کفارہ اور قتل کے کفارے میں مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں اگر ان روزوں کے درمیان حائضہ کو حیض آگیا تو اس کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔

(۱۱) حائضہ عورت پر روزہ رکھنا منع ہے لیکن وہ ان فوت شدہ روزوں کی قضا کرے گی اس نے نفل روزہ شروع کیا اور پھر حیض آگیا تو اس کی قضا کرے گی۔

(۱۲) حائضہ عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔

(۱۳) حائضہ کے لیے کعبہ کا طواف کرنا منع ہے۔

(۱۴) حائضہ کی ناف سے گھٹنے تک اس کے شوہر کا قریب ہونا منع ہے۔

(۱۵) تلاوتِ قرآن کے قصد سے قرآن پڑھنا منع ہے البتہ دعا کے قصد سے سورہ فاتحہ یا کسی اور آیت کو پڑھنا یا تہنک کے قصد سے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔

(۱۶) قرآن مجید کو چھونا منع ہے خواہ وہ متصل یا منفصل غلاف میں ہو۔

(۱۷) اللہ کا ذکر کرنا تسبیح کرنا قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے اسی طرح عید گاہ میں جانا جائز ہے۔

(۱۸) ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر جیبی کے لیے کھانا مکروہ ہے حائضہ کے لیے مکروہ نہیں ہے۔

(۱۹) جب اکثر مدت پوری ہونے کے بعد حیض منقطع ہو (یعنی دس دن کے بعد) تو شوہر کا اس کے ساتھ بغیر اس کے غسل کے وطی کرنا جائز ہے اور غسل کے بعد وطی کرنا مستحب ہے۔

(۲۰) اگر کم مدت گزرنے کے بعد اس کا حیض منقطع ہو تو حائضہ وضو کرے اور آخری وقت میں نماز پڑھ لے۔

(۲۱) اگر حائضہ کے ایام مقرر ہیں اور اس سے کم وقت میں حیض منقطع ہو گیا تو اس کے شوہر کے لیے اس سے مباشرت جائز

نہیں ہے البتہ وہ احتیاطاً نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔

(۲۲) اگر حیض کم مدت میں منقطع ہو گیا تو شوہر کا اس سے اس وقت تک دلی کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔
(۲۳) اگر حیض منقطع ہونے کے بعد حائضہ نے نماز کا اتنا وقت پالیا جس میں تکبیر تحریر پڑھی جاسکتی ہے تو اس پر وہ نماز فرض ہوگئی اور اس کی قضا کرے گی۔

(۲۴) جو شخص حائضہ عورت سے حلال سمجھ کر مباشرت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔

(۲۵) مدت حیض سے لم یا مدت حیض کے بعد آنے والا خون استحاضہ ہے اس کا حکم اس طرح ہے جس طرح کسی معذور شخص کی ناک سے ہمیشہ خون جاری ہو تو اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا اسی طرح مستحاضہ سے بھی نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ اس کی طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے یہ وضو اس پورے وقت میں شرعاً قائم رہے گا۔ بشرطیکہ کسی اور وجہ سے وضو نہ لے لے وہ اس وضو سے پورے وقت میں تمام عبادتیں کر سکتی ہے اور وقت ختم ہونے کے بعد اسے دوسرے وقت کے لیے وضو کرنا ہوگا۔

(۲۶) ولادت کے بعد رحم سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کے کم ہونے کی کوئی حد نہیں ہے اور اکثر نفاس کی حد چالیس دن ہے اور چالیس دن کے بعد جو خون آتا رہے وہ استحاضہ ہے استحاضہ کے دوران وہ نمازیں پڑھے گی اور روزے رکھے گی اور معذور شخص کی طرح وضو کرے گی۔

(۲۷) نفاس کا خون نکلنے سے عدت پوری ہو جاتی ہے خواہ وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو۔

(۲۸) حیض اور نفاس میں مبتلا دونوں عورتیں ان ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی اور ان پر ان ایام کی قضا نہیں ہے البتہ ان ایام میں اگر رمضان کے روزے آگئے تو روزے نہیں رکھیں گی بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کریں گی۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۲۰۰-۱۸۱ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

اور تم نیکی تقویٰ اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ

وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۲۴ لَا يَأْخُذُكُمْ

اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے O اللہ تم سے تمہاری

اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فَنِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝۲۲۵ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ

اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے O جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے

اَسْرَبَعَةَ اَشْهُرٍ فَإِنْ قَاءَ وَفَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۲۲۷) وَإِنْ

چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے O اور اگر

عَزَّوَالْتَظْلَاقِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۸)

انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے O

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح چاہو اپنی کھیتوں میں آؤ پھر فرمایا ایام حیض میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات میں جماع کی ممانعت تھی بعض لوگ از خود چار ماہ مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا کر اپنے آپ کو عورتوں سے رد کر لیتے تھے اس خاص قسم کو ایلا کہتے ہیں ایلا کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عام قسموں کا بھی حکم بیان فرمایا۔ بعض لوگ نیکی پر ہیزگاری اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہ کرنے کی قسم کھا لیتے تھے پھر اگر کوئی ان کو ڈکاتا کہ تم یہ کار خیر کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے کہ ہماری قسم نوٹ جائے گی ہم نے ان کاموں کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہے۔

حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ایک شخص یہ قسم کھا لیتا کہ وہ اپنے رشتہ دار سے کلام نہیں کرے گا یا صدقہ نہیں دے گا یا ان دو آدمیوں میں صلح نہیں کرے گا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا کہ میں حلف اٹھا چکا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تب یہ آیات نازل ہوئیں کہ نیکی اور خدا خونی کے کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ اور گویا اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ تم ایسی قسموں کو توڑ کر ان نیکی کے کاموں کو کرو اور اپنی قسموں کا کفارہ دو۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۱۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یحیٰ (قسم) اور ایلا کا بیان شروع کیا ہے اس لیے ہم یہاں یحیٰ کا لغوی اور شرعی معنی اور یحیٰ اور ایلا کے شرعی احکام بیان کریں گے۔ فقول وباللہ التوفیق وہ الاستعانة یلیق قسم کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قسم کی شرائط اور ارکان

علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

یحیٰ اصل میں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے ”واصحاب الیمین“ اس میں قوت اور برکت کے معنی کا اعتبار ہے اور یحیٰ کا استعارہ حلف سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے عہد کرتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے دائیں ہاتھ پر رکھ کر عہد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

اَمْ لَكُمْ اٰیْمَانٌ عَلٰی مَا بَالِغُہٗ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ

یا تمہارے لیے ہم پر کچھ عہد و پیمان (قسمیں) ہیں جو

(اعلم ۳۹) قیامت تک پہنچنے والے ہیں۔

قرآن مجید کی زیر بحث آیت میں بھی یحیٰ کا لفظ حلف کے معنی میں ہے۔

(المفردات ص ۵۵۳ المکتبۃ الرضویہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

یہیں اس قوی عقد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس کی شرائط یہ ہیں اسلام، مکلف ہونا اور قسم پوری ہونے کا ممکن ہونا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قسم کو پورا کرنا یا قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا اس کا رکن وہ احاطہ ہیں جن کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے کیا غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا مکروہ ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ہاں کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص حلف اٹھائے وہ اللہ کے نام سے حلف اٹھائے ورنہ نہ اٹھائے اور عام فقہاء نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے ہمارے فقہاء نے اسی قول پر فتویٰ دیا ہے خاص طور پر ہمارے زمانہ میں اور حدیث کی ممانعت کو اس پر محمول کیا ہے جب بغیر یقین دلانے کے قسم کھائی جائے جیسے تمہارے باپ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھانا یقین دلانے اور وثوق کے ساتھ مخصوص ہے اور بغیر وثوق کے غیر اللہ کے ساتھ حلف اٹھانا جائز ہے)

(در مختار علی بابش الزنا ج ۲ ص ۳۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

غیر اللہ کی قسم اور مستقبل اور ماضی میں طلاق اور عتاق کی قسم کھانے کی تحقیق

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

علامہ زیلعی نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم (قسم) بھی شرعاً ہے اور یہ جزاء کو شرعاً پر معتق کرنا ہے اور یہ اصطلاحاً یمن نہیں ہے اس کو فقہاء کے نزدیک یمن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بھی یمن باللہ (اللہ کی قسم) کا معنی حاصل ہوتا ہے اور وہ ہے کسی کام پر ابھارنا یا کسی کام سے رکنا اور اللہ کی قسم کھانا مکروہ نہیں ہے اور زیادہ قسمیں کھانے کے بجائے کم قسمیں کھانا زیادہ بہتر ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے اور اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس سے مخالف کو یقین اور وثوق حاصل ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے زمانہ میں اور حدیث میں جو غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے (جو شخص حلف اٹھائے تو اللہ کے ساتھ حلف اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۸۳) یہ اس پر محمول ہے جب بغیر وثوق دلانے کے قسم کھائی جائے جیسے کوئی کہے تمہارے باپ کی قسم میری زندگی کی قسم! ”فتح القدیر“ میں بھی اسی طرح مذکور ہے خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم سے کبھی یقین دلایا جاتا ہے نہ کہ فریق مخالف حلف اٹھانے والے کی بات پر یقین کر سکتے مثلاً طلاق اور عتاق پر تعلیق کی جائے (اور یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا یا نہ کیا تو میری بیوی کو تین طلاق یا میرا غلام آزاد) یہ اس قسم کا حلف ہے جس میں حرف قسم نہیں ہوتا اور کبھی غیر اللہ کی قسم سے وثوق اور یقین دلانا مقصود نہیں ہوتا اس میں قسم پوری نہ ہونے سے قسم کھانے والا حادثہ نہیں ہوتا اور کفارہ لازم نہیں آتا لہذا اس قسم سے فریق مخالف کو حلف اٹھانے والے کی بات پر وثوق اور یقین حاصل نہیں ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے جو شخص حلف اٹھائے وہ اللہ کا حلف اٹھائے یہ اکثر فقہاء کے نزدیک غیر تعلیق پر محمول ہے کیونکہ غیر تعلیق میں جب کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو وہ غیر اللہ کے نام کو تعظیم میں اللہ کے مساوی قرار دے گا۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود غیر اللہ کی قسم کھائی ہے جیسے ”واللہ“ ”واللہ“ ”واللہ“ وغیرہ تو فقہاء نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ مانگ ہے وہ جس کو چاہے معظم قرار دے اور ہمارے لیے ممانعت کے بعد غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور رہی تعلیق تو اس میں غیر اللہ کی تعظیم نہیں ہے (کیونکہ اس میں غیر اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے) بلکہ اس میں حصول وثوق کے ساتھ کسی کام پر خود کو ابھارنا ہے یا کسی کام سے خود کو روکنا ہے لہذا یہ بالا اتفاق مکروہ نہیں ہے جیسا کہ ہماری تقریر سے ظاہر ہے بلکہ ہمارے زمانہ میں اللہ کے نام سے حلف اٹھانے کی بہ نسبت طلاق یا عتاق کی قسم سے مخالف کو زیادہ وثوق اور یقین حاصل ہوتا ہے کیونکہ لوگ حادثہ ہونے اور لزوم کفارہ کی بہت کم پرواہ کرتے ہیں اس لیے حلف اٹھانے والا بیوی کو طلاق پڑنے یا غلام آزاد ہو جانے کے ڈر سے قسم پوری نہ کرنے یا قسم کے خلاف کرنے سے باز رہے گا اور ”معراج“ میں

مذکور ہے کہ اگر کسی نے یقین دلانے کے بغیر یا ماضی کے کسی واقعہ پر طلاق یا عتاق کے ساتھ حلف اٹھا یا تو یہ مکروہ (تحریمی) ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۳۷۷۔ ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

خاصہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے کیونکہ اس سے وثوق اور حسد مطاب نہیں ہوتا اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس پر اکثر فقہاء کے نزدیک طلاق اور عتاق کی قسم کھانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ اصطلاحاً قسم نہیں ہے نہ اس میں قسم کے الفاظ ہیں اور اللہ کی قسم کی بہ نسبت اس میں زیادہ وثاقت ہے اس لیے خصوصاً یہ اصطلاحاً قسم نہیں ہے نہ اس میں قسم کے الفاظ ہیں اور اللہ کی قسم کی بہ نسبت اس میں زیادہ وثاقت ہے اس لیے خصوصاً ہمارے زمانہ میں یہ قسم جائز ہے مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق یا تین طلاقیں۔ اس کے برعکس ماضی کی کسی بات پر، دعوئی میں طلاق اور عتاق کے ساتھ حلف اٹھانا اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ علامہ علاء الدین ہسطنی نے ”کتاب الدعویٰ“ میں لکھا ہے:

ہر چند کہ مخالف اصرار کرے پھر بھی طلاق اور عتاق کے ساتھ حلف نہ اٹھائے (تاناخانیہ) کیونکہ ان کے ساتھ حلف اٹھانا حرام ہے۔ (خانیہ) اور ایک قول یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو یہ قاضی کی رائے پر موقوف ہے، سو اگر قاضی نے مدعی علیہ کو حلف دیا اور اس نے انکار کیا اور مال کے دعویٰ میں قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا تو اکثر کے قول کے مطابق اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کا عدم نفوذ اکثر کے قول پر مبنی ہے لیکن جن فقہاء کے نزدیک مدعی علیہ کو طلاق اور عتاق کا حلف دینا جائز ہے ان کے نزدیک مدعی علیہ کے انکار پر اس کے خلاف قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا ورنہ اس کو حلف دینے کا کیا فائدہ ہے۔

(رد المحتار علی حاشیاء الرزج ص ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

ظاہر یہ ہے کہ جو فقہاء طلاق اور عتاق کے ساتھ قسم دینے کے قائل ہیں ان کے نزدیک ہر چند کہ طلاق اور عتاق کے ساتھ حلف دینا مشروع ہے اس کے باوجود مدعی علیہ پر یہ حلف پیش کیا جائے گا کیونکہ جس میں معمولی بھی دیانت ہوگی وہ طلاق اور عتاق کا جھوٹا حلف نہیں اٹھائے گا کیونکہ اس سے یا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی یا اس کی باندی آزاد ہو جائے گی یا لازم آئے گا کہ وہ ان کو برہیل حرام اپنے پاس رکھے اس کے برخلاف جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو اس میں ہر زمانہ میں لوگ بہت تساہل کرتے ہیں۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۳۷۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

حاصل کلام یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر طلاق کی قسم کھانا جائز ہے مثلاً یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا یا کیا تو میری بیوی کو تین طلاقیں یا میری باندی آزاد علامہ زبیلی، علامہ ابن حاتم، علامہ شامی اور اکثر فقہاء کی یہی تحقیق ہے اور جب کسی شخص پر دعوئی کیا جائے کہ مثلاً اس نے کسی شخص کے ہزار روپے دینے ہیں یا اس نے کسی کی زمین غصب کر لی ہے مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور مدعی علیہ پر قسم آئے تو اب مدعی علیہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کے ذمہ ہزار روپے نہیں ہیں یا اس نے زمین غصب نہیں کی اور علامہ ابن حاتم، علامہ زبیلی، علامہ ہسطنی، علامہ شامی اور اکثر فقہاء کے نزدیک اس کے لیے طلاق اور عتاق کے ساتھ حلف اٹھانا جائز نہیں ہے مثلاً یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اگر اس نے زمین غصب کی ہو تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں اور بعض علماء کے نزدیک اس زمانہ میں یہ حلف دینا جائز ہے کیونکہ لوگ اللہ کی قسم جھوٹی کھا لیتے ہیں لیکن بیوی پر طلاق پڑنے سے ڈرتے ہیں۔ نتیجہ مقام یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر طلاق اور عتاق کی قسم کھانا اکثر فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور ماضی کی کسی بات پر طلاق اور عتاق کے ساتھ حلف اٹھانا اکثر فقہاء کے نزدیک مکروہ

تحریکی ہے اور بعض فقہاء کے نزدیک جائز ہے اور ان کے نزدیک بھی یہ مکروہ تنزیہی ہے۔
بیمین غموس (جھوٹی قسم)

علامہ علاء الدین حصکلی حنفی لکھتے ہیں:

قسم کی تین قسمیں ہیں: (۱) بیمین غموس (۲) بیمین لغو اور (۳) بیمین منعقدہ۔

اگر کوئی شخص عدا جھوٹ پر قسم کھائے تو یہ بیمین غموس ہے مثلاً کسی نے کسی شخص کے ایک ہزار روپے دینے ہوں اور وہ قسم کھائے: اللہ کی قسم! میں نے اس کے ایک ہزار روپے نہیں دیئے حالانکہ اس کو علم ہو کہ اس نے ایک ہزار روپے دیئے ہیں۔ اس کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قسم قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے یہ قسم مطلقاً گناہ کبیرہ ہے خواہ اس قسم کے ذریعہ کسی مسلمان کا حق دہائے یا نہ دہائے کیونکہ ”صحیح بخاری“ میں ہے کہ بڑی یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا قتل ناحق کرنا اور بیمین غموس۔ علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ اس پر بیمین کا اطلاق مجازاً ہے کیونکہ بیمین ایک عقد مشروع ہے اور یہ شخص گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر توبہ لازم ہے۔

بیمین لغو (بلا قصد قسم)

بیمین لغو یہ ہے کہ انسان ماضی یا حال کی کسی بات پر اپنی دانست میں سچی قسم کھائے اور درحقیقت وہ جھوٹ ہو اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا نہ گناہ نہ کفارہ اس میں قسم کھانے والے کی بخشش کی امید کی گئی ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بیمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں جو انسان کی زبان پر بلا قصد جاری ہو جیسے ”لا واللہ بلی واللہ“ نہیں خدا کی قسم ہاں خدا کی قسم۔ (در مختار علی حاشیاء الرزق ۳ ص ۲۸ - ۲۷ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شافعی لکھتے ہیں:

بیمین لغو کی جو تعریف مصنف نے ذکر کی ہے ”ہدایہ“ اس کی شروحات اور دیگر متون میں اسی طرح لکھا ہے لیکن علامہ زیلعی نے امام ابو حنیفہ سے امام شافعی کی طرح بیمین لغو کی تعریف نقل کی ہے اسی طرح ”ہدایہ“ میں ہمارے اس سچ کی طرف سے پہلے پہلی تعریف نقل کی ہے پھر لکھا ہے امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کی زبان پر جو نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم! جاری ہوتا ہے یہ بیمین لغو ہے ہمارے نزدیک یہ قسم ماضی اور حال پر موقوف ہے اور ہمارے نزدیک یہ لغو ہے اور ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا قصد مستقبل کے متعلق قسم کھائے تو یہ امام شافعی کے نزدیک بیمین لغو ہے اور اس میں کفارہ نہیں ہے اور ہمارے نزدیک یہ بیمین منعقدہ ہے اور اس میں کفارہ ہے۔ بیمین لغو صرف وہ ہے جو ماضی یا حال کے متعلق بلا قصد کھائی جائے۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

بیمین لغو وہ ہے جو زبان پر بلا قصد جاری ہو جاتی ہے جیسے نہیں خدا کی قسم! اور ہاں خدا کی قسم! یہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ (المکمل والعیون ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

بیمین لغو میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گمان کے مطابق کسی بات پر حلف اٹھائے پھر اس پر مشکف ہو کہ واقعہ اس کے خلاف ہے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما عطاء شعی ابن جبریل ہدایت اللہ امام مالک اور مقاتل کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھانے کے قصد کے بغیر کہے نہیں خدا کی قسم! ہاں خدا کی قسم! یہ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا طہرین عرودہ نخعی اور امام شافعی کا قول ہے اس قول پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے ”لیکن اللہ ان قسموں پر تم سے مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادوں سے کھائی ہیں“ یہ دونوں قول امام احمد سے منقول ہیں تبہرا قول یہ ہے کہ آدمی غصہ میں جو قسم کھائے وہ بیکین لائق ہے چوتھا قول یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ پر قسم کھائے پھر قسم توڑ کر کفارہ دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ بیکین لائق ہے ہر مسجد بن کر پیر کا قول ہے پانچواں قول یہ ہے کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھائے پھر اس کو بھول جائے یہ نخعی کا قول ہے۔ (ذوالحجہ ۱۳۵۵ھ - ۱۳۵۴ھ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں

امام مالک کے نزدیک بیکین لغویہ ہے کہ آدمی اپنے گمان کے مطابق کسی چیز پر قسم کھائے اور اللہ اس کے خلاف ہو۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۶۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

بیکین منعقدہ (بالقصد قسم)

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں:

اگر شخص کے کسی کام پر قسم کھائی جائے تو وہ بیکین منعقدہ ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کام فی نفسہ ممکن ہو اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم! میں نہیں مرد ہو گا یا خدا کی قسم! سورج طلوع نہیں ہو گا تو یہ بیکین غموس ہے۔ اگر اس قسم کو پورا نہیں کیا تو اس میں کفارہ ہے (مثلاً اس نے قسم کھائی خدا کی قسم! میں کل روزہ رکھوں گا اب اگر اس نے کل روزہ نہیں رکھا تو اس کو کفارہ دینا ہو گا۔) (در مختار علی حاشیہ روض ج ۳ ص ۲۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

کفارہ کی تفصیل اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:

بالقصد کھائی ہوئی قسموں پر اللہ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا لیکن تمہاری بالقصد کھائی ہوئی قسموں (بیکین منعقدہ) پر تم سے مواخذہ فرمائے گا تو اس قسم کا کفارہ تمہارے درمیانی قسم کے نمازوں میں اس مسکینوں کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھانے ہو یا اس مسکینوں کو کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اور جس کو ان میں سے کسی پر قدرت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر (توڑ دو) اور اپنی قسموں کی (ٹوٹنے سے) حفاظت کرو۔

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَبْطُهُمْ أَوْ نَحْزِرُهُمْ قَبْلَ أَنْ يُمْسُوا فَهُمْ لَهُمْ كَفَّارَةٌ كَفَّارَةُ الْأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

(البقرہ ۸۹)

احکام شرعیہ کے اعتبار سے قسم کی اقسام

حالات اور واقعات کے اعتبار سے قسم کھانے کی یہ قسمیں ہیں فرض واجب مستحب مباح مکروہ اور حرام۔

- (۱) اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قسم کھانا فرض ہے۔
- (۲) اگر اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان کو بچانا قسم کھانے پر موقوف ہو تو قسم کھانا واجب ہے مثلاً کوئی شخص قتل کے الزام سے بری ہو اور اس پر قسم مت کے ذریعہ قسم لازم آ رہی ہو یا کوئی اور مسلم بری ہو اور اس کو ظلم ہو تو اس پر قسم کھا کر اپنی اور اس مسلمان کی جان بچانا واجب ہے۔
- (۳) اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان کے دل سے بغض زائل کرنے کے لیے یا دفع شر کے لیے قسم کھانی

پڑے تو قسم کھانا مستحب ہے۔

(۴) کسی مباح کام پر قسم کھانا مباح ہے محمد بن کعب القرظی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر عطا لیے ہوئے کھڑے تھے انہوں نے فرمایا اے لوگو! تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے قسم کھانے سے گریز کرو اس بات کی قسم جس کے بغیر قدرت میں میری جان ہے امیر سے ہاتھ میں عطا ہے۔

(۵) کسی مباح کام کے ترک پر یا کسی مکروہ کام کے ارتکاب پر قسم کھانا مکروہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ سُودًا ۚ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ تَبْذُلُوْا
تَتَّقُوْا ۚ وَلِلّٰهِ سُوْدًا ۚ (البقرہ ۲۲۷)
اور تم نیکی تقویٰ اور لوگوں کی جبر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔

روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسطح نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو انہوں نے قسم کھالی کہ وہ حضرت مسطح کو جو صدقات اور خیرات دیا کرتے تھے اب اس کو بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

وَلَا يَأْتِيَنَّ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولٰٓئِ
لِلْفُقَرٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمُوْا اُولٰٓئِ
اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ (النور ۲۲)
اور تم میں سے جو لوگ اصحاب فضل اور ارباب وسعت ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہیں کریں گے انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے۔

(۶) جھوٹی قسم کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید میں منافقوں کے متعلق ہے:

وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝
اور وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں O

(المجادلہ: ۱۲)

امام بخاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۸۷)

ایلاء کا معنی اور ایلاء کے بعد وقوع طلاق میں فقہاء احناف کا موقف
ایلاء کا لغوی معنی ہے قسم کھانا اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے مدت مخصوصہ تک اپنی منکوحہ سے جماع نہ کرنے کی قسم کھانا اور زیادہ صحیح تعریف یہ ہے کہ اپنی منکوحہ سے چار مہینے تک جماع نہ کرنے کی قسم کھانا۔
علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم! میں تم سے مقاربت نہیں کروں گا یا کہے اللہ کی قسم! میں تم سے چار مہینے مقاربت نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا بیٹے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے (اس مدت میں) رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ (البقرہ ۲۲۷-۲۲۶)

اگر اس نے چار مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا اور ایلاء ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے چار مہینے اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی تو اس کی بیوی پر از خود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔

امام شافعی نے کہا کہ قاضی کے تفریق کرنے سے طلاق بائنا واقع ہوگی جیسا کہ مقلوہ الخاۃ اور نامرد کے مسئلہ میں قاضی کی تفریق سے طلاق بائنا واقع ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے عورت کے حق کو اس سے سب کر کے اس پر ظلم کیا ہے اس لیے شریعت نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ اس مدت کے پوری ہونے پر نکاح کی امت اس سے زائل ہو جائے گی۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے اسی طرح منقول ہے اور ان کی اقتداء کرنی ہمارے لیے کافی ہے اور اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں قسم کھاتے ہی فوراً طلاق واقع ہو جاتی تھی اور شریعت اسلامیہ نے وقوع طلاق کے لیے مدت پوری ہونے کی حد مقرر کر دی

اگر اس نے چار ماہ تک مفارقت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو چار ماہ کے بعد قسم ساقط ہو جائے گی اور اگر اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کبھی بھی اس سے مفارقت نہیں کروں گا تو چار ماہ بعد اس کی بیوی کو طلاق بائنا ہو جائے گی اور قسم باقی رہے گی پھر اگر اس نے اس سے دوبارہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد مفارقت کر لی تو فہما اور اس سے اس قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر اس نے پھر چار ماہ تک مفارقت نہیں کی تو اس کی بیوی پر دوبارہ طلاق بائنا پڑ جائے گی اور اگر اس نے اس سے پھر تیسری بار نکاح کر لیا تو پھر اسی طرح ہوگا یعنی اگر اس نے مفارقت کر لی تو فہما ورنہ چار ماہ بعد پھر اس کی بیوی پر طلاق بائنا پڑ جائے گی اور اس کے بعد حلال شرعیہ کے بغیر وہ اس سے چوتھی بار نکاح نہیں کر سکتا اور چوتھی بار نکاح کرنے کے بعد پھر اسی طرح ہوگا۔

اگر اس نے چار ماہ سے کم کی قسم کھائی ہے تو یہ ایلا نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس نے فرمایا چار ماہ سے کم میں ایلا نہیں ہے کیونکہ جس شخص نے ایک ماہ مفارقت نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر چار ماہ تک مفارقت نہیں کی تو بقیہ تین ماہ کے عرصہ میں اس نے بغیر قسم کے مفارقت نہیں کی ورنہ بغیر قسم کے تین ماہ بلکہ اس سے زائد عرصہ تک بھی مفارقت نہ کرے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (ہدایہ اولیں ص ۴۴۲ ۴۴۱ مطبوعہ شریعتیہ علیہ ماتان)

علامہ المرغینانی نے امام شافعی کا جو یہ مذہب نقل کیا ہے کہ چار ماہ کی مدت گزرنے کے بعد قاضی کی تفریق سے طلاق بائن ہوگی یہ نقل صحیح نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ مدت گزرنے کے بعد شوہر کو اختیار ہے چاہے تو رجوع کر لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

ایلا کے بعد وقوع طلاق میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور دلائل اور فقہاء احناف کی طرف سے جوابات

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

چار ماہ گزرنے کے بعد وقوع طلاق کے متعلق دو قول ہیں: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن زید، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائنا واقع ہو جاتی ہے اور حضرت عمر اور حضرت علی کا دوسرا قول اور ایک روایت میں حضرت عثمان کا دوسرا قول یہ ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد شوہر کو اختیار ہے خواہ رجوع کرے خواہ طلاق دے دے امام شافعی اور مال مدینہ کا یہی مذہب ہے۔

(الفتاویٰ لابن حجر ص ۳۹۰-۳۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی نے بھی مؤخر الذکر قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

ابوصالح نے بیان کیا کہ بارہ صحابہ سے یہی (مؤخر الذکر) قول منقول ہے اور امام مالک، امام احمد اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد از خود طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت قیس بن ذویب سے یہی منقول ہے۔

(ترجمہ سیراج اس ۲۵۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ“ (البقرہ ۲۲۷) پس اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں اس میں بہ دلیل ہے کہ مدت گزرنے سے از خود طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ طلاق اس وقت واقع ہوگی جب شوہر طلاق دینے کا قصد کرے گا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ چار ماہ تک اس کا رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عزم طلاق ہے ہمارے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چار ماہ تک رجوع نہ کرنا اس کا ماضی ہے اور ماضی پر عزم کرنا محال ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ چار ماہ گزرنے کے بعد اگر وہ طلاق کا عزم کریں اس سے معلوم ہوا کہ چار ماہ گزرنے کے بعد اس کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوگی۔ (ادکام القرآن ج ۱ ص ۲۲۷ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

قاضی ابو بکر ابن العربی کا یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگر وہ طلاق کا عزم کریں یہ نہیں فرمایا کہ وہ زبان سے طلاق دیں جب کہ ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ شوہر جب زبان سے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہوگی اور قرآن مجید میں زبان سے طلاق دینے کا ذکر نہیں ہے بلکہ طلاق کے عزم کا ذکر ہے اور اس کا چار ماہ تک رجوع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عزم طلاق دینا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر وہ طلاق کا عزم کریں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس مدت کے بعد وہ عزم کریں بلکہ اس کا معنی ہے اگر وہ طلاق کے عزم پر مستر اور برقرار رہیں تو اللہ خوب سننے والا ہے بہت جاننے والا ہے یعنی ان کے دل کی بات کو سننے والا ہے اور ان کی نیت کو جاننے والا ہے سننے کا تعلق صرف کلام لفظی سے نہیں ہوتا بلکہ کلام نفسی سے بھی ہوتا ہے۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ

اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک (عقد ثانی سے) روکے رکھیں اور اگر وہ اللہ

لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ

اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

ان کے رجوعوں (بچہ دانوں) میں پیدا کیا ہے اور ان کے خاوند اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ

أَسَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح

وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے ۝

مطلقہ عورتوں کی عدت مقرر کرنے کا شان نزول

اس سے پہلے ایسا ہی دو آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے طلاق پر ختم کیا تھا اور طلاق کو عدت لازم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدت کا حکم بیان فرمایا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے اس آیت کے شان نزول میں حسب ذیل حدیث ذکر کی ہیں

امام ابو ذرؓ، امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید بن اسلم انصار یہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد میں طلاق دی گئی اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیاں فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ پہلی خاتون ہیں جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی

امام عہد بن عبد بن قنابہ سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

مطلقہ عورتوں کی اقسام اور ان کی عدتوں کا بیان

اس آیت میں مطلقات کی عدت تین قروء (تین حیض) بیان کی گئی ہے اور مطلقہ کے کئی افراد ہیں غیر مدخولہ کی سرے سے عدت ہی نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَثَّرَ الْمَوْحِنَاتُ ثُمَّ
كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَبِأَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا
اے مسلمانو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم
ان کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دو تو پھر تمہارے لیے اس
پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ اور
حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ (البقرہ: ۲۱۹)

اور جو عورت مطلقہ ہو اور حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے:

وَأُولَاتُ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ صَاحِبَهُنَّ.

(الطلاق: ۴)

اور جو عورت مطلقہ ہو غیر حاملہ ہو لیکن صغیر یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہ آتا ہو اس کی عدت تین ماہ ہے:

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحْضِنِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَدْبَقَتْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ
اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی
ہیں اگر تمہیں اشتباہ ہو (کہ ان کی عدت کیا ہوگی؟) تو ان کی
عدت تین مہینے ہے اور جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں
ہوا (ان کی عدت بھی تین ماہ ہے)۔

اور جو مطلقہ عورت مدخولہ ہو غیر حاملہ ہو بالغہ اور جوان ہو لیکن باندی ہو اس کی عدت دو حیض ہے سو اس آیت میں جس
مطلقہ عورت کی عدت تین حیض بیان کی گئی ہے وہ ایسی مطلقہ عورت ہے جو مدخولہ ہو غیر حاملہ ہو بالغہ اور جوان ہو اور آزاد ہو اور
مطلقات کے عموم سے مطلقہ عورتوں کے باقی افراد مستثنیٰ ہیں اس لیے یہ آیت عام مخصوص عنہ البعض ہے۔

عدت کا لغوی اور شرعی معنی اور عدت کے احکام

اللہ عز وجل کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
اے نبی! (مسلمانوں سے کہیے) جب تم (پنی) عورتوں
کو طلاق دو تو ان کو عدت کے لیے (اس زمانہ میں جس میں

يُؤْتِيهِمْ وَلَا يَلِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِهِمْ نَاصِيَةٌ ۖ
وَمِنْكُمْ مَن يَتَّبِعُ مَا دَاوُدَ إِذْ قَالَ لَهُ قُلْتُ مَا أَصْلَ
بِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ ۚ (۱)

بھائی نہ کیا ہو (طلاق دو اور عدت کو شمار کرو اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو تم مطلقہ عورتوں کو دوران عدت ان کے گھر میں سے نہ نکالو اور وہ خود (بھی) نہ نکلیں البتہ اگر وہ کسی عیال کی کفالت کریں (تو پھر نکال دو) اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

عدت کا لغوی معنی ہے گنتا اور شمار کرنا اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ زوال نکاح کے بعد عورت کا وہ مکان میں ایک مدت معین تک ٹھہرنا اور انتظار کرنا۔ عورت کے حق میں عدت کا رکھنا یہ ہے کہ دوران عدت اس کا گھر سے باہر نکالنا حرام ہے اور دوران عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام قبول کرنا حرام ہے اور مرد پر لازم ہے کہ وہ عدت کے زمانہ میں عورت کو رہائش اور کھانے کا خرچہ مہیا کرے۔ اگر اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو مطلقہ اس کے گھر میں اجنبی عورت کی طرح رہے گی اور اس سے پردہ کرے گی۔ عدت کے دوران مرد پر مطلقہ کی بہن اس کی پھوپھی اس کی خالہ اس کی بہتی اور اس کی بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے اسی طرح اگر مطلقہ اس کی چوتھی بیوی تھی اور بقیہ تین اس کے نکاح میں ہیں تو اب وہ دوران عدت مزید کا عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ (رد المحتار ج ۳ ص ۵۹۹-۵۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

عدت مقرر کرنے کی حکمتیں

عدت کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے رحم کا اعتبار ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں کیونکہ اگر اس کو حیض آگیا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی ورنہ وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے تو اس نکاح اور دوسرے نکاح کے درمیان واقع ہونا چاہیے تاکہ اس وقفہ میں عورت کے دل و دماغ پر پہلے شوہر کے جو اثرات نقش ہو چکے تھے وہ نکل جائیں اور وہ خالی الذہن ہو کر دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے تیسری حکمت یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے عواقب اور نتائج پر غور کرے کہ اس کی کس خطایا زیادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی تاکہ دوسرے نکاح میں وہ ان غالیوں کا اعادہ نہ کرے اور اگر شوہر کی کسی بدسلوکی یا زیادتی کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے تو اب دوسرے نکاح میں زیادہ غور و فکر اور تامل سے کام لے اور احتیاط سے نکاح کرے تاکہ پھر اسی قماش کے شوہر کے پلے نہ بندھ جائے چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک طلاق یا دو طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہر کے لیے اس طلاق سے رجوع کرنے کا موقع باقی رہے اور جس جھگڑے یا فساد کی بناء پر یہ طلاق واقع ہوئی تھی بعد میں جب فریقین کا جوش غضب ٹھنڈا ہو جائے تو اس جھگڑے کے عوامل پر غور کریں اور شوہر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رجوع کر لے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اور ان کے خوند اس مدت میں (طلاق رجعی کو) واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں بشرطیکہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو اس لیے یہ ضروری ہے کہ صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دی جائیں تاکہ رجوع کا موقع باقی رہے اور تین طلاقیں دے کر بعد میں پچھتانا نہ پڑے اور بچوں کی زندگی ویران نہ ہو ہمارے زمانہ میں یہ دبا عام ہے کہ لوگ جب طلاق دیتے ہیں تو تین طلاقوں سے کم نہیں دیتے یا وثیقہ نویس سے طلاق لکھواتے ہیں اور وہ تین طلاقیں لکھ کر دستخط کر لیتا ہے اور جب جھگڑے کا جوش فتنہ ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں در بدر مارے مارے پھرتے ہیں غیر مقلد مسوی سے فتویٰ دیتے ہیں یا حلالہ کی ناگوار صورت اختیار کرتے ہیں۔

قرء کے معانی کے متعلق ائمہ لغت کی تصریحات

اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت تین قرء بیان فرمائی ہے لیکن قرء کی تفسیر میں مجتہدین کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور امام اہل کے نزدیک قرء کا معنی حیض ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک قرء کا معنی طہر ہے۔ لغت میں قرء کا معنی حیض اور طہر ہے اور یہ لغت احمد اسے ہے۔ علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں:

قرء کا معنی حیض طہر اور وقت ہے۔ (قاموس ج ۱ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار ادب التراث العربی بیروت)
علامہ جوہری لکھتے ہیں:

قرء کا معنی حیض ہے اس کی جمع قرء اور اقراء ہے حدیث میں ہے اپنے ایام اقراء میں نماز کو ترک کر دو اس حدیث میں قرء کا اطلاق حیض پر ہے اور قرء کا معنی طہر بھی ہے یہ لغت احمد اسے ہے۔ (اصحاح ج ۱ ص ۶۳ مطبوعہ دار العلم بیروت ۱۳۰۴ھ)
علامہ ابن منظور افریقی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ مطبوعہ نشر ادب الخوانہ قم ایران ۱۳۰۵ھ)
علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

قرء حقیقت میں طہر سے حیض میں داخل ہونے کا نام ہے اور جب کہ یہ لفظ حیض اور طہر دونوں کا جامع ہے تو اس کا ہر ایک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو (نکاح ثانی سے) تین قرء تک روکے رکھیں یعنی تین حیض تک روکے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ایام اقراء میں نماز پڑھنے سے پیشگی رہو یعنی اپنے ایام حیض میں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرء کا معنی ہے جمع ہونا اور ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا ہے۔

(انفرادات ص ۸۲ مطبوعہ المكتبة الرضویة ایران ۱۳۴۲ھ)

قرء بہ معنی حیض کی تائید میں احادیث اور فقہاء احناف کے دلائل

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا: تم اپنے ان ایام اقراء میں نماز چھوڑ دو جن میں تم کو حیض آتا ہے پھر تم غسل کر دو اور ہر نماز کے لیے وضو کر دو نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ (جامع ترمذی ص ۱۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرء کا اطلاق حیض پر کیا ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ حیض کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے کیونکہ اقراء عربی قواعد کے اعتبار سے جمع قلت ہے اور اس کا اطلاق کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ دس پر ہوتا ہے اور آپ نے حیض کے لیے اقراء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد^۱ امام نسائی^۲ اور امام دارقطنی^۳ نے بھی روایت کیا ہے۔

نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندی کی طلاق (مغاضہ) دو طلاقیں ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ (جامع ترمذی ص ۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

۱۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۷ مطبوعہ مطبعہ منتخب پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی ج ۱ ص ۶۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

۳۔ امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ سنن دارقطنی ج ۱ ص ۷۲ مطبوعہ نشر المکتبۃ لبنان

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۱، امام ابن ماجہ^۲، امام مالک^۳، امام دارمی^۴ اور امام احمد^۵ نے بھی روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ آزاد اور باندی کی عدت کے عدد میں فرق ہے جنس میں فرق نہیں ہے اور جب باندی کی عدت دو حیض ہے تو آزاد عورت کی عدت تین حیض ہوئی اور سدیت میں یہ تصریح ہے کہ قرء سے مراد حیض ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں:

امام عبد الرزق^۶، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا: الاقراء سے مراد حیض ہے۔

امام ابن جریر اور امام بیہقی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ”ثلاثة قروء“ سے مراد تین حیض ہیں۔
امام عبد بن حمید نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد حیض ہے۔
وکیع نے حسن سے روایت کیا ہے کہ عورت حیض کے ساتھ عدت گزارے خواہ اس کو ایک سال کے بعد حیض آئے۔
امام عبد الرزاق نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ الاقراء حیض ہیں طہر نہیں ہیں۔

امام عبد الرزاق اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ طلاق ایسا مردوں پر موقوف ہے اور عدت عورتوں پر موقوف ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۵ ۲۷۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

فقہاء احناف نے ”ثلاثة قروء“ میں لفظ ”ثلاثة“ سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اگر قرء کا معنی طہر لیا جائے تو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس طہر کو شمار کیا جائے گا یا نہیں اگر اس طہر کو شمار کیا جائے تو وہ طہر اور ایک طہر کا کچھ حصہ یعنی ازھائی طہر عدت قرار پائے گی اور اگر اس طہر کو شمار نہ کیا جائے تو سب سے تین طہر عدت قرار پائے گی اور تین قروء صرف اسی صورت میں عدت ہو سکتی ہے جب قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء احناف نے قرء بہ معنی حیض لینے پر یہ نقلی استدلال کیا ہے کہ عدت شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ استبراء رحم ہو جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے رحم میں شوہر کا نطفہ استقرار پا گیا ہے اور بچہ بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے یا اس کا رحم خالی اور صاف ہے سو اگر عورت کو حیض آگیا تو معلوم ہوا کہ اس کا رحم خالی ہے اور اگر حیض نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ اس میں نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدت کی حکمت حیض سے پوری ہوتی ہے نہ کہ طہر سے اس لیے صحیح یہی ہے کہ قرء کا معنی حیض کیا جائے۔

فقہاء شافعیہ اور مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے ”فَطَلِّقُوهُنَّ بِعَدَّتِهِنَّ“ (طلاق ۱) ”انہوں نے کہا اس آیت میں امام توقیت کے لیے ہے اور آیت کا معنی ہے ان کو عدت کے وقت میں طلاق دے اور چونکہ حیض میں طلاق دینا مشروع نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ عدت کا وقت طہر ہے اس لیے ”ثلاثة قروء“ میں قرء بہ معنی طہر ہے اس کا جواب یہ

۱ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابوداؤد ج ۲ ص ۲۹۸ مطبوعہ مطبع مکتبہ پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ

۲ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۵۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب راہی

۳ امام مالک بن انس انسی متوفی ۲۷۹ھ سوط الامام مالک ص ۵۲۱ مطبوعہ مطبع مکتبہ پاکستان لاہور

۴ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی ج ۲ ص ۲۹۸ مطبوعہ نشر المکتبۃ

۵ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۶ ص ۱۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت

ہے کہ یہاں لام توقیت کے لیے نہیں بلکہ انحصار کے لیے ہے یعنی طلاق عدت کے ساتھ نہیں ہے اور عدت حیض سے شروع ہوتی ہے اس لیے طلاق حیض سے پہلے دینی چاہیے نہ کہ دوران حیض اور اس کی تاخیر اس سے ہوتی ہے کہ ابلا قرأت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یوں بھی پڑھا ہے "فلی قبل عدتھن (روح الامنی ج ۱ ص ۱۳۲) یعنی ان کو عدت سے پہلے طلاق دو" نیز قرآن مجید میں بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "ثلاثة قسوة" کے معنی فرمایا ہے "عورتوں نے یہ یہ حرام نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے" اور یہ واضح ہے کہ اس کا تعلق حیض سے ہے نہ کہ طہر سے۔
قرآن کے معنی کی تعیین میں دیگر ائمہ مذاہب کی آراء

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں

قرآن کے متعلق دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے یہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو موسیٰؓ مجاہدؓ قتادہؓ نسائیؓ کریمؓ سعدیؓ امام مالکؓ اور ابو حنیفہؓ کا قول ہے (علامہ ماوردی کوائل میں تاج ہوا ہے امام مالک کے نزدیک اس کا معنی حیض نہیں طہر ہے البتہ امام احمد کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے) دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی طہر ہے یہ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ زہریؓ ابان بن عثمانؓ امام شافعیؓ اور اہل حجاز کا قول ہے

(المکمل، المجلد ۱ ج ۱ ص ۱۹۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو ثین ادوار یا ثین انتقالات تک (عقد ثانی سے) روک رکھیں اور مطلقہ کبھی حیض سے طہر کی طرف اور کبھی طہر سے حیض کی طرف منتقل ہوتی ہے اور یہاں طہر سے حیض کی طرف انتقال تو قطعاً مراد نہیں ہے کیونکہ حیض میں طلاق دینا تو اصلاً مشروع نہیں ہے اور جب کہ طلاق دینا طہر میں مشروع ہے تو پھر عدت میں انتقالات ہے اور پہلا انتقال اس طہر سے ہے جس میں طلاق واقع ہے۔

(الجامع احکام القرآن ج ۳ ص ۱۱۵-۱۱۳، مطبوعہ انتشارات ماسر خسر، ایران)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں:

اقرآن کے متعلق فقہاء کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حیض ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو موسیٰؓ حضرت عبادہ بن الصامتؓ حضرت ابو الدرداءؓ رضی اللہ عنہم عکرمہؓ نسائیؓ کسائیؓ ثوریؓ ازہلیؓ حسن بن صالحؓ امام ابو حنیفہؓ اور ابن کے اصحاب اور امام احمد بن حنبلؓ رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے امام احمد نے کہا میں پہلے یہ کہتا تھا کہ قرآن کا معنی طہر ہے اور اب میرا مذہب یہ ہے کہ قرآن کا معنی حیض ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اقرآن سے مراد طہر ہیں حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ام المؤمنین عائشہؓ رضی اللہ عنہم زہریؓ ابان بن عثمانؓ امام مالک بن انسؓ اور امام شافعیؓ کا یہی مذہب ہے۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۶۰-۲۵۹، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

علامہ ابوبکر بھصاص حنفی لکھتے ہیں:

ہر چند کہ قرآن کا اطلاق حیض اور طہر دونوں پر ہوتا ہے لیکن چند دلائل کی وجہ سے قرآن کا معنی حیض رائج ہے ایک دلیل یہ ہے کہ اہل لغت نے کہا ہے کہ قرآن کا معنی اصل لغت میں وقت ہے اور اس لحاظ سے اس کا یہ معنی حیض ہونا رائج ہے کیونکہ وقت کی چیز کے حادث ہونے کا ہونا ہے اور حادث حیض ہوتا ہے کیونکہ طہر تو حالت اصلی ہے اور بعض نے کہا قرآن کا معنی اصل لغت میں جمع اور تالیف ہے اس اعتبار سے بھی حیض اولیٰ ہے کیونکہ ایام حیض میں رحم میں خون جمع ہوتا رہتا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اس

طورتے کو ذرات اقرار کیا جاتا ہے جس کو بیض آتا ہو اور جو کم سن ہو یا بڑھیا یا تنہ ہو اس کو ذرات اقرار نہیں کیا جاتا تھا انکا طبع و
ہن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ لغت قرآن پر اتھارٹی نو بی سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منفرد ہے اور بی
سلی اللہ علیہ وسلم نے قر کو بیض کے معنی میں استعمال فرمایا ہے طہر کے معنی میں استعمال نہیں فرمایا۔ ونگ آپ نے فرمایا کہ قاتل
اپنے امام اقرار میں نماز پڑھنا چھوڑ دے اور آپ نے حضرت فاطمہ بنت ابی حیثم سے فرمایا جب تمہارا قرآن سے قلم اتر چھوڑ
دو اور جب وہ چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا باندی کی طہائیں وہ ہیں اور اس کا قرآن جو بیض ہیں اور ایک روایت میں فرمایا اس کی عدت دو بیض ہیں اور حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اطلس کی باندیوں کے متعلق فرمایا شمع جل سے پست
ہے وہی نہ کی جائے اور جب تک ایک بیض سے استبراء نہ ہو جائے غیر حلال ہے وہی نہ کی جائے

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۱۷-۳۱۸ مطبوعہ مطبعہ دار الفکر بیروت)

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب وہی شدہ باندی کو بہہ کیا جائے یا اسے فروخت کیا جائے یا وہ آزاد ہو
جائے تو ایک بیض کے ساتھ اس کے رحم کا استبراء کیا جائے اور کنواری باندی کا استبراء نہ کیا جائے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں نے
عورتوں پر حقوق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ (البقرہ ۲۲۸)

اسلام میں عورتوں کے مردوں پر حقوق

اس آیت کی تفسیر میں ہم پہلے یہ بیان کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں اس کے بعد مردوں کے حقوق
اور ان کی فضیلت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْتَهَبُوا مِنْ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُمُ فَظُلْمًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِنَّ شَيْئًا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُنَّ
مِنْ نَفْسِكُمْ أَنْثًا وَرَبُّنَا غَفُورٌ ۝ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ بَيْعًا غَيْرَ نِكَاحٍ ۝ (النساء ۲۰-۱۸)

اے ایمان والو! تمہارے لیے زبردستی عورتوں کا وارث
بن جانا جائز نہیں ہے اور ان سے اپنے دیئے ہوئے مہر کا بعض
حصہ لینے کے لیے ان کو نہ روکو مگر اس کے کہ وہ فحش ہوئی ہے
حیاتی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے ساتھ
زندگی گزارو پس اگر تم ان کو ناپسند کرو گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم
کسی چیز کو ناپسند کو اور اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ
دے ۱۰ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کا
ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو بہت زیادہ مال دے
چکے ہو تو اس سے کوئی چیز واپس نہ لو کیا تم اس مال کو بہتان
باندھ کر واپس لو گے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرو گے ۱۰ اور تم
اس مال کو کیسے واپس لو گے حالانکہ تم (خلوت میں) ایک
دوسرے سے باہم مل چکے ہو؟ اور وہ تم سے (عقد نکاح کے

ساتھ) پختہ عہد لے چکی ہیں O

ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کے خاوند کا موبدل بنایا بھائی یا کوئی اور رشتہ دار اس سے بالجبر نکاح کر لیتا یا کسی دوسرے شخص سے اس کا بالجبر نکاح کر دیتا اور اس کے کل مہر یا آدھے مہر پر قبضہ کر لیتا اسلام نے عورتوں پر اس ظلم اور بری رسم کو مٹایا اور زبردستی عورتوں کا کسی سے بھی نکاح کرنے سے منع فرمایا دوسری اہم چیز ہے مہر کا تحفظ کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف حیثیتوں پرانوں سے عورتوں کا مہر دبا لیتے تھے اسلام نے اس بری رسم کو مٹایا واضح رہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے بھی عورتوں کے لیے مہر کو لازم نہیں کیا صرف اسلام نے ہی عورتوں کو یہ حق دیا ہے مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر خاوند عورت کو طلاق دے دے یا مر جائے تو عورت کے پاس مہر کی صورت میں ایک مفعول آمدنی ہو جس کے ذریعہ وہ اپنے نئے مستقبل کا آغاز کر سکے۔

ان آیتوں میں عورتوں کا خاوند پر تیسرا حق یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے ساتھ زندگی بسر کریں۔ رہائش میں کھانے پینے بات چیت کرنے میں اور دیگر عائلی اور خانگی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔

چوتھا حق یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کی صورت یا سیرت تم کو ناپسند ہو پھر بھی اس کے ساتھ ازدواج کے ناٹے نہ توڑو اور صبر و شکر کے ساتھ اس کے ہمراہ زندگی گزارو ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسی صالح اولاد پیدا ہو کہ اسے دیکھ کر تم بیوی کی بدصورتی یا اس کی بُری عادتوں کو بھول جاؤ یا کسی اور وجہ سے اللہ تمہارے لیے اس نکاح میں ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے۔

پانچواں حق یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت کو تم سونے چاندی کے پل کے برابر ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو خواہ مہر کی صورت میں یا دوسرے ہی بہ طور ہبہ تو اس مال کو اب اس سے واپس نہ لو تم نے صرف مال دیا ہے عورت تو اپنا جسم اور بدن تمہارے حوالے کر چکی ہے اور جسم و جان کے مقابلہ میں مال کی کیا حقیقت ہے۔

فَإِنْ حَقِّقْتُمْ إِلَّا تَعْبِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي الْأَعْمَلُ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ
نِحْلَةً (البقرہ ۴: ۳)

پھر اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان (متعدد ازدواج) میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو فقط ایک سے نکاح کر دیا اپنی مملوکہ باندیوں پر اکتفاء کر دے کسی ایک زوجہ کی طرف بہت مال ہونے سے زیادہ قریب ہے O اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کرو۔

اسلام نے ضرورت کی بناء پر تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے لیکن جو ان میں عدل کر سکے اور جو عدل نہ کر سکے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف ایک نکاح پر اکتفاء کرے۔ ان آیتوں میں عورتوں کا مردوں پر ایک حق یہ بیان کیا ہے کہ ان میں عدل و انصاف کیا جائے اور دوسرا حق یہ بیان کیا ہے کہ ان کا مہر خوشی سے ادا کیا جائے۔ سورہ نساء کی ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مہر کی ادائیگی کے متعلق بہت تاکید کی ہے اور ہمارے دور میں اس معاملہ میں بہت سستی کی جاتی ہے۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق اس شخص کے ذمہ ہے جس کا بچہ ہے۔ (البقرہ ۲۳۳)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ عورتوں کا مردوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان کو کھانا اور کپڑا مہیا کریں اگر عورتیں امور خانہ داری انجام دیتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہے اور ازدواج مطہرات اور صحابیات کی سنت ہے۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّنَّ إِلَىٰ آبَائِكُمُ
بِمَعْرُوفٍ فَإِنْ تَعَاَسَرْتُم مِّنْهُنَّ فَمَا لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۚ

پھر اگر وہ تمہارے لیے (بچہ کو) دودھ پلائیں تو انہیں ان
کی اجرت دواور آپس میں دستور کے ساتھ مشورہ کر دواور اگر تم
باہم دشواری محسوس کرو تو بچہ کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی ۚ

(طلاق ۶)

اس آیت میں بتایا ہے کہ بچہ کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اور عورت مرد کی غلام نہیں ہے اور مرد ڈکٹیٹر نہ
ہے بلکہ گھریلو معاملات کو باہمی مشاورت سے چلائیں اور اگر عورت بچہ کو دودھ پلائے تو اس کا بہ حق ہے کہ مرد اس کی
اجرت لے لے اور یہ کہ عورت کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی منافقہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کی محافظت کرتے ہوئے فرمایا

وَأَتَيْنَا فُتُوٰنَ نَشْرُوهُنَّ فِدْلُوهُنَّ وَالْجِدْرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ
شَيْئًا ۚ (النساء، ۱۳۴)

اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا خوف ہو ان کو (زنی
سے) نصیحت کرو اور انہیں ان کی خواہش گاہوں میں تنہا چھوڑ دو
(اگر وہ پھر بھی باز نہ آئیں) تو انہیں (تادیباً خفیفہ سا) مارو
پھر وہ اگر تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں تکلیف پہنچانے کا
کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔

تعدد از دواج کی صورت میں عدل و انصاف کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآكَامُ مَعْلَقَةٍ وَإِنْ
نُصِلْتُمْ وَأَوْتَقْتُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِنْ
يَتَفَرَّقَا فَيُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ (النساء، ۱۲۹)

اور خواہ تم عدل کرنے پر حریص ہو پھر بھی تم متعدد از دواج
میں عدل نہ کر سکو گے (تو جس کی طرف تم کو رغبت نہ ہو) اس
سے مکمل اعراض نہ کرو کہ اسے یوں چھوڑ دو گویا وہ درمیان میں
لٹکی ہوئی ہے اور اگر تم اپنی اصلاح کرو اور خدا سے ڈرو تو بے
شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ۚ اور اگر شوہر اور بیوی
علحدگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے
مستغنی کر دے گا۔

اگر عورت کو طلاق دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوران عدت عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِمَنَّ يَتَّخِذْنَ أَوْلِيَاً مِنكُمْ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ (طلاق ۶)

ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں
خود رہتے ہو اور انہیں شک کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ
اور اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دیتے
رہو۔

یہ تو اس مطلقہ عورت کے حقوق تھے جس کے ساتھ مباشرت ہو چکی ہو اور جس عورت کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی
ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ۚ

اگر تم نے عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی درآں
حالیکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے تو تم پر آدھا مہر ادا کرنا

(البقرہ ۲۳۷) واجب ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَ مَنَعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرًا وَعَلَى الْهَقِيرِ قَدْرًا

اگر تم مہاسرت سے پہلے عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ
حرج نہیں ہے یا تم نے ان کا کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس کو
استمن کی کچھ چیزیں دو خوشحال اپنی استطاعت سے مطابق اور

(البقرہ: ۲۳۶) شک دست اپنی حیثیت کے مطابق۔

وَلَا تُمْسِكُوا طُحْنَطًا ۚ وَإِذَا أَلَيْتُمْ لَتَدْرَأُوْنَ
(البقرہ: ۲۳۷) نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔
اور ان کو ضرر پہنچانے کے لئے اس کو (اپنے نکاح میں)

اس آیت سے ائمہ ثلاثہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر خاوند عورت کو خرچ دے نہ طلاق دے تو عدالت اس نکاح کو فسخ کر
سکتی ہے اور ضرورت کی بنا پر علماء اسلاف کو بھی ای قول پر فتویٰ دینا چاہیے۔ واضح رہے کہ اگر شوہر نامرد ہو تو فتنہا، احواف سے
نزدیک بھی عدالت نکاح کو فسخ کر سکتی ہے جب کہ نفقہ پر قیام حیات کا مدار ہے اور شوہر کے مرد ہونے پر صرف خواہش نفسانی
کی تکمیل کا مدار ہے۔

عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات ذکر کرنے کے بعد اب ہم اس سے متعلق چند احادیث پیش
کر رہے ہیں
حافظ سیوطی لکھتے ہیں۔

امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمرو بن الاحوص سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: سنو! تمہاری ازواج پر تمہارا حق ہے اور تمہاری ازواج کا تم پر حق ہے تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر تمہارے
ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں اور نہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دیں اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اس
کو اچھے کپڑے پہناؤ اور اچھے کھانے کھاؤ۔

امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت معاویہ بن حیدر قشیری رضی
اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ
نے فرمایا: جب وہ کھانا چاہے تو اس کو کھانا کھلائے اور جب پہننا چاہے تو اس کو پہننا دے اس سے چہرے پر نہ مارے اس کو برانہ
کہے اور (تادیبا) صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

میسون اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی عورت سے کوئی مہر مقرر
کر کے نکاح کرے خواہ کم ہو یا زیادہ اور اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہ ہو اور وہ اسے دھوکے میں رکھے اور تمام مرگ اس کا مہر
ادانہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔

امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا اور اس شخص کے اخلاص سب سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اپنی
ازواج کے ساتھ اچھے ہوں گے۔

امام ابن حبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب
سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر ہو اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ عورت کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ نیرنگی پہلی سب سے اوپر والی بیوی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو

امام ابن ماجہ اور امام ترمذی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اللہ کی حمد و ثنا اور وعظ و نصیحت کے بعد فرمایا سنا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو وہ صرف تمہاری دنگار ہیں تم ان پر صرف اس صورت میں مبن رکھتے ہو جب وہ کھلی بدکاری کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو معمولی سامان پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو مزید مارنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤ سنا تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور نہ اس کو گھر میں آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو سنا ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان سے کھانے اور پینے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (سریب الدلائل ج ۳ ص ۵۰۔ ۲۸ ملتقطاً مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ)

اسلام میں مردوں کے عورتوں پر حقوق

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الزَّوْجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهِمَا نَفَقَاتُ الْمَوَالِمِ وَالَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ فَتْنَةً يُمْسِكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَتَخِفُونَ نُسُورَهُمْ فَوُضُّوا فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْ لَهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ كَفَرُوا فَاتَّبِعُوا أَعْيُنَكُمْ سَبِيلًا (النساء: ۳۴)

مرد عورتوں کے (حاکم یا) منتظم ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں سو نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں بھی اللہ کی حفاظت کے ساتھ (شوہر کی عزت اور اس کے مال کی) حفاظت کرتی ہیں اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کرنے کا خدشہ ہو ان کو نصیحت کرو اور انہیں ان کی خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں (تادیبا) مارو اور اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں تو پھر ان کو مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اور ان کو ہمسائی اور غفلی قوت زیادہ عطا کی ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت کے اخراجات کا کفیل بنایا ہے اور اس کے گھر کا منتظم بنایا ہے تیسری فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے اور عورت کو مرد کی فرمانبرداری کا پابند کیا ہے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مرد کو عورت پر یہ فوقیت دی ہے کہ وہ اس کو اس کی نافرمانی پر تادیبا مار سکتا ہے اور پانچویں فضیلت یہ دی ہے کہ عورت کو اس کا پابند کیا ہے کہ وہ مرد کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنی پارسائی کو بھروچ نہ کرے اور شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے غرضیکہ ہمسائی قویٰ کھانے پینے رہائش اور لباس کے اخراجات اور شوہر کے احکام کی تعمیل اور اس کے مال اور اپنی غفلت کی حفاظت ہر اعتبار سے عورت کو مرد کا تابع اور محکوم قرار دیا ہے۔

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى الْآخَرِ (البقرہ ۲: ۲۲۷)

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نکاح کی گرہ کو قائم رکھنے یا طلاق کے ذریعہ اس کو توڑنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ

میں رکھا ہے۔ عورت کے ذریعہ مرد کے فرائض اور مرد کے ذمہ جو عورتوں کے حقوق ہیں ان کا بیان سب ذیل احادیث میں ہے حافظ منذری بیان کرتے ہیں:

امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔

امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نمازیں پڑھے اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔

امام بزار اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے کہا: میں فلاں بنت فلاں ہوں آپ نے فرمایا میں تمہیں پہچانتا ہوں بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا: فلاں عبادت گزار میرا غم زاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں اس نے کہا: وہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے مجھے بتائیں کہ مرد کا بیوی پر کیا حق ہے؟ اگر میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھوں گی تو اس سے نکاح کر لوں گی۔ آپ نے فرمایا مرد کا حق یہ ہے کہ اگر بالفرض مرد کے نتنوں سے خون، در پیپ بہ رہا ہو اور تم اس کو چوٹ لو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر کسی بشر کے لیے جہدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب خاوند آئے تو عورت اپنے خاوند کو جہدہ کرے۔ امام حاکم نے کہا: اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی گھر میں آنے کی اجازت دے۔

امام حاکم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو ورنہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلے اور نہ اس معاملہ میں کسی اور کی اطاعت کرے اور نہ اس سے الگ بستر پر سوئے اور نہ اس کو ستائے اگر اس کا خاوند ظلم کرتا ہو تو وہ اس کے پاس جائے حتیٰ کہ اس کو راضی کرے اگر وہ اس کی معذرت قبول کر لے تو فیہا اور اللہ بھی اس کے عذر کو قبول کر لے گا اس کی حجت صحیح ہوگی اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اگر خاوند پھر بھی اس سے راضی نہیں ہوا تو اللہ کے نزدیک اس کی حجت تمام ہوگئی امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔

امام طبرانی نے سند حید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ میں نے نکاح عورت ہوں اگر میں نے ان حقوق کے ادا کرنے کی طاقت پائی تو نکاح کر لوں گی ورنہ بے نکاح رہوں گی آپ نے فرمایا بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ کے کجاوہ پر بیٹھی ہو اور شوہر اسے مباشرت کے لیے بلائے تو وہ انکار نہ کرے اور اس کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ رکھے اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھا تو وہ محض فاقہ ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی تو اس کے واپس آنے تک آسمان کے فرشتے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے

رہیں گے۔ اس عورت نے کہا: یہ حقوق ضروری ہیں اور میں کبھی نکاح نہیں کروں گی۔

امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی دنیا میں کوئی عورت اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی بیوی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے کہنی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے تو اس کو نہ ستا، نہ تیرے پاس عارضی طور پر ہے اور غریب ہمارے پاس آنے والا ہے۔

امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں حضرت طلحہ بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد عورت کو اپنے کسی کام سے بلائے تو عورت فوراً جائے خواہ شور پر نہ جی، دو امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد عورت کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو جنت تک اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخصوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ جو شخص کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس کو (کسی شرعی عیب کی وجہ سے) ناپسند کرتے ہوں اور جو عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو اور دو مسلمان بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔

امام طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلے اس کے داہیں آنے تک آسمان کے سارے فرشتے اور جن انسانوں اور جنوں کے پاس سے وہ گزرتی ہے سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ (الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۵۹-۵۴ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۴۰۷ھ)

آیا عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے یا نہیں؟

فقہاء مالکیہ کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء مالکیہ نے کہا ہے کہ بیوی پر شوہر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ عقد نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کو مباشرت کو موقع دے نہ کہ خدمت کا کیونکہ یہ مزدوری کا عقد نہیں ہے اور نہ نکاح سے ذریعہ عورت اس کی باندی بن گئی یہ عقد اجارہ ہے نہ عقد تملیک یہ صرف عقد مباشرت ہے (نکاح کا معنی مباشرت ہے) لہذا عورت سے شوہر مباشرت کے علاوہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں تو تم ان کو مارنے کے لیے بھانے نہ ڈھونڈو۔ (النساء: ۳۴)

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت پر خاوند کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا تعلق معزز اور خوشحال گھرانے سے ہو تو گھر کی دیکھ بھال اور خانگی امور کی نگرانی اس کے ذمہ ہے اور اگر وہ متوسط گھرانے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ خاوند کا بستر وغیرہ بچھائے اور اگر وہ غریب گھرانے کی ہو تو اس پر گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا اور کھانا پکانا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں۔ (البقرہ ۲۲۸) اور یہ معقول رائے ہے اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے گھرانوں میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ازواج محترمت ہلکی سے آٹا پیستی تھیں، کھانا پکاتی تھیں، بستر بچھاتی تھیں اور اپنے خاوندوں کے لیے کھانا لاکر رکھتی تھیں اور دیگر انواع کی خدمت کرتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی ذمہ داریوں کو مرد اور عورت پر تقسیم کر دیا تھا حضرت سیدہ ثناء علیہا السلام رضی اللہ عنہا کے ذمہ خانگی ذمہ داریاں تھیں اور حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ کسب معاش اور کمانے کی ذمہ داریاں تھیں۔

حاصل بحث

حاصل بحث یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے ساتھ ساتھ اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں ان کو ضرورت پہنچائیں۔ ہر فریق اس معاملہ میں اللہ سے ڈرے بیوی خاوند کی اطاعت کرے اور ہر ایک دوسرے کے لیے بن سزا کر رہے۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سزا کر رہتا ہوں جیسے وہ میرے لیے بن سزا کر رہتی ہے ضرورت کے وقت ہر فریق دوسرے کے کام آئے۔ اور ہماری میں ہر فریق دوسرے کا علاج اور خدمت کرے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ

دوبار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

اور تمہارے لیے اس (مہر یا ہب) سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے جو تم ان کو دے چکے ہو مگر جب دونوں

يَخَافَا إِلَّا يَتَّقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَتَّقِيَا حُدُودَ

فریقوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے سو (اے مسلمانو!) اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی

اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

حدود کی قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدل طلع دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کی حدود ہیں

فَلَا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ

الظَّالِمُونَ ﴿۲۲۹﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ

ظالم ہیں ۲۲۹) اگر اس کو (تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ

زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر وہ (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں

ظَنَّا أَنْ يُتَّقِيَ اللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

ہے کہ وہ اس (طلاق کی عدت کے بعد) پھر باہم رجوع کر لیں اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے

تعلیمات

اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو ظلم والے ہیں ○

طلاق کا لغوی معنی

امام اللغت سید زبیدی طحطاوی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "عبارت میں ہے کہ عورت کی طلاق بے دو معنی ہیں (۱) نکاح کی گرہ کو کھوس دینا (ب) ترک کر دینا چھوڑ دینا۔ "لسان العرب" میں ہے کہ عثمان اور ریدہ کی حدیث ہے طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ (ماہ الامور ج ۶ ص ۲۲۵ مطبوعہ مطبعہ خیرہ مصر ۱۳۰۶ھ)

طلاق کا اصطلاحی معنی

علامہ ابن نجیم طحطاوی کا فقہی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا از روئے مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا طلاق ہے۔ الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحت یا کنیتہ مشتمل ہوں اس میں خلع بھی شامل ہے اور نامردی اور معان کی وجہ سے نکاح کی قید از روئے مال اٹھ جاتی ہے۔ (البحر الرائق ج ۲ ص ۱۳۵ مطبوعہ مکتبہ ماجدہ کوئٹہ)

طلاق کی اقسام

طلاق کی تین قسمیں ہیں: احسن، حسن اور بدی۔

طلاق احسن جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں بیوی سے مفارقت بھی نہ کی ہو ان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے اس میں دوران عدت مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت بائن ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

طلاق حسن جن ایام میں عورت پاک ہو اور مفارقت بھی نہ کی ہو ان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر مفارقت کیے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مفارقت کیے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت معطل ہو جائے گی اور اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقد نہیں ہو سکتا۔

طلاق بدی اس کی تین صورتیں ہیں (۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعتاً دی جائیں تو وہ ایک کلمہ سے مثلاً تم لو تین طلاقیں دیں یا کلمات متعدد سے مثلاً کہے تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی تم کو طلاق دی (ب) عورت کی ماہواری سے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور یہ طلاق شمار کی جاتی ہے (ج) جن ایام میں عورت سے مفارقت کی ہو ان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے طلاق بدی کسی صورت میں ہو اس کا دینے والا گم گار ہوتا ہے۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۵۷۸-۵۷۳ مطبوعہ استنبول ۱۳۳۷ھ)

صریح لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دی جائیں تو یہ طلاق رجعی ہے اور اگر صریح لفظ طلاق نہ ہو کنیت سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن ہے مثلاً طلاق کی نیت سے بیوی سے کہا تو میری ماں کی مش ہے طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن پچھلی طلاقیں شمار ہوں گی اگر پہلے دو طلاقیں دی تھیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا طلاق بائن سے فی الفور نکاح منقطع ہو جاتا ہے لیکن اگر تین سے کم طلاقیں بائن ہوں تو باہمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہو سکتا ہے لیکن پچھلی طلاقوں کا شمار ہوگا۔

طلاق کیوں مشروع کی گئی؟

اسلام کا مقنا یہ ہے کہ ہونگ رشتہ نگار میں مسلک ہو جائیں ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کی نئی المقدور کوشش کی جائے اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو رشتہ دار اور مسلم سوسائٹی کے ارباب صل و عقد اس اختلاف کو دور کر کے ان میں صلح کرائیں اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین میں صلح نہ ہو سکے اور یہ صبر و دوک اثر یہ بدتور رشتہ نگار میں بندھے رہے تو یہ حرد اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور نگار کے معاصد فوت ہو جائیں گے تو ان کی عدم صافقت اور باہمی نفرت کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اس صورت میں ان کی ان کے رشتہ داروں اور معاشرہ کے دیگر افراد کی بہتری اور مصلحت ای میں ہے کہ عقد نکاح کو توڑنے کے لیے شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے۔ طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر خلع کرا لے اور تیسری صورت قاضی کی تفریق ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جن دو مسلمان خلموں کو زانی حالت میں یہ معاملہ سپرد کیا گیا ہو وہ نکاح کو فسخ کرنے کا فیصلہ کر دیں۔

صرف ناگزیر حالت میں طلاق دی جائے

قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو بیوی ناپسند ہو پھر بھی وہ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَعَاشِرُهُنَّ بِأَمْرٍ ذُو قُرْبَانٍ كِرِهَتْهُنَّ فَتَسَيَّ أَنْ تَكْرَهُنَّ أَشْيَاءَ يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء، ۱۹)
اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے O

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

حضرت محارب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال یا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ (من ابو داؤد، ص ۱۶۶، مطبوعہ مطبعہ عثمان پاکستان، لاہور، ۱۴۰۵ھ)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ (من ابو داؤد، ص ۱۶۶، مطبوعہ مطبعہ عثمان پاکستان، لاہور، ۱۴۰۵ھ)

قرآن اور سنت کی ان ہدایات کی روشنی میں شوہر پر یہ لازم ہے کہ اختلاف اور نزاع کی حالت میں حتی الامکان طلاق سے گریز کرے اور اگر طلاق دینا ناگزیر ہو تو صرف ایک طلاق رجعی دے کیونکہ اس کے بعد عدت کے تین ماہ تک اس معاملہ پر نظر ثانی کا موقع رہے گا ورنہ عدت کے بعد عورت علیحدہ ہو جائے گی آج کل کے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تین بار کہے بغیر طلاق نہیں ہوتی اس لیے یا تو وہ خود نہیں طلاق دیتے ہیں وکیل اور وثیقہ نویس ان کو تین طلاقیں لکھ دیتے ہیں اور جب طلاق نافذ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پشیمان ہوتے ہیں اور مفتیوں کے پاس جاتے ہیں کہ دوبارہ نکاح با رجوع کا کوئی حیدہ بناؤں حتیٰ کہ یہ لوگ طلاق کی ناگوار صورت کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ اس قسم کے حلالہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے لیکن بعد میں بچوں کی در بدری اور دوسرے بڑے نتائج سے بچنے کے لیے اس وقت فریقین ہر قیمت پر صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میری تین سالہ افتاء کی زندگی کا تجربہ ہے۔

صرف مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟

طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا گیا ہے حالانکہ عقد نکاح عورت اور مرد دونوں کی باہمی رضا مندی سے وجود میں آتا

ہے تو پھر عورت کو یہ اختیار ہیوں نہیں ہے کہ وہ بھی؟ سب چ ہے اس عقد کو ختم کر دے؟

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت منسوب النصب ہوتی ہے اور اس کو جلد غصہ آتا ہے اور طلاق دینے کا معاملہ عورت کے اختیار میں ہوتا تو وقوع طلاق کی شرح دو چند سے بھی زیادہ بڑھ جاتی عام طور پر بدلیکھا گیا ہے کہ عورت نے مطالبہ اور اس کی ضد پر شوہر طلاق دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کے مقابلہ میں عورت کی فوت فصلہ کمزور ہوتی ہے، خصوصاً پیش کے امور میں عورت ایسی اضطراب میں مبتلا ہوتی ہے اور اس ایام میں اس کا ذہن منتشر اور مزاج خراب ہو جاتا ہے اس لیے شرط طلاق دینے کا معاملہ عورت کے سیرد کیا جاتا تو شرح طلاق زیادہ ہو جاتی اور اکثر ہستے ہستے گھر ویران ہو جاتے تھے۔ اب سب سے بڑے عورتیں ناقصت العقول ہوتی ہیں جیسا صحیح بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن ابن ماجہ سنن ابو داؤد مسند احمد بن حنبل اور مستدرک میں اس کی تصریح ہے اور نسخ نکاح کا معاملہ ناقص العقول کے سپرد کرنے سے انکار نہیں ہے

طلاق کا معاملہ مرد کو موقوف کر دے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مرد اپنے مال خرچ کر کے حقوق زوجیت حاصل کرتا ہے اس لیے ان حقوق سے دست کش ہونے کا اختیار بھی اسی کو دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا روپیہ خرچ کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ اس چیز کو آخری حد تک رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور صرف اس وقت اس چیز کو چھوڑتا ہے جب اس کو چھوڑنے سے سودا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اس کے برخلاف حقوق زوجیت کو قائم کرنے میں عورت کو کوئی منت کرنی پڑتی ہے۔ یہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے اگر طلاق کی باگ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی جاتی تو عورت کو طلاق واقع کرنے میں اس قدر سوچ و بچار اور تامل کی ضرورت نہ ہوتی۔ علاوہ ازیں یہ اقدام عدل و انصاف کے بھی خلاف ہوتا

طلاق میں عورت کی رضا مندی کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات عورت طلاق لینا نہیں چاہتی اور اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہے لیکن مرد بد مزاج اور ظالم ہوتا ہے اور عورت کی مرضی کے خلاف وہ اس کو طلاق دیتا ہے ایسی صورت میں بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جب نکاح کے عقد میں اس کی مرضی کا دخل ہے تو طلاق میں اس کی رضا مندی کا دخل کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی مرضی کے بغیر طلاق کیوں مؤثر قرار دی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی عقد کو بھی قائم کرنے کے لیے فریقین کی رضا مندی ضروری ہے (مثلاً وکالت اجارت مضاربت وغیرہ) لیکن عقد کو فسخ کرنے کے لیے دونوں فریقوں کی رضا مندی ضروری نہیں ہوتی، کوئی ایک فریق بھی دوسرے کی مرضی کے خلاف عقد توڑ سکتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے پر آمادہ نہ ہو اور اس کے ساتھ عمل زوجیت پر تیار نہ ہو تو اس سے یہ زور یہ عمل نہیں کرایا جاسکتا نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ تم خواہی غواہی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھو اور اس کو خرچ دیتے رہو اور چونکہ ازدواجی زندگی کی گازی میں اہم رول مرد ادا کرتا ہے کیونکہ عمل زوجیت اور عقد کی ادائیگی میں مرد قائل ہوتا ہے اور عورت اس کے فعل کی مکمل یا منقطع ہوتی ہے اس لیے عقد نکاح کو قائم رکھنے یا اس کو فسخ کرنے کا اختیار بھی صرف مرد کو دیا گیا ہے۔

خلع

طلاق کو مرد کے اختیار میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقوع طلاق میں عورت کا بالکل دخل نہیں ہے عورت جو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے مگر عورت کو مردی شکل و صورت پسند نہ ہو یا کسی اور طبعی نامناسبیت کی وجہ سے وہ مرد کو ناپسند کرتی ہو تو وہ اپنا مہر

۱۔ بخاری ج ۱ ص ۱۳۳۔ ج ۱ ص ۹۷۔ ج ۱ ص ۳۱۔ ج ۱ ص ۳۲۔ ج ۱ ص ۳۳۔ مسند احمد ج ۱ ص ۶۰۔ ابو داؤد ج ۱ ص ۲۸۔ ترمذی ج ۱ ص ۲۷۵۔

ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸۹۔ ۲۸۸۔ مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۷۔ مستدرک ج ۲ ص ۱۹۰

چھوڑ کر یا بچھ اور دے دلا کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

سید محمد قطب شہید لکھتے ہیں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ابن ثاس کی بیوی بنی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ثابت کے خلق اور اس نے میں کے بارے میں کوئی حرف گبری نہیں کرنی، لیکن میں اسلام کے بعد سفر (ماتگری یا شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنا) کو ناپسند کرتی ہوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تم اس کا باغ واپس کر دو گی؟ (ثابت نے ان کو مہر میں باغ دیا تھا) انہوں نے کہا ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا: باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔

(فی ظلال القرآن ج ۲ ص ۱۹۹، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ)

اس حدیث کی روشنی میں یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی عورت کو کسی طبعی ناموساری کی وجہ سے شوہر ناپسند ہو اور یہ نفرت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ اس نفرت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر وہ قاضی اسلام سے رجوع کرے اور قاضی مہر واپس کرے شوہر سے طلاق دادے یا دے کہ یہاں قاضی شوہر سے طلاق دلوائے گا از خود نکاح فسخ نہیں کرے گا۔

قاضی اور حکمین کی تفریق

طلاق دینا مرد کے اختیار میں ہے لیکن اگر مرد عورت پر تعدی اور ظلم کرتا ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا تو عورت کو حق ہے کہ وہ عدالت سے نکاح فسخ کرائے اور مذہب مالکیہ کے مطابق یہ تفریق نافذ ہو جائے گی اسی طرح اگر خاوند تنگ کرنے کے لیے عورت کو تنگ دے نہ طلاق دے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کرا سکتی ہے، اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند پاگل ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو سکے یا کسی اور ناقابل علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے اور حقوق زوجیت ادا نہ کر سکے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کرا سکتی ہے اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند کسی جرم کی وجہ سے لمبی مدت کے لیے سزایاب ہو یا اس کو عمر قید ہو جائے تب بھی عورت عدالت سے تفریق کرا سکتی ہے اگر کسی نوجوان عورت کا خاوند لا یتا ہو جائے اور عورت کے گزر بسر کا اہل و عیال نہ ہو تو عدالت تحقیق کے بعد فی الفور تفریق کر دے گی۔ اگر عورت اور مرد میں اختلاف ہو اور وہ حکمین کو مقرر کر لیں اور حکمین تفریق کا فیصلہ کر دیں تو تفریق ہو جائے گی یہ تمام صورتیں امام مالک کے نزدیک جائز ہیں اور فقہاء احناف نے تصریح کی ہے کہ ضرورت کے وقت امام مالک کے مذہب پر عمل درست ہے اور یہ بھی تصریح ہے کہ قاضی اپنے اجتہاد سے مذہب غیر کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اس پر عمل صحیح ہے ان تمام امور کی باحوالہ مکمل مفصل اور مدلل بحث ہم نے "شرح منہج مسلم" جلد ثالث باب ۴۰۳ (ص ۱۱۲۱-۱۰۹۲) میں بیان کر دی ہے۔

تین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات مصالح اور حکمتیں

اسلام نے صرف تین طلاقوں کی گنجائش رکھی ہے پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد مرد کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہے لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے اب اگر وہ مرد و عورت پھر ملنا چاہیں تو اس کے حوالہ کوئی صورت نہیں ہے عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے نکاح کرنے کے بعد وہ شخص اس سے عمل زوجیت (صحبت) کرے اور پھر اپنی مرضی سے جب اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر کے نکاح میں جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ یہ ناگوار اور مشکل صورت ہے اس لیے مرد کو تیسری طلاق دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ و بچار اور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی اور پچھتو دے کا سامان نہ کرنا پڑے اور رو دھو کر مفتیوں سے جیسے نہ پوچھے جائیں اور اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مقلدیت کے دامن میں پناہ لینے کی ضرورت نہ پڑے اسلام نے اسی لیے ایک وقت تین طلاقیں دینے

سے روکا ہے اور اس فعل کو معصیت اور گناہ قرار دیا ہے۔

سنت کے مطابق اور اسن طر پتے سے طلاق دینے کے فوائد

جب کوئی شخص سنت کے مطابق صحیح طر بقہ سے عورت کی ماکہزنی کے اس ایوم میں بن میں اس نے عمارت کیا ہو سہ ف ایک طلاق دے گا اور دوسری طلاق سے لے اگلی پائیزگی کے ایام تک رکاز ہے گا جو تقریباً ایک ماہ سے برابر ہیں تو اس عورت میں ۱۰۰ اس عمار پر ۱۰ دفعہ سے زیادہ غور کرے گا اور کن غالب ہے کہ اس ن رائے بدل جائے گی (کیونکہ میں اس عمارت کی زندگی میں بار بار لیج چکاسوں کہ کل سہرے تین طلاقیں دی ہیں اور آج وہ دور اچھا آرہا ہے کہ کوئی حیلہ بتا میں کہ کاس قائم رہ سکے۔ جب ایک دن میں رائے بدل جاتی ہے عمارت بدل جاتے ہیں تو ایک ماہ میں تو بہت گنجائش ہے) اس عورت سے مطالبہ یا اس کے غلط طر عمل کی وجہ سے یہ اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایک ماہ میں اس کے طر عمل میں بدیلی یا عمار طلاق ترک کر دینے کا عاب امکان ہے اس طر دوسری طلاق پڑنے کا خطرہ مل جائے گا اور دوسری طلاق کی نوبت نہیں آئے گی جب کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسن طر بقہ یہ ہے کہ رات طہر میں بشرط عدم بجاہت سرف ایک طلاق دی جائے اور عدت کے پورے زمانہ میں دوبارہ طلاق نہ دی جائے اور عدت کے اس تین ماہ میں طلاق سے رجوع کرنے کا زیادہ موقع رہے گا اور بالفرض رجوع نہیں کیا ور عدت گزر گئی اور عورت پائیز ہو گئی ور بعد میں حالات سازگار ہوئے تو اب دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور کسی حال نہ کی ضرورت نہیں ہے جب کہ تین طلاقیں دینے کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی۔

طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے

تین طلاق کی تحدید سے دراصل عورت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے کیونکہ اگر طلاق میں کوئی تحدید نہ ہوتی تو عورت کی جگہ خلاصی کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں مرد عورت کو طلاق دیتا اور عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر بٹتا پھر طلاق دے دیتا اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہتا تھا۔

امام رازی نے ”الطلاق موائد“ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آکر یہ شکایت کی کہ اس کا شوہر اس کو بار بار طلاق دیتا ہے اور پھر رجوع کر لینا ہے جس کی وجہ سے اس کو ضرر ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ سَاَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْوِئَةٍ
یٰۤاَحْسَنُ (البقرہ ۲۲۹)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَبْتَاعَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَوَاجَعَا إِنْ
كَلَّمَا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (البقرہ ۲۳۰)

پھر اگر اسے (تیسری) طلاق دے دی تو وہ عورت اس (تیسری طلاق) کے بعد اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ (وہ عورت) اس کے عائدہ کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر اگر (دوسرا خاوند) اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ (دوسرے خاوند کی عدت گزارنے کے بعد) وہ آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔

ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج

چونکہ تیسری طلاق آخری حد ہے اور اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے اس لیے تیسری طلاق دینے سے پہلے بہت سوچ و چار اور غور و خوض کرنا چاہیے اور اس آخری قدم اٹھانے سے پہلے دونوں اور رشتہ داروں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے اور یہی اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلام کی ہدایت کے مطابق طلاق وقت و قدرے دی جائے اگر ایک مجلس میں ایک وقت تین طلاقیں دے دی گئیں تو پھر بعد میں پریشانی اور پشیمانی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اس لیے بشرط احادیث اور آثار میں ایک وقت تین طلاقیں دینے کو معصیت اور گناہ فرمایا ہے لیکن اگر کسی شخص نے بد قسمتی سے معصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو اس کو اب صبر و استقامت اور موصلا سے اس اقدام کے نتیجہ اور انجام کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کی ہوئی اس عیجدگی کو قبول کر لینا چاہیے۔ حلالہ کا مکروہ جیل اختیار کرے نہ غیر مقدمہ مولویوں کے خلاف شرع فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے در بدر مار مارا پھرے کیونکہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا عقل اور درایت کے بھی خلاف ہے اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ عددی معاملات میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص تین یا پانچ یا دس عدد کو ایک عدد قرار دے اور اگر کوئی شخص دس روپوں کو ایک روپیہ قرار دے تو یہ منطق اور قانون دونوں کے خلاف ہے پھر تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے وقت ان لوگوں کی منطق کہاں رخصت ہو جاتی ہے۔ آئندہ مباحث میں ہم ان شاء اللہ ایک مجلس کی تین طلاقوں پر غہ غناؤ کریں گے۔ پہلے ہم ایک مجلس کی تین طلاقوں کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف فقہاء بیان کریں گے پھر تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر غیر مقلدین کے دلائل پیش کر کے ان کا جائزہ لیں گے اس کے بعد قرآن مجید احادیث آثار و اقوال تابعین کی روشنی میں جمہور فقہاء اسلام کا یہ موقف پیش کریں گے کہ اگر کسی شخص نے بد قسمتی سے معصیت کا ارتکاب کر کے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو وہ بہر حال نافذ ہو جائیں گی۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

ایک وقت تین طلاقیں دے کر عورت کو بدر کر دینا نصوص صریحہ کی بناء پر معصیت ہے۔ علماء امت کے درمیان اس مسئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف اس امر میں ہے کہ ایسی تین طلاقیں ایک طلاق رسمی کے حکم میں ہیں یا تین طلاق مغلطہ کے حکم میں لیکن اس کے بدعت اور معصیت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

حالانکہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے وہ ایک وقت تین طلاقوں کو بدعت اور گناہ نہیں مباح کہتے ہیں اور امام احمد کا ایک قول بھی یہی ہے۔ سید ابوالاعلیٰ نے مذاہب فقہاء کی تحقیق کیے بغیر یہ لکھ دیا ہے۔

(مفروق الزوجین ص ۵۰ مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن اسلام آباد ۱۹۸۶ء)

ایک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا موقف

جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک ایک ایک وقت دی گئی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ اور قدیم و جدید جمہور علماء کے نزدیک یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۴۷۸ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع تراجمی ۱۳۷۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں جس شخص نے ایک وقت تین طلاقیں دیں وہ واقع ہو جائیں گی خواہ دخول سے پہلے دی ہوں یا دخول کے بعد۔ حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر حضرت عبد اللہ بن عمر حضرت ابن مسعود اور

حضرت ابن رزقی رحمہ اللہ انہم کا یہی فکر ہے اور بعد سے اس میں اور بھی کچھ بھی ہوا۔ یہ قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں کہ
 جمہور فقہاء کا یہی موقف ہے کہ یہ وقت دی گئی میں طلاقوں سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں

(جلد اول، صفحہ ۲۳۱، طبع دار الفکر بیروت)

۱۰۔ اُنہی اُنہی لکھتے ہیں کہ بار بار افظ طلاق نہ تکرار کرنے سے تمام طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور اگر طلاق ایک بار
 تاکیدی سنت کرے تو اس کا یہ اعتبار دیا جائے گا (یہی فقہاء کا یہی موقف ہے)

یہاں وقت دی گئی تین طلاقوں میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کے متبعین کا موقف

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے ایک طہر میں ایک لفظ یا متعدد افظ سے ساتھ تین طلاقیں دیں مثلاً کہا کہ تم کو
 تین طلاقیں یا کہا کہ تم کو طلاق ہے تم کو طلاق ہے تم کو طلاق ہے یا کہا تم کو تین طلاقیں یا دوں طلاقیں یا سوطلاقیں یا ہزار
 طلاقیں اس قسم کی عبارت میں متعدد مرتبہ خیر نہ ہوگا۔ کے تین انہی یہاں ہے اور ایک چوتھ قول بھی ہے جو بعض نے لکھا ہے اور
 بدعت ہے پہلا قول یہ ہے کہ یہ طلاقیں مہر اور اہرام سے یہاں شافعی کا قول ہے۔ امام احمد کا بھی ایک یہی قول ہے دوسرا قول
 یہ ہے کہ یہ طلاق حرام اور اہرام سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے امام محمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔ یہ قول متقدمین
 میں بکثرت صحابہ اور تابعین سے منقول ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ طلاق حرام سے لیکن اس سے صرف ایک طلاق اہرام آتی
 ہے یہ قول کتاب میں سے حضرت ربیع بن خوام حضرت عبد الرحمن بن عوف سے منقول ہے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود
 سے بھی مروی ہے اور حضرت ابن عباس سے وہ قول آیا تابعین اور بعد کے لوگوں میں سے طاؤس بن خلص بن کثیر بن ارقم بن ارقم
 سے منقول سے زاد و دور سے اثر اصحاب کا بھی قول ہے ابو حنیفہ نے بھی اس میں اس کے مابین اور اس کے مابین جعفر بن محمد کا بھی یہی
 قول ہے اسی وجہ سے شیعہ حضرات کا بھی یہی مسلک ہے امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے بعض اصحاب کا بھی
 یہی قول ہے۔ جو یہ قول بعض معتزلہ اور بعض شیعہ کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وقت تین طلاقیں دینے سے کوئی طلاق نہیں پڑتی اسلاف
 صالحین میں سے ولی بھی اس کا قائل نہیں تھا اور تیسرا قول یہی وہ ہے جس پر کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں۔

(فتاویٰ ج ۳۳ ص ۹۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہاں وقت تین طلاقوں سے اقوال کے بارے میں چار مذاہب ہیں پہلا مذہب یہ ہے کہ تینوں
 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یہ قول ایک جمہور تابعین اور بیشتر اصحاب کا ہے (رضی اللہ عنہم) اور سارا مذہب یہ ہے کہ یہ طلاق
 واقع نہیں ہوتی بلکہ مردود ہے کیونکہ یہ بدعت محرمہ ہے اور بدعت اس حدیث کی وجہ سے مردود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”جس شخص نے ایسا عمل کیا جو ہمارے دیں میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس مذہب کو احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے اور
 لکھا ہے کہ امام محمد نے فرمایا یہ باطل ہے اور ائمہ یوں کا قول ہے کہ سارا مذہب یہ ہے کہ اس سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی
 ہے یہ مذہب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے امام احمد نے کہا یہ ابن اسحاق
 کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرے اس کو سنت کی طرف ممانعت چاہیے۔ (تابعین میں سے) طاؤس اور
 عمرہ کا بھی یہی قول ہے اور شیخ ابن تیمیہ کا بھی یہی فکر یہ ہے کہ یہ مذہب یہاں اور غیر مذہبوں میں فرق ہے
 مذہبوں میں کو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور غیر مذہبوں میں کو ایک طلاق واقع ہوتی ہے یہ قول حضرت ابن عباس سے طاؤس کا

۱۰۔ محمد بن عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنفی متوفی ۴۲۰ھ ۱۰۸۸ء در مختار ص ۲۸۲ طبع دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

۱۱۔ امام ابن رزقی رحمہ اللہ ص ۸۸ در مختار ص ۲۸۲ طبع دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ

ہے اور، عاتق بن راہویہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ (زوائد المعارج ج ۲ ص ۵۲ مطبوعہ مطبعہ مفتی الہادی ولد اداہ مصر)

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علماء شیعہ کا موقف

جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، بعض شیعہ کا موقف یہ ہے کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (شرائع الاسلام ج ۲ ص ۵۷)

اور جمہور شیعہ کا یہ ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے شیخ ابو جعفر کلینی روایت کرتے ہیں:

زارعہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایک علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس یا متعدد مجالس میں تین طلاقیں دیں درآں حالیکہ وہ عورت حیض سے پاک تھی؟ انہوں نے کہا: یہ ایک طلاق ہوگی۔

(الفروع من الکافی ج ۶ ص ۱۷۰۔ ۱۷۱ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران)

عمرو بن براہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو ایک طلاق دے یا سوطلاقیں دے تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور ہمیں آپ سے اور آپ کے آباء و اجداد علیہم السلام سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جب کوئی شخص ایک بار طلاق دے یا سو بار طلاق دے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا: مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح تمہیں پہنچا ہے۔

(الفروع من الکافی ج ۶ ص ۱۷۱۔ ۱۷۲ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۲ھ)

تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "الطلاق مروتان" اس سے معلوم ہوا کہ وہ طلاق رجسی جس میں طلاق کے بعد رجوع کیا جاتا ہے، بیک بار دینے کے بعد دوسری مرتبہ دی جاتی ہے جیسے کسی شخص نے کہا جاؤ دوبارہ تسبیح کرو یا تین بار تسبیح کرو یا سو بار تسبیح کرو اس پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنی بار تسبیح کرے کہ یہ عدد پورا ہو جائے مثلاً کہے: سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ دوبار ہوگا اور اگر اس نے کہا: دو بار سبحان اللہ! (سبحان اللہ مروتان) یا سو بار سبحان اللہ (سبحان اللہ مائة مروتان) کہا تو یہ ایک تسبیح شمار کی جائے گی، علیٰ ہذا القیاس جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں دو طلاقیں یا تمہیں تین طلاقیں یا تمہیں دس طلاقیں یا تمہیں ہزار طلاقیں تو یہ ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ اس کو واضح کرنے کے لیے شیخ ابن تیمیہ نے ایک یہ مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا ہے کہ نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار اکبر کہا جائے اب اگر کوئی شخص کہے سبحان اللہ الحمد للہ اکبر عدد غلطہ (اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر) تو یہ صرف ایک تسبیح شمار کی جائے گی۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تین طلاقیں لازم کر دی ہوں اس بارے میں کوئی حدیث صحیح یا احسن مروی نہیں ہے اور نہ کسی مستند کتاب میں کوئی ایسی حدیث نقل کی گئی ہے اس سلسلے میں جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں وہ سب ائمہ حدیث کی تصریح کے مطابق ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں بلکہ "صحیح مسلم" اور دیگر سنن اور مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دو سالوں میں تین طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا ہے حضرت عمر نے فرمایا لوگوں نے اس

کام میں جلت کرنی شروع کر دی ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی اگر ہم ان پر یہ تین طلاقیں نافذ کر دیں تو بہتر ہو گا پھر آپ نے یہ تین طلاقیں نافذ کر دیں اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں پھر منت غمگین ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تم نے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے تین طلاقیں دی تھیں۔ آپ نے فرمایا ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا جی! آپ نے فرمایا یہ ایک طلاق ہوئی ہے اگر تم چاہو تو اس سے رجوع کر سکتے ہو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر حضرت رکانہ نے رجوع کر لیا شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ استفسار فرمایا ایک مجلس میں؟ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں نہ دی جائیں تو پھر وہ ایک نہیں قرار دی جائیں اور جب ایک مجلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک قرار دی جائے گی حضرت رکانہ کی یہ حدیث شیخ ابن تیمیہ نے "مسند احمد" کے حوالے سے بیان کی ہے

(مجموع الفتاویٰ ج ۳۳ ص ۱۴۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ نے "الطلاق مرنان" سے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر طلاق الگ الگ دی جائے تب وہ متعدد طلاقیں تصور ہوں گی اور اگر کسی نے کہا "تم کو تین طلاقیں" تو چونکہ یہ طلاق ایک بار دی گئی ہے اس لیے یہ ایک طلاق ہی شمار ہوگی شیخ ابن تیمیہ کا یہ استدلال خود انہیں بھی مفید نہیں ہے کیونکہ اس استدلال کا یہ تقاضا ہے کہ کسی شخص نے ایک مجلس میں تین بار کہا میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تین طلاقیں واقع ہوئی چاہیں کیونکہ یہ تین بار دی گئی ہیں حالانکہ شیخ کے نزدیک یہ بھی ایک طلاق ہے جیسا کہ اس سے پہلے باحوالہ گزر چکا ہے۔

زنا کی شہادت اور قسامت کی قسموں پر قیاس کے جوابات

شیخ ابن قیم جوزیہ نے زنا کی چار شہادتوں اور قسامت کی پچاس قسموں سے بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چار بار گواہی دیتا ہوں کہ ملاں شخص نے زنا کیا ہے تو اس کی یہ گواہی مردود ہوگی جب تک چار آدمی الگ الگ گواہی نہ دیں اسی طرح اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں پچاس قسمیں کھاتا ہوں کہ میں نے قتل کیا نہ قاتل دیکھا ہے تو اس کی یہ قسم معتبر نہیں ہوگی جب تک کہ پچاس آدمی الگ الگ قسمیں نہ کھائیں اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں تو یہ تین طلاقیں بھی معتبر نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ الگ الگ تین طلاقیں نہ دے۔ (زاد المعاد ج ۳ ص ۵۵ مطبوعہ مکتبۃ الباب والدارہ مصر ۱۳۶۹ھ)

اس استدلال کا ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ دلیل خود شیخ ابن قیم کو بھی مفید نہیں ہے کیونکہ اس دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین بار الگ الگ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی چاہیں حالانکہ ان کے نزدیک ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دی جائیں تو وہ بھی واقع نہیں ہوتیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زنا کی شہادت اور قسامت پر طلاق کا قیاس درست نہیں ہے کیونکہ جو شخص یہ کہے کہ میں زنا کی چار گواہیاں دیتا ہوں یا میں قتل نہ کرنے کی پچاس قسمیں کھاتا ہوں اس کی گواہی اور قسم مطلقاً مردود ہے برخلاف طلاق کے کیونکہ جو شخص کہے میں تم کو تین طلاقیں دیتا ہوں اس کی طلاق ان کے نزدیک بھی مطلقاً مردود نہیں ہے بلکہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ دوسرا جواب علامہ آلوسی کی عبارت سے مستند ہے۔

علامہ آلوسی نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے کہ شہادت لعان اور زنا کی جمرات پر طلاق کو قیاس کرنا قیاس مع

الغافل ہونوں کے احکام الگ الگ ہیں اور انکے دوسرے برقیوں میں ایسا کیا گیا ہے کہ عاقل اور ابلہ کے مابین طلاق کا حکم ایک ہی ہے اور اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو تین طلاقیں ایک وقت دی گئی ہیں وہ دہائی مان لی جاتی ہیں اور اگر چار دی جاتی ہیں تو چار ہوتی ہیں۔ جب اناحد اور تحریم میں تعارض ہو تو تحریم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک وقت دی گئی تین طلاقیں کو شیخ ابن تیمیہ نے اس بات پر کہ ایک طلاق دے کر نکاح کو مباح کہتے ہیں اور جو دوران تین طلاقیں کو تین ہی شمار کر کے نکاح کو حرام کرتے ہیں اور اس اصول کے مطابق حضور کے قول کو ترجیح دی جائے گی کہ اباحت اور تحریم نے مابین میں تحریم کی کو ترجیح دی جانی۔

تسبیح فی طہرہ پر قیاس کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون زینت سے فرمایا کہ میں نے تم سے

بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھا کر پانچ سو سال تک عورتوں سے بہتر ہے اور کوئی شخص چاہے اللہ تعالیٰ سے

پار (ایک دفعہ) کہہ دے تو کیا وہ اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا؟ (جی ہاں) اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ تین

طلاقیں کہنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوتیں۔

یہ دلیل سب سے پہلے شیخ ابن تیمیہ نے قائم کی تھی اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ نے تین مرتبہ پڑھنا اس سے ماحول میں نقل کرتے چلے گئے ہیں ہم اس دلیل کے چار جواب بیان کر چکے ہیں کہ یہ استدلال ان حضرات کو بھی مفید نہیں ہے کیونکہ ایک مجلس میں کلمات متعدد سے تین بار تین طلاقیں دی جاتی ہیں تو اس دلیل سے انکار ہے کہ نافذ ہوتی ہیں چنانچہ یہ دیکھ کر اس کا بھی تین طلاق نہیں مانتے بلکہ ایک طلاق کہتے ہیں دوسرے کہ جب اباحت اور تحریم میں تعارض ہو تو تحریم کی موتی سے تیسرا جواب ہم نے علامہ آلوسی سے نقل کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ نکاح کر دے کہ وہ بیان دے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا اور یہ تسبیح فاعلمہ نہیں ہوگی اور وہ اس کے اجر کا مستحق نہیں ہوگا اس سے بے طلاق اور بولی شخص اپنی موتی سے کہے کہ تم کو تین طلاقیں تو اب بھی یہ تو مانتے ہیں کہ ایک طلاق ہو جائے گی اس لیے یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے جو دوسرا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دینا حرام کو حلال کرنا ہے اس لیے اس قسم کی حد بندیوں اور ڈھکوسلوں سے اللہ اور رسول کے حرام کردہ کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔

حضرت عمر پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کی دوسری دلیل "تسبیح مسلم" کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں ایک وقت دی گئی تین طلاقیں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا ہے اور حضرت عمر نے یہ کہہ کر ان کو تین طلاق ہی قرار دیا جسے تو بہتر ہوگا اور پھر انہوں نے ایسا ہی کر دیا جس طرح شیخ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی اور تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو قبول کر لیا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو حضرت ابو بکر و اس نے دور میں فوت ہونے والے صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی اس قابل نہیں رہے گا کہ اس سے دین پر اختلاف لایا جائے اور اس کی روایت قبول کیا جائے یہی وجہ ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث کا ظاہر معنی نہیں لیا اور اس حدیث کے متعدد جوابات دیے ہیں۔

۱۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی ۱۳۷۲ھ راجع النعمانی ج ۲ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

۲۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری دعوت فکر و نظر ج ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۱۳۹ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ بیروت ۱۹۸۹ء۔

ہیں ایک بڑا بڑا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے
صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر صحیح اور مردود ہے

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں مگر اس میں ایک شرط ہے کہ وہ ایک ہی مجلس میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ فرمایا ہے مگر اس روایت سے اور اکثر روایات سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں (اس کا تعلق بیوی کے قریب سے ہے) اور "صحیح مسلم" میں "ابن عباس کی یہ روایت چونکہ قرآن مجید احادیث میں اور آثار صحابہ کی سند سے اس لیے یہ روایت شاذ اور معطل ہے اور استدلال سے خارج ہے۔

صحیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر صحیح ہونے پر دوسری دلیل

اس روایت سے شاذ "عجل اور مردود ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خود یہ فتویٰ دیتے تھے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں واقعی ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر مقدسی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز روایت کریں اور فتویٰ اس کے خلاف دیں اس لیے یہ روایت شاذ ہے اور حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کو منسوب کرنے میں طاؤس کو دہم ہوا ہے۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۳۶۳ مطبوعہ دار نشر المکتبہ الاسلامیہ لاہور ۱۳۸۱ھ)

"صحیح مسلم" کی اس زیر بحث حدیث کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر مقدسی کی سرحدت کے مطابق یہ طاؤس کا وہیم ہے اس کی مزید وضاحت امام بیہقی کے بیان سے ملتی ہے۔

امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حدیث اس احادیث میں سے ہے جن میں امام بخاری اور امام مسلم کا اختلاف ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اس کو ترک کر دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس لیے ترک کیا ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عباس کی باقی روایات کے مخالف ہے پھر امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ بیویات کیا ہے کہ طاؤس نے کہا حضرت ابن عباس کی باقی روایات کے مخالف ہے پھر امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ طاؤس نے کہا حضرت ابن عباس نے فرمایا پہلے انساں تین طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیتا تھا الطلاق مومنوں کے لیے اس کو منع فرمایا گیا۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ اس پر حرم ہو گئی چاہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا میں نے اپنی بیوی کو سوطہ طلاقیں دی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا تم تین طلاقیں دے لو اور ستانوں سے طلاقوں کو چھوڑ دو مجاہد سے ہی روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطہ طلاقیں دی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی تم نے اللہ کا خوف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی نخرج نہیں رکھا ان سے علاوہ عطا عمرو بن دینار اور مالک بن حارث وغیرہ طاؤس سے علاوہ حضرت ابن عباس کے تمام تلامذہ حضرت ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں اس سے حضرت جریر بن عبد اللہ شامی ہری تحقیق فی عام ہیں اس میں اس کی راے امام ربیع کے اتفاق میں مونس سے مختلف ہے امام ربیع کی روایت کے مطابق انہوں نے اس روئے پر فتویٰ نہیں دیا لیکن چونکہ غیر مقلد حضرات ان کا رسالہ مسلسل چھاپ رہے ہیں اس لیے ہم نے ان کے اہل کا جو یہ ضروری سمجھا کہ امام ابن عباس سے اس کے واسطے سے کسی طاؤس کا منکر نہ ہو۔ (تمام رسواں سعیدی غفرلہ)

منہ ذیل دے اس کو سات مرتبہ دھونا ضروری ہے اور خود تین مرتبہ دھوتے تھے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن کر اس پر عمل کرنا ترک کر دیں گے اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کی عدالت (نیکوکاری) ساقط ہو جائے گی اور وہ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ ان کی کوئی بات قبول کی جائے چہ جائیکہ ان کی روایت قبول کی جائے اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک یہ روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ (شرح سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ مطبعہ نجیبی پاکستان ۱۴۱۲ھ)

جب صحابی رسول کا عمل یا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی نسبت اس صحابی کی طرف صحیح نہیں ہے یا پھر اس روایت میں کوئی تاویل ہے۔ علامہ پرہاروی لکھتے ہیں:

راوی کا عمل جب حدیث کے خلاف ہو تو یہ اس حدیث کی صحت میں طعن کا موجب ہے یا اس حدیث کے منسوخ ہونے پر دلیل ہے یا پھر اس حدیث میں تاویل ہے اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔

(المبراس ص ۱۳ مطبوعہ شاہ مہدی اکیڈمی ہند پال، الطبعة الاولیٰ ۱۳۹۷ھ)

حضرت ابن عباس کی یہ حدیث جس کو طاؤس نے بیان کیا ہے ایسی ہی ہے قوی ترین بات یہ ہے کہ چونکہ یہ طاؤس کا وہم ہے اس لیے صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس کو منسوخ قرار دے کر بھی جواب دیا ہے اور اس کا ظاہری معنی چھوڑ کر تاویل بھی کی ہے عنقریب ہم بعض تاویلات کا ذکر کریں گے۔

پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اس بحث میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”حضرت ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں رمل کرتے تھے اور ان کا قول یہ ہے کہ رمل سنت نہیں ہے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ رمل کے معاملہ میں حضرت ابن عباس کی رائے جمہور کے خلاف ہے اور تین طلاقوں کے مسئلہ میں ان کی روایت دیگر احادیث اور جمہور کے موافق ہے اور ان کی منفرد رائے کو ترک کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی جو روایت جمہور کے موافق ہو اس کو بھی ترک کر دیا جائے۔

نیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر راوی کا عمل اور فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہو تو غیر مقلدین اور شوافع کا وہی مسلک ہے جو پیر محمد کرم شاہ صاحب نے ”فتح الباری“ کے حوالے سے بیان کیا ہے اور ”نیل الاوطار“ میں بھی مشہور غیر مقلد عالم قاضی شوکانی نے ایسا ہی لکھا ہے اور حق اور صواب احناف اور مالکیہ کا نظریہ ہے جس کو ہم نے امام طحاوی اور علامہ پرہاروی کے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

صحیح مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے پر مزید دلائل

طاؤس کی اس روایت کے وہم اور غلط ہونے پر ایک اور واضح قرینہ یہ ہے کہ خود طاؤس کا فتویٰ بھی اس روایت کے خلاف تھا طاؤس یہ کہتے تھے کہ اگر غیر مدخولہ کو ایک مجلس میں تین لفظوں کے ساتھ تین طلاقیں دی جائیں تو یہ ایک طلاق ہوگی (کیونکہ وہ پہلی طلاق کے بعد ہائے ہو جاتی ہے اور بعد کی طلاقوں کا محل نہیں رہتی) طاؤس مدخولہ کی تین طلاقوں کو ایک طلاق نہیں قرار دیتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں لیث بیان کرتے ہیں کہ طاؤس اور عطاء کہتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو مقاربت سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ ایک طلاق ہوگی۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۱ مطبوعہ دار الفکر آن کرچی، الطبعة الاولیٰ ۱۳۰۶ھ)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ طاؤس مطلقاً تین طلاقوں کو ایک نہیں کہتے تھے اس لیے طاؤس کی یہ روایت جس کو امام مسلم

قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۲ مطبوعہ مکتبۃ الکتابات المازہریہ قاہرہ ۱۳۹۸ھ

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۸ مطبوعہ کتب خانہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ)

علاء ابن ہمام نے لکھا ہے کہ رکات کی حدیث منکر ہے اور شیخ روایت دہ ہے جو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رکات نے اپنی بیوی کو طلاق الیہ دی تھی۔ (شیخ الحدیث ج ۲ ص ۲۲۱ مطبوعہ مکتبہ المدینہ بیروت)

حضرت رکاتہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت

شیخ ابن تیمیہ نے حضرت رکاتہ کی البتہ والی روایت پر برسر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی مبہول ہیں اور ان کی عدالت اور ضبط کا حال معلوم نہیں ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کی یہ بات بھی عدل و انصاف اور حقیقت اور صداقت سے بہت دور ہے یہ حدیث ترمذی ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو تین مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انحصار کے پیش نظر ہم صرف امام ترمذی کی سند کے راویوں کی عدالت اور ضبط کا حال بیان کر رہے ہیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو از ہناد از قبیلہ۔ از جریر بن حازم از زبیر بن سعید از عبد اللہ بن علی بن یزید بن رکاتہ بیان کیا ہے۔ سند کے پہلے راوی ہناد ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا تم ہناد کو لازم رکھو ابو حاتم نے کہا وہ بہت سچے ہیں قتیبہ نے کہا میں نے دیکھا کہ کعب ہناد سے زیادہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے، امام نسائی نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں امام ابن حبان نے بھی ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس سند کے دوسرے راوی قبیلہ ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حافظ ابو زرہ سے قبیلہ اور ابو نعیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان دونوں میں قبیلہ افضل ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے قبیلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ بہت سچے ہیں اسحاق بن یسار نے کہا میں نے شیوخ میں سے قبیلہ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں دیکھا امام نسائی نے کہا ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۲۹ - ۲۳۸ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے تیسرے راوی ہیں جریر بن حازم ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہناد جنتی نعیم جریر بن حازم کی کرتے تھے کسی اور کی نہیں کرتے تھے عثمان داری نے ابن معین سے نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ ہیں دوری کہتے ہیں میں نے یحییٰ سے پوچھا کہ جریر بن حازم اور ابو الاشہب میں کس کی روایت بہتر ہے؟ انہوں نے کہا جریر کی روایت احسن اور اسند ہے۔ ابو حاتم نے کہا یہ بہت سچے اور نیک ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۷۰ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے چوتھے راوی زبیر بن سعید ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں دوری نے ابن معین سے نقل کیا کہ یہ ثقہ ہیں دارقطنی نے کہا یہ معتبر ہیں اور امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔

(تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۲۱۵ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۵ھ)

اس حدیث کے پانچویں راوی ہیں عبد اللہ بن یزید بن رکاتہ یہ خود حضرت رکاتہ کے اہل بیت سے ہیں امام ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کو مقرر رکھا ہے۔

۱ حافظ محمد بن حبان ترمذی ۳۵۳ھ کتاب الثقات ج ۷ ص ۱۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۱ھ

۲ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ تہذیب التہذیب ج ۵ ص ۲۲۵ مطبوعہ مجلس دائرة المعارف ہند ۱۳۲۶ھ

حضرت رکابہ سے متعلق ”سنن ابو داؤد“ کی ایک شاذ روایت کے حذف کا بیان

پیر محمد کرم شاہ صاحب نے ”سنن ابو داؤد“ کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں ہے حضرت عبد بن یزید ابو رکابہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاد فرمایا تم اپنی بیوی ام رکابہ سے رجوع کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے تو اسے تین طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم اس سے رجوع کرو۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۱۹۹ - ۱۹۸ مطبوعہ مطبع بہاولپور پاکستان ۱۳۰۵ھ)

اس حدیث سے پیر صاحب کا استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کی سند میں بعض بنی ابی رافع موجود ہیں جو مجہول ہیں۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم شیخ ابن حزم اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں (شیخ ابن تیمیہ نے ”سنن ابو داؤد“ کی جس حدیث کے بارے میں ابن حزم کا حوالہ دیا تھا وہ اصل میں یہ حدیث ہے)

ہمارے علم میں اس حدیث کے سوا ان لوگوں کی اور کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ ابو رافع کی وارد میں سے جس شخص سے یہ روایت ہے اس کا نام نہیں لیا گیا اور مجہول راوی کی روایت دلیل نہیں ہو سکتی۔

(المجلد ج ۱ ص ۱۶۸ مطبوعہ دارالطباعة السیمریہ ۱۳۵۲ھ)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ”مسند رک“ کی بعض روایات میں بعض بنی ابی رافع کی تعیین محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع سے کر دی گئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع کے بارے میں لکھتے ہیں امام بخاری نے کہا: یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن معین نے کہا: یہ ”لیس مشنی“ ہے ابو حاتم نے کہا: یہ ضعیف الحدیث ”منکر الحدیث“ اور ذہب الحدیث ہے۔ ابن عدی نے کہا: یہ کوف کے شیعہ میں سے ہے اور فضائل میں اس نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن کا کوئی متابع نہیں ہے ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا برقانی نے دارقطنی سے روایت کیا کہ یہ متروک ہے یاد رہے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے جس شخص کے بارے میں میں یہ کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے اس سے روایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ امام ابن عدی نے اس کو شیعہ لکھا ہے اور تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا شیعہ حضرات کا مسلک ہے۔

(تہذیب المعجم ج ۹ ص ۳۳۱ مطبوعہ مجلس دارالعارف ہند ۱۳۲۶ھ)

اس روایت کی سند اس پائے کی نہیں ہے جس سے حلال اور حرام کے مسئلہ میں استدلال ہو سکے خصوصاً جب کہ اس روایت سے وہ چیز حلال ہو رہی ہو جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت سے حرام ہو چکی ہو اور اگر وہ اور جمہور مسلمین کا اس کی حرمت پر اتفاق ہو۔

شیخ ابن تیمیہ اور ان کے حامیوں کے پاس تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے کے لیے صرف یہ تین روایات تھیں ایک صحیح مسلم کی روایت جو طاؤس کا وہم اور شاذ روایت ہے دوسری ”مسند احمد“ کی روایت جو مضطرب منکر معطل اور ضعیف روایت ہے تیسری ”سنن ابو داؤد“ کی یہ روایت جو مجہول منکر اور متروک کی روایت ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل

اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد بھی خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاقوں سے رجوع کر لے اور چاہے تو رجوع نہ کرے لیکن:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

پس اگر اس نے اس کو ایک اور طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے تاوقتیکہ وہ کسی اور شخص سے

غَيْرُهُ (البتقرہ ۲۳۰)

نکاح لرے

اس آیت سے پہلے "الطلاق مردانہ" کا لربہ "کی طلاق" یعنی دوسرے کی جاتی ہے اس لئے بعد ازاں طلاقھا" ما اس کے شروع میں حرف "قا" ہے جو تعقید بلا مہلت کے لیے آتا ہے اور اب قواعد عربیہ کے اعتبار سے "نی" یہ ہوا اور "نی" طلاق میں دسب کے بعد خاندان نے اگر فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک بحال نہیں ہے جب تک کہ وہ شرعی قاعدہ نے مطابق کی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اس آیت میں اگر حرف "نم" یا اس پر ہا کوئی اور حرف ہوتا جو مہلت اور تاخیر پر دلالت کرتا تو قطعیاً تعین یہ کیا جاسکتا تھا کہ ایک طہر میں ایک طلاق اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق اور دوسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے گی لیکن قرآن مجید میں "نم" کی بجائے "قا" کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاندان نے دو طلاق میں دسب کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس لئے بحال نہیں رہے گی

قرآن مجید نے "الطلاق مردانہ" فرمایا ہے یعنی دوسرے کی طلاق دی جائے اور دوسرے طلاق دینا اس سے عدم ہے کہ ایک مجلس میں دوسرے کی طلاق دی جائے یا دو طہروں میں اور یہ طلاق دی جائے اور اس کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں تین طلاق دی اور بیوی سے بعد ازاں میں نے تم کو طلاق دی میں نے تم کو طلاق دی تو یہ تین طلاقیں واقعہ میں ہیں اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ غیر مقلدوں کے مشہور مستند اور اہل علم نے اس آیت سے بار بار میں ثابت کیا ہے یہ آیت بیک وقت دی گئی تین طلاقوں اور ایک الگ الگ دی گئی طلاقوں دونوں پر صادق آتی ہے اور اس آیت کو بغیر کسی اس کے طلاق کی بعض صورتوں کے ساتھ خاص کر ناجائز نہیں ہے (مکمل شاہ ۱۵ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۵۲ھ)

قرآن مجید کی اس آیت سے بھی جو دفعہ ہا، اسلام کا ابدال ہے

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَكْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
مِنْ بَعْدِهَا
(النساء ۳۹) جس کو تم گنو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیر مذکورہ کو طلاق دینے کا ذکر فرمایا ہے اور طلاق اپنے کو اس سے عام رکھتا ہے کہ بیک وقت ایک یا تین طلاقیں دی جائیں یا الگ الگ طلاقیں دی جائیں اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطلق اور عام رکھا ہو اس کو اخبار احاد اور احادیث مجتہدہ سے بھی مقید اور خاص نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ مادہ کی غیر معصومہ اور غیر مستند اقوال سے اس کو مقید کیا جائے۔

قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ اراکیری نے اس استدلال کے جواب میں لکھا ہے۔ دوسری آیت اور سخت بڑی ہے ان کے اطلاق کو تعقید کر دیا ہے اور ان کے احکام اور شرائط کو بیان کر دیا ہے نیز ان آیات میں ایک ساتھ طلاق دینے کی بھی کو کہیں تصریح نہیں (دعوت لکھنؤ نظر مع ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۲۳ مطبوعہ نعمانی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ بیک وقت اجتماعی طور پر دی گئی تین طلاقیں ایک مجلس میں جس کو اس آیت کے عموم کی تخصیص پر قرینہ بنایا جاسکے نہ کسی حدیث صحیح میں یہ تصریح ہے نہ اسے ضروری ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائستگی کا موجب ہے اور بدعت اور گندہ ہے اور یہی اختلاف کا مسک ہے اور نہ اس طریقہ الگ

الگ طریقوں میں تین طلاق دینا جائیکں اس میں عینکام نہیں ہے۔ فقہاء اس میں ہے کہ اگر کسی شخص نے خلاف سنت طریقہ سے ایک وقت میں طلاق دے دیں، یا پادہ نافذ ہوں گی یا نہیں! البتہ اکثر اہل سنت اور آثار سے بہت بڑے علماء نے کہا کہ ایک وقت دی گئی میں طلاق نافذ ہو جائے گی، جیسا کہ عنقریب واضح ہو گا۔ غیر مقلدوں کے امام ثمالی ابن حزم اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

روایت میں عدم ہے اور میں دوبارہ ایک طلاق دینے کی اجازت ثابت دیتی ہے۔

(الحلی ج ۱۰ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۵۲ھ)

جمہور فقہاء اسلام نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔

لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ (انعام ۴۴)

مطلقہ عورتوں کو رواج سے منع (پہلوں کا

جوڑا) دینا چاہیے۔

شیخ ابن حزم اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کو عام رکھا ہے۔ خود وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہو پادہ سے مائیں سے۔ اور اس میں سے کسی

کے ساتھ اس کو خاص نہیں لیا (الحلی ج ۱۰ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۵۲ھ)

اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو منع (پہلوں کا جوڑا) دینے کی ہدایت کی ہے خواہ وہ عورتیں تین طلاقوں سے مطلقہ ہوں یا

دو طلاقوں سے مطلقہ ہوں یا ایک سے اور کسی ایک طلاق سے ماتھ مطلقہ کی تخصیص نہیں فرمائی، یہی چیز شیخ ابن حزم نے بیان کی

ہے قرآن مجید میں طلاق کے عموم اور طلاق کی آیات ہیں لیکن ہم بغرض اختصار ان آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام کے احادیث سے دلائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! یہ ہمارے ایک شخص اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لے تو اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ

تعالیٰ نے اس کے ہرے میں قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور تیری بیوی کے

درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، مسرت اہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے سبب میں لعان کیا، جب وہ لعان سے

فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خواہ مخواہ ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی

بیوی سے طلاق اختیار کر لی، آپ نے فرمایا سب لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں اس

کے بعد یہ طریقہ مقرر ہو گیا کہ سب لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۰۰ مطبوعہ نور محمد اسحق المصباح لکھنؤ ۱۳۸۱ھ)

علامہ ابن جریر، قتالی اس حدیث کی شریعت میں روایت کی "شرح مسلم" کے حوالے سے لکھتے ہیں

اس نے اس لیے تین طلاقیں دی تھیں کہ اس کا مدن یہ تھا کہ لعان سے اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی تو اس نے کہا اس کو

تین طلاقیں دیں۔ (فتح الباری ج ۹ ص ۱۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۴۰۱ھ)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور مقرر تھی کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے

سے بیوی حرام ہو جاتی ہے ان وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو تین طلاقیں دیں اگر ایک مجلس میں تین طلاقوں سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی تو اس صحابی کا یہ فعل عہدے ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے۔ یک وقت تین طلاقوں سے تمہاری مفارقت نہیں ہوگی۔

اس سلسلے میں امام بخاری نے یہ حدیث بھی روایت کی ہے:

حضرت اہل کہنے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا، راہ حادہ میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت عویمر نے کہا یا رسول اللہ! اب اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو میں جھوٹا ہوں پھر حضرت عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیے سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۰ مطبوعہ نور محمد اسحاق لطائف کراچی ۱۴۱۱ھ ص ۲۸۱)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام مالکی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داؤد میں بھی

ہے۔

علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک نفس لعان سے تفریق ہو جاتی ہے اور محمد بن ابی صفراء مالکی نے کہا ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر نفس لعان سے تفریق ہوتی تو حضرت عویمر اس کو تین طلاقیں نہ دیتے اور شوافع نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا مباح ہے۔

(شرح مسلم ج ۱ ص ۳۸۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

بخاری و مسلم کی اس حدیث سے یہ بات بہر حال واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف اور متفق علیہ تھی کہ تین طلاقوں سے تفریق اور تحریم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع جائز نہیں ہے ورنہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تفریق کے قصد سے اپنی بیوی کو لفظ واحد سے تین طلاقیں نہ دیتے۔

اس واقعہ میں ”سنن ابو داؤد“ کی درج ذیل حدیث نے مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے

حضرت اہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ کر دیا۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۳۰۶ مطبوعہ مطبعہ مجتہد پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

اس حدیث میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نسائی اور سنن ابو داؤد میں حضرت عویمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد کسی انصاف پسند شخص کے لیے اس مسئلہ میں تردد کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ یک وقت دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ والحمد للہ رب العلمین

حضرت عویمر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات

پیر محمد کرم شاہ الازہری اس حدیث سے جمہور فقہاء اسلام کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے اس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے لیکن کیا اس حدیث سے

۱۔ امام ابو یوسف بن حاتم تشریح سنن ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۸۹ مطبوعہ نور محمد اسحاق لطائف کراچی ۱۴۰۵ھ

۲۔ امام عبدالرحمن احمد بن حنبل ۳۰۳ھ سنن مالک ج ۲ ص ۱۸۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

استدلال درست ہے تو یہ ذرا تفصیل طلب ہے خود ابو بکر الجصاص اور شمس الدین سرنی نے فرمایا کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں۔ (دعوتِ اگرمظہر ایک مجلس کی تین طلاقیں ص ۲۵ مطبوعہ فہمی کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

پیر محمد کرم شاہ صاحب کا یہ استدلال سخت حیرت کا باعث ہے۔ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تین طلاقیں اگر بیک وقت دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں علامہ ابو بکر جصاص اور علامہ سرخسی نے اس استدلال کا رد نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے کہ احناف کے نزدیک بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہے اور امام شافعی کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دینا گناہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عویمر غیلانی رضی اللہ عنہ کے تین طلاقیں دینے پر نکار فرماتے اور آپ کا انکار نہ فرمانا بیک وقت تین طلاقیں کے مباح ہونے کی دلیل ہے۔ علامہ ابو بکر الجصاص اور علامہ سرخسی نے ان کے اس استدلال کا رد فرمایا ہے۔ اب ہم پہلے علامہ ابو بکر الجصاص کی اصل عبارت ذکر کرتے ہیں۔

علامہ ابو بکر الجصاص ارازی فرماتے ہیں:

امام شافعی نے فرمایا کہ جب شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں بیک وقت دینے سے منع نہیں فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا مباح ہے (علامہ جصاص فرماتے ہیں) اس حدیث سے امام شافعی کا استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے لعان سے پہلے خوند کے لعان کرنے سے تفریق ہو جاتی ہے اور عورت اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد طلاق احنی نہیں ہوتی اور جب طلاق واقع ہوئی نہ اس کا حکم ثابت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیسے انکار فرماتے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے یعنی احناف کے مذہب پر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق دینے کا طریقہ اور وقت مقرر کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو اور ایک طہر میں تین طلاقیں کو جمع کرنے کی ممانعت سے پہلے انہوں نے تین طلاقیں دی ہوں

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۳ مطبوعہ مکتبہ المکرمیہ لاہور ۱۳۰۰ھ)

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ علامہ جصاص کی بحث اس بات میں ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا ممنوع ہے یا مباح ہے اس میں بحث نہیں ہے کہ تین طلاقیں دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین

اب ہم آپ کے سامنے علامہ سرخسی کی اصل عبارت پیش کر رہے ہیں علامہ سرخسی فرماتے ہیں

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تین طلاقیں کے جمع کا بدعت ہونا اور ان کو الگ الگ دینے کا سنت ہونا میں نہیں جانتا بلکہ سب طرح طلاق دینا مباح ہے اور بسا اوقات کہتے ہیں کہ تین طلاقیں کو جمع کر کے دینا سنت ہے حتیٰ کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم کو سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ اکٹھی تین طلاقیں کی نیت کر لے تو تینوں اکٹھی واقع ہو جاتی ہیں کیونکہ الفاظ کے برخلاف نیت کرنا باطل ہے۔ امام شافعی نے حضرت عویمر غیلانی رضی اللہ عنہ سے حدیث سے استدلال کیا ہے جب حضرت عویمر نے اپنی بیوی سے لعان کر لیا تو کہ یا رسول اللہ! میں نے اگر اب اس عورت کو رکھ لیا تو میں جھوٹا قرار پاؤں گا اس کو تین طلاقیں۔

(المبسوط ج ۶ ص ۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ)

اس کے بعد علامہ سرخسی نے امام شافعی کے اور بھی دلائل ذکر کیے ہیں اور اخیر میں اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اور احناف کے مسلک پر دلیل قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب اپنی بیوی کو حاکم جیض میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا کہ اس نے کلمہ دیا، نہ کہا کہ اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دوں تو کیا پھر بھی رجوع کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں تمہاری بیوی تم سے طہر ہو جائے گی اور تین طلاقیں باگاہ ہے (یعنی طلاق کی دلیل ہے)۔ حدیثی نفاذ کا اسنادیث سے بظاہر ہو گیا کہ آپ نے حضرت عویر ثعلانی کو تین طلاقیں دینے سے اس پر منع نہیں روکا تھا کہ وہ اس وقت خاتہ بیٹھ رہے تھے۔ دراصل کلمہ تھا کہ اس وقت وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے اور اس لیے کلمہ نہ پڑھا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے ازراہ شہادت انکار کو کسی اور وقت کے لیے مؤخر کر دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جاؤ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے تو یہی آپ کا انکار تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ تین طلاقوں کا ایک وقت دینا اس وقت تک کہ وہ حاضر ہو اور ان کی تلافی اور نذرانہ ممکن ہو اور حضرت عویر ثعلانی کے حق میں یہ حد متفق نہیں تھی۔ کیونکہ جو عیال بیوی ان کے پاس تھا ان کے پر مصر ہوں ان کی طلاق کا تدارک نہیں ہو سکتا اور حضرت عویر ثعلانی رضی اللہ عنہ لعان کر سکتے تھے۔ (المصنف ج ۶ ص ۵۹ مطبوعہ دار اسرار بہار للطبعہ الشامیہ ۱۳۹۸ھ)

دیکھئے اس الامام سرگزی کیا فرما رہے ہیں اور میر محمد کرم شاہ صاحب ازہری اس کے حوالے سے کیا سمجھاتے ہیں؟

فیاللاسف

صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کا جواب

امام بخاری "باب من احسار الطلاق الثلاث" جس نے ایک وقت میں طلاقوں کو جائز قرار دیا" کے باب میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس عورت نے کہیں اور شادی کر لی اس نے بھی طلاق دے دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیا یہ عورت پہلے خاوند پر حلال ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند پہلے خاوند کی طرح اس کی مناس نہ چکھ لے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۱ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی للطبعہ الاولیٰ ۱۴۲۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۶۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد کراچی للطبعہ الاولیٰ ۱۴۲۵ھ) علامہ عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس شخص نے اس کو تین طلاقیں مجموعی طور پر (ایک مجلس میں) دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔

(عمدة القاری ج ۲ ص ۲۰۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۴۲۸ھ)

علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی حدیث کی ماب سے متابعت بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔

(فتح الباری ج ۹ ص ۲۶۷ مطبوعہ دار نشر الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ ایک وقت میں طلاقوں کے بعد تحریم ہو جاتی ہے اور رجوع جائز نہیں رہتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں طلاق دی جانے کے بعد فرمایا کہ یہ اس شوہر پر حلال نہیں ہے اور یہ استدلال بالکل واضح ہے کیونکہ ایک وقت میں طلاقوں کے بعد رجوع کا ناجائز ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہے۔ ایک وقت میں طلاقوں کی تحریم میں یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے۔

میر محمد کرم شاہ ازہری اس حدیث سے جمہور کے استدلال کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں

حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ تین طلاقیں ایک ساتھ دی گئیں تھیں بلکہ ”طلاق ثلاثا“ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تین بار طلاقیں دیں اس لیے اس حدیث سے بھی استدلال درست نہ ہو۔

(دعوت فکر و نظر ص ۲۱۶، مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور ۱۹۷۹ء)

جمہور فقہاء اسلام کا اس حدیث سے استدلال بالکل درست ہے اور طلاق ثلاثا کا بھی معنی ہے کہ اس نے ایک وقت تین طلاقیں دیں۔ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس نے تین بار طلاقیں دیں اس کے لیے ”طلاق ثلاثا“ کی جگہ ”طلاق ثلاث مراتب“ کا لفظ ہونا چاہیے تھے اور اس سے بھی پیر صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بار طلاق دی جائے تو وہ بھی ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے۔ پیر صاحب کا مدعا تب ثابت ہوتا جب حدیث کے الفاظ یوں ہوتے: ”طلاق ثلاث تطلاقات فی ثلاثہ اطہار“ میں طہروں میں تین طلاقیں دیں، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ”طلاق ثلاث“ یعنی نہیں نے ایک وقت تین طلاقیں دیں اور اس سے جمہور فقہاء اسلام کی کاہل ثابت ہونا ہے لہذا اس حدیث سے جمہور کا استدلال بالکل درست ہے۔

سوید بن غفلہ کی روایت کی تحقیق

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ شمیمہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تھیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس نے حضرت حسن سے کہا: آپ کو خلافت مبارک ہو، حضرت حسن نے کہا: تم حضرت علی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو، جاؤ اتم کو تین طلاقیں دیں اس نے اپنے کپڑے لیے اور بیٹھ گئی، حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو گئی، حضرت حسن نے اس کی طرف اس کا بقیہ مہر اور دس ہزار کا صدقہ بھیجا، جب اس کے پاس قاصد یہ بل لے کر آیا تو اس نے کہا مجھے اپنے جدا ہونے والے محبوب سے یہ ٹھوڑا سا سامان ملا ہے، جب حضرت حسن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے آپ بدہ ہو کر فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی یا کہا، اگر میرے والد نے یہ بیان نہ کیا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے سنا ہے جس شخص نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ الگ الگ طہروں میں یا ایک وقت تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلالی نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(السنن الکبریٰ ج ۷ ص ۳۳۶، مطبوعہ نشر السنن، لبنان)

یہ حدیث انتہائی واضح اور صریح ہے کہ ایک وقت دی گئی تین طلاقیں سے تین طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔

امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو سوید بن غفلہ سے دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(سنن دارقطنی ج ۳ ص ۲۱-۲۰، مطبوعہ نشر السنن، لبنان)

امام ابیہشمی نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالے سے سوید بن غفلہ اور ابواسحاق سے روایت کیا ہے۔

(مجمع الزوائد ج ۴ ص ۲۳۹، مطبوعہ دارالکتب المصری، بیروت ۱۴۰۲ھ)

غیر مقلدوں کے عالم شیخ شمس الحق عظیم آبادی، امام دارقطنی کی بیان کردہ اس حدیث کی پہلی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں عمرو بن قیس رازی ارزق ہے یہ راوی بہت سچا ہے لیکن اس کے ادہام ہیں، امام ابو داؤد نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی حدیث میں خطاء ہے اور اس کی سند میں سلمہ بن فضل قاضی رہے ہے۔ ابن راہویہ نے اس کو

ہیں غفلت۔ اس کو محمد بن عمر اور اسحاق بن عمار نے بھی روایت کیا ہے اس طرح اس حدیث کی سات اسانید کا بیان آ گیا ہے۔ اس سے اس حدیث کو امر وثقوت کہتے ہیں۔

نفس زمانی کی روایت سے اسناد الیٰ پر اعتراض کا جواب

یہ حدیث کی تین طاقتوں سے واضح ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح اور درست ہے۔

امام باقی روایت کرتے ہیں

محمد بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو نکاح و طلاق میں

طلاقیں دے دیں۔ آپ غصہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میرے ہاتھ کتاب اللہ کو پھیل جایا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص نے

کھڑے ہو کر کہا: رسول اللہ! میں اس کو قتل نہ کروں۔ (نہی ص ۲۸۱ مطبوعہ دار الفکر طبعات بیروت ص ۱۸۱)

ان کے بعد وہ دیکھ کر تین طاقتوں سے نادم ہوئے کہ بعد رسالت میں معمول نہ ہوتا اور تین طاقتوں سے ایک طلاق مرد

لینے کا معمول نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ بے نیچے آ کر فرمایا کہ ایک طلاق نہ دے اور اگر

ایک وقت دیکھ کر تین طاقتوں سے نادم ہوئے اور فرمایا کہ اگر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

غضب اور ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایک وقت تین طاقتوں سے ایک طلاق اور مرد سے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہ ہوئے۔

میر محمد کرم شاہ الاندھری نے اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: حضور کا یہ شخص پر ناراض ہونا جس نے تین طاقتوں سے ایک

بار دہرے تھیں اس امر پر سرحد و انتہا کرتا ہے کہ ایسا کرنا حکم الہی ہے۔ برسر خلاف ہے۔

(وجہ فکر و طرح ایک شخص کی تین طاقتوں سے ۱۳۱ مطبوعہ نعمانی ص ۹۰-۹۱)

یقیناً خلاف ہے اور یہی خلاف طاعت ہے اسی لیے وہ ایک وقت تین طاقتوں کو بدعت اور نفاق کہتے ہیں انہیں جو

صحابہ کا مدعا ہے کہ ایک وقت تین طاقتوں سے ایک طلاق ہوتی ہے اور وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس سے

برخلاف ہے۔ یہ وہ مقام کا موقف ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت تین طاقتوں سے تین طاقتوں سے ثابت ہوتی ہیں

حافظ ابوشامہ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو نکاح میں طلاق دی پھر عرض کیا یا رسول اللہ

کیا میں اپنی بیوی کو تین طاقتوں سے دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تین طاقتوں سے نہ ہے، بعد تمہاری بیوی تم

سے علیحدہ ہو جائے گی اور تمہارا بیوی کو تین طاقتوں سے نکاح گناہ ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اس میں علی بن عبد

الیک راوی ہے۔ اور قطنی نے کہا: یہ قوی نہیں ہے اور دوسروں نے اس کو تسلیم قرار دیا اور اس سے باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۲۳۶ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ص ۲۳۶)

حافظ ابوشامہ نے اس حدیث کی فنی حیثیت بھی متعین کر دی ہے کہ امام دارقطنی نے اس کے ایک راوی علی بن سعید رازی

کی ثقاہت سے اختلاف کیا ہے اور اس حدیث کے باقی تمام راویوں کی ثقاہت پر اتفاق ہے اور صرف امام دارقطنی نے

اختلاف سے اس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حدیث میں یہ بھی تصریح ہے کہ ایک وقت دیکھ کر تین طاقتوں سے

میر محمد کرم شاہ الاندھری نے اس حدیث کو قطنی کی ایک حدیث سے بیان کیا ہے اور اس پر چرچا ہے کہ امام دارقطنی نے

ایک روایت کی سند کی صحت کو ثابت کیا ہے اور اس کی سند پر اس کا جواب دیا ہے اور مجمع الزوائد سے اس کی توثیق ہے۔ (میدی ص ۱۰۰)

ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ فعل گناہ ہے۔

بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آثار صحابہ اور اقوال تابعین

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں: سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ واقع ہو جائیں گی اور اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔

(المصنف ج ۶ ص ۳۹۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة الاولى ۱۴۱۲ھ)

یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۶ مطبوعہ دار الفکر کراچی ۱۳۷۵ھ)

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ان سے ایک شخص نے کہا: اے ابو عباس! میں نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے (طنز) فرمایا یا ابا عباس! پھر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حماقت سے طلاق دیتا ہے پھر کہتا ہے اے ابو عباس! تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہو گئی۔

(المصنف ج ۶ ص ۳۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت الطبعة الاولى ۱۴۱۲ھ)

امام ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

واقع بن حبان بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں؟ حضرت عمران بن حصین نے کہا اس شخص نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص آیا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں تو آپ اس کو مارتے تھے اور ان کے درمیان تفریق کر دیتے تھے

(المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

زہری کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دیں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۱ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شعبی سے پوچھا گیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہونا چاہے؟ اس نے کہا: اس کو تین طلاقیں دے دے۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

عائقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سہ طلاقیں دے دیں؟ آپ نے فرمایا تین طلاقوں سے اس کی بیوی حرام ہو گئی اور باقی ستانوے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۲ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حبیب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک شخص کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہو گئی باقی طلاقیں اپنی بیویوں میں تقسیم کر دو۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

معاویہ بن ابی یحییٰ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا میں نے اپنی بیوی کو سہ طلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین طلاقوں سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی اور باقی ستانوے طلاقیں حد سے تجاوز ہیں

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت منیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطلاق دے دی ہیں آپ نے فرمایا تین طلاقوں نے اس پر اس کی بیوی کو حرام کر دیا اور ستانویس طلاقیں زائد ہیں

(المصنف ج ۵ ص ۱۳۔ ۱۴ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

شخصی کہتے ہیں کہ شرح سے کسی نے پوچھا میں نے اپنی بیوی کو سوطلاق دے دی ہیں۔ انہوں نے کہا تمہاری بیوی تین طلاقوں سے علیحدہ ہوگئی اور باقی طلاقیں اسراف اور مصیبت ہیں۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حسن بھری سے ایک شخص نے کہا: میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تم سے علیحدہ ہوگئی۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت جابر بن کرمی کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی بیوی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دوسرا شوہر اس سے مقاربت نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

حضرت ابو ہریرہ حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم تینوں یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ (المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے مقاربت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو وہ اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔

(المصنف ج ۵ ص ۱۳ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

مذکورہ صدر تینوں روایات میں غیر مدخولہ پر جن تین طلاقوں کے واقع کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس سے مراد بیک وقت دی گئی لفظ واحد سے تین طلاقیں ہیں کیونکہ اگر الفاظ متعددہ سے تین طلاقیں دی جائیں تو پہلی طلاق سے غیر مدخولہ عورت ہائے ہو جاتی ہے اور بقیہ طلاقوں کا محل نہیں رہتی اور وہ طلاقیں انہو ہو جاتی ہیں۔ حسب ذیل حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب کوئی شخص دخول سے پہلے تین طلاقیں دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور اگر اس نے متفرق الفاظ سے یہ طلاقیں دی ہیں تو عورت پہلی طلاق سے ہائے ہو جائے گی۔ (المصنف ج ۵ ص ۲۵ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی الطبعة الاولى ۱۴۰۶ھ)

ہم نے مذکورہ صدر روایات میں حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ حضرت عمران بن حصینؓ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہم ایسے گیارہ جلیل القدر فقہاء صحابہ اور اہمات المؤمنین کے فتاویٰ اور تصریحات پیش کی ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اور فقہاء تابعین میں سے ابن شہاب زہریؒ شعیؒ شرح حسن بھریؒ اور ابراہیم نخعیؒ کے فتاویٰ پیش کیے ہیں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صراحت کے بعد جمہور فقہاء اسلام کا موقف انہی نفوس قدسیہ کی اتباع پر مبنی ہے۔

حرف آخر

تین طلاقوں کے مسئلہ میں میں نے اس قدر تفصیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ آج کل غیر مقلدین کی عام روش یہ ہے کہ

میں شخص نے بھی ایسی بھڑکی کو کہہ سکتا ہے جس میں طاغیوں میں وہ اس کو ایک طلاق قرار دے کر اس میں طلاق کی راہ لے لیتا ہے۔
 دے دیتا ہے جس کو کہہ سکتا ہے عدم ایمان شوکر و نہایت میں پیدا ہونے پر آپ میں نے یہ لکھا کہ اگر کسی پر واجب تھا تو اس
 اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد کر دی ہے اس کو بترک حال ایجا رہا ہے کی کہ ملک کے ساتھی قانون میں بھی نہیں
 عادتوں کو ایک عادی قرار دیتا تھا۔ یہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود سے گزرتا تھا اور وہ اس کے لیے
 ”غیبت لکھ“ ہے

اے اللہ اس تحریر کو فتح آور بنا مگر میں نے لیے اس کو ذریعہ ہدایت اور ماننے والوں کے لیے ایک انتہائی نکتہ ہے
 اس کے معنی معاف اور چڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی اغترتوں اور خطاوں کو معاف فرما اور اس کے لیے ہمارے
 کی عادتوں اور کامیابیوں و مقدر کر دے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
 شامع اہل مدین قائد الفکر المحمدی و علی اللہ و ام جہادہ و ارواح اہل ہدایت الدوہیہ و اجمعین

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

اور جب تم عورتوں کو (رہائی) طلاق دو پھر وہ اپنی عدت (کی مہل) کو پہنچیں تو انہیں، تنور کے معنی (اپنے نکاح میں) روک لے

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا

یا اس کو تم میں ملوک کے ساتھ چھوڑ دو اور اس کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکنا کہ تم اس پر

لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا

زیادتی کرنا اور جس نے یہ کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ سے

تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُنَّ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

آیتوں کو مذاق نہ بناؤ ہر تم پر جو اللہ کی نعمت ہے (اس کو) یاد رکھو

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے

يُعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

وہ تم کو اس کی نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر

عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا

خوب جاننے والا ہے ۝ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے

تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ آتُوا أَجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

نو انہیں ان کے (انہی پہلے خاوندوں کے) ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جس وہ خود سے رضامند ہو

يَلْتَمِسُ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں اس حکم کے ساتھ ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ آتَاكُمْ لَكُمْ وَأَطِيعُوا

جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ (حکم) تمہارے لیے زیادہ سہرا اور پائیزہ ہے

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

اور اللہ (ی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان (عورتوں) کو ضرر پہنچانے کے لیے (اپنے نکاح میں) نہ روکے رکھو تاکہ تم اس پر زیادتی کرو

اور جس نے یہاں کہہ تو اس نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا۔ (ابن ماجہ ۲۳۱)

جس عورت کو خاوند خرچ نہ دے اس کی گلو خلاصی میں آراء ائمہ

ائمہ ثلاثہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی شخص کا اپنی منکوحہ کو بطور ظلم اور زیادتی سے اپنے نکاح میں رکھنے
وہنا چاہے نہیں پہنچا ہوا ہو کہ اس کو نہ بھانپنے پہنچے کپڑوں اور رہائش کے اخراجات دے اور نہ اس کو اپنے نکاح کی قیمت
آزاد کرے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس صورت کا ظلم یہ ہے کہ قاضی ان کا نکاح فسخ کر دے اور عدت سے بعد وہ عورت نکاح
ثانی کے لیے آزاد ہے اور فقہاء احناف کے نزدیک اس صورت میں قاضی کو تفریق کا حق نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جب
خاوند نامرد ہو تو فقہاء احناف کے نزدیک بھی قاضی کو تفریق کا حق ہے جب کہ خاوند کے مرد ہونے سے عورت کی شہوانی تسکین
ہوتی ہے اور کچھ نے بیٹے کے خرچ نہ ہونے سے اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی اس لیے اس صورت میں قاضی تفریق
کرنے کا زیادہ مستحق ہے فقہاء حنفیہ نے اس آیت کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ استدلال اس آیت کے شان نزول کے خلاف
ہے علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

بعض علماء نے اس آیت کو بطور ظلم عورت کو نکاح میں روکنے کی ممانعت اور حسن معاشرت کے ساتھ عورت کے ہمراہ
رہنے کے حکم پر محمول کیا ہے لیکن یہ تقریر اس آیت کے شان نزول کے خلاف ہے یونکہ امام ابن جریر امام ابن اسحاق و غیرہ
نے سدی سے روایت کیا ہے کہ ثابت بن یسار انصاری نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جب اس کی عدت ختم ہونے میں وہ
پانچ دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا اور اس کو پھر طلاق دے دی اور جب دوبارہ اس کی عدت ختم ہونے میں دو یا تین دن
رہ گئے تو اس سے پھر رجوع کر لیا اور دوبارہ اسی طرح کیا حتیٰ کہ اس عورت کی عدت نو ماہ ہو گئی تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی
عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے (عدت میں) نہ روکے رکھو۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۳۳ ۱۳۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ آلوسی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ خصوصیت مورد کا لحاظ نہیں ہوتا بلکہ عموم الفاظ کا لحاظ ہوتا ہے اور اس میں کوئی

شک نہیں کہ انسانی بھردی قوت استدلال اور عدل و انصاف اور نہ گیری اور نہ جہتی کے لحاظ سے ائمہ ثلاثہ کا مسلک رائج ہے اور علماء احناف کو اس خالص انسانی مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کے مسلک پر فتویٰ دینا چاہیے جب کہ فقہاء احناف نے یہ تصریح کی ہے کہ ضرورت کے وقت مذہب غیر پر فتویٰ دینا جائز ہے۔ میں نے "شرح صحیح مسلم" جلد ثالث کے اخیر میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل اور تحقیق سے گفتگو کی ہے۔

خرج سے محروم عورت کی گلو خلاصی پر جمہور فقہاء کے دلائل

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دستور کے مطابق عورتوں کو نکاح میں رکھنے کا حکم دیا ہے اور دستور کے مطابق رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوند اس کو کھانے پینے کا خرچ دے اور اگر یہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو طلاق دے دے اور اگر وہ اس کو پھر بھی طلاق نہیں دیتا تو وہ عورت کو دستور کے مطابق رکھنے کے حکم سے خارج ہو گیا اب حاکم اس عورت پر طلاق واقع کر دے گا تا کہ شوہر کی طرف سے نفقہ نہ ملنے کی وجہ سے عورت کو ضرر نہ لاحق ہو کیونکہ بھوک اور پیاس پر کوئی صبر نہیں کر سکتا (اس کے برعکس شہوانی خواہش پوری نہ ہونے پر صبر ہو سکتا ہے)۔ امام مالک امام شافعی امام احمد اسحاق ابو ثور ابو سعید یحییٰ قحان اور عبد الرحمن بن مہدی کا یہی مذہب ہے صحابہ میں سے حضرت عمر حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کا یہی مذہب ہے اور تابعین میں سے سعید بن مسیب کا یہی مذہب ہے اور انہوں نے کہا یہی سنت ہے اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

اس کے برعکس امام ابو حنیفہ ثوری اور زہری کا یہ قول ہے کہ جب شوہر خرچ نہ دے تو عورت پر صبر لازم ہے اور حاکم کے حکم سے یہ نفقہ شوہر کے ذمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِنْ كَانَ دُؤْرُهُ فَلْيُتْرَكْ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کو فراخ دستی تک

(المقرہ ۲۸۰) مہلت دو۔

(قرض لے کر بیوی کو کھانا اس وقت منظور ہوگا جب اس کی نیت بیوی کو تنگ کرنا اور ضرر پہنچانا نہ ہو اور مفروضہ صورت میں شوہر دانستہ بیوی کو خرچ نہیں دیتا) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَأْتِيهِمْ مِّنْكُمْ وَالضَّالِّينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

اور تم اپنے بے نکاح (آزاد) مردوں اور عورتوں کا

نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو

(النور ۳۲) اگر وہ فقراء ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقراء کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے فقر علیحدگی کا سبب نہیں بن سکتا (کسی شخص کا فقر کی وجہ سے نفقہ دینے پر قادر نہ ہونا اور بات ہے وہ قرض لے کر بھی بیوی کو کھلا سکتا ہے اور کسی شخص کا قدرت کے باوجود عورت کو محض تنگ کرنے کے لیے نفقہ نہ دینا اور چیز ہے اور ہماری بحث اسی میں ہے اور زیر بحث آیت میں بھی عورت کو ضرر پہنچانے کی نیت سے نکاح میں رد کے رکھنے سے منع کیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

نیز شوہر اور بیوی کے درمیان اجماعاً نکاح منعقد ہو گیا اب یہ نکاح اجماع سے منسوخ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کا کوئی معارض نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی رائے کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے: امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی ہو اور پردا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے اپنے عیال سے خرچ کی ابتداء کرو عورت کہے گی یا مجھے کھلا دیا مجھے طلاق دو غلام کہے گا: مجھے کھلاؤ

اور مجھ سے کام لو بیٹا کہے گا مجھے کھلاؤ مجھے کس پر پھوڑتے ہو؟ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۰۶، مسند احمد ج ۲ ص ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹) اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ بیوی کو یا خرچ دیا جائے ورنہ اس کو طلاق دے دی جائے اور یہ ائمہ ثلاثہ کے موقف پر قوی دلیل ہے بلکہ اس اختلاف میں یہ منزلہ حکم ہے۔ نفقہ نہ دینے کی وجہ سے قاضی جو تفریق کرے گا وہ امام شافعی کے نزدیک طلاق مانگے ہے اور امام مالک کے نزدیک طلاق رجعی کے قائم مقام ہے۔

(الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۵۶، ۱۵۵، مطبوعہ انتشارات ناصر سرگودہ ایران ۱۳۸۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ (البقرہ: ۲۳۱)

مذاق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں: امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا تھا میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا پھر کہتا میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا اور کوئی شخص کہتا میں نے غلام آزاد کر دیا اور پھر کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ”اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص ان کو مذاق سے کہے یا بغیر مذاق کے وہ نافذ ہو جائیں گی۔ طلاق، غناق اور نکاح۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص بغیر ارادہ طلاق کے مذاق سے طلاق دے دیتا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ”اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو لازم کر دیا۔

امام ابو داؤد امام ترمذی امام ابن ماجہ امام حاکم اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۸۶، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

احکام شرعیہ کو مذاق بنالینا حرام ہے بلکہ ان کا مذاق اڑانا کفر ہے مذاق میں طلاق دینا حرام ہے اور یہ طلاق نافذ ہو جانے لگی۔ اسی طرح عمل گناہ کرتے رہنا اور زبان سے توبہ کرتے رہنا بھی احکام شرعیہ کو مذاق بنانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان کے (ان ہی پہلے خاندانوں کے) ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ (البقرہ: ۲۳۲)

بغیر ولی کے عورت کے کیے ہوئے نکاح کے متعلق مذاہب اربعہ

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار کی بہن کو ان کے خاندان نے طلاق دے دی اور ان کو چھوڑے رکھا حتیٰ کہ ان کی عدت پوری ہو گئی پھر ان کی بہن کے خاندان نے دوبارہ نکاح کا پیغام دیا تو حضرت معقل نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۲۹، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، کراچی ۱۳۸۱ھ)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا از خود نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ اس آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر بغیر ولی کے عورت کا از خود نکاح کرنا جائز ہوتا تو حضرت معقل کی بہن از خود اپنا نکاح اپنے پچھلے خاندان سے کر لیتیں اور ان کے خاندان کو یہ ضرورت نہ پڑتی کہ وہ ان کے بھائی سے رشتہ مانگیں اور نہ ان کے بھائی کے منع کرنے کی کوئی وجہ ہوتی اسی لیے امام شافعی نے کہا ہے کہ بغیر ولی کے عورت کے نکاح کے عدم جواز پر یہ آیت قوی دلیل ہے نیز ائمہ ثلاثہ کی دلیل

یہ حدیث ہے:

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مذہب اللہ اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے" یہ خبر بار فرمایا نیز فرمایا: جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے۔

(سنن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جواز ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح ار خود کر لے ان کا استدلال ان کی ولی نہ ہونے پر ہے۔ یہاں تک کہ اس آیت میں نکاح کا اسناد عورتوں کی طرف کیا گیا ہے اور ان کو نکاح سے روکنے سے منع فرمایا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ خاص ان کا حق ہے کیونکہ وہی مال و ثروت ہیں جس لیے ان کا یہ تصرف صحیح ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ باطلاق اور مجنونہ پر محدود ہے۔

بغیر ولی کے عورت کے لیے یہ ہوا کے نکاح کے بوازا کے متعلق اعادہ پیت اور آثار

امام ابو حنیفہ کا استدلال حسب ذیل احادیث سے ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "غیر شادی شدہ لڑکی (خواہ کنواری ہو یا بیوہ) ولی کی بغیرت اپنے نکاح کی زیادہ حق دار ہے" (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۵۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے سے صحیح ہے" نیز فرمایا: "غیر نکاح کیا جائے اور غواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے" عرض کیا: کیا یا رسول اللہ! اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا: اس کی خاموشی۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

حضرت خبابہ بنت المصعب یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا اور اس کا بیوہ نہیں اور اس کا یہ نکاح ناپسند تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے اس نکاح کو رد کر دیا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۷۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۵ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں: حضرت ابو عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک عورت کے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے بیٹے کے چچا (ایور) نے میرے نکاح کا پیام دیا اور میرے باپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا اور میرا نکاح وہاں کر دیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے یہ سوال کیا: کیا آپ نے فرمایا اس سے باپ نے کہا میں نے اس کے نکاح میں کسی خیر کو ترک نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نکاح نہیں ہوا (اور عورت سے فرمایا) اجاؤ اس سے چاہو نکاح کر لو۔

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۳-۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۶ھ)

قام بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حفصہ کا نکاح منذر بن الزبیر سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن موجود نہیں تھے جب وہ آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا: اے خدا کے بندو! کیا مجھ ایسے شخص کی بیٹی کا نکاح اس نے مشورہ کے بغیر کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عائشہ ناراض ہوئیں اور فرمایا: کیا تم منذر کو ناپسند کرنے ہو؟

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت اسلامی پاکستان لاہور ۱۴۰۶ھ)

حضرت امی بنتی ابی اسد سے روایت ہے کہ انہوں نے ولی کے بغیر ایک عورت کا نکاح کر دیا اور اس عورت کی مرضی سے اس کی ماں نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ (اصول ج ۴ ص ۱۳۲ طبع دار الفکر، بیروت ۱۴۰۶ھ)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ سَوَائِينَ كَامِلِينَ لِمَن

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (مسم) اس کے لیے ہے کہ اگر والدین نے دودھ

أَسَاءَ أَوْ أَتَمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِشْقُهُنَّ وَ

کو پورا کر دیا جائے اور جس کا بچہ اس کے دودھ پلے ہو تو اسے (ماؤں) کا لہجہ اور

كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

پہنا دینے کی ضرورت ہے اس کی طاقت سے زیادہ طلب نہیں ہے۔ ماں کا لہجہ اور

تُضَارُّ وَالِدَا يَوْلَاهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَاهَا وَ عَلَى

اس نے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچائے اور نہ ماں کو اس نے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچائے اور

الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَافِهِ

وارث پر بھی اسی طرح الزام ہے جو والدین پر ہے اور اگر وہ فصال کرنا چاہیں تو اس کے

فِصْلُهُمَا وَتَشَاوِرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم چاہو کہ وہ آپ سے چلے

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ بشرطیکہ تم (اس دودھ) کے عوض

اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

اجرت ادا کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے

تَعْمَلُونَ بِصِيرَةٍ ﴿۲۲۲﴾

کاموں کو دیکھتے رہو ہے ۵

دودھ پلانے کے شرعی احکام

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے جس سے فرقت واقع ہوئی ہے اور اب ان چیزوں کے احکام بیان کیے جو نکاح کے نتیجے میں واقع ہوتی ہیں کیونکہ بعض مطلقہ عورتوں کے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے دودھ پیتے بچے ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات باپ سے انتقام لینے کے لیے ان کو ماں کے دودھ نہیں پلائیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور یہ کہ باہمی رضامندی سے وہ بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں اور بچوں کے باپ پر یہ لازم کیا کہ وہ اپنی عاقبت اور وصیت کے مطابق دودھ پلانے والیوں کو کھانے اور کپڑوں کا خرچ مہیا کریں اور یہ کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی نہ کرنے مثلاً ماں بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے کی وجہ سے باپ کو ضرر پہنچائے اور کھانے اور کپڑوں کا دستور سے زیادہ خرچ طلب کرے یا ماں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ زبردستی بچوں کو ماں سے چھین لے یا اس کو دودھ پلانے پر مجبور کرے یا اس کے خرچ میں قدر معروفة سے کمی کرے۔ اس تفسیر کی بناء پر اس آیت میں وہ مطلقہ عورتیں مراد ہیں جن کی ان کے خاوندوں سے اولاد ہو اور انہیں دایوں کی بہ نسبت دودھ پلانے کی وہ زیادہ حق دار ہیں اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں مطلقہ دودھ پلانے والی ماںیں مراد ہیں خواہ وہ مطلقاً عورتیں ہوں یا منکوحہ عورتیں ہوں۔

امام مالک کے نزدیک ماں پر دودھ پلانا واجب ہے خواہ وہ منکوحہ ہو یا مطلقہ اور جمہور کے نزدیک ماں پر اس وقت دودھ پلانا واجب ہے جب بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی مکمل مدت دو سال ہے کیونکہ اس مدت میں بچہ کو اپنی نشوونما کے لیے دودھ کی حاجت ہوتی ہے نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کم از کم دودھ پلانے کی کوئی حد نہیں ہے اور ماں باپ باہمی مشورہ سے جتنے عرصہ تک چاہیں دودھ پلائیں اور اس کے بعد دودھ چھڑا دیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اور دایہ کی اجرت بھی باپ کے ذمہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک بچہ کی ماں کا بھی دودھ پلانے کی اجرت طلب کرنا جائز ہے خواہ وہ نکاح میں ہو یا عدت میں اور بچہ کا خرچ بھی باپ کے ذمہ ہے اور اگر باپ زندہ نہ ہو تو باپ کے وارث کے ذمہ بھی یہی احکام ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کے کھانے اور کپڑے کا خرچ دے اور دودھ پلانے کی اجرت دے اور دودھ پلانے والی کو ترک نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک یہ آیت محارم کے نفقہ کے وجوب کی اصل ہے ان کے نزدیک ہر ذورحم محرم پر خرچ واجب ہے مثلاً ماموں اور پھوپھی پر اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بچوں کا خرچ صرف والدین پر واجب ہے بچہ کا خرچ باپ پر واجب ہے باپ فوت ہو گیا ہو تو اس کے ترکہ سے خرچ کرنا واجب ہے اور اگر اس کا مال نہ ہو تو پھر ماں پر واجب ہے قرآن مجید کی اس آیت سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی رائے کی تائید ہوتی ہے کیونکہ قرآن مجید نے باپ کے بعد وارث پر بچہ کے خرچ کو واجب کیا ہے۔

دودھ پلانے کی مدت میں ائمہ مذاہب کی آراء

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں: دو سال کی مدت کی تفسیر میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں چھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے وہ دو سال دودھ پلائے تاکہ تمہیں مہینے پورے ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَحَنَلُهُ وَفَضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (الاحقاف ۱۵)
 اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے۔
 یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور عطاء اور ثوری کا قول یہ ہے کہ ہر بچہ کو دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے۔

(الکتب والحدیث ج ۱ ص ۳۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ حد دو سال ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دارالسرۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابن ندیم حنفی نے لکھا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عائشہؓ کے علاوہ باقی ازواج مطہرات امام مالک امام شافعی امام ابو یوسف امام محمد شافعی اور اعلیٰ اور بوٹور کا بھی حکم ہے۔ (الفتاویٰ ج ۸ ص ۱۳۲ مطبوعہ دارالفرقہ بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ المرعینی الحنفی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت تین مہینے ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک دو سال ہے امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور امام زفر کے نزدیک یہ مدت تین سال ہے کیونکہ دو سال کے بعد بچے کو دفعہ دودھ سے غذا کی طرف لانا مشکل ہے۔ اس لیے بعد کے ایک سال میں دودھ کے ساتھ اس کو غذا کا عادی بنایا جائے اور تین سال کے بعد مکمل دودھ چھڑ دیا جائے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تین ماہ ہے۔ (۱، حنفی ۱۵) اور کم از کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے تو دودھ چھڑانے کے لیے دو سال باقی بچے امام دارقطنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طفولیت کی دو سال کی عمر کے بعد دودھ پلانے کا مکمل نہیں ہے۔ (منہ دارقطنی ج ۳ ص ۷۴) اس حدیث کو امام عبد الرزاق اور امام مالک نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہی آیت ہے اور اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کیں (حمل اور دودھ چھڑانا) اور دونوں کی ایک مدت ذکر فرمائی یعنی تین مہینے لہذا ان میں سے ہر ایک کی مدت مکمل تین ماہ ہوگی لیکن ان میں ایک یعنی حمل کی مدت ایک حدیث سے دو سال متعین ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں باقی رہتا۔ (منہ دارقطنی ج ۳ ص ۳۲۲ مطبوعہ ملتان منہ بیہقی ج ۷ ص ۲۲۲ مطبوعہ ملتان)

ان میں سے ایک کی مدت اس حدیث کی بناء پر دو سال رہ گئی تو دوسرے یعنی دودھ چھڑانے کی مدت اپنی اصل پر تین ماہ رہے گی نیز دو سال تک بچہ کو دودھ پلانے کے بعد فوراً غذا کی طرف رجوع کرنا مشکل ہوگا اس لیے اس کو بقیہ چھ مہینے میں یہ تدریج غذا کا عادی بنایا جائے گا اور ازہالی سال کے بعد کلی طور پر دودھ چھڑا دیا جائے گا اور سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہے اور ماتمیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں۔ (الفرقہ ۲۲۳) اور حدیث میں ہے دو سال کے بعد دودھ پلانا نہیں ہے اس آیت اور اس حدیث کا مکمل یہ ہے کہ دو سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانے کا استحقات نہیں ہے۔

(ہدایہ اولین ص ۲۵۱-۲۵۰ مطبوعہ مکتبہ شریعتیہ ملتان)

ہر چند کہ امام اعظم اور صاحبین دونوں کے قول مستحب ہے لیکن علامہ حنفی نے امام اعظم کے قول کو ترجیح دی ہے۔

(در مختار علی حاشیاء الرد ج ۱ ص ۴۰۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ (عورتیں) اپنے آپ

کسی عورت پر زیادہ دن سے زیادہ دگ کر جائز نہیں ہے۔

امام بخاری روایت کرے ہیں

نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بارہ دن سے زیادہ دن تک دگ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے ام سلمہ! اگر تم نے اس سے زیادہ دن دگ کر دیا تو اس سے تم کو عذاب ہوگا۔" (بخاری، ۱/۱۸۱)

عدت کے مسائل اور شرعی احکام

علامہ علاء الدین ہسکلی حنفی لکھتے ہیں:

مسلمان منکوحہ یا زوجہ حلالہ یا عدت گزار سے یا عدت وفات گزار سے تو اعتدال تک (نکاح پر افسوس کے اظہار کے لیے زینت کو ترک کر دے) زینت اور نشی کپڑے پہنے بارہ راتوں کی تکلیف سے بال نہ سنوارے، خود اور تیل نہ لگائے، سرمہ اور ہندی نہ لگائے، غفران اور سرخ یا زرد رنگا ٹیڑھے پڑے۔ بہنے والی عورت کی وجہ سے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اختیار کر سکتی ہے، کالے اور پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکتی ہے، کافرہ، صغیرہ، مجنونہ، نکاح فاسد، طبعی یا شبہ اور طلاق ربعی کی معذہ پر سوگ نہیں ہے، دیگر رشتہ داروں کی صورت پر صرف تین دن تک سوگ کرنا مباح ہے، خاندان کے لیے جائز ہے کہ عورت کو تین دن سے زیادہ سوگ کرنے پر منع کرے، لیکن عورت کا مرنے کا حق ہے، اگر خاندان کو مرض نہ ہو یا عورت شادی شدہ نہ ہو تو پھر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے میں کوئی مرجع نہیں (علامہ شامی نے کہا ہے کہ علامہ ہسکلی کا تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت دینا صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث کے خلاف ہے، ماکہ، بھی "صحیح بخاری" سے حوالے سے گزرا ہے، سعیدی غفرلہ) ہر قسم کی عدت گزارنے والی کو نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، ابوہریرہؓ سے روایت سے ایسا نہ عا ظر کرنا جائز ہے، مثلاً کہے: "مجھے امید ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے" یا آپ بہت خوبصورت ہیں، یا ایک بیڑا بہ شریک وہ عورت عدت وفات گزار رہی ہو اور عدت طلاق میں، یا کہنا مطلقاً نہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کے شوہر کے ساتھ عدت پورا ہوگی۔ جو عورت عدت گزار رہی ہو خواہ وہ طلاق رجعی کی عدت ہو یا طلاق بائن کی وہ گھر سے بالکل نہ نکلے، نہ رات کو نہ دن کو اور اگر کوئی میں دوسرے لوگوں کے گھر ہوں تو اس کے صحن میں بھی نہ جائے خواہ شوہر کی اجازت ہو، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور جو عورت عدت وفات گزار رہی ہو وہ ان اور رات میں گھر سے باہر جاسکتی ہے لیکن رات کا اکثر حصہ ایسے گھر میں گزارے۔ جب فرق یہ ہے کہ مطلقہ کے خرچ کا نفیل اس کا خاندان ہے اس لیے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور جو عدت وفات گزار رہی ہے اس کے خرچ کا کوئی نفیل نہیں ہے اس لیے اس کو طلب معاش کے لیے دن اور رات کے وقت میں نکلتا ہوگا! اگر اس کے خرچ کی کفالت کا انتظام ہو تو پھر اس کو بھی مطلقہ کی طرح گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے اور وہاں عدت گزارے خواہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات اور اس گھر سے نہ نکلے، نہ اس کو اس صورت کے کہ اس کو اس گھر سے نکال دیا جائے یا وہ گھر منہدم ہو جائے یا اس گھر کے انہدام کا خدشہ ہو یا وہاں اس کے مال کے تلف ہونے کا خطرہ ہو اس کے پاس اس گھر کا

کرایہ نہ ہو اس قسم کی اگر کوئی ناگزیر صورت ہو مثلاً وہ اس گھر میں نہا ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو ایسی صورت میں وہ اس گھر کے قریب کسی گھر میں منتقل ہو سکتی ہے اور عدت طلاق میں جہاں اس کا شوہر چاہے وہاں منتقل ہو جائے جب عورت عدت طلاق گزار رہی ہو تو اس کے اور شوہر کے درمیان ایک پردہ ضروری ہے اور اگر گھر تنگ ہو یا شوہر فاسق ہو تو پھر اس کا اس گھر سے نکل جانا بہتر ہے۔ (در مختار علی حاشیہ الردمی ۲۳۱-۲۳۲ ص ۱۱۶) "مکلفہ بالرجوع والرجوع الیہا" (عربی: عدت)

عدت کے دوران عورتوں کو جس کاموں سے منع کیا ہے مثلاً بغیر عذر شرعی کے گھر سے باہر نکلنا یا بناؤ نگھار کرنا یا کسی سے عقد ثانی کا عہد و پیمان کرنا اگر عورتیں عدت کے دوران ان میں سے کوئی کام کریں تو اس عورت کے دائروں اور سر پرستوں پر لازم ہے کہ عورت کو اس سے منع کریں اور اگر وہ منع نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور اگر اس عورت کے اولیاء نہ ہوں تو پھر یہ حکام اور عام مسلمانوں کا فریضہ ہے کیونکہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں اس میں ہم پر کوئی حرج (یا گناہ) نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے عدت سے پہلے یہ کام کیے اور تم نے ان کو نہ روکا تو تمہیں گناہ ہوگا۔

اس آیت میں عدت وقات چار ماہ دس دن بیان کی گئی ہے لیکن یہ عدت وقات غیر حاملہ کے ساتھ مخصوص ہے جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے خواہ شوہر کی وفات کے ایک منٹ بعد وضع حمل ہو جائے قرآن مجید میں ہے:

وَأُولَٰئِكَ الْأَحْصَاءُ ۚ إِنَّ يَضَعْنَ صَلَاتَهُنَّ ۚ

اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو (طلاق: ۴) جائے۔

اس سے پہلے عدت وقات ایک سال تھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ ۚ

اور تم میں سے جو لوگ میری جگہ پر آئی ہو یا پنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (مرنے سے پہلے) اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کر جائیں

(البقرہ: ۲۳۰) کہ ان کو گھر سے نکالے بغیر ان کو ایک سال کا خرچ دیا جائے۔

سورہ بقرہ کی زیر بحث آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اب یک سال کے بجائے چار ماہ دس دن عدت وقات ہے اس آیت کی تفسیر ان شاء اللہ عنقریب بیان کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے (ان سے) عقد نکاح کا عزم نہ کرو۔ (البقرہ: ۲۳۵)

گناہ کے ارتکاب پر مواخذہ ہونے اور گناہ کے ارادہ پر مواخذہ نہ ہونے کی تحقیق

اس آیت میں طلاق یا وفات کی عدت گزارنے والی عورت سے نکاح کرنے کے ارادہ سے بھی منع فرمایا ہے اور دوران عدت اس سے نکاح کا عزم (پکا ارادہ) کرنا حرام ہے اور ارتکاب گناہ کبیرہ ہے اور عزم کرنا دل کا فعل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ حرام کام کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کا عزم بھی گناہ کبیرہ ہے عام طور پر مشہور ہے کہ برائی کا ارتکاب گناہ ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے لیکن اگر برائی کا صرف عزم کیا جائے اور برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے تو مواخذہ نہیں ہوتا یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے برائی کا عزم بھی گناہ ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دو مسلمان تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو قاتل ہے مقتول کے جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ

نے فرمایا: یہ بھی اپنے حریف کے قتل پر نہیں تھا (صحیح بخاری ج ۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ص ۲۸۱)۔
 اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل نہ کیا ہو بلکہ صرف قتل کا عزم کیا ہو وہ پھر بھی جہنمی ہوگا اس سے معلوم
 ہوا کہ فعل حرام کا عزم اور پکا ارادہ بھی مبرا اور گناہ کبیرہ ہے اور اس پر استحقاق عذاب ہے البتہ ”ہم“ پر مواخذہ نہیں ہوتا ”ہم“
 اور ”عزم“ میں یہ فرق ہے کہ اگر کوئی شخص رائج اور غالب طور پر کسی کام کو کرنا چاہے اور مرجوح اور مغلوب طور پر کام نہ کرنا
 چاہے تو یہ ”ہم“ ہے اور جب سو فیصد کسی کام کا پختہ ارادہ ہو تو یہ عزم ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ دل میں کسی کام کے کرنے کا
 اچانک خیال آئے تو اس کو چھو جس کہتے ہیں اور بار بار یہ خیال آئے تو اس کو خاطر کہتے ہیں اور جب ذہن اس کام کو کرنے کا
 منصوبہ اور پروگرام بنائے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں اور جب رائج اور غالب جانب اس کام کے کرنے کی اور مرجوح اور
 مغلوب جانب اس کا کونہ کرنے کی دو مثلاً ۹۹ فیصد کرنا چاہتا ہو اور ایک فیصد نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کو ”ہم“ کہتے ہیں اور جب یہ
 ایک فیصد بھی ختم ہو جائے اور سو فیصد کام کرنا چاہتا ہو تو یہ عزم ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی دشمن ہو اور اس کے
 دل میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ حدیث نفس ہے یہ خیال بار بار آئے تو خاطر ہے اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا
 منصوبہ اور پروگرام بنائے مثلاً فلاں جگہ سے یہ سول حاصل کرے گا اور فلاں وقت اور فلاں جگہ جا کر اس کو قتل کرے گا تو یہ
 حدیث نفس ہے اور جب ۹۹ فیصد اس کو قتل کرنا چاہے لیکن ایک فیصد اس کو قتل نہ کرنا چاہے مبادا پکڑا جائے اور اس کو پھانسی ہو
 جائے تو یہ ”ہم“ ہے اور جب یہ ایک فیصد نفی بھی زائل ہو جائے اور وہ دشمن کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے خواہ اس کو نتیجہ میں
 پھانسی ہو جائے تو یہ عزم ہے اس عزم کے بعد اگر وہ کسی وجہ سے اس کو قتل نہ بھی کرے تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پاتا
 گا اور اس سے مواخذہ ہوگا۔ یہ اعتبار اہل امت کے ”ہم“ اور عزم دونوں کے معنی ارادہ ہیں لیکن اصطلاح شرع میں ”ہم“ وہ ارادہ ہے
 جس میں جانب مخالف کی بھی کسی درجہ میں گنجائش ہو اور عزم وہ ارادہ ہے جس میں جانب مخالف کی بالکل گنجائش نہ ہو اور حرام
 فعل کا ارتکاب اور حرام فعل کا عزم دونوں گناہ کبیرہ ہیں جب کہ حرام فعل کا ”ہم“ گناہ نہیں ہے، پچھلی امتوں سے معصیت
 کے ”ہم“ پر بھی مواخذہ ہوتا تھا اور ہماری امت سے صرف معصیت کے عزم پر مواخذہ ہوتا ہے اور چھوٹے امور حدیث
 نفس کے درجہ میں ان سے مواخذہ ہوتا تھا نہ ہم سے مواخذہ ہوتا ہے نیز نیکی کا اگر ”ہم“ کر لیا جائے (یعنی ارادہ ہو لیکن سو
 فیصد نہ ہو) اور پھر بعد میں وہ نیکی نہ کی جائے تو اس ”ہم“ پر اجر و ثواب مل جاتا ہے لیکن اگر معصیت کا ”ہم“ کیا جائے اور وہ
 معصیت نہ کی جائے تو گناہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل فرماتا ہے: جب میرا
 بندہ کسی معصیت کا ”ہم“ (مثلاً ۹۹ فیصد) ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو اور جب وہ اس معصیت کا ارتکاب کرے تو اس کی ایک
 معصیت لکھ دو اور جب وہ کسی نیکی کا ”ہم“ (مثلاً ۹۹ فیصد ارادہ) کرے اور اس نیکی کو نہ کرے (تو پھر بھی) اس کی ایک نیکی
 لکھ دو اور جب وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کی دس نیکیاں لکھ دو ایک اور سند سے یہ روایت ہے کہ دس سے سات سو تک نیکیاں لکھ
 دو۔

اس حدیث کی مکمل تفصیل اور تحقیق ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ کی جلد اول میں کی ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ بَيْنَهُنَّ

مہ پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو باہر نکال دیا ہو

أَوْ تَقِرُّهُنَّ أَلْهِنَ فَرِيضَتَهُنَّ وَصَرَّحُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِمِ

یا تم نے ان کا مہ مقرر نہ کیا ہو اور تم انہیں استہمال کے لیے کوئی چیز دے دو خوشحال رہیں

قَدَرُهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتَرِفِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے اتنی دینا کہ مطابق انہیں فائدہ پہنچانے کی گئی ہو

الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

دلوں پر (ان کا) حق ہے O اور اگر تم نے عورتوں کو باہر نکالنے سے پہلے انہیں طلاق دے دی

وَقَدْ قَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا قَرَضْتُمْ إِلَّا

دراں حالیکہ تم اس کا مہ مقرر کر چکے تھے تو تمہارے مقرر کیے ہوئے مہ کا نصف (ادا کرنا واجب) ہے البتہ

أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ

عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی کرہ ہے وہ بیچہ زیادہ اے دے (تو درست ہے) اور تمہارا

تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ

زیادہ ادا کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو بے شک

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو دیکھنے والا ہے O

غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کی ادائیگی کا بیان

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عدت کے مفصل احکام بیان فرمائے تھے اور اس کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مردوں کے حقوق عورتوں سے زیادہ ہیں اور عدت طلاق ہو یا عدت وفات اس کے نتیجے میں عورت سے مہر لی جائے گی مرد پر واجب ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیتوں میں مہر کے بعض احکام بیان فرمائے ہیں عورت کو مہر ثلث سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جس کا نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا گیا اور دوسری وہ ہے جس کا نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہو اول الذکر کو شوہر اپنی حیثیت کے مطابق کچھ استہمال کی چیزیں دے دے اور ثانی الذکر کو نصف

مہر ادا کرنا لازم ہے الا یہ کہ عورت نہ نصف مہر سے کمتر رقم، صاف کر دے یا نہ نصف مہر سے زیادہ ادا کرے اور شوہر کا نصف مہر سے زیادہ ادا کرنا، کارم اطلاق کے زیادہ فریب ہے۔ غیر، خواہ کواغلوں کی یہ چیزیں یا نصف مہر ادا کرے یا سہم اس لیے دیا گیا ہے کہ مباشرت سے پہلے فوراً اس کو طلاق دے۔ اس کے مستقبل پر اثر پڑے گا اور اس قدر جلد طلاق دے۔ چہ نگذریاں ہوں گی اور اس کے لیے جو نکاح۔ کہ سر پر نام ا نے ہیں ان میں کمی ہوئی تو اس کی ایک شہنی طلاق دے۔ اس کے واسطے نصف مہر کو ارم کہا گیا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اگر نکاح سے پہلے مہر کو عمرہ ادا جائے تو نکاح کچھ بھی صحیح ہے تاہم، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا لازم ہوتا ہے یعنی اس کی لڑکی یا اس لڑکی سے نہ دان میں جتنے مہر لڑکر رہے۔ ۵ رواج ہوا تھا مہر ادا کیا جائے۔

مطلقہ کی متاع کی مقدار میں ائمہ مذاہب کی آراء

امام ابن جریر اپنی مد کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مطلقہ کی متاع میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک خادمہ دیا جائے اس سے کم درجہ یہ ہے کہ چاندی دی جائے۔ اور اس سے کم یہ ہے کہ ہر سال ایک روپیہ جائے۔ شخصی نے کہا: متوسط مطلقہ کی متاع دو پٹے قمیص، چادر اور ملحفہ ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۲۸، مدار المتعین ج ۱ ص ۱۳۰۹)

علامہ بدری شافعی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مطلقہ کی متاع حاکم کے اجتہاد پر موقوف ہے

(فتاویٰ، طبع سن ۱۳۰۵، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں امام احمد کے اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ حاکم کے اجتہاد پر موقوف ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے کپڑوں کے ساتھ عورت، نماز ادا کر سکے وہ مطلقہ کی متاع ہے

(رد المحتار ج ۱ ص ۲۸۰، رد المحتار ج ۱ ص ۱۳۰۹)

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں امام مالک نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مطلقہ کی متاع کوئی معین مقدار نہیں ہے، قابل متاع کی کوئی حد ہے نہ کثرت کی، ورنہ اس کی حد میں اختلاف ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن ج ۲ ص ۲۰۱، مطبوعہ انتشارات ماسر فسر وایران ۱۳۸۷ھ)

علامہ علاء الدین ہمدانی حنفی لکھتے ہیں جس عورت سے بلا مہر نکاح کیا گیا ہو اور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے اور یہ قمیص دو پٹے اور ملحفہ ہے (سر سے قدم تک اور سٹے جاتے والی چادر علامہ شافعی نے لکھا ہے اس کے ساتھ ازار بھی ضروری ہے۔) یہ متاع نصف مہر مثل سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے خواہ زوج خوشحال ہو اور نہ پانچ درہم سے کم ہو تنگ دستی اور خوشحالی میں عورت کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اس کے سوا باقی مطلقہ عورتوں کے لیے متاع مستحب ہے البتہ جس عورت کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کے لیے متاع کو دینا مستحب نہیں ہے۔ مطلقات کی چار قسمیں ہیں مطلقہ کا مہر پہلے مقرر کیا گیا تھا، نہیں، اور ہر تقدیر پر مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی یا مباشرت کے بعد سو جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کو متاع دینا واجب ہے اور باقی قسموں کی مطلقات کو متاع دینا مستحب ہے علامہ ہمدانی نے لکھا ہے کہ جس مطلقہ کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور اس کو طلاق سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا مستحب نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ بسوط، مجبذ، کنز اور ملتقی وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کو بھی متاع دینا مستحب ہے اور یہی صحیح ہے۔

(در مختار علی حاشیہ روز ۲ ص ۱۳۶-۱۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم کے متعلق ائمہ مذاہب کی آراء

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں مطلقہ کی متاع کے شرعی حکم میں صحابہ کرام، فقہاء تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے حضرت علیؓ، حضرت امیر المومنینؓ اور زہری کا مذہب یہ ہے کہ ہر مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے حضرت ابن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ جس مطلقہ کا مہر مقرر کیا گیا ہو اور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے ساتھ مطلقہ کے لیے متاع واجب ہے اور اس مطلقہ کے لیے نصف مہر واجب ہے امام اوزاعی، ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کے لیے متاع واجب ہے اور اگر اس کے ساتھ مباشرت کی گئی ہو تو پھر اس کو متاع نہیں دی جائے گی۔ امام مالک، لیث بن سعد، قتیبہ اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک متاع مستحب ہے اور کسی عورت کے لیے واجب نہیں ہے خواہ اس عورت کا مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی گئی ہو یا نہیں۔ (در المسیر ص ۲۸۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ہمدانی شافعی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے۔ (المختار ص ۳۰۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں:

ہمارے علماء کے نزدیک مطلقہ کی متاع واجب نہیں ہے اولاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متاع کی مقدار بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کو دینے والے کے اجتہاد پر معلق فرمایا، ثانیاً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" (البقرہ: ۲۳۶) یہ محسنین پر واجب ہے اگر مطلقہ کی متاع واجب ہوتی تو مطلقاً تمام مسلمانوں پر واجب ہوتی۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۸۰ مطبوعہ دار لیس فی بیروت ۱۴۰۸ھ)

متاع کے وجوب پر فقہاء احناف کے دلائل

علامہ ابوبکر رازی بھاسنی لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کے نزدیک جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو دخول سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اس کو متاع دینا واجب ہے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "فَمَتَّعُوهُنَّ" ان کو متاع دو۔ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور یہ کہ اس کے خلاف انتخاب پر کوئی دلیل قائم ہو اور وہ یہاں نہیں ہے نیز فرمایا: "وَلَمَّا طَلَّقْتَ امْرَأًا بِالنَّكَاحِ" (البقرہ: ۲۳۱) دستور کے مطابق متاع مطلقہ کی ملکیت ہے کیونکہ لام تملیک کے لیے ہے اور جو چیز کسی کی ملکیت اور اس کا حق ہو اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" اور "حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" یہ وجوب کی تاکید ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

متاع کے وجوب کے خلاف فقہاء مالکیہ کے دلائل کے جوابات

علامہ ابن عربی مالکی نے جو یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر متاع واجب ہوتی تو ہر مسلمان پر واجب ہوتی صرف متقیں اور محسنین پر واجب نہ ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وجوب کی تاکید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متاع محسنین اور متقیں پر حق ہے اور حق سے زیادہ اور کوئی وجوب کے لیے مؤکد نہیں ہے جس طرح "هَدَى لِلْمُتَّقِينَ" سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن مجید تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت نہ ہو اسی طرح "حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقہ کی متاع ہر مسلمان پر

وادیب نہ ہو نیز اس کا معنی ہے ہوسنوئی اور اس کی طرف رجوع کرنے والا، اور ہر مسلمان فقہ کی اور احسان کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ باقی یہ جو کیا ہے کہ اگر شرع وادیب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مقررہ کار کا بیان فرماتا اس کا جواب یہ ہے کہ مال و دولت کے لحاظ سے لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اس لیے تمام مسلمانوں نے لیے ایک مقررہ زمین نہیں کی جاسکتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خوشحالی پر (یہ متاع) اس کے (مال کے) موافق ہے اور تنگ دست پر اس کے (مال کے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البتہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں باجس کے ہاتھ میں نکاح کی مرد ہے وہ کچھ زیادہ دے دے (تو درست ہے)۔ (البقرہ: ۲۳۷)

نکاح کی گرہ کا مالک شوہر ہے یا عورت کا ولی؟

اس میں اختلاف ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد شوہر ہے یا عورت کا ولی اگر اس سے مراد شوہر ہو تو اس آیت کا وہ معنی ہوگا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور اگر اس سے مراد عورت کا ولی ہو تو معنی یہ ہوگا البتہ عورتیں (نصف مہر سے) کچھ معاف کر دیں باجس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی ولی وہ کچھ معاف کر دے۔ امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس سے مراد شوہر ہے اور امام مالک کے نزدیک اس سے مراد عورت کا ولی ہے۔

علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے ولی کے مراد ہونے پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ عورتیں (نصف مہر سے) کچھ معاف کر دیں اور یہ بات معلوم ہے کہ ہر عورت اپنے مہر کو معاف نہیں کر سکتی، بیوند صغیرہ اور بجنونہ اپنے حقوق میں خود تصرف نہیں کر سکتی اس کے حق میں اس کا ولی تصرف کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذکر کے بعد اس کے ولی کا ذکر فرمایا، یعنی جس کو وہ معاف کر سکتی ہیں وہ معاف کر دیں اور جس کو وہ معاف نہیں کر سکتیں اس کو ان کا ولی معاف کر دے۔ (الجامع احکام القرآن ج ۳ ص ۲۷۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

علامہ قرطبی کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ ولی یعنی لڑکی کے باپ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے مال سے کسی کو کوئی چیز ہبہ کرے خود کو نہ کسی اور کو نیز جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ صرف شوہر ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح پر برقرار رہ کر نکاح کی گرہ کو قائم رکھے یا طلاق دے کر نکاح کی گرہ کو کھول دے اور لڑکی کے ولی کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ مطلق نہیں ہے حقیقتہً نہ مجاہد، علامہ ابو بکر بھاصی نے اسی طرح لکھا ہے۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۲۴۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اور ۱۴۰۰ھ)

شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت پر جمہور کے دلائل

علامہ ابن جوزی جنبل لکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس کے مصداق کے متعلق تین قول ہیں

(۱) حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جبیر بن مطعم، ابن السیب، ابن جبیر، مجاہد، شریح، جابر بن زید، شاک، محمد بن کعب القرظی، الربیع بن انس، ابن شبرمہ، امام شافعی، امام احمد، امام ابوحنیفہ اور دیگر فقہاء رضی اللہ عنہم کا مسلک یہ ہے کہ اس سے مراد شوہر ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس، حسن، علقمہ، طاؤس، شعبی، ابراہیم اور دیگر حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے مراد ولی ہے۔

(۳) عورتوں کا معاف کرنا شدہ عورتوں پر محمول ہے اور اگر لڑکی کنواری ہو تو پھر اس کا ولی معاف کرے گا یہ بھی حضرت ابن عباس اور ابوشعثاء سے منقول ہے۔

ان تینوں اقوال میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ نکاح کے بعد نکاح کی گرہ ولی کے ہاتھ سے نکل کر خاوند کے ہاتھ میں آگئی اور معاف کرنے کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو اور مہر ولی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ اس کو

حافظ کرنے کا بھی مالک نہیں۔ چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم، ایک دوسرے سے مالک بنی کر سنے میں (ہند کرے) کو فراموش نہ کرو اور انسان اپنے مال سے کسی کو کوئی چیز پر لکنا ہے دوسرے مال سے کوئی چیز یہ نہیں کر سکتا لہذا بیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں شوہر کو مرد لہجائی سمجھ ہے۔ (ردالمحتار ج ۱ ص ۱۸۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۰ھ)

شوہر کے حق میں عقد نکاح کی ملکیت کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی نے اس آیت میں شوہر سے مراد شوہر نے پر وعدہ روایات بیان کی ہیں جن میں اس پر ہیں امام ابن جریر امام ابن ابی حاتم امام طبرانی اور امام ترمذی نے مدین کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے امام ابن ابی شیبہ امام عبد بن حمید امام ابن جریر امام ابن ابی حاتم امام دارقطنی اور امام ترمذی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ امام ابن ابی حاتم امام ابن جریر اور امام ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام ابن ابی شیبہ نے سعید بن جبیر مجہد رضی ک شریح ابن المسیب رضی عنہما اور محمد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر ہے۔

امام عبد الرزاق نے ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ زوج کا نفویہ ہے کہ وہ پورا مرد ہے اور بیوی کا نفویہ ہے کہ وہ نصف مرد معاف کر دے۔ (ردالمحتار ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ

تمام نمازوں کی پابندی کرو اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور اللہ کے سامنے ادب سے

قِنْتَيْنِ ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ

قیام کرو ۝ پس اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل چلتے ہو یا سواری پر (نماز پڑھاؤ) پھر جب خوف جاتا رہے تو پھر

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ

اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے ۝ اور تم میں سے جو لوگ

يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت

مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ

کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور (گھر سے) نکال نہ جائے پھر اگر وہ خود نکل جائیں

سَلِّكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ

نومر (ان کے) اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے اور اللہ

عَزَّوَجَلَّ حَسْبُكُمْ (۲۴۱) وَلِلَّهِ الْمَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

بہت غالب جی حالت ۱۱۱ ہے O اور متاع عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ

عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۴۲) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

سے ڈرنے والوں پر واجب ہے O اسی طرح اللہ تمہارے لیے آئی آیات کو بیان فرماتا ہے

تَعْقِلُونَ (۲۴۳)

تاکم تم سمجھو O

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بازو و نصف مہر سے کچھ مقدار مسافہ کر دے یا شوہر اس کو پورا مہر ادا کر دے اور فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں پر پابندی اور مداومت کرنے کا حکم دیا کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اس کو نیکی اور اچھائی کے کاموں پر راغب کرتی ہے اور قدر و ادب سے زیادہ دینا بھی اچھائی کا کام ہے نیز پہلی آیت میں مخلوق پر شفقت کا حکم تھا اور اس آیت میں اللہ کی تعظیم کا حکم ہے تاکہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرے نیز اس آیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال کے احکام بیان کیے اور اس آیت کے بعد پھر عائلی احکام بیان فرمائے اور درمیان میں پابندی اور دوام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا اور اس میں یہ تبصیر ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تعلق محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر مشغول نہ ہو جانا کہ اپنے مولیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جاؤ اور امور خانہ داری و دیار داری میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ نمازوں سے وفات میں بھی بیوی بچوں سے گورکھ دھندوں میں پڑے رہو اور یاد خدا کو بالکل فراموش کر بیٹھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ قُلُوبًا هُمْ يُخْسِرُونَ (۲۴۴)
اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں
اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی
لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں O (النفاقون: ۹)

نماز کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ نماز میں کسی قسم کا سہو اور نقصان واقع نہ ہو۔

حفاظت نماز کی تاکیدات اور نماز میں سستی اور اس کو ترک کرنے پر وعیدات

حافظہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بخاری امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ

تعبیر القرآن جلد اول

دعائے کے پاس آ کر عرض کیا مجھے کوئی بیاض ملتا ہے جو مجھے سنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے ایک ملک کر ڈھب و شخص چلا ہوا نو آپ نے فرمایا اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔

امام ابو یعلیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے کی وہ نماز ہے اور سب سے پہلے جس چیز کا سبب ایسا جائے گا وہ نماز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا اس کے نوافل میں؟ اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی پھر فرمائے گا دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے؟ اگر زکوٰۃ پوری سو تو پوری لکھ دی جائے گی اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اس نے کوئی صدق کیا ہے؟ اگر اس نے صدق کیا ہوگا تو اس صدق سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔

امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے اور اگر نماز فی سہ ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔

امام طبرانی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔

امام بزرگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو شخص پانچ نمازیں لے کر آیا جن کے وضو ان کے اوقات اور اس کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی وہ اس شخص کے ساتھ اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔

امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً (اللہ کا) ولی ہے اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ یقیناً (اللہ کا) دشمن ہے نماز روزہ اور جنابت۔

امام طبرانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام خشوع رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی اور اس شخص سے کہے گی اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی اللہ تجھے بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے حتیٰ کہ جب اللہ چاہے گا اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔

امام احمد طبرانی اور امام ابن مردودہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم ظہر کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ مہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے نماز اپنے وقت میں پڑھی اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو معمولی سمجھ کر ضائع نہیں کیا اس کے ساتھ میرا یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کے حق کو معمولی جان کر ضائع کیا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے! اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو معاف کر دوں۔

امام اداری حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کی چابی نماز ہے۔

امام دیلمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے۔

امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سی چیز دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا، جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔

امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام حاکم صحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مستقیم رہو اور تم ہرگز نہ رہ سکو گے اور جاں لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور مومن کے سوا اور کوئی شخص ہمیشہ با وضو ہرگز نہ رہ سکے گا۔

امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ کل اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان ہو تو وہ ان کی حفاظت کرے۔ امام ابو داؤد کی روایت یہ ہے کہ جب اذان ہو تو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جماعت من الہدیٰ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے من الہدیٰ کو شروع کیا ہے اور ہمارے عہد میں منافق کے سوا اور کوئی جماعت کو نہیں چھوڑتا تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی دو آدمیوں کے ہمارے سے چل کر صف میں جا کر کھڑا ہوتا تھا اور ہر شخص کے لیے اس کے گھر میں نماز کی جگہ ہوتی ہے اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھی اور اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کرو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔

اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہ طور استخفاف یا بہ طور اہانت ترک کیا وہ کافر ہو جائے گا یا کفر بہ معنی کفرانِ نعمت ہے۔

امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بندہ کے عمل سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر وہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا اور اگر وہ فاسد ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہو گیا اور اگر اس کے فریضہ میں کچھ کمی ہوئی تو رب فرمائے گا: دیکھو میرے بندہ کا کوئی نقص ہے جس سے اس کا فرض پورا کیا جائے پھر باقی اعمال کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔

امام احمد اور امام طبرانی نے حضرت ابو الطفیل عامر بن دینار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص لوگوں کی ایک

جاءت کے پاس سے کہ راہِ ان و سلام اللہوں نے اس سے سلام کا جواب دیا جب وہ گزر گیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا خدا تعالیٰ اس شخص سے صلہ نہ کرے یہ شخص رکعتوں کو لوگوں سے کھام سے مس کرتی بات کی ہے اے فلاں شخص! اور اس کو بلا سزا دہ شخص اس کو مار کر سے پادرس کو تہہ پا کر اس سے متعلق کیا کہہ گیا کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا یا رسول اللہ! میں نے ایک مجلس سے پاس سے گزرا میں نے اس کو سلام کیا اور وہوں نے جواب دیا سلام کا جواب دیا: ب میں پلا گیا تو ایک شخص نے میرے متعلق یہ نہیں کہا ہے اس شخص سے بعض رکعتوں یا رسول اللہ! اس شخص کو مارا اور اس سے بعض کی وجہ معلوم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا تو اس نے اسے انکار کیا کہ میں نے یہ نہ کیا تھا اس نے کہا یہ شخص میرا بڑا بیٹا ہے خدا تعالیٰ نے اس کو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس کو ہر تہہ اور بد پڑھتا ہے اس سے کیا یہ رسول اللہ! اس سے پوچھئے کبھی میں نے نماز کو وقت سے مؤخر کرنے پڑھا یا اس کے دشمنوں کوئی کمی کی مار کوغ اور بخود میں کوئی کمی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا نہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے اس شخص کو رمضان کے سوا اور کوئی روزہ رکھے نہیں دیکھا جس میں تہہ میں ہر نیک و بد روزہ رکھتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے میں نے بھی روزہ کے سن میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں پھر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے زکوٰۃ کے سوا اس کو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے باز نہیں رکھا اور زکوٰۃ کو ذریعہ دہ داکرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ! اس سے پوچھئے میں نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا کمی کی؟ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تھو ایسے سے بہتر ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان سے پوچھا گیا اسلام کا کون سا درجہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں۔

امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام ابو داؤد امام ترمذی امام مسلم امام نسائی اور امام ابن ماجہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: سان ورس نے لفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن حبان اور امام حاکم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مارے اور ان کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

امام طبرانی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات چیزوں کی نصیحت کی فرمایا اللہ کے ساتھ بالکل ترک نہ کرو خواہ تمہارے گھر کے گھر سے فرار دینے جا میں یا تم کو خدا دیا جائے یا تم کو سن پر پڑھا دیا جائے اور نماز کو عدا ترک نہ کرو ورنہ جس نے عدا نماز کو ترک کیا وہ ملت اسلام سے نکل گیا اور مصیبت کا ارتکاب نہ کرو کیونکہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے ورترا ب: یہ کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔

امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب نماز کے سوا اور کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں کہتے تھے۔

امام طبرانی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہے جس نے نماز کو ترک کیا اس نے شرک کیا۔

امام بزار اور امام طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سب ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی

تو ان سے کہا گیا کہ تم آپ کا علاج کرنے میں آپ چند دن نماز چھوڑ دیں حضرت ابن عباس نے فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غصہ ناک ہوگا۔ امام ابن عباس حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جس نے نماز جلدی نماز پڑھ لو کیونکہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔

امام ابی ہانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کیا اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دینا ہے اور اس کا وہ اللہ سے بری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ سے نوب کر لے۔

امام ابن ابی شیبہ نے "مصنف" میں اور امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہے اور ایک روایت ہے اس نے کفر کیا۔

امام مالک سے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے عمال کی طرف لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ باقی دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔

امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔

امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت نوافل بن معاویہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز فوت ہوگئی گویا اس کے مال اور مال ہلاک ہو گئے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۱۹۸۔ ۱۹۹ ملاحظہ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء

علامہ ابی حنفی بیان کرتے ہیں صلوٰۃ وسطیٰ (درمیانی نماز) کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں

- (۱) اس سے مراد ظہر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کے وسط میں پڑھی جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔
- (۲) اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن کی دو نمازوں اور رات کی دو نمازوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے حضرت سیّدہ حضرت ابن عباس حسن اور متعدد صحابہ اور فقہاء کا یہی نظریہ ہے امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔
- (۳) اس سے مراد مغرب کی نماز ہے کیونکہ یہ چار رکعت اور دو رکعت کی نمازوں کے درمیان متوسط ہے حضرت فہیدہ بن ذویب کا یہی نظریہ ہے۔

(۴) اس سے مراد عشاء کی نماز ہے کیونکہ یہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے درمیان ہے جن میں قصر نہیں ہے۔

(۵) اس سے مراد فجر کی نماز ہے کیونکہ یہ دن اور رات کی نمازوں کے درمیان ہے نیز یہ وہ منفرد نماز ہے جو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت معاذ حضرت جابر غطفانی عکرمہ اور مجاہد کا یہی قول ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وتر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الفطر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تہجد ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز جمعہ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صلوٰۃ خوف ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۵۶ مطبوعہ دارالحدیث الرضویہ بیروت)

زیادہ تر احادیث میں عصر کی نماز کو صلوٰۃ وسطیٰ کہا گیا ہے اور ظہر اور فجر کی نماز کے متعلق بھی احادیث میں ہم اختلاف کے ساتھ ان احادیث کا بیان کریں گے۔ فَنَقُولُ وَبِالْبَدِ التَّوْفِیْقِ وَبِهِ الْاِسْتِعَانَةُ بِاَقْوَمِ
فجر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں امام مالک نے ”موطا“ میں لکھا ہے کہ ہمیں حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز سے اس حدیث کو امام سیوطی نے بھی اپنی ”سنن“ میں روایت کیا ہے۔

امام ابن جریر نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھا کی اور رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی اور فرمایا: وہ صلوٰۃ وسطیٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔
امام سعید بن منصور نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے جس کو اندھیرے میں پڑھا جاتا ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے۔
امام ابن ابی شیبہ نے حبان ازدی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے فرمایا صلوٰۃ وسطیٰ صبح کی نماز ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۰۱ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

ظہر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں ائمہ دوہوں کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے تو انہوں نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف متوجہ کیا گیا اور وہ ظہر کی نماز ہے۔

امام احمد امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں امام ابو راؤد امام ابن جریر امام طحاوی امام ابو یعلیٰ امام طبرانی اور امام بیہقی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھتے تھے اور یہ نماز آپ کے اصحاب پر سب سے زیادہ دشوار تھی تب یہ آیت نازل ہوئی: ”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ“ (البقرہ ۲۳۸) نیز اس نماز سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں۔

امام بیہقی امام ابن ابی شیبہ نے ”مصنف“ میں امام بخاری نے اپنی ”تاریخ“ میں امام ابن ابی حاتم امام ابو یعلیٰ اور امام بیہقی سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے حضرت اسامہ کے پاس کسی کو بھیجا اور ان سے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ظہر کی نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت پڑھتے تھے۔

امام نسائی اور امام طبرانی نے زہری کی سند سے روایت کیا ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا میں لوگوں کے پاس بیٹھا تھا تو وہ اس میں بحث کر رہے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ میں ان میں سب سے کم سن تھا۔ انہوں نے مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے معلوم کروں کہ صلوٰۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ظہر کی نماز دو پہر میں پڑھاتے تھے لوگ اس وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے تھے اور بازاروں میں ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف یا دو صفیں ہوتی تھیں تو یہ آیت نازل

ہوئی "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ" (البقرہ ۲۳۸) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوگ باز آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔

امام ابن جریر نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے پھر وہاں سے حضرت ابن عمر کا گزر ہوا تو دونوں نے حضرت ابن عمر سے معاذم کیا انہوں نے کہا: صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور امام ابن ابی شیبہ نے عمرہ سے روایت کیا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے۔ (جامع ابویں ج ۱ ص ۳۰۲ ۳۰۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) عصر کی نماز کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونے کے متعلق احادیث

امام عبد الرزاق امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجہ امام ابن جریر اور امام بیہقی زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: عبیدہ سے کہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نماز وسطیٰ کے متعلق سوال کریں انہوں نے سوال کیا تو حضرت علی نے جواب دیا ہم یہ خیال کرتے تھے کہ صلوٰۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے حتیٰ کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان کے ساتھ (جنگ میں) مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ وسطیٰ عصر نہیں پڑھ سکے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔

امام عبد الرزاق امام ابن ابی شیبہ امام مسلم امام نسائی اور امام بیہقی شیخ بن شکر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ صبح کی نماز ہے حتیٰ کہ میں نے جنگ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب تک ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔

امام ابن ابی شیبہ امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلوٰۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔

امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ پڑھنے سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔

امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ عصر پڑھنے سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو اور ان کے داؤں کو آگ سے بھر دے۔

امام احمد امام ابن جریر اور امام طبرانی نے حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ" (البقرہ ۲۳۸) اور ہمارے لیے صلوٰۃ وسطیٰ کا نام صلوٰۃ عصر رکھا۔

امام عبد الرزاق نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس

نفس کی عسری نماز کو نہ ہو گئی گویا اس کے اہل اور مال ۱۷ رکعت ہو گئے

امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ میں غنیم سے روایت کرتے ہیں ان سے کسی شخص نے صلوٰۃ وسطیٰ کے متعلق کو پہنچا تو انہوں نے کہا: ہم نمازوں کی حفاظت کرو صلوٰۃ وسطیٰ انہیں میں سے کوئی ایک ہے

(الدر المختار ج ۱ ص ۳۰۵ - ۳۰۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کے سامنے ادب سے قیام کرو (۲۲۸) (البقرہ ۲۲۸)

باتیں نہ کرنے اور خضوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کا حکم

امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی امام ابن جریر امام ابن خزیمہ امام طحاوی امام ابن حبان امام طبرانی اور امام بیہقی حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے شخص سے باتیں کرنا تھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی: "وَقَدْ مَوَاطِنَ خُسُوفٍ" (البقرہ ۲۲۸) پھر ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔

امام عبد الرزاق امام ابن اسحاق اور امام ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ پہلے مسلمان نماز میں باتیں کرتے تھے ایک شخص نماز میں اپنے بھائی کو کسی کام کا حکم دیتا تھا پھر یہ آیت نازل ہوئی: "وَقَدْ مَوَاطِنَ خُسُوفٍ" (البقرہ ۲۲۸) پھر ان کو کلام سے روک دیا گیا قنوت کا معنی سکوت ہے اور قنوت کا معنی طاعت ہے۔

امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ایک شخص نماز میں اپنے ساتھی سے سرگوشی کرنا ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے اور جواب دیتے حتیٰ کہ میں ایک دن نماز میں شامل ہوا اور میں نے سلام کیا تو میرے سلام کا کسی نے جواب نہیں دیا مجھے اس سے بہت رنج ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا: مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے اور کوئی چیز مانع نہیں تھی سو اس کے کہ ہمیں نماز میں خاموش کھڑے رہنے اور باتیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور قنوت سکوت ہے۔

امام سعید بن منصور امام ابن جریر امام اسحاق امام ابی امام یحییٰ نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ رکوع خشوع اور لمبا رکوع بھی قنوت کا معنی ہے یعنی طویل قیام کرنا نظر نیچے رکھنا بازو جھکائے رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا اور عہدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے فقہاء جب نماز میں ایسے کھڑے ہوتے تو ادھر ادھر التفات کرتے کنگریاں بناتے آنکھیں بند کرتے کسی چیز کے ساتھ بیٹنے یا پیادگی کاموں کے متعلق غور و فکر کرنے سے اللہ سے ڈرتے تھے۔

امام ابن ابی شیبہ امام مسلم امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل نماز وہ ہے جس میں سو طویل قنوت (قیام) ہو۔

امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے ہم نے آپ کو سلام کیا آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے (نماز کے بعد) عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے؟ آپ نے فرمایا نماز میں مشغولیت ہے

(الدر المختار ج ۱ ص ۳۰۶ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس اگر تم حالت خوف میں دو پیدل چلتے ہو۔ یا سواری پر (مبارک ہو) پھر وہ خوف بانی ہو پھر یہی طرح اللہ کا ذکر کرو (نماز پر) جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے (۲۴۲) چلتی ٹرین اور پیادہ وغیرہ میں نماز پڑھنے کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانچویں نمازوں کی حفاظت کا اور ان کو خاموشی اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تھا اور انسان کو زندگی میں بعض مرتبہ نماز کے اوقات میں خوف اور خطرہ لاحق ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نماز کے حالات میں نماز کا حکم اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر تم کو نماز کے وقت میں خوف اور خطرہ ملے تو پیدل چلتے ہو یا سواری پر سواری کی حالت میں نماز پڑھاؤ اور خوف سے مراد عام ہے خواہ دشمن کا خوف ہو یا درندے کا خوف ہو یا جلاب کا خوف ہو یا کسی اور امر میں۔ اس کی مان کا خوف ہو اس کی وجہ سے پیادہ یا سواری پر نماز پڑھنا یا زبانی نماز پڑھنا ہم کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین پر سواری یا سواری بہانہ میں اور ان میں نماز کا وقت آجائے اور یہ وقت میں وہ سواری چلتی رہے اور اس چلتی سواری سے چھلانگ لگا کر اترنے میں جان جانے کا خطرہ ہو تو اس چلتی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس نماز کا اعادہ نہیں ہے اس سے مزید اہل اور فقہاء کی عبارات ہم نے ”شرح صحیح مسلم“ حیدرآبی میں بیان کیے ہیں

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق ائمہ کی آراء

امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس آیت کا تعلق جنگ اور قتال سے بھی ہے اسی کے بعد ان قتال شدید خطرہ اور خوف ہو تو پیادہ اور سواری پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک جہاد اور قتال میں صلوٰۃ خوف پڑھی جائے اور اگر جنگ کی شدت کی وجہ سے صلوٰۃ خوف نہ پڑھی جائے تو نماز مؤخر کر دی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن چار نمازیں مؤخر کر دی تھیں اور قتال کے عائدہ اور کسی صورت میں دشمن کا خوف ہو تو پیادہ یا سواری پر نماز پڑھ لی جائے۔

امام احمد چوں نفی لکھتے ہیں: حالت خوف میں نماز پڑھتے وقت ضرورت کی بناء پر قبلہ سے کوچہ ساقط ہو جاتی ہے یعنی اگر تم کو دشمن سے خوف ہو یا درندہ کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا خوف ہو تو تم پر قیام فرض نہیں ہے بلکہ تم کو اس کا اختیار ہے کہ تم پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو یا سواری پر نماز پڑھو اور جس طرف سواری کا منہ ہو اسی طرف ستاروں سے نماز پڑھو اسی طرح ”مدارک“ میں ہے اور صاحب ”ہدایہ“ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر شدید خوف ہو تو اگر ایک سواری پر نماز پڑھیں اور شاہد سے رکوع اور سجود کریں خواہ جس طرف منہ ہو بشرطیکہ وہ قبلہ کی طرف منہ پر قدم نہ ہوں اور جس وقت تلواریں نکل رہی ہوں اور تیر چل رہے ہوں اس حال میں ہمارے نماز ایک نماز جائز نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک ”رجحاً“ کا معنی ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں اور امام شافعی کے نزدیک اس کا معنی ہے چلتے ہوئے نماز پڑھیں اسی لیے فاضل بیضاوی نے کہا ہے کہ اس آیت میں امام شافعی کی دلیل ہے کہ تلواروں سے لڑائی کی حالت میں نماز جائز ہے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس حالت میں نماز کو مؤخر کر دیں اور بعد میں پڑھیں۔

(التفہیمات الامم یہ ص ۱۵۸ مطبوعہ مطبعہ امیہ)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں

امام شافعی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر لڑائی کی حالت میں سواری شہرانا ممکن نہ ہو تو تلواروں سے لڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور ہمارے امام کا یہ مذہب ہے کہ چلتے سے اور لڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز

میں قنوت کا حکم دیا ہے اور چٹا اور لڑنا قنوت کے سنائی ہے اور جب ایسی صورت ہو تو نماز کو موقوف کر دے اور جب اس کی اور کوئی ہو تو نماز پڑھ لے اگر تم انصاف سے کام لو تو تمہیں علم ہو گا کہ یہ آیت امام شافعی کے موقف میں بالکل سرت ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے قیام کرو اور دین آسان ہے اور مشکل نہیں ہے اور مقامات مختلف ہوں گے میں اور مشکل کی وجہ سے آسان حکم کو نہیں پھوڑا جاتا اور جس کام کو مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو مکمل طور پر ترک بھی نہیں کیا جاتا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۵۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طحاوی، امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام نسائی، امام ابو یعلیٰ اور امام بیہقی نے اپنی "من" میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنگ خندق کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ ہم لڑائی سے بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ" (احزاب ۲۵) (زبردست، گندھی بھیج کر) اللہ مسلمانوں کے لیے جنگ سے کافی ہو گیا یعنی ان کو لڑنے سے بچا لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو (اذان کا) حکم دیا اور ہر نماز کے لیے اقامت دینی یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا "فَإِنْ يَخْتَضِعُوا جَالًا أَوْ دُكْبَانًا" (بقرہ ۲۳۹) اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ اور سواری پر نماز پڑھو۔

امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایام میں صلوٰۃ خوف پڑھی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی جو جماعت آپ کے ساتھ تھی آپ نے اس کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ چلے گئے اور دوسری جماعت آگئی آپ نے اس دوسری جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائی پھر دونوں جماعتوں نے باقی ماندہ ایک ایک رکعت نماز پڑھی حضرت ابن عمر نے کہا اور اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو پھر تم کھڑے ہوئے اور سواری پر اشارہ سے نماز پڑھو۔

امام مالک، امام شافعی، امام عبدالرزاق، امام بخاری، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے نافع سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب صلوٰۃ خوف کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: امام ایک جماعت کو ایک رکعت نماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کھڑی رہے اور نماز نہ پڑھے اور جب وہ جماعت ایک رکعت نماز پڑھ لے لو اور اس دوسری جماعت کی جگہ چلی جائے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اور یہ لوگ سلام نہ پھیریں اور جس جماعت نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی وہ امام کے پیچھے کر کھڑی ہو اور امام اس کو بھی ایک رکعت پڑھائے پھر امام چل جائے اس کی دو رکعتیں ہو گئیں اور امام کے چلے جانے کے بعد ہر جماعت اپنی اپنی باقی ماندہ ایک ایک رکعت پڑھے اور اگر اس سے زیادہ خوف ہو تو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نماز پڑھیں یا سواری پر نماز پڑھیں خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف نافع کہتے ہیں کہ مجھے یہی یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۲-۶۵۱)

امام بزار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواریں سے لڑائی کی حالت میں نماز ایک رکعت ہے انسان جس طریقہ سے بھی یہ رکعت پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے اور وہ اس کو نہیں دہرائے گا۔

امام ابن ابی حاتم نے ”قَاتِلْهُمْ فَيُجَالَا أَوْ يُكَبَّلَا“ (اترہ ۱۳۹) کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سوار اپنی سواری پر نماز پڑھے اور پیدل چلتے والے اپنے پیروں پر نماز پڑھے اور جب خوف دور ہو جائے تو سوار اور پیادہ معمول کے مطابق نماز پڑھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تلواروں سے جنگ ہو رہی ہو تو اپنے سر کے اشارہ سے نماز پڑھے خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو ”فوجالا اور کبلا“ کی یہی تفسیر ہے۔

امام ابن المنذر اور امام ابن جریر نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے چلتے ہوئے اور سواری پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے فرمایا کہ جب تم جنگ میں سوار ہوں پر ہو اور خوف زیادہ ہو تو ہر شخص کسی بھی سمت کھڑا ہو کر یا سواری پر سر کے اشارہ سے یا زبان کے کلام سے جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھے۔

(دارالمنہج ج ۱ ص ۳۰۹-۳۰۸ مکتبہ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء شافعیہ کا مذہب

علامہ ماوردی شافعی لکھتے ہیں:

یعنی اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو تم اپنے پیروں پر یا اپنی سواریوں پر کھڑے ہوئے یا چلتے ہوئے نماز پڑھو خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا غیر قبلہ کی طرف اشارہ سے یا بغیر اشارہ کے جس طرح بھی قدرت ہو اس حالت میں نماز کی مقدار میں اختلاف ہے جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ طریقہ کے مطابق دو رکعت نماز پڑھے گا اور حسن نے کہا جب اسے خوف ہو تو ایک رکعت نماز پڑھے (والجواز) (ثانیہ) نے کہا اس پر بعد میں اس نماز کا اعادہ نہیں ہے کیونکہ وہ معذور تھا اور اہل عراق (اناف) نے کہا اس پر اعادہ واجب ہے کیونکہ چلتا نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء مالکیہ کا مذہب

قاضی ابوبکر ابن العربی مالکی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے مرض ہو، سفر ہو، قدرت ہو، بجز ہو، خوف ہو، امن ہو، نماز مکلف سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر۔ لایحج جاری اس ابوداؤد جامع ترمذی، من ابن ماجہ، مسند احمد) اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذکر میں فرمایا اگر زیادہ خوف ہو تو کھڑے ہوئے اور سواری پر نماز پڑھو خواہ منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔ (من کبریٰ ج ۳ ص ۲۵۶) اس سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے اور کسی حالت میں بھی نماز ساقط نہیں ہوگی حتیٰ کہ اگر صرف آنکھ کے اشارہ سے نماز پڑھی جاسکے تو اسی طرح لازم ہے اسی وجہ سے نماز باقی عبادات سے ممتاز ہے کیونکہ نماز کے علاوہ باقی عبادات عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور اسی سبب سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ تارک نماز کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جنگ کرنے سے نماز قاصد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث اور یہ آیت ان کے خلاف قوی دلیل ہے۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دارالمرکز بیروت ۱۴۰۸ھ)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا مذہب

علامہ ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں: یہ آیت سورہ نساء کی اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صلوة الخوف پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے:

وَاِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِنَّاتٍ مِّمَّا فَاذَابُوا بِأَيْدِيهِمْ كَوْنُوا مِنْ دُرَارِكِكُمْ وَلَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَّيْسَ لَهُمْ صُلُوٌّ أَفْلَيْهِمْ سَلُّوا مَسَكَّ وَلْيَأْخُذُوا بِحَدِّهِمْ وَسَلِّحْهُمْ هُودًا (النساء: ۱۰۲)

اور آپ آپ میں ہوں اور (جنگ کے دوران) انہیں نماز پڑھا میں ان میں سے ایک گروہ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لے رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ آجائے جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ انہیں سب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان لے کر اپنا اسلحہ لیے رہیں۔

اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اس سے زیادہ خوف، دو تو تلواروں سے لڑائی سے درمیان ہم کو جس طرح قدرت ہو اس طرح نماز پڑھو اگر بہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں شیخی کے غائب ہونے کے بعد پڑھیں، اسی میں حالت جنگ میں یہ نمازیں نہیں پڑھیں جیسا کہ اس آیت میں ہے اور ابن کثیر نے ذکر کیا۔ (ترمذی ابو یعلیٰ بنی) نو اس حدیث اور اس آیت میں کیسے موافقت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ خندق کا یہ واقعہ اس آیت (فَاِنْ يَخِضُّكُمْ خِزْيَالًا اَدْرُكْ بَاكًا) (النساء: ۷۹) سے نزول سے پہلے کا ہے۔ (ترمذی ابن کثیر)

(زاد المسیر ج ۱ ص ۲۸۵-۲۸۴ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ص ۲۸۰)

حالت خوف میں نماز پڑھنے کے متعلق فقہاء و احناف کا مذہب
علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

اس آیت میں خوف کی حالت میں پیادہ اور سواری پر نماز پڑھنے کا حکم بیان فرمایا ہے دوران جنگ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے (بلکہ دوران جنگ نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو سورۃ نساء میں ہے) جب کسی شخص کو دشمن گھیر لے اور اس کو سخت خطرہ ہو تو اس کے لیے اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے اور جب خوف کی وجہ سے اس سے لیے سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس کے لیے رکوع اور سجود کو ترک کرنا جائز کر دیا تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے یا نہ کرے اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں بھی نماز کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مشغول تھے اور قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں و ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ وسطیٰ نہیں پڑھ سکے اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو کیوں ترک کر دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے دوران قتال اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور جنگ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں مشغول تھے اور قتال میں مشغول ہونا نماز سے مانع ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ ان کے خلاف جنگ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم صلوٰۃ وسطیٰ نہیں پڑھ سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن نمازیں اس لیے نہیں پڑھی تھیں کہ اس وقت تک صلوٰۃ خوف پڑھنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ محمد بن اسحاق اور ائقہ کی کا اس پر اتفاق ہے کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ خندق سے پہلے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلوٰۃ خوف

پڑھی گئی اس سے معلوم ہوا کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کا نزاع خندق میں نماز نہ پڑھنا قال کی وجہ سے تھا اور قال نماز کی صحت سے مانع اور اس کے منافی ہے۔

بعض فقہاء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو شخص خوف زدہ ہو اس کے لیے چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنا جائز ہے خواہ وہ کسی پر حملہ آور ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم حالت خوف میں ہو تو پابیانہ نماز پڑھو یا سواری پر یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں چلنے کا ذکر نہیں ملا وہ ازیر حمد اور خوف زدہ نہیں ہوتا یہاں اگر وہ حملہ کرنے کی حالت میں چلا جائے تو اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا اللہ عزوجل اس طرح نماز پڑھنے کا خوف زدہ نہ ہے شروع کیا ہے اور اس وقت ہوگا جب اس پر حملہ کیا جائے اس وقت حالت خوف میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری پر نماز پڑھے یا چلتے ہوئے

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۳۹ - ۳۴۸ مطبوعہ مجلس اہل بیت علیہ السلام ۱۴۰۰ھ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ کس قدر سنگین ہے باقی تمام عبادات عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں لیکن جب جان کا خوف اور خطرہ ہو نماز اس وقت بھی حاف نہیں ہے اور اس حال میں بھی یہ مسہم دیا گیا ہے کہ تم چلتے ہوئے یا سواری پر جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ سر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور (گھر - ع) نکالا جائے پھر اگر وہ خود نکلیں جائیں تو تم پر (ان کے) اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے۔ (البقرہ: ۲۴۰)

حفاظت نماز اور عدت و فوات میں مناسبت کا بیان

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ نکاح معاشرت ان کے حقوق اور فرائض ان کی طلاق اور عدت کے احکام بیان فرمائے تھے اور چونکہ ان کے ساتھ زیادہ اشتغال عبادات میں حارج ہے اس لیے ان احکام کے درمیان میں نماز کی حفاظت اور اس کی تاکید کو بیان فرمایا حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی اور پابیانہ یا سواری پر جس حال میں اور جس طرح بھی بن پڑے نماز پڑھی جائے گی اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے ساتھ معاشرت کے احکام بیان فرمائے اور چونکہ پہلے ازواج طلاق و فوات اور مطلقات غیر مدخولہ کے مہر اور ان کی متاع کا ذکر کیا تھا اس لیے ان احکام کو اب شوہر کی موت کے ذکر پر شتم کیا اور شوہر کی موت کے بعد بیوہ کی عدت کا ذکر فرمایا اور چونکہ پہلے مطلقات غیر مدخولہ کے مہر اور متاع کا ذکر فرمایا تھا تو اب مطلقات مدخولہ کے مہر اور ان کی عدت کا ذکر فرمایا

ایک سال تک عدت و فوات کے منسوخ ہونے کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ موت کی آہٹ محسوس کریں یا قریب المرگ ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے یہ وصیت کریں کہ انہیں ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے جمہور فقہاء اور مفسرین کے نزدیک یہ آیت سورہ بقرہ کی اس آیت سے منسوخ ہے جس میں فرمایا ہے تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ (عورتیں) اپنے آپ کو چار ماہ دس دن تک (عقد ثانی سے) بروکے رکھیں۔ (البقرہ: ۲۴۲)

امام ابن جریر طبری نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ پہلے جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو خاوند کے مال سے اس کے لیے ایک سال کی رہائش اور خرچ مہیا کیا جاتا تھا پھر جب سورہ نساء میں عورت کی میراث مقرر کر دی گئی کہ اگر اس کے خاوند کی اولاد نہ ہو تو اس کو خاوند کے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر اس کو خاوند کے مال کا آٹھواں حصہ

ملے گا تو پھر رہائش اور نفقہ کا یہ حکم منسوخ ہو گیا البتہ مجاہد کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے ان کے نزدیک اس کا تحمل یہ ہے کہ بیوہ پر چار ماہ دس دن عدت گزارنا تو واجب ہے جیسا کہ البقرہ ۲۳۳ میں مذکور ہے اس کے بعد سال کے باقی ماندہ سات ماہ میں عدت گزارنے کا اسے اختیار ہے چاہے وہ یہ عدت گزارے یا نہ گزارے۔

(جامع البیان ج ۱ ص ۳۶۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن الزبیر نے حضرت عثمان سے کہا ”ذَٰلَیْنِ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذُرُونَ أَزْوَاجًا“ (البقرہ ۱۲۰) ”السی قولہ عیو احواج“ اس آیت کو سورہ بقرہ کی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو مسکف میں یوں لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا اے بھتیجے! ہم اس آیت کو اسی طرح رہنے دیں گے قرآن مجید کی کسی آیت کو اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کریں گے (یعنی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا امر تو قیفی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو جگہ بتائی تھی اس کو وہیں لکھا گیا تھا)۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

علامہ ابن جوزی ضلی لکھتے ہیں:

زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک عدت گزارتی اس پر اس کی وراثت سے ایک سال تک خرچ کیا جاتا جب ایک سال پورا ہو جاتا تو وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکلتی اور اس کے پاس ایک بیگنی سوتی وہ ایک کتے کو بیگنی مارتی اور شوہر کی عدت سے باہر آ جاتی اور بیگنی کو مارنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہتی کہ میرے نزدیک خاوند کی وفات کے بعد میرا اس کی عدت گزارنا میرے نزدیک اس بیگنی کو مارنے سے زیادہ آسان تھا اسلام نے اپنے ظہور کے بعد ان کو پہلے اپنے اسی دستور پر قائم رکھا اور بیوہ کی عدت ایک سال ہی برقرار رہی پھر اس کے بعد اس حکم کو سورہ البقرہ ۲۳۳ سے منسوخ کر دیا گیا اور بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر کر دی گئی۔ (زاد المسیر ج ۱ ص ۲۸۶ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۷ھ)

عدت وفات کے شرعی حکم میں اختلاف فقہاء

امام مالک کے نزدیک اگر خاوند کا اپنا یا کرایہ کا مکان ہو تو بیوہ کا اس گھر میں عدت گزارنا واجب ہے اور عدت سے پہلے گھر سے نکلتا مطلقاً جائز نہیں ہے امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ خاوند کے ماں سے بیوہ کے لیے عدت تک رہائش مہیا کرنا واجب ہے۔ امام احمد کے نزدیک اگر بیوہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے عدت کی رہائش کا استحقاق نہیں ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر ان کے دو قول ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے لیکن وہ دن کے اوقات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔

حدیث سے عدت وفات کا بیان

امام مالک روایت کرتے ہیں:

نسب بنت کعب بن عجرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فرید بنت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ بخود رہیں اپنے خاوندان میں جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر اپنے چند بھائے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے گئے تھے حتیٰ کہ جب وہ قدم کے راستہ میں پہنچے تو انہوں نے ان غلاموں کو جالیا سو ان غلاموں نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آیا میں بخود رہوں اس لیے میکہ میں جا سکتی ہوں تاکہ وہاں عدت وفات گزاروں کیونکہ میرے

خاندان نے اپنی ملکیت میں کوئی مکان چھوڑا ہے نہ فقہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اود کہتی ہیں کہ جب میں واپس ہوئی تھی کہ میں (ابھی) حجرہ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی یا مجھے کسی سے آواز دے کر بلوایا آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے پھر آپ سے اپنے خاوند کی وفات کا پورا قصہ دہرایا آپ نے فرمایا تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے وہ کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن عدت گزار لی جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو انہوں نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کیا میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے اس حدیث کی ببرد کی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ (موطا امام مالک ص ۵۳۱۔ ۵۳۰ مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ پاکستان لاہور)

(نہن ابو داؤد ج ۱ ص ۲۱۵۔ ۲۱۳ جامع ترمذی ص ۱۹۲ نہن نسائی ج ۲ ص ۱۱۶ نہن ابن ماجہ ص ۳۶ نہن دارمی ج ۱ ص ۹۰)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی بیان کرتے ہیں:

اگر بیوہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے سکنی (رہائش) نہیں ہے یہ قول واحد ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو پھر دو قول ہیں ایک قول کے مطابق خاوند کے ترکہ سے وہ رہائش کی مستحق ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ رہائش کی مستحق نہیں ہے۔ اگر وہ غیر حاملہ ہو تو اس کے لیے رہائش نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے ترکہ سے بیوی کو چوتھائی یا آٹھواں حصہ دیا ہے اور باقی ترکہ دوسرے وارثوں کا ہے اور رہائش مکان بھی ترکہ میں سے ہے اس لیے واجب ہے کہ وہ اپنے حصہ سے زیادہ کی مستحق نہ ہو نیز موت کے بعد وہ اپنے شوہر سے ہائین (منقطع) ہو گئی اور اب وہ مطلقہ ثلاثہ کے مشابہ ہے (حاملہ کے نزدیک مطلقہ ثلاثہ رہائش اور نفقہ کی مستحق نہیں ہوتی) اس لیے وہ رہائش کی مستحق نہیں ہوگی۔

اور اگر وہ حاملہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہوگی کیونکہ وہ اپنے خاوند سے حاملہ ہے تو مطلقہ رجوعیہ پر قیاس کرتے ہوئے اس کے لیے رہائش واجب ہوگی اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ رہائش کی مستحق ہے تو وہ اس مکان میں رہائش کی مستحق ہے جس میں وہ دیگر درثناء کے ساتھ رہتی تھی۔ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے اگر کسی وجہ سے اس مسکن میں رہائش نہ ہو سکے تو وارث پر لازم ہے کہ میت کے مال سے اس کے لیے کرائے کا مکان حاصل کرے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو حاکم اس کو مجبور کرے اور بغیر عذر کے بیوہ کے لیے اس مکان سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ اس مکان میں عدت گزارنا اللہ کے حقوق سے ہے اور یہ سوگ کرنے کا تہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عورتوں کو ان گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں الا یہ کہ وہ کسی کھنی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ (الملاق ۱) ہمارا دوسرا قول یہ ہے کہ حاملہ بیوہ کے لیے رہائش مکان کا استحقاق نہیں ہے اگر وارث یا سلطان یا کوئی اجنبی خوشی سے اس کو شوہر کے مکان میں رہنے دے تو اس پر وہاں عدت گزارنا لازم ہے اور اگر وہ منع کریں تو اس کے لیے دوسری جگہ عدت گزارنا جائز ہے اور اس کے وہی دلائل ہیں جو ہم نے غیر حاملہ کے سلسلہ میں بیان کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریحہ کے لیے مکان کو لازم کیا تھا وہ ایک خاص واقعہ تھا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو کہ اس کے وارثوں نے اس کو اس مکان میں رہنے کی اجازت دے دی ہے آپ نے بیوہ کے لیے استحقاق رہائش کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان فرمایا تھا۔ (المثنی ج ۸ ص ۱۲۹۔ ۱۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامہ ابوالعباس ربلی شافعی لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جو عورت عدت وفات گزارے اس کے لیے بھی رہائش مہیا کرنا واجب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی

اللہ مابہ وسلم نے حضرت فریہ سے فرمایا تھا۔ ہم اپنے شوہر کے گھر رہیں گی کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ سو ایسوں نے اس گھر میں چار ماہوں میں عدت گزار لی امام ترمذی وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے لیے جس طرح نفقہ کا استحقاق نہیں ہے اسی طرح اس کے لیے رہائش کا بھی استحقاق نہیں ہے اور پہلا قول کی دلیل یہ ہے کہ رہائش اس کے پانی (سنی) کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور وہ اس کی وفات کے بعد بھی موجود ہے اور نفقہ کا وجوب خاوند کے تہذیبی وجہ سے ہوتا ہے اور عدت سے وہ مستطیع ہو گیا نیز نفقہ عورت کا حق ہے اور وہ سرامت سے ساقدا ہو گیا اور رہائش اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ ساقدا نہیں ہوا۔ (نہجہ النکاح ص ۵۲ دارالکتاب العلمیہ بیروت)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء مالکیہ کا نظریہ

علامہ قرطبی مالی دھرت فریہ کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ بخار اور عراق کے علماء کے درمیان یہ حدیث معروف ہے اور اس حدیث کی بناء پر وہ کہتے ہیں کہ بیوہ شوہر کے گھر عدت گزارے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ داد ظاہری یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے بیوہ پر عدت گزارنا لازم کیا ہے یہ لازم نہیں کیا کہ وہ شوہر کے گھر عدت گزارے۔ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت عائشہؓ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ ”موطا امام مالک“ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیوہ عورتوں کو عدت سے پہلے حج پر جانے سے بھی منع کرتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا ان کے نزدیک بیوہ کا خاوند کے گھر عدت گزارنا لازم تھا اور قرآن اور سنت کا بھی مقتضی ہے اس لیے عدت سے پہلے بیوہ کا حج اور عمرہ کے لیے بھی جانا جائز نہیں ہے امام مالک نے کہا جب تک بیوہ نے احرام نہ باندھا ہو اس کو گھر ادنا دیا جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب خاوند کا گھر اس کی ملکیت میں ہو۔ امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد اور اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے جیسے کہ حضرت فریہ کی حدیث میں ہے اور اگر خاوند اس گھر میں رہتا ہو لیکن اس کا مالک نہ ہو تو عدت کے دوران بیوہ کے لیے اس میں رہنے کا استحقاق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع ہو گیا تھا کہ حضرت فریہ کے خاوند اس گھر کے مالک نہیں تھے پھر بھی آپ نے حضرت فریہ سے فرمایا تم عدت پوری ہونے تک اس گھر میں رہو امام ابو حنیفہ و امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے یہ حکم اس وقت ہے جب اس کا خاوند اس مکان کا کرایہ دیتا رہا ہو لیکن اگر خاوند نے اس مکان کا کرایہ نہ دیا ہو تو خاوند خواہ امیر ہو اس کے مال سے بیوہ کے لیے رہائش کا کوئی استحقاق نہیں ہے کیونکہ بیوہ کا رہائش پر استحقاق اس وقت ہوگا جب خاوند کی مکان پر مکمل ملکیت ہو۔ (الجامع احکام القرآن ج ۲ ص ۱۷۸ ۱۷۹ معجمہ و تفسیر وایران)

عدت و وفات کے متعلق فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابوبکر جصاص حنفی لکھتے ہیں

مطلقہ اور بیوہ اس گھر سے باہر نہ نکلے جس میں وہ رہتی تھی۔ عدت بیوہ میں باہر جاسکتی ہے لیکن رات اس گھر میں آ کر گزارے مطلقہ کے باہر نہ نکلنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ فِي فَا حِشَّةٍ مُبَيَّنَةٍ. (طلاق ۱)

اور بیوہ کے گھر سے باہر نہ جانے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

هَتَمَاتًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

بیوہ عورتوں کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے۔ (البقرہ ۲۳۰)

پھر چار ماہ دس دن سے زائد مدت کو البقرہ ۲۳۴ سے منسوخ کر دیا اور چار ماہ دس دن کی مدت مکہ سے حکم پائی رہا اور حضرت عمرؓ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے 'کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فریجہ کو ان کے خاوند کے گھر سے منسلک ہونے سے منع فرمادیا تھا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ بیوہ خاوند کے گھر سے منسلک نہ ہو اور ثانی یہ کہ بیوہ کا گھر سے باہر نکالنا ممنوع نہیں ہے 'کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت عمرؓ حضرت زید بن ثابتؓ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا بھی قول ہے کہ بیوہ عورت دس دن تک گھر سے باہر نکل سکتی ہے لیکن رات اس گھر میں گزارے (۱) (کام القرآن ج ۱ ص ۱۱۹ ۱۲۸ مطبوعہ ذیل ایڈیٹور ۱۳۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے ○

(البقرہ ۲۳۴)

مطلقہ عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا وجوب

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا ذکر فرمایا تھا کہ انہیں ایک سال کا نفقہ اور رہائش مہیا کی جائے اور اس آیت میں مطلقہ عورتوں کا ذکر فرمایا جو طلاق یافتہ اور مدخل بہا عورتیں ہیں کہ اگر ان کا مہر پہلے مقرر تھا تو طلاق کے وقت ان کو ان کا پورا مہر ادا کیا جائے اور اگر پہلے ان کا مہر مقرر نہیں تھا تو ان کو مہر مثل ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے حقوق کے بعد مطلقہ عورتوں کے حقوق کا ذکر فرمایا اس میں یہ اشارہ ہے کہ طلاق بھی بہ منزلہ موت ہے کیونکہ جس طرح شوہر کی موت کے بعد شوہر کی عیادت کی ہو جاتی ہے اسی طرح طلاق کے بعد بھی شوہر سے عیادت کی ہو جاتی ہے۔ مہر کی پوری تفصیل اور تحقیق ان شاء اللہ ہم النساء: ۴ میں بیان کریں گے۔

اس آیت میں مطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کو مباشرت کے بعد طلاق دی گئی ہو کیونکہ جن عورتوں کو مباشرت سے پہلے طلاق دی گئی ہو ان کا حکم البقرہ ۲۳۶ میں بیان کیا جا چکا ہے اور متاع سے مراد مہر ہے اور طلاق کے بعد مہر کا ادا کرنا واجب ہے خواہ مقرر شدہ مہر ہو یا مہر مثل بعض علماء نے کہا ہے کہ متاع سے مراد عورت کا لباس وغیرہ ہے یعنی مطلقہ عورتوں کو مہر کے علاوہ لباس وغیرہ بھی دیا جائے اور جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی اس کو لباس دینا واجب ہے اور باقی تین قسم کی مطلقہ عورتوں (جن کا مہر مقرر کیا گیا ہو خواہ مدخل ہو یا غیر مدخل اور وہ مدخل جس کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو) کو لباس دینا مستحب ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے

حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مَوْتُكُمْ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ

اپنے گھروں سے لکڑے سو اللہ نے ان سے فرمایا: مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

ہے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۳۳﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ

شکر ادا نہیں کرتے O اور (اے مسلمانو!) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳۴﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

سننے والا بہت جاننے والا ہے O وہ کون ہے جو اللہ کو

حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ

قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گن کر دے اور اللہ ہی تنگی اور

يَبْصُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۳۵﴾

کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم (سب) لوٹائے جاؤ گے O

طاہعون سے ڈر کر بھاگنے والوں کا مرنا اور دوبارہ زندہ ہونا

یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ طلاق بہ منزلہ موت ہے اور طلاق سے رجوع کرنا بہ منزلہ حیات ہے اور یہ موت اور حیات مجازاً ہے اور جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا بہ ظاہر موت ہے اور حقیقت شہادت کی صورت میں حیات ہے سو اس سے پہلی آیت میں دنیاوی اور معاشرتی زندگی کے اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر کیا گیا تھا اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ دینی اور اخروی اعتبار سے موت اور حیات کا ذکر فرما رہا ہے اور چونکہ قریب ترین امت بنو اسرائیل تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے معاملہ میں بنو اسرائیل کے احوال بیان فرمائے یہ لوگ طاہعون کی صورت میں موت کے ڈر سے بھگے اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے پھر ان کو جہاد کا حکم دیا اس میں بھی موت اور حیات کا ذکر ہے۔

حافظ جلال الدین سیوطی بیان فرماتے ہیں: امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام حاکم نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی اور یہ داوردان نام کے ایک شہر کے رہنے والے تھے یہ لوگ طاہعون کے ڈر سے اس شہر سے بھاگ نکلے۔ امام ابن جریر امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی کی سند سے حضرت ابو مالک سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ داوردان نام کی ایک بستی جو واسطہ کے قریب تھی اس میں طاہعون پھیل گئے۔ لوگوں کی ایک جماعت تو اس میں ٹھہری رہی اور ایک جماعت بھاگ نکلے جو لوگ ٹھہرے رہے تھے ان میں سے کچھ مر گئے اور بھاگنے والے بچ گئے جب طاہعون ختم ہو گیا تو وہ لوگ واپس آ گئے اس شہر کے زندہ بچنے والے لوگوں نے کہا: ہمارے بھائی ہم سے زیادہ سمجھ دار نکلے کاش! ہم سب ان کی طرح نکل جاتے اور سب بچ جاتے اور اگر ہم اگلے طاہعون تک زندہ رہے تو ایسا ہی کریں گے۔ اگلے سال پھر طاہعون آیا اس بار سب نکل بھاگے جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی اور جو نکل گئے تھے وہ بھی ان لوگوں کی تعداد تیس ہزار سے زائد تھی وہ لوگ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں قیام پذیر ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس دو فرشتے بھیجے ایک فرشتہ وادی کے اوپر تھا اور دوسرا وادی کے نیچے تھا ان دونوں فرشتوں نے ان کو ندا کر کے

کہا مر جاؤ تو وہ سب مر گئے پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ اسی طرح مردہ پڑے رہے پھر وہاں سے حضرت حزقیل بی مایہ السلام کا گزر ہوا انہوں نے اتنی ساری ہڈیوں کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ یہ ندا کریں کہ اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں بھجوتے ہوئے کا حکم دیتا ہے نوادہ کی کے اوپر اور نیچے سے تمام ہڈیاں بھجوتی ہو گئیں اور ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں بڑ گئیں اور بغیر خون اور گوشت کے ہڈیوں کے اجسام بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں گوشت سے ملبوس ہونے کا حکم دیتا ہے تو تمام ہڈیوں پر گوشت آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان کو ندا کر کے کہیں کہ اللہ تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ سب زندہ ہو کر اٹھ گئے اور بے اختیار ان کی زبانوں پر جاری ہوا: "سبحانک لا الہ الا انت" اور پھر وہ اپنے شہروں کی طرف واپس گئے وہ وہاں رہنے لگے مگر وہ جب بھی کوئی لباس پہنتے تو وہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ کفن کی صورت اختیار کر لیتا جس سے اس رماز کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ لوگ درحقیقت مر چکے ہیں وہ لوگ اپنی طبعی حیات پوری ہونے تک وہاں رہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۱۰ مطبوعہ مکتبۃ بیت اللہ العظمیٰ ایران)

وقت سے پہلے موت آنے اور تیسری موت کے اشکال کا جواب

اس روایت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے:

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ (زمر ۴۹)

ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساعت پیچھے نہیں آئے گے
برہمیں گے

پھر طاعون سے بھاگنے والے ان لوگوں کو وقت سے پہلے موت کیسے آگئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت وہ نہیں تھی جو طبعی حیات مکمل ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے وہ موت اپنا وقت پورا ہونے کے بعد ان پر طاری ہوئی یہ موت طاعون سے بھاگنے کی سزا کے طور پر تھی اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی وجاہت کو ظاہر فرمایا کہ ان کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا اسی طرح یہ اشکال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن کفار کہیں گے:

رَبَّنَا آمَنَّا أَثْنَتَيْنِ وَأُحْيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ
اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دو بار موت دی اور دو بار

(المومن: ۸)

زندہ فرمایا۔
اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں ایک موت نطفہ کی صورت میں اور اس کے بعد ولادت کی صورت میں حیات دوسری موت طبعی حیات پوری ہونے کے بعد دوسری حیات قیامت کے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا اور ان لوگوں کے لیے تین موتیں اور تین حیاتیں ہو گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے عادت اور معمول کے مطابق دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں اور ان پر جو تیسری موت اور تیسری حیات آئی وہ خلاف عادت اور خلاف معمول تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ (البقرہ ۲۴۳)

”الم تر“ (کیا آپ نے نہیں دیکھا) کی تحقیق

روایت کے معنی دیکھنا ہے اور یہ لفظ روایت قلبی یعنی علم کے معنی میں بھی آتا ہے اس لیے کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کا معنی ہے: کیا آپ نے نہیں جانا؟ یہ جملہ ان چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے جو ہمیں مذکور ہوں اور جن کا پہلے علم ہو اور ان کا

استعمال ان چیزوں کو یاد دلانے ان کو مقرر اور ثابت کرنے اور ان پر غلبہ میں ڈالنے کے لیے سوتا ہے اور کہیں اس کے بغیر بھی اس جملہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت یہ کسی چیز کی خبر دینے اور اس خبر پر غلبہ میں ڈالنے کے لیے سوتا ہے اور کہیں اس کو تیار استعمال کرے ہیں اور اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوا ہوتا اس کو اس شخص کے ساتھ لٹا دیتے ہیں جس نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ غالب اس پر نہ ہو کہ یہ چیز اس پر غلبہ میں نہ ہو یعنی یہ چیز اس کو اور اس پر غلبہ میں نہ ہو تاکہ یہ غلبہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز شہرت کے اس وجہ میں پہنچے کہ کسی پر غلبہ نہیں ہے جس کی غلطی پر غلبہ میں نہیں ہے اور اس کے مقصود کے اس کے لیے یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس کے لیے اس کی جائے اور اس وقت میں اس کی اور یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں پر موت طاری کرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیا اور جو اس دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن بھی مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے اور عبرت کا تسلسل اس چیز ہے کہ طاعون سے آکر شہر چھوڑ کر بھی گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ طاعون سے گھبرا کر شہر نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں غدر پر ایمان رکھنے کے علاوہ یہ حکمت ہے کہ طاعون زندہ عمارت کے لوگ دوسرے عمارتوں میں جا میں گئے تو طاعون کے برائے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور دوسرے عمارتوں میں بھی طاعون پھیل جائے گا طاعون زندہ عمارت میں جاتا بھی نہیں چاہیے شام کے علاقہ اس میں طاعون پھیلنا تھا مصر ت عمر وہاں نہیں گئے اور فرما ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت اماد بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہی سبلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عداقت میں حاضر ہوں گے تو وہاں سے داخل ہو، اور اگر تم کسی عداقت میں ہو اور وہاں حاضر ہوں گے تو وہاں سے نہ نکلو۔

(سجیح بخاری ج ۲ ص ۸۵۲ مطبوعہ نور محمدیہ مطابع المطابع، لہرانہ ۱۳۸۱ھ)

ملاعون کی منسل بحث ہم اقرہ ۵۹ میں کر چکے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور موت سے نہیں بھاگنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ (سورۃ ۲: ۲۱۹)
جہاد کی تحریک

اس سے پہلی اہل طغوت سے بھاگے، والوں کا جو قصہ بیان کیا گیا، وہ مسلمانوں کو جہاد پر بھارنے کے لیے تھا کیونکہ موت سے کسی کو مغر نہیں تو بیوں نہ موت کو شہادت کی صورت میں گلے لگایا جائے۔ پہلے فرمایا تھا ان لوگوں کے وقت میں نورِ فکر کرو اور ارب فرمایا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس صورت میں، دین اسلام کے بنیادی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بار بار تیس بار تیس بار ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشرتی مصروفیات اور کاروبار دینا میں مشغولیت کی وجہ سے جہاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے

(الجزء ٢٢٥)

اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کا بیان

کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اس لیے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کو مجازاً قرض فرمایا ہے یا اللہ کے بندوں کو قرض

دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے اور اس میں منہایت ہے کہ اس طرح معروض قرض سواہ قرض واپس کر دینا ہے اسی طرح ہم دیکھ لیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔

اس سے پہلے آیت میں جہاد کا حکم دیا تھا اور جہاد مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے لیے ساریاں امانت کر رہے ہیں اور خوراک اور مسکن کو مال کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لیے اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین ہے اور اللہ کے دین کی قربانی کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ یہ مال ضائع نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں لکھی گئی اجر و ثواب کے ساتھ تمہیں مل جائے گا دینا میں لوگ زیادہ سے زیادہ دھننے چو گے سود پر قرض دے دیتے ہیں اللہ تمہیں اس مال کا اجر دے گا جس گناہ سزا سے گناہ چھوڑ دے گا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی محبت اور تقویٰ کی وجہ سے قرض دیتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور کون محبت کا تحقق ہے سوا اللہ کی محبت کی بناء پر مال خرچ کرتے ہو تو اللہ سے اور اللہ کے دین کی قربانی سے زیادہ اور کون محبت کا عمل نہیں ہے اور کرم فائدہ اور برکتی کے لیے مال خرچ کرتے ہو تو اس سے زیادہ اور کون فائدہ کی صورت نہیں ہے اور اس قرض کو قرض حسن فرمایا یہی یہ قرض اخلاص نیت اور پاکیزہ مال کے ساتھ دیا جائے گا لوگ جو آپس میں قرض کا لین دین کرتے ہیں وہ برابر برابر ہونا چاہیے اگر قرض دینے والا یہ شرط لگا دے کہ وہ اصل رقم سے ایک مہینہ رقم زائد لے گا تو یہ سود ہے اور اگر مقروض بغیر کسی ہنگامی شرط کے قرض خواہ کو اصل رقم سے کچھ زیادہ ادا کر دے تو یہ قرض حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب کسی سے قرض لیتے تو اس کو اصل سے زیادہ دے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا: لوگوں میں اچھا شخص وہ ہے جو قرض کو ابھی طرح ادا کرے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن یعنی اچھا قرض دے اور چونکہ انسان فطرتاً بخیل ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس قرض کا اجر کی گناہ زائد بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا نیز فرمایا اللہ ہی ننگی اور کشادگی کرتا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تم ننگی میں مبتلا ہو جاؤ گے کیونکہ اس سے ننگی نہیں ہوتی ننگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔

قبض اور بسط کا معنی

اللہ تعالیٰ اپنی جبروتیت سے موجدین کی ارواح کو نورانی میں قبض کر لیتا ہے اور عارفین کے اسرار کو مشاہدہ ذات میں بسط کر دیتا ہے ایک قول یہ ہے کہ قبض اللہ کا سر ہے اور بسط اس کا کشف ہے ایک قول یہ ہے کہ مریدین کے لیے قبض ہے اور مرادین کے لیے بسط ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مشائقین کے لیے قبض ہے اور عارفین کے لیے بسط ہے اور مشہور یہ ہے کہ قرض اور بسط بندہ کی ترقی کی دو حالتیں ہیں جب عارف پر خوف کا غلبہ ہو تو یہ قبض کی حالت ہے اور جب اس پر رجاء کا غلبہ ہو تو یہ بسط کی حالت ہے اور جب اس کے قلب پر واردات غیبیہ ہوں تو آثار جلال کو قبض اور آثار جمال کو بسط کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام سعید بن منصور امام ابن سعد امام بزار امام ابن جریر امام ابن المنذر امام حکیم ترمذی امام طبرانی اور امام بیہقی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا واقعی اللہ تم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بوالہداح انہوں نے کہا یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ بڑھائیں آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا میں

نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا اور ان سے باغ میں یہ دھنور کے درخت تھے ام الدھار اور ان کے بچے اس باغ میں تھے ابو الدار وہاں گئے اور ام الدھار کو اواز دے کر کہا اے ام الدھار! یہاں سے نکلو میں نے یہ باغ اپنے رب عزوجل کو قرض دے دیا ہے۔

امام ابو اسحاق اور امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ایک فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو آج اللہ کو قرض حسن دے اور کل اس کی جزا لے لے اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس خرچ کا بدلہ عطا فرما اور بخیل کے مال کو ضائع کر دے اور ایک دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی طرف بڑھو وہ قلیل مال جو کالی ہو و اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو غافل کرنے والا ہو اور ایک اور دروازہ پر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے ہو آدم! موت کے لیے جھگڑے پاؤ اور ویران ہونے کے لیے مکان بناؤ۔

امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں حسن سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے ابن آدم! اپنے خزانے کو میرے پاس امانت رکھو نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا اور تمہاری ضرورت کے وقت میں تم کو دے دوں گا۔ (الدر الثوری ص ۳۳ ۳۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰی

کیا آپ نے موسیٰ (کی وفات) کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا!

اِذْ قَالُوا لِنَبِیِّیْ لَہُمْ اَبْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ

جب انہوں نے (اپنے) نبی سے کہا: ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے

قَالَ هَلْ عَسِیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا

(نبی نے) کہا: اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے

قَالُوْا وَمَالَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا

انہوں نے کہا: ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں

مِنْ دِیَارِنَا وَاٰبِنَانَا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْہُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا

اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی

اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْہُمْ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ ﴿۲۴۷﴾ وَقَالَ لَہُمْ

سب نے روگردانی کی اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے O اور ان کے نبی نے ان سے کہا:

وَقَالَ لَہُمْ

يَسْتَهْزِئُكَ اللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ط قَالُوا

ہے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے انہوں نے کہا

أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو گی حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں

وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ ط قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ

اور اس کو مال دست بھی نہیں دی گئی (ان کے) نبی نے کہا ہے شک اللہ نے اس کو تمہارے لیے

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط وَاللَّهُ يُؤْتِي

منتخب فرمایا ہے اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہے

مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۷﴾

اپنا ملک عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے O

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے جہاد کی طرف متوجہ کرنے کے اسرار

اس سے پہلی آیتوں میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں میں سے ان لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا تھا جو موت سے ڈر کر بھاگے پھر بھی ان کو موت نے آلیا تا کہ مسلمان یہ غور کریں کہ جب موت سے مفر نہیں ہے تو کیوں نہ شہادت کے آئینہ میں موت کا استقبال کیا جائے اور ان آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا مکلف کیا ہے وہ ان پر کوئی پہلایا نیا حکم نہیں ہے ان سے پہلے بھی بنو اسرائیل کو جہاد کا مکلف کیا گیا تھا اور جب کسی حکم کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ میں ہر امت کو اس حکم کا مکلف کیا جا رہا ہے تو اس حکم کا بار مشقت کم ہو جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ کے بنو اسرائیل اللہ کے حکم کی اطاعت اور آپ کی نوبت پر ایمان لانے میں فضول ضد بحث اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضد اور کج بخشی سے ملال ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یک نبی کے زمانے میں بنو اسرائیل کی ضد اور ہٹ دھرمی کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہمیشہ سے بنو اسرائیل کا دیرہ رہا ہے اور یہ ان کے عمل کا ایک تسلسل ہے جو آپ کے زمانہ کے بنو اسرائیل میں بھی پایا جاتا ہے۔

بنو اسرائیل کی اس جماعت کے نبی آیا شمویل تھے یا شمعون؟

اس آیت میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے وہب بن مغیرہ نے بیان کیا کہ وہ نبی شمویل

تھے۔ مدی نے کہا اس نبی کا نام تمہوں پر مقرر ہے۔ روایت کیا ہے کہ یہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون تھے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

ابن جریر نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں حضرت یوشع بن نون حلیف ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو نافذ کیا۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوشع خلیفہ ہوئے انہوں نے بھی تورات کے احکام کو نافذ کیا ان کی وفات کے بعد حضرت عزرا بن یوزبی خلیفہ ہوئے ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل میں کئی حوادث ہوئے اور انہوں نے تورات کے احکام کو فراموش کر کے بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایاس بن کی فحاش بن ابیہزار بن ہارون بن عمران کو مبعوث کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو تورات سے احکام ملی تجدد کے لیے فرمایا تھا حضرت ایاس کے ساتھ بنو اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام احاب تھا اس وقت تمام بنو اسرائیل بت پرستی کرتے تھے اور حضرت ایاس ان کو اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے حضرت ایاس کی دعوت کو بنو اسرائیل مسترد کر دیتے تھے صرف ایک بادشاہ ان کی دعوت سننا تھا اور وہ بھی بت پرستی میں مشغول ہو گیا پھر ان کے بعد حضرت الیسع خلیفہ ہوئے وہ بھی کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے پھر یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے ان کے پاس ایک تابوت تھا جو آباء و اجداد سے ان کے پاس چلا آتا تھا اس میں یکے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ تبرکات تھے ان کا جب بھی کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا وہ اس تابوت کو آگے کر دیتے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح دلا فرماتا پھر ان میں ایک بادشاہ ہو جس کا نام ایلا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایلیا کے بہاڑ میں برکت رکھی تھی اس طرف سے ان پر دشمن حملہ نہیں کرتا تھا اور جب ان کی برائیاں حد سے بڑھ گئیں تو وہ تابوت ان کے ہاتھ سے جاتا رہا وہ بادشاہ مارا گیا اور انہوں نے اپنے دشمن سے شکست فاش کھائی اس وقت میں حضرت شمویل نبی تھے وہ بھی وہ نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ذکر کیا ہے کہ اے نبی! کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (نبی نے) کہا اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو شاید تم قتال نہیں کرو گے انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اہل و عیال سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب نے روگردانی کی اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ امام ابن اسحاق نے وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ جب بنو اسرائیل پر مصیبتیں نازل ہوئیں اور انہیں ان کے شہروں سے نکال دیا گیا تو انہوں نے اپنے نبی حضرت شمویل بن ہالی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور بنو اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ دنیاوی امور کا انتظام کرتا تھا اور نبی اللہ کی طرف سے احکام بیان کرتا تھا اور دین میں رہنمائی کرتا تھا جب وہ دونوں کی اطاعت کرتے تو ان کے حالات درست رہتے اور جب بادشاہ سے سرکشی کرتے اور انبیاء کی اطاعت نہ کرتے تو ان کے حالات خراب ہو جاتے ان پر اسی طرح جگہ تار مصیبتیں آتی رہیں حتیٰ کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے نبی نے ان سے کہا تم نے کبھی وعدہ پورا نہیں کیا اور نہ جہاد سے تمہیں کوئی رغبت ہے انہوں نے کہا ہم کیسے جہاد سے بھاگیں گے حالانکہ ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔

امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں دوسری روایت یہ بیان کی ہے:

مدی نے پہن کیا ہے کہ وہ سرسبز علاقہ ہے تاکہ اسے وہاں سے دور رکھا جائے تاکہ وہاں سے کوئی نہ آئے۔
 ۱۰۔ راکل کو نکالتے ہی وہاں پر جو یہ سرور کر دیا اور ان کی ذرات میں کی، اس راکل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس میں
 کوئی بی بی جو نہ فرمائے جس کے ہاتھوں سے وہ عیال ہے اپنی گاہکوں میں سے ان کے لئے ایک کوٹہ بنایا
 تھے ان میں سے صرف ایک حاملہ عورت باقی بچی تھی، خواہر، راکل سے اس عورت کو نکال دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے
 ہاں لڑکا پیدا ہوا اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اس کا نام 'توں' رکھا یہ وہ بڑا بڑا لڑکا تھا جس کے ہاتھوں میں
 تورات کی 'تسم' کے لیے سمجھا ایک شیخ نے اس کی تربیت لی جب وہ بالغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دور کر دیا
 حضرت جبریل نے ان سے کہا: آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو اللہ کا پیغام میں ادب و وقار کے ساتھ پہنچا دو
 نے ان کو جھٹلایا اور کہا: تم بہت جلدی نبی بن گئے اور کہا: اگر تم بچے ہو تو ایک بادشاہ ضرور کرنا ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے
 اور یہ تمہاری ثروت کی دلیل ہوگی حضرت شیخوں نے کہا: یہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے گا، سادہ سمجھنا کہ یہ

(جامع البیان ج ۲ ص ۳۷۵-۳۷۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر: آپ اس پر قتل فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے ساتھ اپنی راہ سے روگردانی کی (البقرہ ۲۴۶)
یہود کو سرزنش

جب ان پر ان کے دشمنوں سے قتال اور اللہ کی راہ میں جہاد فرض کیا گیا تو چند لوگوں کے سوا باقی سب قتال سے یہ دور
 کر بھاگے اور انہوں نے اپنے نبی سے یہاد کی فریفت کا جوہر ان کا تھا اس کو ضائع کر دیا اور جن چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے
 استثناء فرمایا ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے طاوت کے ساتھ دیر کیا اور کہا: ہاں
 امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ کے
 ساتھ بدر میں تھے ان کی تعداد طاوت کے اصحاب کے برابر تھی جنہوں نے ان کے ساتھ دیر کیا کوہور کر لیا تھا اور وہ تیس سو دس
 اور کچھ تھے۔ (بخاری ج ۲ ص ۵۱۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے (البقرہ ۲۴۶)

ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد شکنی اور وعدہ خلافی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس میں ان یہود پر
 زجر و توبیخ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت موجود تھے، یہ کہ وہ اس رسول کی بات کے منکر تھے انہوں نے
 تورات کی وساطت سے اس بی کی طاعت کا عہد کیا تھا یہ اس بی کے توکل سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے اور یہ کہ یہ نبی
 مبعوث ہو گئے تو انہوں نے سارے عہد و پیمان ہنس پشت ال دینے اور صاف اور صریح ملائیش ہائی جانے کے باوجود اس نبی
 کو نہیں مانا اور اس نبی کا کفر کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا: یہ تمک اللہ نے طاوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے
 انہوں نے کہا: اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہوگی؟ حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کو مالی دست بھی نہیں
 دی گئی۔ (البقرہ ۲۴۷)

طاوت کا بیان

امام ابن جریر اپنی سند سے ساتھ روایت کرتے ہیں

جب بنی اسرائیل کی جماعت نے حضرت شمویل سے بادشاہ کا مطالبہ کیا تو حضرت شمویل نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ایک بادشاہ کو بھیج دے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تمہارے گھر بادری خانہ میں جو تیل پڑا ہوا ہے اسے دیکھتے رہو جب کسی شخص کے آنے کی وجہ سے وہ تیل جوش مارنے لگے تو وہی بنو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت شمویل بادری خانہ میں رہتے ہوئے تیل کو دیکھتے گئے کہ کب کوئی شخص آتا ہے اور اس میں جوش آتا ہے۔ طاووت بنیا مین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کی نسل میں نبوت رہی تھی نہ بادشاہت وہ چیزے کا کام کرتے تھے ایک دن طاووت اپنے غلام کے ساتھ اپنے گم شدہ جانور کو ڈھونڈنے نکلے جب وہ حضرت شمویل کے گھر کے پاس سے گزرے تو غلام نے کہا اس نبی کے گھر پلٹیں شاید یہ ہمارے گم شدہ جانور کے متعلق کچھ بتائیں جب طاووت حضرت شمویل سے بات کر رہے تھے تو اچانک مٹیخ میں رکھا ہوا تیل جوش مارنے لگا حضرت شمویل نے ان کو قریب بلایا اور ان کے سر پر وہ تیل لگایا اور کہا تم بنو اسرائیل کے بادشاہ ہو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو ان کا بادشاہ بناؤں طاووت نے کہا آپ کو علم ہے کہ میں بنو اسرائیل کے نچلے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں؟ فرمایا ہاں! کہا: آپ کو علم ہے کہ میرا قبیلہ اور میرا گھر سب سے پست اور نچلے درجہ کا ہے؟ فرمایا ہاں! پھر بنو اسرائیل کو بتایا کہ طاووت ان کا بادشاہ ہے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں اور اس کے پاس زیادہ مال بھی نہیں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے اور اس کو تم سے زیادہ علم اور جسم عطا فرمایا ہے بنو اسرائیل کی تسلی کے لیے حضرت شمویل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور کہا تمہارے بادشاہ کا قد اس کے برابر ہوگا اور جب طاووت کو اس عصا کے ساتھ ناپا تو وہ ان کے قد کے برابر تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۷۹-۲۸۰ مطبوعہ دارالسرور بیروت ۱۴۰۹ھ)

حافظ ابن عساکر لکھتے ہیں:

طاووت کا نام سریانی زبان میں شاول بن قیس بن امال بن ضرار بن تخریب بن اسفح بن اسن بن بنیا مین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام شریک تھا ان کو ان کے بہت لمبے قد کی وجہ سے طاووت کہا گیا ہے یہ وہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ذکر فرمایا ہے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا اور ان کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے نکاح کیا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طاووت کو بادشاہ بنایا وہ پہلے گدھوں کو چراتے تھے وہ فقیر تھے اور بالکل کنگال تھے ان کے دو گدھے گم ہو گئے وہ ان کی تلاش میں نکلے تلاش میں بہت دیر ہو گئی اور ان کو سخت بھوک لگی حضرت شمویل کے گھر سے مساکین کھانا کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل کی طرف وحی کی: میں تمہارے پاس اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو گدھا ڈھونڈنے نکلا ہے وہی بنو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا جب وہ تمہارے پاس آئے تو ایک سرکنڈے سے اس کی پیمائش کرنا پھر وہ سرکنڈا بنو اسرائیل کو دے دینا کہ جس شخص کا قد اس سرکنڈے کے برابر ہوگا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا اس سرکنڈے کی لمبائی آنھ ذراع (بارہ فٹ) تھی حضرت شمویل نے وہ سرکنڈا بنو اسرائیل کو دیا کہ اس کے برابر قد کے شخص کو تلاش کرو انہوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کو بنو اسرائیل میں اتنا لمبا شخص کوئی نہیں ملا حضرت شمویل نے ان کو بتایا وہ شخص طاووت ہے جو گدھے چراتا ہے انہوں نے اس کی پیمائش کی تو طاووت کا قد اس سرکنڈے کے برابر تھا انہوں نے پوچھا: تم کس کی سبط (اولاد) ہو؟ طاووت نے کہا میں سبط بنیا مین سے ہوں تو وہ اس سے متنفر ہوئے اور اس کو ناپسند کیا نیز طاووت کنگال اور مقروض تھا بنو اسرائیل نے کہا جو شخص کنگال اور مقروض ہو وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بادشاہ ہونے کی کیا علامت ہے؟ حضرت شمویل نے کہا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس تمہارا گم شدہ تابوت آئے گا بنو اسرائیل نے کہا اگر یہ ہمارا تابوت واپس کر دے تو ہم اس کی بادشاہت پر راضی ہو جائیں گے وہ تابوت بن کے دشمن جالوت نے چھین لیا تھا اس نے وہ

تابوت اپنے ست خانہ میں رکھا تو سارے بت اور مٹھے ہو کر گر پڑے اور سب سے بڑا بت اس تابوت کے سامنے گدھے میں گر پڑا۔ مخالف یہ منظر دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور اس تابوت کو بوس و براز کی جگہ ڈال دیا۔ اس ایوان کی پاداش میں رات کو پوہے ان کا بیٹ کاٹ کر ان کے میرزے سے نکل جانے اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس پر یہ مصیبت اس تابوت کی وجہ سے آئی ہے۔ پھر انہوں نے دو پہلوں کے جوئے پر یہ تابوت رکھ کر انہیں بانگ دیا اور فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر طاقت کے پاس لے آئے۔

حضرت ابن عباس نے بیان کیا اس تابوت میں نورانی الواح کے ٹکڑے تھے حضرت موسیٰ کا لقب تھا اور حضرت ہارون کا علامہ تھا اور ان کی قبا (اچکن) تھی اور سبز سرد سے بنا ہوئی کا سر تھا۔ سیکنہ سے یہی مراد ہے۔ جب لڑائی ہوتی تو اس اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے ملی کے اس سر سے بیج نکلتی اور رتلے دار ہوا چلتی اور تابوت فضا میں بلند ہو جاتا اور اس سے دور باغیں باہر نکلتیں ایک میں نور ہوتا اور ایک میں ظلمت۔ مسلمانوں پر نور پھیل جاتا اور کفار پر ظلمت چھا جاتی۔ پھر بنو اسرائیل کو جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ (مختصر تاریخ و تفسیر ج ۵ ص ۱۶۶-۱۶۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ

آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سیکنہ (سکون اور جیز) ہے اور آل موسیٰ

وَالْهُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ

اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اگر تم مومن ہو تو بے شک

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ع

اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے ۵

بنو اسرائیل کے تابوت کی تحقیق

علامہ ابوالویان اندلسی لکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے یہ تین ہاتھ لمبا اور دو ہاتھ چوڑا تھا اس تابوت کی عظمت بنو اسرائیل کے نزدیک مشہور و معروف تھی وہ اس کو گم کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے مندرجات کو بہم رکھا ہے اور اس کی تصریح نہیں فرمائی کہ اس صندوق میں کیا تھا اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے ہم اس صندوق کے متعلق اس چیز کو اختیار سے بیان کریں گے جس کو مفسرین اور مؤرخین نے بیان کیا ہے۔ مؤرخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا اس میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے گھروں کی تصویریں تھیں اور آخری گھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تابوت حضرت شیث علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا پھر حضرت اسماعیل

علیہ السلام کے پاس رہا پھر ان کے بیٹے قہار کے پاس پھر ان سے ان کے عم اور اولاد خالق نے اس میں تازی کیا اور یہ کہا اس نور کے سونم سے نبوت لے لی گئی ہے انہوں نے تابوت دیا اور ایک دن اس کو کھولنے کی کوشش کی تو اس سے کھڑا کھڑا پھر آہٹان سے ایک منادی نے ان کو ندا کی کہ نبی کے ۱۱ اس کو کوئی نہیں کھول سکتا ہم یہاں پر عم اور اولاد سے کورے ہوئے انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا اپنے عم زاد حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا پھر یہ تابوت حواریوں میں منتقل ہوا اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا انہوں نے اس میں تو رات کو رکھا اور اپنی بعض دوسری چیزیں بھی لے کر یہاں پہنچے۔ انبیاء میں نقل ہوتا ہوا حضرت شویل تک پہنچا (المکمل ج ۲ ص ۵۸۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)۔

سیکندہ کا معنی اور اس کے مصداق کی تحقیق

بلکہ کا معنی ثبات اس اور کون ہے قرآن مجید میں ہے "ثُمَّ قَالَ اللَّهُ لِمُوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا الَّذِي أُمَرْتُكَ أَنْ تَأْتِيَنِي" (۲۶: ۲۷) پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اطمینان نازل کیا۔

صحابہ کرام اور فقہاء تابعین سے سیکندہ کے متعدد معانی منقول ہیں زمانہ دار ہوا پر وہ اور دوسری کوئی چیز نہ کہ دلشت زمر دیا یا فوت کی تصویر جس کا سر اور دم بلی کی ہونہ ثارات جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر نازل ہیں طاوت کی فتح کی بشارت وہ جانی پہچانی آیات جن سے سکون حاصل ہو رحمت اور وقار وغیرہ۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے انمان کے چہرہ کی طرح ایک چہرہ ہے یا پھر یہ زمانہ دار ہوا ہے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سیکندہ کے دو پر اور ایک دم ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیکندہ سوسے کا ایک جتنی دلشت ہے جس میں انبیاء ہم السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔

ربیع نے کہا: سیکندہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ قتادہ نے کہا: سیکندہ قدر ہے سب سے اعلیٰ شہرہ سے جس سے عطاء بن ابی ربات نے بیان کیا کہ سیکندہ معرفت و شائیں ہیں جن سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

(جامع البیان ج ۲ ص ۲۸۵-۲۸۶ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۱۴۰۹ھ)

ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیکندہ کا معنی طمانیت ہے اور جب کہ حواریوں کو تابوت کے آنے سے طمانیت حاصل ہوئی تو تابوت کو سیکندہ کے لیے مجازاً ظرف قرار دیا گیا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کا گھوڑا دو لمبی رپیوں سے بندھا ہوا تھا جس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا وہ بادل چکر لگا تا سوا فریب ہو رہا تھا اور اس کا گھوڑا اس سے ڈر کر متویش ہو رہا تھا جب صبح ہوئی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ سیکندہ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ نووی نے لکھا ہے کہ سیکندہ کے کئی معنی ہیں اور مختار یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز ہے جس میں طمانیت اور رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔

نیز امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک رات حضرت سید بن خضیر اپنے اصحاب میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے ناگاہ ان کا گھوڑا اچھلنے لگا اور حضرت اسید کو یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ ان کے بچے بچی کو پھل نہ دے دیں (حضرت سید کہتے ہیں) اس کی

طرف کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جسے سر سے اور نہ ماٹیں پر انگوٹوں کی ٹنگی سائبان سے تنج میں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کو عرض کیا آپ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سن رہے تھے اگر تم پڑھتے رہتے تو میں سب دُک ان کو دیکھ لینے اور وہ گئی پر غصی نہ رہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۱۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت برادر بن عبدیث میں لکھ کر بے خبر کیا اور حضرت اسید کی حدیث میں اس کو فرشتوں سے تعبیر فرمایا اس نے فرشتوں کو لکھ کر اس لیے فرمایا کہ ان کا ایمان نہ تھا طمانیت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی کبھی معصیت نہیں کرتے۔
امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم کی عیاشی میں رہا کرتے ہو چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک کاروائیاں بنا دے اور جو چاہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ دوس کا ٹکڑا کرتی ہے ان پر کلمہ نازل ہوتی ہے انہیں رحمت و احسان پہنچتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر بیٹھتے ہیں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث میں اللہ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں اور اس سے درس کی تکرار کرنے والوں پر نازل ہونے کا بیان ہے کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معانی میں تدبر اور تفکر کرتا ہے اس کو طمانیت اور انشراح قلب حاصل ہوتا ہے۔

آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات کا بیان

یہ اسرائیل کے تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ تبرکات تھے ان کی تفصیل میں کتاب اور فقہاء تابعین نے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس بات پر کہ جنہوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہاں تورات کے ٹکڑے تھے۔ ابو صامح نے بیان کیا اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا تورات کی تختیاں اور میں رکھے ہوئے تھے۔

عطیہ بن سعد نے بیان کیا اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی اٹھیاں ان کے پیرے اور الوان تورات کے ٹکڑے تھے اور بعض نے کہا: اس میں ان کی اٹھیاں اور نعلین تھیں

ابن زید نے بیان کیا کہ دن کے وقت فرشتے تابوت کو لے کر آئے اور بنو اسرائیل ان کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے ساری نے کہا ہے کہ فرشتوں نے وہ تابوت طاوت کے گھر کے سامنے آکر رکھ دیا تب بنو اسرائیل حضرت شمعون (یا حضرت شموئل) کی نوبت اور طاوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے۔ (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۸۹۔ ۲۹۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)
عصا ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں

قنادہ نے بیان کیا ہے کہ اس تابوت کو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشع کے پاس میدان تیبہ میں پھونکا تھا وہ وہاں پر رکھا رہا اور بنو اسرائیل اس پر مطلع نہ ہو سکے حتیٰ کہ فرشتوں نے اس کو اٹھا کر طاوت کے گھر میں رکھ دیا پھر وہ طاوت کی بادشاہت پر ایمان لے آئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ اس تابوت کو بچھوایا تاکہ اس نشانی کی عظمت پر لوگ متنبہ ہوں کیونکہ فرشتے بڑے بڑے

کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم قوت عطا کی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کی کتابوں کو اللہ کے پاس سے لاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام پر نازل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نافرمانوں پر مدائن کی سرزمین اس دی تھی وہ روحوں کو قبض کرتے ہیں اور عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ایسی قوت دے فرشتے جس تابوت کو اٹھا کر الہیں گئے وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہوگی

وہ ب بن امیہ نے بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے نبی سے پوچھا کہ تابوت کس وقت آئے گا؟ انہوں نے فرمایا صبح کو وہ تمام رات سوئے حتیٰ کہ صبح انہوں نے آسمانوں اور زمین کے درمیان فرشتوں کے چلنے کی آواز سنی۔

(البحر المحیط ج ۲ ص ۵۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام رازی لکھتے ہیں:

یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا اس میں ان کی اولاد میں سے انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں۔ یہ اولاد آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا پھر بنو اسرائیل کے پاس رہا ان کا جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو وہ اس تابوت کو حکم بناتے اور جب دشمنوں سے جنگ ہوتی تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے اور اس کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعا کرتے اور فرشتے اس تابوت کو ان کے لشکر کے اوپر اٹھاتے وہ لشکر سے لڑتے رہتے اور جب اس تابوت سے ایک چیخ کی آواز آتی تو ان کو فتح اور نصرت کا یقین ہو جاتا جب بنو اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد کیا تو اللہ نے ان کے دشمن عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا عمالقہ نے ان کو شکست دے دی اور ان سے تابوت چھین کر لے گئے پھر جن کافروں نے ان سے تابوت چھینا تھا انہوں نے اس تابوت کو گندگی اور بول و برار کی جگہ ڈال دیا اس وقت کے نبی نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی تو اللہ نے ان کافروں کو ایک بلاء میں مبتلا کر دیا جو شخص بھی اس تابوت سے پاس گندگی ڈالتا اللہ تعالیٰ اس کو بواہر میں مبتلا کر دیتا تب ان کافروں نے یہ جانا کہ ان پر یہ مصیبت اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے انہوں نے دو بیلوں کے جوئے پر اس تابوت کو رکھ کر بانک دیا وہ بیل چلتے رہے اللہ تعالیٰ نے چار فرشتے ان بیلوں کے ساتھ محافظ کر دیئے حتیٰ کہ وہ فرشتے اس تابوت کو طالوت کے پاس لے آئے اور تب بنو اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔

نقل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس تابوت کی اضافت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل کی طرف کی گئی ہے حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور کے صدیوں بعد عہد طالوت تک یہ بنو اسرائیل کی تحویل میں رہا ہے اور تورات میں جو چیزیں تھیں ان کے وارث حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قبیع علماء تھے اس لیے یہاں پر آل تبعیین کے معنی ہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "اَذْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشْدَّ الْعَذَابِ" (الغافر ۴۶)۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۹۱-۲۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

دیگر انبیاء علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے استفادہ اور حصول شفاء قرآن مجید کی اس آیت اور امام رازی کی بیان کردہ تفسیر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر برکت رکھی ہے ان تبرکات (عصا، کپڑے اور ٹپلین) کے وسیلہ سے بنو اسرائیل نے فتح اور نصرت کی دعائیں کی وہ فتح یاب ہوئے اور قوم عمالقہ نے ان تبرکات کی بے حرمتی کی تو وہ بواہر ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی تائید سورہ یوسف میں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی

تو ان کی بیٹائی لوٹ آئی:

إِذْ هَبْنَا بَصِيصًا لِّهَٰذَا أَفَّا لَئِنْ عَلَيْنَا وَجْهَ ابْنِي
يَكُنْتَ بَصِيصًا (یوسف ۹۳)

میری بیٹی تھیں لے جاؤ، اور اسے میرے باپ کے پیروں
پر ڈال دو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی

احادیث میں بھی انبیاء علیہم السلام کے تبرکات سے استفادہ اور استغفار کا بیان ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت اسماء بنت ابی بکر کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے انہوں نے ایک طیالہ کی کسروالی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبانوں پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے حضرت اسماء نے کہا: یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر میں نے اس پر قبضہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو پہنتے تھے ہم اس جبہ کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس جبہ سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۹۲ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۷۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عثمان بن عبداللہ بن مویب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گمردالوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا۔ اسرائیل نے تین انگلیاں سکیر کر اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا پیالہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو وہ حضرت ام المومنین کے پاس ایک تغار بھیجتا سو میں نے گھنٹی کی شکل میں ایک ٹنگی دیکھی جس میں (آپ کے) سرخ رنگ کے موئے مبارک تھے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۸۷۵ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

مراد یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا وہ اپنا برتن حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجتا وہ اس برتن میں ان مبارک بالوں کو رکھ دیتیں اور اس برتن میں ان بالوں کو بار بار دھوئیں پھر برتن والا حصول شفاء کے لیے اس غسالہ (دھوون) کو پی لیتا یا اپنے بدن پر مالتا تو اس کو اس کی برکت حاصل ہوتی۔ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۵۳ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۴۰۱ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

جعفر بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گم ہو گئی انہوں نے کہا: اس کو تلاش کرو انہوں نے بار بار ڈھونڈا وہ ٹوپی نہیں ملی بالآخر وہ ٹوپی مل گئی وہ بہت بوسیدہ ٹوپی تھی حضرت خالد نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور سر کے بال منڈوائے تو صحابہ ہر طرف سے آپ کے ہال مبارک لینے کے لیے جھپٹ پڑے میں نے بھی آپ کے چند بال لے لیے اور میں نے ان کو اس ٹوپی میں رکھ لیا اس کے بعد میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا تو یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی تھی اور مجھے اس جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی۔ (دلائل النبوة ج ۶ ص ۲۳۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

اس حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۲۹۹ مطبوعہ دار الباز مکہ مکرمہ)

حافظ ابوشامی نے اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی کے حوالوں سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں سندیں صحیح

ہیں۔ (معجم الزوائد ج ۹ ص ۱۳۹ مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

حضرت بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں خرب بن عدی کا ہونٹ لٹ کر ٹک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑ دیا۔ (ذائل الجودہ ص ۹۸-۹۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام ابو یعلیٰ روایت کرتے ہیں

حضرت قتادہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل کر رخسار پر ٹکا گیا وہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے فرمایا نہیں پھر آپ نے دن کو دیا اور ای

قیلی۔ ۷۱ ارزاہلے کو اپنی جگہ پر رکھ کر دیا پھر قتادہ بن یمان کو پیٹ نہیں چلتا تھا کہ ان کی کون سی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا۔

(مسند ابو یعلیٰ موطی ج ۲ ص ۲۶۱ مطبوعہ دارالاسلام بیروت ۱۴۰۳ھ)

اس حدیث کو امام بیہقیؒ امام ابن اثیرؒ حافظ ابن کثیرؒ اور حافظ ابو نعیمؒ نے بھی روایت کیا ہے

حافظ نور الدین ابن کثیرؒ نے اس حدیث کو امام بزار اور امام طبرانی کے حوالوں سے بیان کیا ہے

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

اس حدیث کو امام بخاری اور امام دارقطنی نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کی سب سے زیادہ سنج

آنکھ تھی۔ (الاصابیح ج ۳ ص ۱۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابوشامہ بیان کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ان کی آنکھ زخمی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں

لعاب دہن لگا، تو وہ ان کی سب سے بہتر آنکھ تھی (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں

جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح فرمائے گا وہ شخص لہو اور اس سے رسوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا

رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے اس رات سنا یہ غور کرے رہے کہ کل آپ کس کو جھنڈا دے فرماتے ہیں صبح کو سنا یہ آپ نے

پاس گئے اور ہر ایک کو امید تھی کہ آپ اس کو جھنڈا دے گا کریں گے آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ سنا یہ آپ نے کہا یا

رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ وہ بدھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں

میں لعاب دہن ڈالا تو ان کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئیں کہ گویا کبھی ان میں درد ہی نہیں ہوا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۰۶-۶۰۵ مطبوعہ نور محمد راجع المطابع النراچی ۱۳۸۱ھ)

امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں:

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کو بلانے کے لیے

بھیجا اور فرمایا آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو لہو اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا فرمایا جس سے اللہ اور اس کا

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۵۸ھ ذوالحجہ ۲ ص ۱۰۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

امام ابو الحسن علی بن ابی الکرم المعروف بابن اثیر الجزیری المتوفی ۶۳۰ھ اسد الغابہ ج ۲ ص ۱۹۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت

حافظ علی الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۷۷ھ ابدیہ الدنیا ج ۳ ص ۲۹۱ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۹۳ھ

حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی متوفی ۳۳۰ھ ذوالحجہ ۲ ص ۲۸۳-۲۸۴ مطبوعہ دارالاساس

رسول آپؐ نے ہیں حضرت علیؑ کی آنکھیں دکھتی تھیں میں ان کو ہمارے سے پکڑ کر لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ میں لعاب دیا اور ان کو کھنڈا دکھایا فرمایا حضرت علیؑ زاپی تلوار سے مر جب کا سر اڑا دیا اور اللہ نے اس کے ماتھے پر خیر فتح فرمایا۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۵۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

قاضی عیاض ماکھی لکھتے ہیں:

عہد نبویؐ نے سب بن ذریک سے روایا کیا ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں عید ہو گئیں اور انہیں کچھ بھی نہیں دکھائی دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں لعاب دیا اور ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ وہ اتنی سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔

جنگ احد کے دن کثوم بن حنین کے سپہ میں زخم لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دیا اور وہ ٹھک

ہو گیا۔

جنگ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر لعاب دیا اور وہ جڑ گئی

کعب بن اشرف کے قتل کے معرکہ میں حضرت زید بن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی آپؐ نے لعاب دیا اور وہ جڑ گئی۔

جنگ خندق کے دن حضرت علیؑ بن ابی طالب کی پنڈلی ٹوٹ گئی آپؐ نے لعاب دیا اور وہ جڑ گئی۔

جنگ بدر کے دن ابوہریرہؓ نے حضرت معوذ بن عفراؓ کا ہاتھ کاٹ دیا آپؐ نے لعاب دیا اور وہ ہاتھ جوڑ دیا

جنگ بدر کے دن حضرت حبیب بن یسف کے کندھے پر ضرب لگی کندھا کٹ کر ایک طرف جھک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا جوڑ کر لعاب دیا اور وہ جڑ گیا۔

قبیلہ حشم کی ایک عورت آپؐ کے پاں اپنے بچہ کو لے کر آئی وہ کسی بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا آپؐ نے پانی

دھکیا کھلی کی اور ہاتھ دھوئے پھر وہ سالہ اس بچہ کو پلایا تو وہ بچہ صحیح ہوش و حواس بن گیا۔

آپؐ کے سامنے کھانا رکھا تھا آپؐ وہ کھانا کھا رہے تھے ایک بڑی میں حیا بہت کم تھی وہ کہنے لگی آپؐ اپنے منہ سے

نواہ نکال کر مجھے دے دیں آپؐ نے وہ نواہ اس کو دے دیا آپؐ سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا تھا تو آپؐ منع نہیں فرماتے

تھے جب وہ نواہ اس کے پیٹ میں پہنچ تو پورے مدینہ میں اس سے زیادہ ہادیا کوئی لڑکی نہیں تھی۔

(الشفارح ص ۲۲۲ - ۲۲۳ مطبوعہ مکتبہ اکتیوی ملتان)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے (اللہ شکر سے) کہا بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعہ

بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ

آزمائش میں مبتلا کرے گا سو جس نے اس سے (پانی) پی یا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہو گا اور جس نے اس دریا

فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ

سے صرف ایک آدمی چلا کے علاوہ نہ پایا وہ میرے طریقہ پر ہو گا تو چند لوگوں کے سوا

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَلِيلًا جَاوِزًا هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَا

سب نے اس سے خوب پانی پیا پھر جب ملاقات اور اس کے ساتھ ایمان والے اس دریا سے گزر گئے تو (پانی پیئے والوں نے)

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ

کہا۔ آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے

يُظَنُّونَ أَنَّهُم مُّصَلِّوْنَ اللَّهُ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ

والے ہیں انہوں نے کہا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جمعیں کثیر جماعتوں

فِتْنَةٍ كَثِيرَةٍ بِيَاذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٥٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا

پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ (مدد کرنے کے لیے) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے O اور جب وہ جالوت

لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا أَسْرَيْنَا آفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ

اور اس کے لشکریوں کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ

قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما O سو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان (کافروں)

اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ

کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جن چیزوں کا چاہا

عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّا

انہیں علم عطا فرمایا اور اگر اللہ بعض لوگوں (کے شر) کو بعض (نیک) لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ

تباہ ہو جاتی لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل فرماتے والا ہے O یہ اللہ

آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں O

طاہوت کی فتح اور جالوت کی شکست کا بیان

طاہوت علیہ السلام سے قتال کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے روانہ ہوئے اس کی تفسیر میں حافظ جلال

الدین سیوطی نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ اسی ہزار نو اسرائیل طاہوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اس زمانہ میں جالوت سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا اور اس کی بہت زیادہ ہیبت تھی وہ اپنے لشکر میں سب سے آگے رہتا تھا اور ابھی اس کا لشکر اس تک نہیں پہنچ پاتا تھا کہ وہ دشمن کو شکست دے دیتا تھا جب طاہوت کا لشکر روانہ ہوا تو طاہوت نے ال لشکر سے کہا عنقریب اللہ تمہیں ایک دریا کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرے گا جس نے اس دریا سے (سیر ہو کر) پی لیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہو گا اور جس نے اس سے صرف ایک آدھ چلو کے علاوہ نہ پیا وہ میرے طریقہ پر ہو گا چار ہزار کے سوا باقی سب نفوس نے جالوت کی ہیبت سے اس دریا سے پانی پی لیا اور ان چار ہزار افراد نے ہی اس دریا کو عبور کیا اور باقی ماندہ چھ ہزار لشکری دریا عبور نہ کر سکے جن لوگوں نے دریا سے سیر ہو کر پانی پیا تھا وہ سخت پیاس میں مبتلا ہو گئے اور جنہوں نے چلو بھر کر پانی پیا تھا ان کو پیاس نہیں لگی اور جب طاہوت نے اور اس کے ساتھ مومنوں نے دریا عبور کر لیا اور انہوں نے جالوت کو دیکھ تو انہوں نے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان میں سے بھی تین ہزار چھ سو اسی نفوس واپس ہو گئے اور طاہوت ال بدر کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ نفوس کے ساتھ باقی رہ گئے

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس دریا میں ان کو جسد کیا گیا تھا وہ فلسطین میں تھا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۱۶۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا طاہوت کا لشکر ایک لاکھ تین ہزار تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھا تین سو تیرہ افراد کے سوا باقی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا اور یہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تعداد کے برابر تین سو تیرہ افراد تھے۔ طاہوت نے ان سب کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ صرف تین سو تیرہ افراد رہ گئے جب طاہوت اور ان کے ساتھ مومنوں نے دریا کو عبور کر لیا تو انہوں نے طاہوت سے کہا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جو لوگ آخرت اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کئی ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعت بڑی جماعت پر غالب جاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا کی اور دعا وہ واحد ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس ہے اور کافروں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طاہوت کو ایک زرہ دی اور فرمایا جس شخص کے جسم پر یہ زرہ پوری آ جائے گی وہ اللہ کے حکم سے جالوت کو قتل کر دے گا اور طاہوت کے منادی نے ندا کی جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اور اپنا آدھا ملک اور آدھا ماں اس کو دے دوں گا (یہ زرہ حضرت داؤد پر پوری آئی تھی) حضرت داؤد کا پورا نام و نسب یہ ہے۔

داؤد بن ایسا بن حصرون بن قانص بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

دہب بن مہب نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد نے اپنے قوبرے میں ہاتھ ڈالا تو تین پتھر مل کر ایک پتھر بن گئے حضرت داؤد نے اس پتھر کو نکال کر اپنی بنیقت میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدد کرو جب حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جن داس کو چھوڑ کر تمام فرشتوں اور جلیین عرش نے غرہ تکبیر بلند کیا جب جالوت

نے اللہ اکبر کی طرح دار و اذانوں کو بلوائیوں نے۔ مجھ کو تمام دنیا نے مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے۔ زور سے آواز دے رہی ہیں اور اس پر اندھیرا پھیل گیا۔ جاہلوں نے ہوا میں گر کر لیا۔ حضرت داؤد نے بیچنی میں پھر نازل کر کے بھڑکائے اور اس سے کہیں بھڑکے۔ ملک مصر حالات کی پڑائی رنگ کر رہا تھا اور وہ مسئلہ، دوکر میں ہر جا کر اور ہر جگہ جادو کے لئے ہر جگہ ہر جا کر اور ہر جگہ کو تیار کیا تھا۔ پھر اس نے ہر جگہ اور ان کو یوں لگا دیا کہ ان پر پہاڑ گر رہے تھے۔ گھبرا کر بیٹھ رہے تھے۔ اور ان کے ہاں ایک دوسرے کے باؤں کے روبرو تھے۔ اور کچلے گئے جادو سے اسرائل میں کامیاب ہو کر اس کے لئے اللہ نے ان کو اس سے دور برقع اور لہر سے طافرمائی۔ طافرمائی نے ہر جگہ ہر جگہ داؤد کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ان کو اس سے نکاح کر دیا۔ اور اس کے بعد حافظ بن علی نے حضرت ابن عباس اور رسول سے ایک طویل قصہ روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کے بعد خواہ اس کا نام کوئی بھی ہو۔ اگر وہ چاہتے تھے کہ یوں ملک ان ہی کو دے دیا جائے۔ طافرمائی نے ان کو دیا اور ان نے حضرت داؤد کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ لیکن طاقت کی بیٹی جو حضرت داؤد کی اہلیہ تھیں انہوں نے ان کو بروقت سبوتاژ کر دیا۔ آگاہ کر دیا طاقت اور اس کے گھر والے مارے گئے اور تمام خواہ اس کا حضرت داؤد کی زیر ملکیت۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں عطا کی اور ان کو زور دینے کا کمال سکھایا اور پہاڑوں اور بندوں کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ تب حضرت داؤد بیچ کر گئے تو وہ ان کے ساتھ بیچ کرنے تھے۔ طبری نے بیان کیا ہے کہ طاقت کی حکومت چالیس سال رہی (مترجم تاریخ ابن کثیر، ص ۱۷۰-۱۷۱)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر اللہ جس لوگوں (کے سر) کو نصیب (کے لئے) تو اس سے دور کر دینا تو ضرور زمین پر پڑ جاتی (البقرہ ۲۵)

نیوکاروں کی برسرِ گنہگاروں سے عذاب کا دور ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو اور اس کے اثر کے دو لوگوں کو طاقت اور اس سے شریعت دور فرما دیا اور جاہلوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عام قاعدہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ وہ مفسدین کے شر کو مستحقین سے دور فرماتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین بیاہ و جاتی اور قیامت جاتی اس آیت میں مفسدین اور مستحقین کے مسمانی کی تقریریں کی گئی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ ظالم اور جاہل حکمران کے برسرِ کوئی نیک شخص کے ہاں سے دور کر دینا ہے۔ ایسے فرعون کے برسرِ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جاہلوں کے برسرِ کوئی حضرت داؤد علیہ السلام سے دور کر دیا۔

(۲) اللہ تعالیٰ لوگوں کے کفر کو انبیاء علیہم السلام کی ہدایت اور تبلیغ سے دور فرما دیتا ہے۔

يَكُنْ لِلنَّاسِ شَرٌّ لِّمَنْ يَخْلُقُ مِنْ النَّاسِ مِنْ الْفَاسِقِينَ
تاکہ آپ لوگوں کو (کفر کے) اندھیروں سے (ایمان کی) روشنی کی طرف نکالیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ علماء اور صالحین کے ہاں سے لوگوں کو محاسنی اور برائیوں سے دور کر دیتا ہے:

كُنْ تَحِيْرًا مِّنْ اَخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْسِدُوْنَ
يَا مَعْزُوْرًا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران ۱۱۰)
ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو
برائی کو اچھے طریقہ سے دور کرو
اِذْ قُمْنَا بِالنَّاسِ مِنْ اَحْسَنِ الْاَسْبَاطِ

(۱۰۷ سنن)

ذَیْنُ دُنُوْنٍ بِالْعَنَسَةِ الثَّامِنَةِ (الشمس ۵۱) اور وہ بدی کو نیکی کے ذریعہ دور کرتے ہیں

اس مضمون میں وہ حکام بھی داخل ہیں جو اللہ نے احکام کو نافذ کرنے میں اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں

(۴) اللہ تعالیٰ انبیاء، خلفاء، سلاطین اور حکام کے ذریعہ لوگوں سے نکل و غارت گری کوٹ مارا اور نہ روایا کو دور فرماتا ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَا كُلَّهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّكَ حُكْمٌ لَفُتِنَا كُلَّهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِرَبِّكَ حُكْمٌ لَفُتِنَا كُلَّهُمْ (الحج ۴۰) اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ہر ایک راہوں کی عبادت گاہ بن گیا اور نہ اسے اور کلمہ اور نہ ہی راہی گشتیڑاٹ (الحج ۴۰) جاتیں جن میں اللہ کے نام کا بہ کثرت نہ لکھا جاتا ہے

امام (خلیفہ) یا سلطان یا حاکم کی محبت اور اس کی طاعت پر حسب ذیل احادیث شاہد ہیں

حدیث نور الدین وشمس بیان کرتے ہیں

حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلفوں کی عزت کی اللہ قیامت کے دن اس کو عزت عطا کرے گا اس حدیث کو امام احمد و امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور امام احمد کے راوی ثقہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر میرا حق ہے اور ہم پر اس کا بھی حق ہے جب تک وہ تین چیزوں کو قائم رکھیں جب ان سے ہم طلب کیا جائے تو ہم کریں جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں اور جب وہ جہد کریں تو اس کو پورا کریں اور جس نے یہ نہیں کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ان کا فرشتہ قبول نہ ہو گا نہ نفل اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس میں بعض راوی غیر معروف ہیں

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۸۶-۸۵ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر امام سے مر گیا وہ نہ جان بلیت کی موت مرا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۸۸ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

(۵) اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے سبب سے کفار اور فاسق پر ہونے والے عذاب کو دور کر دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو اس عذاب سے زمین تباہ ہو جاتی اس کی تصدیق ان آیات میں ہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (الأنعام ۶۰) اور اللہ (کے شایاں شان) نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے

ورآں حالیکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ (النمل ۲۳)

لَوْ تَرَىٰ كُلَّ الْعَذَابِ يَكْفَىٰ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ (مکہ)

(الحج ۲۵) والوں میں سے) کافروں کو دردناک عذاب دیتے O

حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے گاؤں والوں کی ایک گرتی ہوئی دیوار بنا دی طائفہ ان لوگوں نے ان کی میزبانی اور ضیافت سے انکار کر دیا تھا اور دیوار بنانے کی اجرت بھی نہیں لی حضرت خضر نے اس کی وجہ بیان کی

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ (القصص ۲۴) اور وہی دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم لڑکوں کی

وَكُنْ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (القصص ۲۴) تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ ایک

(الف: ۸۲) نیک آدمی تھا۔

اور اس کی نصرت ان احادیث میں ہے حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں
امام ابن جریر اور امام ابن عدی نے نزد ضعیف کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کے سبب سے اس کے بڑوں کے سوا گھروں سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے
امام ابن جریر نے نزد ضعیف کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے سبب سے اس کی اول ذوالاد در اولاد اس کے اہل خانہ اور اس کے بڑوں کی
اصلاح فرما دیتا ہے اور جب تک وہ شخص ان میں رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔

امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے ”شعب الایمان“ میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ
نمازیوں کے سبب بے نمازیوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے اور حج کرنے والوں کے سبب سے حج نہ کرنے والوں سے عذاب
کو دور کر دیتا ہے زکوٰۃ دینے والوں کے سبب سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔

امام احمد حکیم ترمذی اور امام ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: شام میں چالیس ابدال ہیں جب بھی ان میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ دوسرے کو اس کا بدل بنا دیتا ہے ان کے
وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے اور ان کے سبب سے اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے
اور امام ابن عساکر کی روایت میں ہے ان کے سبب سے روئے زمین سے بلا اور غرق کیے جانے کو دور کیا جاتا ہے۔

امام طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مری امت میں تمیں ابدال ہیں انہی کے وسیلہ سے زمین قائم ہے انہی کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے وسیلہ
سے تمہاری مدد کی جاتی ہے (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۰ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں اور بے شک آپ ضرور
رسولوں میں سے ہیں۔ (البقرہ: ۲۵۲)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل اور آپ کو تسلی دینے کا بیان

ان آیات کا اشارہ ان ہزاروں اسرائیلیوں کی طرف ہے جو طاعون کی صورت میں موت کو دیکھ کر شہر چھوڑ کر بھاگے اللہ
تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی پھر ایک نبی کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا اور طاعون کو بادشاہ بنایا اور اس کی بادشاہت کی
دلیل پر تابوت کو نازل کیا اور عمالقہ اور جادوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرایا اور یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی
عظیم قدرت اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر دلالت کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات کو آپ پر ہم تلاوت
فرماتے ہیں حالانکہ ان آیات کو آپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کیا تھا اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت
جبرائیل کا پڑھنا گویا اللہ کا پڑھنا ہے اس میں حضرت جبرائیل کو اسی طرح مشرف فرمایا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت افزائی کے لیے فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط

بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت

(الحج: ۱۰) اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہم ان آیات کو حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں تو اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں

(۱) جس طرح سابقہ رسالوں نے اللہ کی راہ میں غیبتوں اور مصائب کو برداشت کیا اس طرح آپ کی امت کو بھی جہاد فی سبیل اللہ میں غیبتوں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہیے یعنی یہ واقعات حق ہیں اور ان میں مذہب پر رکنے ان پر عمل کرنا چاہیے۔
(۲) حق سے مراد یقین ہے یعنی ان واقعات کے ثبوت میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ واقعات اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔

(۳) ہم نے ان واقعات کو ایسی فصیح و بلیغ عبارات میں بیان کیا ہے کہ کوئی شخص ان کی نظر نہیں آسکتا اور یہ آپ کے برحق ہونے پر دلیل ہے۔

(۴) یہ آیات حق ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں یہ اٹھا، شیطان سے ہیں نہ کائناتوں اور جہاد گروں کی خرافات ہیں نہ شعر و شاعری ہیں اس کے بعد فرمایا: اب تک آپ ضرور رسالوں میں سے ہیں کیونکہ یہ آیات دو وجہ سے آپ کی رسالت پر دلالت کرتی ہیں:

(۱) آپ نے سابقہ امتوں کے یہ واقعات بیان فرمائے جن کی تصدیق اس زمانہ کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی حالانکہ سب جانتے تھے کہ آپ نے کسی مکتب میں جا کر پڑھنا نہیں سیکھا نہ علماء اہل کتاب سے آپ نے یہ واقعات سنے اس کے باوجود جب آپ نے بغیر پڑھے اور سنے یہ واقعات بالکل درست بیان فرمادے تو یہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی وحی کے ذریعہ آپ کو ان سے مطلع فرمایا اور اس نے اپنا کلام آپ پر نازل فرمایا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر آپ کو یہ بتایا کہ ہر زمانہ میں رسولوں کی مخالفت ہوتی رہی ہے اور ان کا انکار کیا جاتا رہا ہے سوا کر کچھ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے رسولوں سے ہمیشہ اسی طرح ہوتا آیا ہے ہر زمانہ میں رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچادیں اور وہ اپنی خوش اور اختیار سے اس کو قبول کر لیں کسی رسول کو بھی جبراً مسلمان کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا سوا کر بعض ضدی اور بہت دھرم لوگ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کا کلی طور پر نہ مانا جانا عین تاریخ رسالت کے مطابق ہے اور اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو کیا ہوا ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

ان سب رسولوں (میں سے) ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں سے بعض سے

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو (بے شمار درجوں کی) بلندی عطا فرمائی اور ہم نے عیسیٰ ابن

مَرْيَمَ الْبَرِّيَّةَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ

مریم کو واضح نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس (جبرائیل) سے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے

الَّذِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا

وَالْحَقُّ تَابًا اِنَّ اِيَّاهُمْ لَمُنْجِلٌ مِّنْ ذٰلِكَ وَلَٰكِنْ اٰخْتَلَفُوا

فِيهِمْ مِّنْ اٰمَنٍ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتُلُوْا

سَوَ اَنْ مِّنْ كُوْنِ اِيْمَانٍ لَّآ اِيَّاهُ لَمُنْجِلٌ مِّنْ ذٰلِكَ وَلَٰكِنْ اٰخْتَلَفُوا

وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَرِىْدُ

لیکن اللہ ای کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے

رسولوں کی پابندی

اس سے پہلے اس سورت میں متعدد نبیوں اور رسولوں کا ذکر آیا چکا ہے مثلاً حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ لیکن یہاں سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذکر کے بعد اس میں یہ تمام نبی اور رسول دوبارہ مرتب میں برابر تیسرا بیان میں درجیات اور مراتب کا فرق ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان سب رسولوں (میں سے) ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائیں اور چونکہ اس سورت کا اکثر حصہ ہوا سر ایل کے احوال پر مشتمل تھا اور ان میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے آخری نبی تھے اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی فضیلتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا یعنی ان سے بلا واسطہ کام فرمایا ان سے حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام علیہم السلام علیہم السلام علیہم السلام علیہم السلام اور بعض کو (بے شمار جوں کی) باندی عطا فرمائی اس سے مراد سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات آپ کا نام نہیں لیا کیونکہ غیر منجائی درجات سے ساتھ آپ کا مخصوص ہونا اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ آپ کا صراحتاً ذکر نہ کیا جائے پھر بھی ذہن آپ سے سوال اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو درجات کی باندی عطا کی گئی ہے کہ یہ نہیں بیان فرمایا کہ کتنے درجات کی باندی عطا فرمائی ہے کیونکہ عالم عداد میں کوئی عداد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے تمام درجات کو بیان کر سکے اور کسی حد اور کسی حد کا ذکر نہ فرما کر اس پر مشتبہ کیا ہے کہ آپ کے درجات کا کوئی شمار نہیں نہ ان کی کوئی حد ہے کہ آپ رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں ہوا جس سے حامل اور مقام محمود پر فائز ہیں تمام سابقہ نبیوں کے تابع ہیں کوثر و تسلیل کے ساقی ہیں عالم بیثاق میں تمام انبیاء اور مرسلین سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا مہم، پہنچایا گیا آپ تمام انبیاء اور مرسلین کے قائد ہیں شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے شرف فرمایا اور ہر شہر تمام اہل محشر کو آپ کی شفاعت کی اختیار ہوئی آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ آپ کو راضی فرماتا ہے اور ایت بہت سے فضائل اور خصوصیات ہیں جو صرف آپ ہی کو حاصل ہیں یہ اجمالی ذکر ہے اور ان شاء اللہ ہم اس کو تفصیل سے بھی بیان کریں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ

وں کے شراب سے مدد نہ ملے تھی۔ خدا مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو جان کرنا اور بریں اور کوزھ سے ہم لینے کو بند کرنا، غم سے بھرا ہوا خدا تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اللہ آپ پر ایمان کے سوا دوسرے شیخ بتایا، اسے کے بعد آپ کو مال سے ہم لینے لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ (البقرہ ۲: ۲۵۳)

بعض کفار عرب کے اسلام نہ لانے پر آپ کو تسلی دینا

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی نیرائی پر کہ دوسرے لوگوں کی قوم نے واضح دلائل اور تجربات دیکھنے کے باوجود کہا کہ ان کو ظاہر مابہر دکھاؤ اور ہمارے لئے ایک نبی ہونا ضروری ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کی قوم نے روشن دلائل اور تجربات دکھائے مگر وہ نہ مانا اور کوزھ میں کوتاہی سے ان کو باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھڑکی اور ان کو قتل کر کے دھڑپے ہوئے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا یہ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں تو اگر آپ کے دلائل اور تجربات پیش کرنے کے باوجود آپ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کی کھڑکی کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے

اور اگر یہ آپ کی کھڑکی نہ رہے ہیں (تو آپ پریشان ہوں) سو ان سے پہلے اس کی قوم نے اور عادی نے اور نبی نے کھڑکی کی تھی اور ابراہیم کی قوم نے اور لوط کی قوم نے (اور اصحاب مدین نے) (بھی کھڑکی تھی) اور موسیٰ کی کھڑکی۔ (البقرہ ۲: ۲۵۳)

نیز فرمایا

اگر یہ آپ کی کھڑکی کریں (تو ہم ذکر کریں) آپ پہلے رسولوں کی بھی کھڑکی کی گئی ہے جو واضح دلائل آسمانی (آل عمران: ۱۸۳) بھیجے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ دیکھنا نہ دے اور آپ کی قوم نے بعض لوگوں کا مخالف ہونا اور اللہ تعالیٰ ان سے ہر مسلمان کو دیتا اور باہر بھی نہ تھی کسی نبی کا مخالف اور کافرانہ ہونا لیکن یہ پتہ اللہ تعالیٰ کی امت اور مشیت سے خلاف ہے اس نے انسان کو حریت فکر اور سوچ، بھاری آزادی عطا کی ہے اس نے کفر اور ایمان اور ہدایت اور گمراہی کے راستے ہر ایک شیطان کو پیدا کیا جو امت کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور انبیاء اور رسول مسلمانوں کو فرما ہے جو مسلمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور انسان کو قتل، غم، بھاری اور بے ہوشی اور کھڑکی کو پر کھینچنا شروع کرنا اور دوسرا چھوڑنا کہ انبیاء اور رسول کی دعوت پر کھینچنے اور مستقیم و حق راہ پر چلنے اور شیطان سے بھاگنے میں اس نے ہر ممکنہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اس لیے فرمایا لیکن انہوں نے اختلاف کیا یہ ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے نہ لیا اور اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتل نہ کرتے لیکن اللہ ہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے۔

اب ہم قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ سے بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ فنقول وبالله التوفیق وبہ الاستعانة بایق

”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

(۱) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷ انبیاء) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی
نو بھیجا ہے O

آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور اپنے وجود اور بقاء میں ہر چیز کو رحمت کی ضرورت ہے نو ساری کائنات آپ کی
مخلوق ہوئی اور مخلوق بالیقین ہے افضل ہوتا ہے اس لیے آپ ساری کائنات سے افضل قرار پائے دریاں کو کلمہ ہے کہ
آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی افضل ہوں آپ سے پہلے جو ہی آئے ان کی قوموں نے ان کی تکذیب کی تو ان قوموں پر
عذاب آیا جب آپ کی قوم کے کافروں نے آپ کی تکذیب کی اور عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے

(الافعال: ۲۳) ان کافروں کو عذاب دے۔

انبیاء سابقین کے آنے کے بعد کافروں سے عذاب مل سکتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد عذاب آ نہیں سکتا تھا۔

تمام نبیوں اور رسولوں کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِن مَّبَیْثَاتِ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا آتٰیٰکُمْ مِّنْ کِتٰبٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ؕأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اٰیٰتِیْ قَالَوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا ؕوَاذْنٰا مَّعَکُمْ مِّنَ الشّٰہِدِیْنَ فَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
(آل عمران ۸۲-۸۸)
اور یاد رکھئے جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس (کتاب اور حکمت) کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا اور اس پر میرے بھاری عہد کو قبول کر لیا ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا سو گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں O پھر اس عہد کے بعد جو اس سے پھرا تو وہی لوگ منافقان (فاسق) ہیں O

اس آیت سے واضح ہوا کہ انبیاء سابقین میں سے جس ہی کے زمانہ میں بھی آپ مبعوث ہو جاتے اس نبی پر لازم ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو وہ ضرور ضرور ان پر ایمان لائے اور ضرور ضرور ان کی نصرت کرے اور اپنی قوم کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۱۳۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔

(المصنف ج ۹ ص ۴۷ مطبوعہ دارالقرآن کراچی ۱۳۹۶ھ)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ (شرح السنہ ج ۳ ص ۲۱۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ۱۴۱۲ھ)

امام ابوہاشم روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر موسیٰ تمہارے زمانہ میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے میرے سوا کسی کی پیروی کرنا جائز نہ ہوتا۔

(مسند ابوہاشم ج ۲ ص ۱۲۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۴ھ)

امام احمد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (مسند احمد ج ۳ ص ۱۳۸ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی^۱ اور حافظ سیوطی^۲ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اور رسل حکما اور تقدیراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور نبی امت سے افضل ہوتا ہے اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔

تمام نبیوں اور رسولوں کو عالم میثاق میں کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کا انتظار تھا اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی:

رَبَّنَا وَأَنْبِئْهُمْ فِيهِمْ رَسُولٌ لَّهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ (البقرہ ۱۲۹)

اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے جو
ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت
کی تعلیم دے اور ان کی باطنی اصلاح کرے بے شک تو ہی بڑا
غالب اور بہت حکمت والا ہے ○

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِيْ اِسْرَءٰىلَ اِنِّیْ
رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ اَتٰی مِنْ بَعْدِیْ اِسْمَءُ اَحْمَدُ

اور یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے ہوا سرا بھل!
بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلی
کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس عظیم رسول کی
خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد

(الف ۶)

ہے۔

امام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک خاتم
النبیین لکھ ہوا تھا اور بے شک (اس وقت) آدم اپنی مٹی میں تھے اور عنقریب میں تم کو اپنی ابتداء کے متعلق بتاؤں گا میں
ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور بے
شک ان سے ایک نور نکلا جس سے (ملک) شام کے محلات روشن ہو گئے۔^۳

۱۔ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۵۷ھ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۷۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۲۰۰۲ھ

۲۔ حافظ جمال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور ج ۲ ص ۴۸ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران

۳۔ امام احمد بن حنبل المتوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۸۔ ۱۲۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ

قرب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتداد کا بدل اپنی صفائی اور زکات کی اور سے خواہی روشن و چمکاؤ اس کو اور قرآن نے نہ چھوڑا ہوتا۔ امام بغوی نے محمد بن کبیر القزلی سے روایت کیا ہے کہ قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنانچہ لوگوں کے سامنے دی ہے پہلے ظاہر ہو جاتے (شرح: ج ۱ ص ۱۷۱، مطبوعہ دار الفکر بیروت)۔

قاضی عیاض لکھتے ہیں قریب ہے کہ اس نل کی طرح پیدا نما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں پر آپ نے دعویٰ نبوت سے پہلے ہی ظاہر ہو جاتی۔ (الفتاویٰ ج ۱ ص ۱۱۱، مطبوعہ دار التوابع اکیڈمی لبنان)

علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے:

اس آیت میں پیدا نما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نل سے تشبیہ کی ہے جو از خود روشن ہو جاتا ہے۔ (شمس الباقی ج ۱ ص ۱۱۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ملا علی قاری نے لکھا ہے:

کیونکہ آپ کا ظاہر اور باطن صاف تھا آپ میں نبوت اور رسالت مجتمع تھی آپ میں انوار الہیہ بہت قوی تھے اور آپ انوار صمدیہ کے مظہر تھے اور آپ ایسے کامل تھے کہ اگر آپ دعویٰ نبوت نہ کرتے پھر بھی لوگوں پر آپ کی نبوت ظاہر ہو جاتی۔ (شرح: ص ۱ ص ۱۱۳، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

خداہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: یا ام المؤمنین! مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاق کے متعلق بتائیے؟ آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں! حضرت عائشہ نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاق قرآن تھا (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۵۶، مطبوعہ دار الفکر بیروت ص ۳۷۵)۔

اس حدیث کو امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد، امام دارمی، اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصال اور کامل کی جامع عبارت قرآن مجید ہے اور قرآن مجید سے ہمیں پاروں کو اگر انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔

امام مالک نے فرمایا ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کو مل کر کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ (صحیح امام مالک ص ۷۵، مطبوعہ مطبعہ عثمانیہ قاہرہ)۔

امام بغوی روایت کرتے ہیں:

- ۱۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ، الطب الطرود ص ۸۷، ۸۶، مطبوعہ مکتبہ شریف ساکنہ لیل
- ۲۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ، سنن داؤد ج ۱ ص ۱۹۰-۱۸۹، مطبوعہ مکتبہ بخاری قاہرہ ص ۱۴۰۵
- ۳۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، سنن نسائی ج ۱ ص ۲۳۷، مطبوعہ نور محمد کارخان تجارت کتب کراچی
- ۴۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ، سنن ابن ماجہ ص ۱۶۸، مطبوعہ نور محمد کارخان تجارت کتب کراچی
- ۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ، مسند احمد ج ۶ ص ۱۸۸-۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ص ۱۱۳۹۸
- ۶۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ، سنن دارمی ج ۱ ص ۲۸۳، مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت
- ۷۔ امام بخاری ابن یزید بن یزید متوفی ۲۵۸ھ، سنن بخاری ج ۱ ص ۲۱۰، مطبوعہ دار التوابع اکیڈمی لبنان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو تمام تک پہنچانے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

(شرح السنہ ج ۷ ص ۱۰-۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول مکارم اخلاق اور محاسن افعال کا جامع نہیں تھا۔ حضرت داؤد اور سلیمان نے شاہی کی زندگی گزاری اس میں فقر کا نمونہ نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ نے بزرگی کی زندگی گزاری اس میں ازدواجی زندگی اور عائلی حیات کا نمونہ نہیں ہے۔ ایسی کامل زندگی جو انسانیت کے ہر شعبہ پر محیط ہو وہ صرف آپ کی زندگی ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، گزریوں اور چرواہوں کو اعزاز بخشا، دودھ دوا، گوالوں کی عزت افزائی کی، جوتی مرمت کر لی، سوچیوں کا مقام اونچا کیا، پھٹے ہوئے کپڑے سی لیے، خندقیں کھودیں، تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، حکومت کا کوئی شعبہ ہو، امامت ہو، خطابت ہو، پہ سالاری ہو، ہر شعبہ میں آپ کا نمونہ ہے۔ اگر ایک حاکم فخر سے کہے کہ میں حکومت چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل ہوں تو پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر زمین کھودنے والا مزدور بھی کہے گا کہ میں بھی رسول اللہ کی سنت کا امین ہوں، سو ایسی کامل زندگی نبیوں اور رسولوں میں سے کسی نے نہیں گزاری، آپ تمام نبیوں اور رسولوں میں مکارم اخلاق اور محاسن افعال کے سب سے زیادہ جامع ہیں اس لیے سب رسولوں میں آپ ہی سب سے افضل ہیں۔

رسالت کے عموم کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلْعَالَمِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو (قیامت تک کے) تمام لوگوں کے

(سہ: ۲۸) لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رسول ہیں نیز فرمایا

تَكُونُ لَكَ الْبَنَاتُ نَزْلُ الْفَرْخَانِ عَلَى عَيْنَيْهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا (الفرقان ۱) فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے

ڈرانے والے ہوں ○

اسی طرح احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عموم اور شمول بیان کیا گیا ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں

جو مجھ سے پہلے کسی (نبی) کو نہیں دی گئیں، ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے تمام روئے زمین

میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور طہارت (تیمم) کا ذریعہ بنا دی گئی ہے سو میری امت کا جو شخص بھی نماز کا وقت پائے وہ

(جہاں بھی ہو) نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا اور

مجھے شفاعت (کبریٰ) عطا کی گئی ہے اور ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث

کیا گیا ہوں۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸ مطبوعہ نور محمد ریح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام بخاری اور امام داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

۱۔ امام حسین بن سعود بخاری متوفی ۵۱۶ھ شرح السنہ ج ۷ ص ۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ

۲۔ امام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ سنن دارمی رقم الحدیث ۱۳۹۵ دارالمعرفۃ بیروت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہ و جود سے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جو امح اکلم عطا کیے گئے میری رعب سے مدد کی گئی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا تمام روئے زمین کو میرے لیے مہارت کا آلہ (تیم) اور مسجد بنادیا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۷۵ھ)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں مجھے ہر کا لے اور گورے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور آلہ مہارت (تیم) بنا دی گئی ہے۔

الحديث (مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۶ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام احمد نے اس حدیث کو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۱۶۲-۱۶۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ)

حافظ البیہقی نے امام بزار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی بالخصوص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام جن اور انس کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۴۰۲ھ)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چار ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور میں نے اپنے رب سے پانچویں چیز مانگی تو میرے رب نے وہ بھی عطا کر دی پہلے نبی کسی ایک شہر (قوم) کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور اس سے تباہ و نہیں کرتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کالوں کی طرف اور گوروں کی طرف اور مجھ سے پہلے نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا۔ الحدیث

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (معجم کبیر ج ۱۱ ص ۶۱-۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔

(معجم کبیر ج ۱۲ ص ۳۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

قرآن مجید اور بہ کثرت احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس بلکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں ہم ابقرہ: ۷۳ کی تفسیر میں با حوالہ بیان کر چکے ہیں کہ گوہ اور ہرنی نے آپ کا کلمہ پڑھا درختوں نے آپ کی اطاعت کی پتھروں نے آپ کو سلام عرض کیا اور اونٹنی آپ کے فراق میں روئی اور یہ وہ عظیم خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا اور کسی نبی کو عطا نہیں کی اس سے واضح ہوا کہ آپ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔

خاتم الانبیاءؑ نے کی وجہ سے آپؐ کا فضل الرسول ہونا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ ذِجَالِكُمْ وَلَكِنْ أَسْوَدٌ
اَذُو وَخَاتَمَهُ النَّبِيُّينَ (۱۱۱-۱۲۰)

محمد تمہارا ہے سردوں میں سے ہی۔ نہ باپ نہیں ہیں لیکن
وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء ہیں ہر نبی کی شریعت بعد میں اسے دلا گیا ہے منسوخ ہوئی رسولی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں اور پیامت تک کے نبی ہیں اس لیے آپ کی شریعت باقی اور غیر منسوخ ہے اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ
آپ تمام انبیاء کے افضل ہوں

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بائچا انا ہیں میں محمد
اور احمد ہوں میں نامی ہوں جس کے سبب سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے
اور میں عاقب (آخری نبی) ہوں (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱ ج ۲ ص ۲۷۷ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی ۱۴۳۸ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اور احمد ہوں میں نامی ہوں
جس کے سبب سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے میں حاشر ہوں میری ایڑیوں پر لوگ جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ
ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۱۱ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی)

اس حدیث کو امام ترمذی اور امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی
مثال ایسے ہے پیسے کی شخص نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو لوگ اس گھر
کے گرد حواف کریں اور تعجب کریں اور کہیں کہ یہ ایسی اینٹ بھی رکھ دی گئی تو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین
ہوں یہ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی ۱۴۳۵ھ)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخو سراہیل کے انبیاء ان کا پاسی نظام
چلاتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۹۱ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی ۱۴۳۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

۱۔ امام ابوشامہ محمد بن یحییٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۵۹۷ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی

۲۔ امام حسین بن سعید بخاری متوفی ۲۵۶ھ شرح السنہ ج ۷ ص ۱۵ مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۲ھ

۳۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۱ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی ۱۴۳۸ھ

۴۔ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۶ مطبوعہ دار محمد صالح الطالح کراچی ۱۴۳۵ھ

۵۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۲۸ھ

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علیؓ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت علیؓ نے کہا: اب مجھے بچوں اور خورقوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں! اب نے فرمایا: یا ام اس پر راضی نہیں ہو کہ تم سرے لیے اپنے بوسے سے سوئے گئے۔ لے جاؤں گے، مگر سرے سے بعد کوئی بی نہیں ہوگا۔

(بخاری ج ۲ ص ۶۳۲ مطبوعہ نور محمد احاطہ نراپی)

اس حدیث کو امام مسلم^۱، امام ترمذی^۲، امام ابن ماجہ^۳ اور امام ابن حبان^۴ نے بھی روایت کیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے سو میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ ہی!

اس حدیث کو امام احمد^۵، امام حاکم^۶ اور امام ابن ابی شیبہ^۷ نے بھی روایت کیا ہے امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک میری امت کے فاضل مشرکین کے ساتھ احق نہ ہوں اور جب تک بتوں کی عبادت نہ کی جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور عنقریب میری امت میں تیس کذاب ہوں گے جن میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خام و پختہ ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ (جامع ترمذی ص ۳۳۳ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کو امام ابو داؤد^۸، امام احمد^۹ اور امام بیہقی^{۱۰} نے بھی روایت کیا ہے۔

کثرت معجزات کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

إِنَّا نَحْنُ نَدْنُو إِلَيْكَ وَإِنَّا لَكَلْفِظُونَ ○ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی

(الحجہ ۹) اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ○

- ۱۔ امام مسلم بن حبان قشیری متوفی ۲۶۶ھ تصنیف سلیم بن ۲ ص ۲۷۸ مطبوعہ ریحانہ الخانی کراچی ۱۴۷۵ھ
- ۲۔ امام ابوشامہ محمد بن یونس ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۵۲۳-۵۲۵ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۳۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ ابن ابی متوفی ۲۷۲ھ سنن ابن ماجہ ص ۱۲ مطبوعہ در محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۴۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۲-۱۸۳ ج ۲ ص ۲۳۸-۲۳۹ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۵۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان ابی متوفی ۲۵۳ھ مسان بہ ترتیب صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۵۱ مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت ۱۴۰۷ھ
- ۶۔ امام ابویوسف محمد بن یونس ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۲۳۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۷۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۳ ص ۲۶۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۲۹۸ھ
- ۸۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ المستدرک ج ۲ ص ۲۹ مطبوعہ مکتبہ دار السازہ مکہ مکرمہ
- ۹۔ امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۴۵ھ المصنف ج ۱ ص ۵۳ مطبوعہ دار الفکر کراچی ۱۴۰۶ھ
- ۱۰۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ مطبعہ تجلی پاکستان لاہور ۱۳۹۵ھ
- ۱۱۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۲۷۸ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۲۔ امام ابوبکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۵۵۸ھ ذوالحجہ ۶ ص ۶۸۱ مطبوعہ دار المکتب العلمیہ بیروت

لَا يَأْتِيهِ الْغَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
اس قرآن مجید میں سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے
(خمسجہ: ۳۲) ہے۔

پہلی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی آیت بلکہ کسی حرف کی نہیں ہو سکتی اور دوسری آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہو سکتا غرض قرآن مجید کے یہ دودھوے ہیں اس میں کی ہوئی ہے نہ رادتی ہوئی ہے اور تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی کسی سورت بلکہ کسی آیت کی بھی نظر اور مشاہدہ نہیں کر سکتا

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ (البقرہ: ۲۳)
اور ہم نے جو اپنے (مقدس) بند سے پر کلام نازل کیا ہے اگر تم اس کے (منزل من اللہ ہونے کے) متعلق شک میں ہو تو اس (کلام) کی مثل کوئی سورت لے آؤ

فَلْيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذِهِ ۚ إِنَّ كَانُوا اصْدِقَ قَوْلٍ
اگر وہ بچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی آیت لے آئیں O
(البقرہ: ۲۳)

قرآن مجید کی چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ہر آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر تین دلیلیں ہیں (۱) قرآن مجید میں زیادتی نہیں ہو سکتی (۲) قرآن مجید میں کمی نہیں ہو سکتی (۳) اس کی کوئی مثل نہیں لاسکتا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق پر اٹھارہ ہزار سے زائد دلائل ہو گئے

علوم و فنون میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور اسلام کے مخالفین اور آپ کی رسالت کے منکرین کی تعداد بھی دن بدن بڑھ رہی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے اور اب تک کسی نے اس چیلنج کو نہیں توڑا نہ کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی کوئی مثال لاسکا نہ اس میں کمی یا زیادتی کر سکا اگر اس چیلنج کو توڑنا کسی کے بس کی بات ہوتی تو اب تک وہ اس چیلنج کو توڑ چکا ہوتا۔

دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات مثلاً انجی اور اودھنی وغیرہ اعیان و جواہر کے قبیل سے تھے لیکن وہ باقی نہ رہے اور قرآن مجید اعراض اور معانی کے قبیل سے ہے اور ہنوز باقی ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک باقی رہے گا خالصہ یہ ہے کہ جس قدر کثیر اور قوی دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر قائم کیے گئے وہ کسی اور نبی اور رسوں کی نبوت پر قائم نہیں کیے گئے دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر دلیل فانی معجزات ہیں آپ کی نبوت پر دلیل باقی رہنے والا اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔

آپ کے دین کے ناخ الا دیان ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے دین کو اپنی نعمت نامہ قرار دیا اور فرمایا

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَذَاتُكُمْ نِعْمَتِي
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ: ۳)
اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو طور میں پسند

لیا۔

آپ کے دین کو ادیان سابقہ کے لیے ناخ قرار دیا اور فرمایا

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ظَلِمَ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ يَتَّبِعُ
اور جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب

(آل عمران: ۸۵) کیا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسل پر تقسیم فضیلت ہے کہ آفتاب مجتہد کے طلوع کے بعد آپ ہی نبی یا رسول کی شریعت کا پرانغ ہیں جسے گامتی کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری صفت سے زندہ کرتے تو آپ کی پیروی کرتے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا (بخاری، اس ۹۹۰ مطبوعہ نور محمد آج الطائفہ، ۱۲۸ھ) اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دین تمام ادیان سے افضل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ آپ تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہوں۔

امت کی کثرت اور افضلیت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَتْلُوا صُورًا
بِالْمَعْدُونِ وَهُمْ عَنْ النُّكْرِ (آل عمران ۱۱۰)
تم ان امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تم نبی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

آپ کی امت کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں بھی ایمان لانے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو 'یا ایہا الذین امنوا' اے ایمان والے کہہ کر خطاب نہیں فرمایا بلکہ 'یا ایہا الذین امنوا' کہہ کر پکارا اور یہ اس امت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کو 'یا ایہا الذین امنوا' سے خطاب کیا کیونکہ اس پر ایمان لانے کے تو بہت دعویٰ دار ہیں لیکن فضیلت ان کی ہے جس کو وہ خود 'یا ایہا الذین امنوا' فرماتے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انبیاء علیہم السلام کی ان کے امتی تکذیب کریں گے اور کہیں گے ہمیں کسی نے خدا کے عذاب سے نہیں ڈرایا اس وقت انبیاء علیہم السلام کی صداقت پر آپ کی امت کو بھی دے گی
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ (البقرہ ۱۴۳)
بنایا تاکہ تم لوگوں (انبیاء علیہم السلام) پر گواہ ہو جاؤ

اور یہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے مقدمہ میں گواہ ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے متعلق فرمایا:

يٰۤيٰۤيَسْرٰٓءٰٓءِلَ اِذْ كُنَّا اٰنِيعَمٰٓی (البقرہ ۷۷)
اے بنو اسرائیل امیری نعمت کو یاد کرو۔

اور آپ کی امت کے متعلق فرمایا:

فَاذْكُرُوْنِیْ (البقرہ ۱۵۲)
تم میری ذات کو یاد کرو۔

بنو اسرائیل کی رسائی صرف اللہ کی صفت انعام تک تھی اور آپ کی امت کی رسائی اللہ کی ذات تک ہے کیونکہ ہاتی امتوں کے نبیوں نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا اور آپ نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا وہ صرف صفات کے مظہر تھے آپ ہیں ذات کے مظہر ہیں اس لیے ان کی امتیں صفات کو یاد کرتی ہیں اور آپ کی امت ذات کو یاد کرتی ہے۔

امت کی وجہ سے آپ کے افضل الرسل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی تعداد تمام امتوں کے مجموعہ سے

بھی زیادہ ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اپنے خیرات دیئے گئے
روزیوں پر ایک شریک ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کام دلا فرمایا ہے اور مجھے امید ہے کہ میری امت قیامت
میں اس سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انہیں پیش کی گئیں تھیں۔ ایک
بی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، ایک بڑی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھے ایک اور بی کو دیکھا ان کے
ساتھ کوئی نہیں تھا پھر میرے ساتھ ایک عظیم جماعت ہند کی گئی تھیں نے گمان کیا یہ میری امت ہوئی انجہ بنایا گیا کہ یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ انہیں کے کنارے پر دیکھیں انہیں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت تھی پھر مجھ سے کہا
کیا آپ دوسرے کنارے کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی امت ہے اور ان کے
ساتھ سرباز ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کے سوا کوئی جنت
میں داخل نہیں ہوگا! اللہ! کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ ۱۴۷ھ میں گواہ ہو جا پھر فرمایا: کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم پوچھنا
اہل جنت ہو؟ ہم نے کہا: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کی تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا:
ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم نصف اہل جنت ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا:
کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ایک ماہ بال ہو یا ماہ بال میں ایک غنیمت بال ہو۔

(صحیح مسلم، ص ۱۱۷ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع، راپڑی ۱۳۷۵ھ)

اس حدیث میں ہے کہ آپ کی امت نصف اہل جنت ہوگی اور دوسری حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفیں
ہوں گی ان میں سے اتنی صفیں آپ کی امت کی ہوں گی جتنی آپ کی امت کی کل اہل جنت کی دو تہائی ہوں اور آپ کی امت وہ
کل نبیوں کی امتوں سے تعداد میں سب سے زیادہ ہونا اور مرتبہ میں سب سے افضل ہونا اس کی دلیل ہے کہ آپ تمام نبیوں اور
رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔

مقام محمود پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل الرسل ہونا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا خَيْرُ النَّاسِ خَلْقًا وَأَكْرَمُهُمْ مَقَامًا

(اسراء، ۷۶) O

مقام محمود سے مراد وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے والے کی تمام اولیں اور آخرین ہمہ کریں گے جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کا جہنم آدوگا اور آپ کو شفاعت کی برکتی عطا کی جائے گی اور آپ تمام اہل محشر کی شفاعت کریں گے۔
امام ترمذی روایت کرتے ہیں

۱ امام ترمذی بن ابی حاتم، ترمذی، ص ۲۵۶، صحیح بخاری، ص ۲۴۳، مطبوعہ نور محمد اشع الطابع، راپڑی، ۱۳۸۱ھ

۲ امام مسلم بن الحجاج، ترمذی، ص ۲۶۱، صحیح مسلم، ص ۸۶، مطبوعہ نور محمد اشع الطابع، راپڑی، ۱۳۷۵ھ

۳ امام حسین بن مسعود بخاری، ترمذی، ص ۵۱۶، شرح الترمذی، ص ۵، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۸۲ھ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد اس نے یہ کہا اے اللہ اس دعوت نامہ اور اس کے بعد کھڑی ہو نے والی غمزدگی پر چاہے محمد بن عبد اللہ (جنت میں ایک بلند مقام) اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فخر فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اس شخص کے لیے سب سے زیادہ عطا ہو جائے گی۔ (جامع ترمذی ص ۵۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم مؤذن سے اذان سنوا تو اذان کے کلمات کی مثل کہو پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو وہ جنت میں ایک مقام سے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایدہ بندہ کو ملے گا اور مجھے امید (یعنی یقین) ہے کہ وہ بندہ میں ہوں سو جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی اس کے حق میں یہی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۱ مطبوعہ دار الفکر، ص ۱۶۱ طبع ۱۳۷۵ھ)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ کو کلام عطا کیا اور مجھے دیدار عطا کیا اور مجھے مقام محمود اور حوض مورد (جس حوض پر لوگ وارد ہوتے) کی فحسیات عطا کی

(نمبر تاریخ: ۲۸/۱۰۸، تاریخ: ۱۳۰۲/۱۰/۲۸)

قرآن مجید اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مقام محمود صرف ہمارے ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا نہ ہر سید۔
(جنت میں مقام بلند) بھی صرف آپ کو عطا ہوگا اور اس میں آپ کے افضل الرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔
اللہ کی رضا جوئی کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ قَدْ رَاضِيَ بِهَا (البقرہ ۱۳۳)

ہے شک ہم آپ کے رخ (انور) کا پارہا پارہ کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم آپ کو ضرور اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں

اور رات کے کچھ اوقات (مغرب اور آغا) میں اس کی تسبیح کیجئے اور دن کے درمیانی کناروں میں اس کی تسبیح کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں O

اور عنقریب آپ کا رہا ہے۔ آپ کو ضرور اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں صرف یہی جانتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۶۶، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، ۱۴۱۸ھ)

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۷۲ مسند (تذکرۃ اصحاب) راجح ۱۵۵ ص ۲۷۲)

نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت سیدہ امہ بن عمرو بن عامر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ آیات تلاوت کیں جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت یحییٰ کے شفاعت کرنے کا ذکر ہے پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور دوتے دوئے فرمایا اے اللہ امیری امت امیری امت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ حالانکہ اب کا رب سوچ جانتا تھا (پھر بھی) فرمایا: ان سے پوچھو آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ سے پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کہا تھا حالانکہ اللہ سوچ جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل! محمد کے پاس جاؤ اور کہو: بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر ۱۳۸۱ھ)

تمام انبیاء اور رسل اللہ کو راضی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے اور یہ آپ کے افضل الرسل ہونے کی واضح دلیل ہے۔

آپ کے ذکر کی رفعت کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الم نشر ۲) اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا O

دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے اور غروب آفتاب کے وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور طرح طرح ہر وقت کہیں نہ کہیں فجر ہو رہی ہے اور جہاں طلوع فجر ہے وہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے وہی ہذا القیاس اور اذان میں یہاں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جا رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر آپ کا نام بلند کیا جا رہا ہے اور جس طرح کلمہ شہادت میں اذان میں اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا ہے انبیاء سابقین میں سے کسی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (البقرہ ۸۵)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ (البقرہ ۱۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے شاک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا "فَبِذَلِكَ الْحِزْمَةِ اُولَئِكَ سَبِيلُهُ" (الانفال ۸) "اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ" (البقرہ ۶۳)

اور آپ کی اجابت کو اپنی اجابت کے ساتھ مقرون کیا اور فرمایا "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ" (انفال ۲۴)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عزت اور سر بلندی سے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا

اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (اللہ تعالیٰ اور اس کے سرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم)

(۱۱۱ اب ۵۶) پر صلوٰۃ پڑھتے (رحمت بھیجتے) رہتے ہیں۔

گویا زل سے لے کے اب تک کوئی وقت نہیں گزرتا مگر اس وقت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھتے رہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ پر یوم وفات اور یوم بعثت میں صرف تین بار اللہ نے سلام نازل کرنے کا ذکر

فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمان و مکان کی کمی فید کے بھیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا پھر وہاں امام کا ذکر تھا یہاں صلوٰۃ کا ذکر ہے وہاں تین ایام کی قید ہے یہاں اعداد و شمار کا ذکر نہیں ہے۔ اونیہ کے عدم کا تصور ہے۔ آپ کے ذکر کے انقطاع کا تصور ہے۔ ورفعلنا لك ذكرك

امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی پر پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے کلام کیا: آپ نے عرض کیا: "اے میرا رب! میں نے اپنا اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، اور موسیٰ سے کلام کیا اور داؤد کو ملک عظیم عطا کیا اور بنی اسرائیل کو زمین عطا کی اور ان کے لیے پہاڑوں کو خیر کیا اور سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا اور ان کے لیے پہاڑ جن اور انسان خیر کر دیئے اور شیطانوں اور داکوؤں کے لیے خیر کر دیا اور ان کو ایسی سلطنت عطا کی جو ان کے بعد اور کسی کو سزاوار نہ ہوگی اور عیسیٰ کو تورات اور انجیل کا سہم دیا اور ان کو یہ حکمت دی کہ وہ برص اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے اور تیرے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور ان کو اور ان کی ماں کو شیطاں سے اپنی پٹا میں رکھا اللہ عزوجل نے فرمایا میں نے آپ کو نبیل بنایا اور تورات میں لکھ دیا ہے کہ وہ ظلیل الرحمن ہیں اور آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور آپ کے لیے شرح صدر کیا اور آپ سے مشکل احکام کا بوجھ دور کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا اور جب بھی میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کی امت کو سب سے بہتر امت بنایا اور امت وسط بنایا اور آپ کی امت کو اول اور آخر بنایا اور آپ کی امتوں کے دل انانیل کی کیفیت پر بنا ہے اور آپ کی امت جب بھی خلیفہ پر ہوتی ہے تو یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں اور آپ کو اعتبار خلقت کے اول الانبیاء اور بہ لحاظ بعثت کے آخر الانبیاء بنایا اور آپ کو عمرش کے خزانہ کے نیچے سے سورۃ فاتحہ دی گئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا۔ (دلائل الصلوٰۃ ج ۲ ص ۳۰۳-۳۰۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

آپ کے ذکر کی رفعت سے متعلق قرآن مجید کی آیات اور اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل الرسل ہونے کا واضح بیان ہے۔

دنیا میں اعلان مغفرت ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيُخْرِجَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَتُومَرَّكَ اللَّهُ تَحِيًّا عَزِيزًا (فتح ۱-۳)

بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ○ تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کے اگلے اور پچھلے (ظاہر و باطن) خلاف اولیٰ سب کام معاف فرمادے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے ○ اور اللہ آپ کو غالب نصرت عطا فرمائے ○

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیبیہ سے لوٹتے وقت یہ آیت نازل ہوئی "لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو

۱۔ ذنب کا معنی ہے خطا، بڑھ اور اثم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر ذنب کا اطلاق مجازاً ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں اور معصوم کا ذنب نہیں ہوتا اس لیے یہاں ذنب سے مراد ہے یہ خطا، خلاف اولیٰ کام۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے گناہ نہیں ہیں تو مغفرت و ثواب کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب معصوم کے ساتھ مغفرت کا تعلق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے درجات کا بلند کرنا اور اپنی رحمت سے نوازنا۔

مجھے غلام رہنے دین سے زیادہ محبوب ہے بھراپ نے اس اہت کو مسجد کرام کے سامنے پڑھا، عاب نے عرش کا بار سول
اللہ انب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا کیا جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا
جائے گا؟ تب یہاں سے نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے: من مردوں اور مومن عورتوں کو اس جنات میں داخل کرے گا جن نے پیچے
روپا پہنتے ہیں، اہت: "فوزاً عظیماً" تک تلاوت فرمائی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جاسع ترندی ص ۴۶۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب لراچی)

اس حدیث کو امام بخاری^۱ اور امام مسلم^۲ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور انہیں کہیں گے: ہاں! ہم اپنے رب کے حضور شفاعت طلب کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس جگہ ہم کو راحت عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی (سندیدہ) روح پھونکی اور فرشتوں کو عہدہ کا حکم دیا اور انہوں نے آپ کو عہدہ کیا، آپ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، حضرت آدم فرمائیں گے: میں تمہارا کام نہیں کر سکتا اور اپنی (اجنبادی) غلطی یاد کریں گے تم نوح کے پاس جاؤ (آخر حدیث تک) پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے اگلے اور پچھلے نسب (یعنی یہ ظاہر خلاف اولیٰ کاموں) کی مغفرت کرا دی گئی ہے۔

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۷۱ مطبوعہ نور محمدیہ مطبعہ اہل خانہ، لاہور ۱۳۸۱ھ)

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جا میں
گئے تو وہ فرمائیں گے۔

میرے علاوہ کسی اور کے پاس جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جادو پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پیچھے نبی (یعنی خلف اولی کاموں) کو بخش دیا ہے۔ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ (صحیح مسلم اس ۱۱، مطبوعہ نور محمد اصح اور طابع، راپڑی ۱۳۷۵ھ)

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (جامع ترمذی ص ۲۵۱، مطبوعہ نور محمد کارخانہ، قازق، تہ راپڑی)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام بزار نے سند جید کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے انبیاء (سابقین) پر چھ اجودہ سے فضیلت دی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی کو وہ فضیلتیں نہیں دی گئیں میرے اگلے اور پچھلے ذنب (یعنی خلاف اولی کاموں) کی مغفرت کر دی گئی میرے لیے شیعوں کو حلال کر دیا گیا میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور اس سے تنہم کو جائز کر دیا گیا مجھے کوثر عطا کی گئی اور میری رعب سے مدد کی گئی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تمہارے نبی کے ساتھ میں حمد کا مجھدا ہو گا اور آدم اور ان کے ماسوا سب قیامت کے دن اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے (حصہ نهم سریج ۲ ص ۱۹۶ مطبوعہ مکتبہ دارالرسوینہ فیصل آباد)

امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ۲۵۶ھ تک جمادی الثانی ۷۰۰ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت لبنان ۱۳۷۱ھ

امام مسلم بن الحجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۰۶ مطبوعہ دار محمد نجح، طبع ۱۳۸۱ھ

۱۔ حفاظ ائمہ نے اس حدیث کو "اشرف الآثار" میں امام برادر کی سند سے روایت کیا ہے اور "معجم الزوائد" میں اس کے حوالہ سے درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام برادر کی سند حید ہے۔
امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

بی علی بن ابی طالب نے فرمایا پھر مجھے اللہ رب العزت نے اپنی باندگی پر لے لیا گیا اس کا یہ حال تھا کہ وہاں سے لوٹتا ہوا لینا اس کے بچے سے ایک چمچہ چاری بھجوا دیا جس کا نام "بیل بھلا" اور اس کو "بیل بھلا" کہا کرتے تھے اور اس میں غنم کی غسل کیا پھر میرے اگلے اور مجھے دسب کی "بیل بھلا" دی۔ (اشرف الآثار: ص ۲۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ)
حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ سو سال کی عمر میں فخر سے ذرا نہیں لگتا وہ مجھ سے بچے کی کنس کی عمر سے اگلا اور بچلے دسب کی "بیل بھلا" دی ہے اور میری امت کو سب امتوں سے گزرا گیا ہے اور میرے لیے مال بہت مال برپا کیا اور مجھ سے پیسے کے لیے مال نہیں برپا کیا اور میرے لیے تمام روزے ہیں کہ مسجد اور اراطیہ بنا دیا گیا اور مجھے کوثر دی گئی اور میری رعب سے مدد ملی ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جات ہے نے شک نہیں ہے کہ میری فی امت کو دن حج کا جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۵، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہو گئے اور باہر نہیں آئے مگر ہم نے گمان کیا کہ آپ شرف نہیں لائے گے پھر آئے اور آپ سے اتفاقاً طویل مدہ لیا کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی پھر آپ نے مجددہ سے سراٹھا کر فرمایا: "میرے چاہئے کہ میری امت کے متعلق مشورہ کیا کہ میں ان کے ساتھ کہا کروں؟" میں نے کہا اے میرے رب! جو تو چاہے وہ میری طاقت اور تیرے بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مشورہ کیا میں نے پھر یہی کہا اس نے پھر مشورہ کیا میں نے پھر ای طرح کہا پھر اللہ نے فرمایا اے محمد! میں نے آپ کی امت میں سزا نہیں رکھی اور مجھے یہ شرف دی کہ میری امت سے تر ہزار کا ایک گروہ پہلے جنت میں داخل ہو گا اور ہر ہزار کے ساتھ تر ہزار ہوں گے ان سے حساب نہیں ہو گا پھر اللہ نے میری طرف پیغام بھیجا آپ دعا کر میں قبول ہو گی۔ آپ سوال کریں اس کو دیا جائے گا میں نے اللہ کے فیصلے سے کہا کیا اللہ میرے سوا کو دیکھا ہے گا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے سے لیے ہی نو بھیجا ہے اور میں پھر فخر کے پہنچا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ جن میں عطا کی ہیں میرے اگلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت کر دی اور میرے اسبہ کھول دیا اور مجھے یہ نعمت دی کہ میری امت بھولی نہیں رہے گی اور مغلوب ہو گی اور مجھے جنت میں ایک نہر کوثر عطا کی جو میرے خوش میں رہے گی اور مجھے جنت اور نصرت عطا کی اور ایک ماہ کی مسافت سے میرا رعب طاری رہتا ہے اور مجھے یہ نعمت دی کہ میں انبیاء میں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے اور میری امت کے لیے قیمت کو طلال کروا دیا اور ہم سے پہلی امتوں پر جن بہت سی چیزوں میں بخشی کی گئی تھیں وہ ہم کو طلال کے رہیں اور ہم پر دین میں کوئی نگی نہیں رکھی اور میں نے (ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے) اس بدو سے ملاؤ اور لائی طرح نہیں پایا۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۳۴-۱۳۵، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ)

۱۔ حافظ ابن عساکر بن علی بن ابی شیبہ نے اس حدیث کو "اشرف الآثار" میں امام برادر کی سند سے روایت کیا ہے اور "معجم الزوائد" میں اس کے حوالہ سے درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام برادر کی سند حید ہے۔

۲۔ حافظ ابن عساکر بن علی بن ابی شیبہ نے اس حدیث کو "اشرف الآثار" میں امام برادر کی سند سے روایت کیا ہے اور "معجم الزوائد" میں اس کے حوالہ سے درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام برادر کی سند حید ہے۔

حافظ ابن کثیر نے درمذخ کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے

یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خصائص میں سے ہے جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں ہے آپ کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے کسی حدیث صحیح میں یہ نہیں ہے کہ اس کی اگلی اور پچھلی (ظاہری) خطاؤں کی مغفرت کر دی گئی ہو اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تعظیم اور تشریف ہے اور اطاعت نیکی اور پارسائی میں اولین اور آخرین میں سے ہے آپ نے اس مقام کو نہیں پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں علی الاطلاق اکمل البشر اور سید البشر ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۶ ص ۲۲۹ مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مغفرت کی نسبت کے محال

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

علامہ بی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ فرمایا ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب بخش دیئے کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے خواص اور مقربین کو نوازنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیئے اور تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا حالانکہ بادشاہ کو علم ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا نہ آئندہ کرے گا لیکن اس کلام سے اس شخص کی تعظیم اور تشریف کو بیاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔

بعض محققین نے یہ کہا کہ "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اگلی اور پچھلی زندگی میں گناہوں سے بچائے رکھے گا اور آپ کو عصمت پر قائم رکھے گا اس آیت میں مغفرت عصمت سے کنایہ ہے اور قرآن مجید میں بعض مقامات پر مغفرت سے عصمت کا کنایہ کیا گیا ہے۔

شیخ عزالدین بن عبد السلام نے کتاب "نہایہ السؤل فیما یشی من تفصیل الرسول" میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے پھر انہوں نے فصاحت کی وہ وجوہات ذکر کی ہیں اور ان فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام ذنوب (یعنی بقا بر خلاف اولی کاموں) کو بخش دیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء سابقین میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی مغفرت کی خبر نہیں دی یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب دیگر انبیاء علیہم السلام سے شفاعت طلب کی جائے گی تو سب نفسی نفسی کہیں گے اور ہمت الہی سے شفاعت نہیں کریں گے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوگ شفاعت طلب کریں گے تو آپ فرمائیں گے یہ میرا کام ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے لیے فتح مبین کو ثابت کیا پھر مغفرت ذنوب کا ذکر کیا پھر اپنی نعمت پوری کرنے اور صراطِ مستقیم کی ہدایت پر ثابت رکھنے اور نصرتِ عزیز کا ذکر کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس آیت سے مقصود گناہوں کا ثابت کرنا نہیں بلکہ گناہوں کی نفی کرنا ہے۔

ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد نعمتوں کو جمع کر دیا ہے فتح مبین عطا فرمائی جو اجابت کی علامت ہے مغفرت عطا فرمائی جو محبت کی علامت ہے اتمام نعمت سے مراد فرما دیا جو آپ کے اختصاص کی نشانی ہے اور ہدایت عطا فرمائی جو ہدایت کی علامت ہے پس مغفرت سے مراد تمام عیوب اور نقائص سے آپ کی تزیین ہے اور اتمام نعمت سے مراد آپ کو درجہ کامل پر پہنچانا ہے اور ہدایت سے مراد آپ کو مشاہدہ ذات و صفات کے اس مرتبہ پر پہنچانا ہے جس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ (مدارج النبوة ج ۱ ص ۷۳-۷۲ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ بکھر)

قاضی عیاض مانگی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حضور کا مرتبہ اور مقام ہے اس کا جو ذکر کیا ہے اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر حضور کے غلبہ اور آپ کی شریعت کی سر بلندی کی خبر دینے سے کی ہے اور یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ مغفور ہیں اور ماضی اور مستقبل کی کسی چیز پر آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، بعض سلاہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ سے کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ (شفاء ج ۱ ص ۲۱ مطبوعہ عبدالحق اب اکیڈمی ملتان)

علامہ شہاب الدین غفاری لکھتے ہیں:

علامہ تجانی نے کہا ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جیسے کوئی شخص کسی سے اظہار محبت کے لیے کہے۔ اگر تمہارا کوئی پہلا یا پچھلا گناہ ہو بھی تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کلام سے اس شخص کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ اس نے فی الواقع کوئی گناہ کیا ہے اور وہ اس کو معاف کر رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ذنب کا معنی ستر ہے جو نہ دکھائی دینے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کو لازم ہے عدم ذنب یعنی جب گناہ ہے ہی نہیں تو کیسے دکھائی دے گا، کیونکہ اگر گناہ ہوتا تو دکھائی دیتا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدم اور مؤخر دونوں کا ذکر کیا ہے حالانکہ مؤخر کا وجود ہی نہیں ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا گناہ مقدم ہے نہ مؤخر سو آپ سے مطلقاً گناہ سرزد نہیں ہوا۔

(نیم الریاض ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

ملاطی قاری حنفی لکھتے ہیں:

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ ہر چند کہ بندہ اپنے مقصود کے مطابق اپنی مرتبہ پر پہنچ جائے پھر بھی وہ اللہ کی مغفرت سے مستغنی نہیں ہوتا کیونکہ بندہ اپنے بشری عوارض کی بنا پر تقاضائے ربوبیت کے مطابق عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباح امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا امت کے اہم کاموں میں منہمک اور مستغرق ہونے کی وجہ سے جو حضرات الوہیت میں غفلت واقع ہوتی ہے حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے بلند مقام کے اعتبار سے اس کو بھی سیدہ اور گناہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ ہوتی ہیں۔

(شرح الشفاء ملاطی حاشیہ نیم الریاض ج ۱ ص ۲۷۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ آوسی حنفی لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت عبادت کا جو حال مشہور تھا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی پر جو دلالت ہے اس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسی روزے رکھے اور نقلی نمازیں پڑھیں حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوچ گئے اور سالخورده مشک کی طرح آپ کا جسم لاغر ہو گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذنب (یعنی بد ظاہر خلاف اولیٰ کاموں) کی مغفرت کر دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (روح المعانی ج ۲۶ ص ۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

بعض علماء نے اس آیت کی توجیہ میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور آپ کی امت کے گناہ معاف کر دیئے، یعنی مغفرت کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، حضرت آدم اور آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ ملاطی قاری اس سے اختلاف کرتے

ہوئے لکھتے ہیں

اس شخص کا قول بہت بعید ہے جس نے یہ کہا کہ آپ کے اگلے ذنب سے مراد حضرت آدم کے ذنب ہیں اور آپ کے پچھلے ذنب سے مراد امت کے ذنب ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ اس سے آپ کے وہ افعال مراد ہیں جن کو آپ نے جو ترک کر دیا یا جس میں آپ نے زیان سے تاخیر کر دی اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی بھی شے نہیں ہے، کی اور سے بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے جب سے نجات نہیں پائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں ماسوا اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے اٹھاپ لے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عدل کرے تو تمام اولین اور آخرین کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہے، ہم اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اس کے عدل سے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۸۱ مطبوعہ دار فہرہ تحت کتاب تراجم)

باعث تخلیق کائنات ہونے کی وجہ سے آپ کا فضل الرسل ہونا

امام طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور دعا کی میں محمد کے حق سے سوال کرتا ہوں تو میری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کون ہیں؟ حضرت آدم نے کہا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تھا وہاں یہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تیرے نزدیک بہت عظیم مرتبہ کا ہو گا اللہ عزوجل نے ان کی طرف وحی کی کہ اے آدم اوہ آپ کی اولاد سے، آخر انہیں ہیں اور ان کی امت آپ کی اولاد میں سے آخری امت ہے اور اے آدم اگر وہ نہ آتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔

(مجموع ص ۲ ص ۸۳ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ دہلی سورہ ۸۸ ص ۱۲۸)

حافظ البیہقی نے اس حدیث کو ”مجموع صغیر“ اور ”مجموع اوسط“ کے حوالے سے بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایسے

راوی ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا۔ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۵۳ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام ابن جوزی نے بھی اس حدیث کو حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے۔

(الوقایع ج ۱ ص ۲۳ مطبوعہ مکتبہ رضویہ فیصل آباد)

امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں

اللہ عزوجل نے فرمایا اے آدم! تم نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم نے کہا اے میرے رب اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی پسندیدہ روح چھوڑی تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا وہ تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو گا اللہ عزوجل نے فرمایا اے آدم! آپ نے سچ کہا اب شک وہ مجھے اپنی تمام مخلوق میں بہت زیادہ محبوب ہیں اور جب آپ نے ان کے وسیلہ سے سوال کیا ہے تو میں نے آپ کو بخش دیا اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید ایک ضعیف راوی ہیں

(دلائل النبوة ج ۵ ص ۳۸۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا اور امام حاکم

نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (المسند رک ۱ ص ۶۵ مطبوعہ دارالکتاب العربیہ بیروت)
امام حاکم نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجھ پر ایمان لا بیٹے اور اپنی امت کو حکم دیں جو ان کا زمانہ ہے وہ اس پر ایمان لائے اگر محمد نے ہوئے تو میں امام کو پیدا نہ کرتا نہ بت کو پیدا کرتا نہ دونوں کو پیدا کرتا میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ پلنے لگا میں نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مائیں ہو گیا اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔

(المسند رک ۲ ص ۶۱۵ مطبوعہ مکتبہ دارالابادہ کرمہ)

قائد المرسلین ہونے اور بعض دیگر فضائل کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت واثلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو فضیلت دی اور کنانہ سے قریش کو فضیلت دی اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم سے مجھے فضیلت دی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔
نیز امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش اپنی مجلسوں میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی مثال وہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کسی زمین میں کھجور کا درخت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین فریقین میں رکھا پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا پھر سب سے افضل گھر میں رکھا پس گھر نے اور شخصیت کے اعتبار سے میں سب سے افضل ہوں۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں سے غصے والوں میں میں سب سے پہلا ہوں جب لوگوں کے وفد آئیں گے تو میں خطبہ دوں گا اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو میں بشارت دوں گا اس دن حمد کا جہنم امیر ہے ہاتھ میں ہوگا اولاد آدم میں اپنے رب کے نزدیک میں سب سے مکرم ہوں اور مجھے فخر نہیں ہے۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا مجھے جنت کے حلوں میں سے صلہ پہنایا جائے گا پھر میں عرش کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور میرے سوا مخلوق میں سے کوئی شخص اس مقام پر کھڑ نہیں ہوگا۔ (جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں نبیوں کا امام اور خطیب ہوں گا اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اس پر فخر نہیں ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۲۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

۱ امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۵۵ مطبوعہ دارالکتاب العربیہ بیروت

۲ امام ابو نعیم محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اولادِ آدم کاٹیں سردار ہوں گا اور اس پر فخر نہیں اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس پر فخر نہیں اور دم اور ان کے عداوہ جتنے ہی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور جب زمین شق ہوگی تو سب سے پہلے میں انھوں گا اور اس پر فخر نہیں۔

(جامع ترمذی ص ۵۲۰ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت تبہ لراچی)

حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قائد المرسلین ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں خاتم المرسلین ہوں اور فخر نہیں ہے اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس پر فخر نہیں ہے۔ (مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن غمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر فخر اور ریا نہیں ہے اور قیامت کے دن ہر شخص میرے جھنڈے کے نیچے کشت و گی کا انتظار کر رہا ہوگا اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جب میں چلوں گا تو لوگ میرے ساتھ چلیں گے حتیٰ کہ میں جنت کے دروازہ پر پہنچ کر اس کو کھلا دوں گا کہا جائے گا: یہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد اس وقت میں اپنے رب عزوجل کو دیکھ کر اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا مجھ سے کہا جائے گا: اپنا سراٹھائیے آپ کہیے آپ کی بات مانی جائے گی آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہوگی پھر اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے دوزخ سے ایسے لوگ نکالے جائیں گے جو جمل چکے ہوں گے۔

(مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جب آدم کو پیدا کر کے ان میں روح پھونکی جا رہی تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

(جامع ترمذی ص ۵۱۹ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت تبہ لراچی)

خالق اور خلق کے محبوب ہونے کی وجہ سے آپ کا افضل الرسل ہونا

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِمَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى سَبِيلِهِ فَاتَرْتَضُونَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

(الزّٰب ۲۳) تو پھر انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ

نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ○

ماں باپ اور بھائی بہنوں سے طبعی محبت ہوتی ہے بیوی سے شہوانی محبت ہوتی ہے اور مال و دولت تجارت اور مکانوں سے عقلی محبت ہوتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ محبت کی جو قسم بھی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر محبت پر غالب کر دو۔

حافظ ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر حنفی ۵۷۱ھ مختصر تاریخ دمشق ج ۲ ص ۱۰۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اپنی جان سے ماں باپ اور اولاد سے بیویوں سے اور مال و دولت سے اور ہر چیز سے زیادہ تھی جنگ بدر میں حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کے خلاف صف آرا تھے جنگ احد میں حضرت ابوبکر نے اپنے باپ کو قتل کر دیا حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا جنگ بدر میں حضرت عمر نے اپنے مومن عاص بن ہشام کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے کئی رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔

(نیم الریاض ج ۳ ص ۳۶۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

قاضی عیاض لکھتے ہیں: ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ جنگ احد میں ایک عورت کا باپ بھائی اور شوہر قتل کر دیا گیا اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے کہا: الحمد للہ وہ تمہاری تمنا کے مطابق خبریت سے ہیں اس نے کہا: مجھے دکھاؤ حتیٰ کہ میں آپ کو دیکھ لوں جب اس نے آپ کو دیکھا تو کہا آپ (کی خبریت) کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ (شفاء ج ۲ ص ۱۸ مطبوعہ عبد الوہاب الکیڈی لبنان)

نیز قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ کفار مکہ حضرت زید بن دشنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے۔ اس وقت ان سے ابوسفیان بن حرب نے کہا: اے زید! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ کیا غم کو یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہارے بدلے ہم ان کی گردن اتار دیتے؟ حضرت زید نے کہا: خدا کی قسم! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور آپ کے کاٹنا چھ جائے ابوسفیان نے کہا: میں نے اصحاب محمد کی طرح کسی شخص کو کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ (شفاء ج ۲ ص ۱۹ مطبوعہ عبد الوہاب الکیڈی لبنان)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

حضرت حنظلہ بن ابی عامر اور حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی بن سلول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شرک اور منافق باپ کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی حضرت حنظلہ بن ابی عامر جنگ احد میں شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں جاؤ ان کی بیوی سے جا کر پوچھو بیوی نے کہا: جس وقت انہوں نے جہاد کی آواز سنی تو یہ غسل کیے بغیر حالت جنابت میں جہاد کے لیے نکل گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ (اصابہ ج ۱ ص ۱۶۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

یہ اپنی جان اپنے ماں باپ اولاد اور رشتہ داروں کی طبعی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی مثالیں ہیں اور حنظلہ بن ابی عامر کے واقعہ میں شہوانی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے اور جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مکہ میں اپنے مال و دوست مکانات اور تجارت کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی اس میں ان کی عقلی محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بیان ہے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب تھی صرف انسان ہی نہیں شجر و حجر اور حیوان بھی آپ سے محبت کرتے تھے آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے کھجور کا تنا آپ کے فراق میں چیخیں مار کر روتا تھا اور جب آپ قربانی کرتے تو ہر اونٹنی آگے بڑھ کر آپ کی چھری کے قریب ہوتی تھی۔ (صحیح بخاری سنن ابوداؤد)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ (حجرے سے) نکل کر ان کے قریب ہو کر ان کی باتیں سننے لگے ان میں سے بعض نے تعجب سے کہا اللہ تعالیٰ اپنی

مخلوق سے ایک خلیل بنانے لگا تو حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا اس سے زیادہ تائب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ایک اور نے کہا حضرت جیسی اللہ کا کلمہ اور اس کی روں ہیں وہ سے سے کہا اور حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے صفتی بنایا اب نے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کیا اور فرمایا میں نے تمہارا کلام اور اس پر تجسنا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اس کی روں ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور آدم کو اللہ نے صفتی بنایا اور وہ ایسے ہی ہیں اسلوا میں اللہ کا محبوب ہوں اور تمہیں اس پر کمالی فخر نہیں ہے میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اور اس پر فخر نہیں میں سب سے پہلے جنت کی کنڈی اٹھانداں گا پھر اللہ میری خاطر جنت کو کھولے گا اور اس میں مجھ کو داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے اور اس پر فخر نہیں اور میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ محترم ہوں اور اس پر فخر نہیں۔ (بخاری ترمذی ص ۵۲۰) (مطبوعہ دارالحدیث دارالحدیث دہلی)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرا یہی مان ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش بہت جلد پوری کرتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۲ ص ۷۹) (مطبوعہ دارالحدیث دارالحدیث دہلی)

اور حبیب کو بن مانگے یہ مقام عطا فرمایا

يَوْمَ لَا يُخْذِرُ اِلَهٌ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ

اُس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شرمندہ لرے گا نہ ان سے

(الاحزیم ۸) ساتھ ایمان لانے والوں کو۔

امتحان کے موقع پر خلیل نے کہا

حَسْبِيَ اللّٰهُ

مجھے اللہ کافی ہے۔

اور حبیب کے لیے اللہ نے از خود فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

اے نبی! آپ کے لیے اللہ اور وہ ایمان لانے والے

کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے O

الْمُؤْمِنِينَ (۱۱۱ احوال ۶۳)

خلیل نے دعا کی:

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ

اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر جمیل جاری کر دے O

(اشعراء ۸۴)

اور حبیب کے لیے از خود فرمایا

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۱۱۱ اشرا ح ۲)

اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا O

سو قیامت تک کلمہ اذان نماز اور خطبہ میں مسلمانوں کی زبان سے آپ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔

خلیل نے دعا کی:

وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ اَنْ لَّعَلَّ اَلَا تَعْتَدُ (۱۱۱ ابراہیم ۲۵)

اور مجھے اور میرے (خاص) بیٹوں کو بنوں کی عبادت

سے اجتناب پر برقرار رکھ O

اور حبیب کے لیے بلا طلب از خود فرمایا:

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ

اے اہل بیت رسول! اللہ بھی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے

ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تم کو خوب پاکیزہ کر دے O

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۱۱۱ احزاب ۳۳)

قاضی عیاض فرماتے ہیں: ہم نے جو یہ چند آیات ذکر کی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کے

مقامات کی انصافیت کی ایک بھلک معلوم ہو جاتی ہے اور ان آیات سے ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق مفہوم اخذ کرتا ہے اور

تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون احسن طریقہ پر ہے۔ (شفا ج ۱ ص ۱۳۳-۱۳۳ مطبوعہ عہد التواب، کپڑی ملتان)

کَلِیم اور حبیب میں فرق کا بیان

کَلِیم اور ان کے بھائی حضرت ہارون نے فرعون کے پاس جاتے وقت اپنا خوف عرض کیا:

اے ہمارے رب! ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ (فرعون)

مَرَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْضَحَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّظْلِمَ

(طہ ۴۵) ہم پر کوئی زیادتی یا سرکشی کرے گا O

اور حبیب کے لیے از خود فرمایا

وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ (اسائدہ ۶۷)

اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

کَلِیم دعا کرتے ہیں:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ (طہ: ۲۵)

حبیب کے لیے از خود فرمایا:

اَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ (الم نشرح: ۱)

کلیم دعا کرتے ہیں

رَبِّ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۝ (الم اراى: ۱۳۳)

حبیب سے فرمایا

اَلَمْ نَرَاكَ رَتَبَكَ (الم ران: ۲۵)

کلیم سے فرمایا:

لَنْ تَوَلِيَنِي (الم اراى: ۱۳۳)

حبیب سے فرمایا:

فَاَزَاغَ الْبَصَرُ مَا طَعَنِي ۝ (النجم: ۱۷)

کلیم اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں:

وَيَخْلُتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِيَتَرْضَىٰ ۝ (طہ: ۸۴)

اور حبیب کی رضا رب تعالیٰ چاہتا ہے:

فَلَمْ يُولَئِكَ قَبْلَهُ قَرْضُهَا ۝ (البقرہ: ۱۳۳)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (النجم: ۵)

وَمِنْ اٰتَاٰى اٰتِيْلٍ فَمِثْلُ مَا ظَرَفْتَ اَلْهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

(طہ: ۱۳۰)

کلیم نے اپنے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی:

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآٰخِرَةِ ۝

(الم اراى: ۱۵۶)

حبیب کی امت کے متعلق فرمایا:

فَسَا كُتِبَ لَهَا الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْنُوْنَ الزُّكُوَّةَ وَالَّذِيْنَ

هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ

الَّذِيْ الَّذِيْ يَجِدُوْنَ لَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْحِيْدِ

وَالْاِنْجِيْلِ ۝ (الم اراى: ۱۵۷-۱۵۶)

اے میرے رب! میرا بید کھول دے ۝

کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا بید نہیں کھولا ۝

اے رب! مجھے اپنی ذات دکھا میں تجھے دیکھوں۔

کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا۔

تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔

نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی ۝

اے میرے رب! میں نے تیرے پاس حاضر ہونے

میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے ۝

ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے

آپ راضی ہوں گے۔

اور بے شک آپ کو آپ کا رب اتحاد دے گا کہ آپ

راضی ہو جائیں گے ۝

اور رات کے کچھ اوقات اور دن کے کناروں میں تسبیح

کیجئے تاکہ آپ راضی رہیں ۝

ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں۔

عنقریب میں اس (بھلائی) کو ان لوگوں کے حق میں لکھ

دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ

جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں ۝ جو اس رسول نبی امی

(الملقب) کی پیروی کرتے ہیں جس کا نام ان کے پاس تورات

اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔

دیکھئے مانگا حضرت کلیم نے اور ملا آپ کے غلاموں کو معلوم ہوا کہ زمانہ کسی نبی کا ہو کسی رول کا ہو نہ چلتا تھا تو مصطفیٰ کا چلتا تھا اور نہ چلتا تھا اور نہ چلتا تھا تو مصطفیٰ کا چلتا تھا۔

انبیاء سابقین علیہم السلام کے معجزات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی لینے کے لیے طور پر جانا پڑا اور آپ کو کلام الہی کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا آپ یہاں ہوتے کلام الہی وہیں نازل ہو جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے زمین پر اٹھی رری تو پانی نکل آیا لیکن زمین میں عادتہ پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا اور جہاں عادتہ پانی نہیں ہوتا وہاں سے پانی نکل آیا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا اور وہ اس سے زرہ بنا لیتے تھے لیکن لوہے کو بھی عادتہ آگ سے گرم کیا جاسکتا ہے آپ کے لیے تو پتھر نرم ہو گیا جو کبھی نرم نہیں ہوتا حافظہ ابونعیم نے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں گئے اور آپ نے اس میں سر مبارک داخل کیا تو وہ نرم ہوتا چلا گیا اور "صحیح بخاری" میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احد ایک پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (ج ۲ ص ۵۸۵) دیکھئے پتھر وہ جس سے جس میں محبت پیدا نہیں ہوتی حتیٰ کہ جس شخص کو کسی سے محبت نہ ہو اس کو سنگدل کہتے ہیں لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے کہ جس چیز کی حقیقت میں محبت نہیں ہے وہاں بھی اپنی محبت پیدا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ نے تسبیح کی اور آپ کے ہاتھ میں سنگ ریزوں نے تسبیح پڑھی کہاں لوہے کا نرم ہونا اور کہاں پتھروں کا محبت کرنا سنگ ریزوں کا تسبیح پڑھنا۔

حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ (ص ۲۶)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:

دَعَا يَتَّبِعُ عَنِ الْهَوَىٰ (بخم ۲)

وہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی خواہش سے بات

نہیں کرتے ○

سبحان اللہ! آپ وہ ہیں جن کی اللہ کی رضا کے مقابلہ میں اپنی کوئی خواہش نہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے گفتگو کا ملکہ دیا اور جنات اور ہوا کو مسخر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے کلام کیا اور آپ سے کہا: مجھ میں نہ ہر ما ہوا ہے ہرن اور اونٹ نے آپ سے شکایت کی اور سنگ ریزوں نے آپ کے ہاتھ پر تسبیح پڑھی پتھروں نے سلام عرض کیا اور درختوں نے آپ کی طاعت کی آپ کے قلم سے درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کر آیا اور پھر واپس چلا گیا یہ امور پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہ نسبت زیادہ عجیب و غریب اور باکدل ہیں ہوا کے مسخر کرنے کا قصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے اور صبح کی سر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے اور شام کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر پتے:

وَلْيُسْئِلُنَّ الْوَيْحَ عُنْدَ هَاطَ هَاطَ هَاطَ هَاطَ

اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اس کی صبح کی رفتار

(۱۲۶) ایک مہینہ کی راہ تھی اور شام کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی۔

ہوا مسخر ہوئی لیکن حضرت سلیمان جس جگہ کا قصد کرتے انہیں وہاں جانا پڑتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا نہیں پڑتا تھا۔ آپ جس جگہ کا جہاں قصد کرتے وہ جگہ وہیں آ جاتی تھی معراج سے واپسی کے بعد جب کفار قریش نے آپ سے

بیت المقدس نے حقیقی سوالات کیلئے بیت المقدس کو آپ کے سامنے دارالافتاء میں لا کر رکھ دیا گیا۔

(مشکوٰۃ ص ۵۳۰، صلیب ص ۵۳۰، صلیب ص ۵۳۰)

نیز آپ نے فرمایا:

ان الله روى لى الارض فورايت مشارقها
اور میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۰، مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۳۰، صلیب ص ۵۳۰، صلیب ص ۵۳۰)

اور رہا حضرت سلیمان کے لیے جنات کا سفر ہوتا تو اس کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے جنات مسلمان ہو گئے اور جنت کا سفر ہونا اور بات ہے اور ان کا مسلمان ہونا اور چیز ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندھوں اور کورہیوں کے تندرست کرنے اور مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کی نگلی ہوئی آنکھ دوبارہ لوٹادی حضرت سہیل بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پتلی جوڑ دی آپ کے بلا نے سے درخت چل کر آئے کھجور کا تنا آپ کے فراق میں چیخیں مار کر رویا اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کہیں بڑھ کر کمالات اور معجزات ہیں کیونکہ مردے میں پہلے جان آجگی ہوتی ہے آپ نے ان چیزوں میں حیات جاری کی جہاں عادی حیات نہیں ہوتی آنکھ والے کو دکھانا اور کان والے کو سنانا اور بات ہے اور بغیر آنکھوں کے دکھانا اور بغیر کانوں کے سنانا اور چیز ہے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور کمالات دیئے گئے وہ تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے فائق اور ان پر غالب تھے آپ کے معجزات کی تعداد کیفیات اور حیثیات ہر اعتبار سے سب پر بلند و بالا تھے دوسرے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہی معجزات پیش کیے اور آپ نے اعلان نبوت کے بعد کسی معجزہ کو پیش کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو پیش کر دیا اور یوں ظاہر ہوا کہ آپ کو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی معجزہ کی حاجت نہیں تھی آپ کی زندگی خود سراپا معجزہ تھی یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا ”لَعَمْرُكَ“ (بقرہ ۷۲) تمہاری زندگی کی قسم۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ يَتُوبُ (۲۶) (البقرہ ص ۲۶)

اے میرے رب امیری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے

بھٹلایا O

آپ سے بلا طلب فرمایا:

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا (۲۷) (البقرہ ص ۲۷)

اور اللہ آپ کی قوی مدد فرمائے گا O

حضرت نوح نے اپنی قوم کے کافروں کی ہلاکت کی دعا کی

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ لَا أَكْفِيْنِي ذٰلِكَ (۲۸) (البقرہ ص ۲۸)

اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بے

نہ نہ چھوڑ O (نوح ص ۲۸)

اور آپ سے فرمایا

وَمَا كَاَنَ اللَّهُ لِيُخَيِّدَ بِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (۲۹) (البقرہ ص ۲۹)

اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو

بلا کر (۲۹) (البقرہ ص ۲۹) عذاب دے۔

سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والی حدیث کا حضرت موسیٰ کے پہلے اٹھنے والی حدیث سے تعارض کا جواب

حدیث میں ہے، سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اس پر بہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن لوگ ہوش ہوں گے میں بھی ان کے ساتھ ہے ہوش ہوں گا میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اس وقت حضرت موسیٰ عرش کی ایک جانب پڑے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہیں اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ماں لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ رکھا تھا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۸ طبع ۱۳۸۱ھ)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں

اس حدیثوں میں تعارض نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ”صحیح بخاری“ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ ہو کہ آپ مطلقاً سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے اور مسلم کی روایت میں جو ارشاد ہے وہ بعد کا واقعہ ہے۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ ادارة المطابع الممیریہ مصر ۱۳۲۸ھ)

علامہ دشتانی ابی مالکی نے بھی اس تعارض کا یہی جواب دیا ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ج ۶ ص ۹۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

جس حدیث میں آپ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دینے سے منع کیا ہے اس کے جوابات

امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں (کسی کو) فضیلت نہ دو۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۸ طبع ۱۳۸۱ھ)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجھے حضرت موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۵ مطبوعہ نور محمد ص ۱۵۸ طبع ۱۳۸۱ھ)

”صحیح بخاری“ کی ان روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دینا ممنوع ہے حالانکہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کی ہے اس تعارض کا جواب میں علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں

علامہ ابن السکین نے کہا ہے کہ ”انبیاء میں کسی کو فضیلت نہ دو“ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بغیر علم کے کسی نبی کو کسی پر فضیلت نہ دو ورنہ انبیاء علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے ”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ (البقرہ ۲۵۳) یہ سب رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا علم ہونے سے پہلے یہ فرمایا تھا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی ”فضیلت“ مستزہم ہو۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے جو دوسرے نبی کی دل آزاری کا موجب ہو۔

پانچواں جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نبوت میں فرق کرنے سے منع فرمایا ہے۔

چھٹا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ قول تو اضعاف پر محمول ہے۔ (عمدة القاری ج ۲ ص ۲۵۱ مطبوعہ ادارة المطابع الممیریہ مصر ۱۳۲۸ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اے ایمان والو! ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں

يَأْتِي يَوْمَ رَبِّكُمْ فَبِهِ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ وَلَا تَنْفَعُكُمْ وَالْكَافِرُونَ هُمْ

اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ (کافروں کی) کسی سے دوستی ہوگی اور نہ

الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۴﴾

(کفار کے لیے) شفاعت ہوگی اور کفر ہی ظالم ہیں ۵

راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی تاکید

سابقہ آیات میں مسلمانوں کو بدن کے ساتھ جہاد کرنے پر براہیختہ کیا تھا اور چونکہ جہاد اور قتال کے لیے مال کو خرچ کرنا بہت ضروری ہے اس لیے ان آیات میں مال کے خرچ کرنے کو بیان فرمایا ہے اور اس حکم کو قیامت کے دن کی یاد دلا کر مزید متوجہ فرمایا ہے۔ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف سے بچانے کے لیے بعض چیزیں خرید لیتا ہے، کبھی کوئی دوست اس سے لکایف اور کر دیتا ہے، کبھی کسی کی سفارش سے اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کون سا خرچ مراد ہے، بعض علماء نے کہا اس سے قتال اور جہاد میں خرچ کرنا مراد ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے زکوٰۃ اور صدقات فریضہ مراد ہیں اور صدقات نفلیہ مراد نہیں ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے اور نفل کے ترک کرنے پر وعید نہیں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں وعید نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جب تک تم دنیا میں ہو آخرت کے لیے منافع حاصل کرو کیونکہ ان منافع کا آخرت میں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

آخرت میں دوستی اور سفارش سے مسلمانوں کے انتفاع کا بیان

ہر چند کہ اس آیت سے بہت ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کی کسی شخص سے دوستی کام نہیں آئے گی نہ کسی کی کسی کے لیے سفارش کام آئے گی لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ متعین ہو گیا ہے کہ یہ محرومی صرف کفار کے لیے ہے اور مسلمانوں کی مسلمانوں سے دوستی بھی کام آئے گی اور سفارش بھی قرآن مجید میں ہے

الْأَفْئِدَةُ يَوْمَئِذٍ بِغُصْنٍ عَصَا وَإِلَى الْمُنْتَفِقِينَ ۝
يُجَادِلُ أَفْئِدَةً عَلَيْكَ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ
إِمْتَوَا بِآيَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ (الزمر ۶۹-۷۰)

منفقین کے سوا گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ۵ اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گے ۵ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور

ہمارے احکام کے تابع رہے ۵

اور مسلمانوں کی شفاعت کے متعلق فرمایا:

وَلَا تَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ (۱۸ نساء)

اور (فرشتے) صرف اس کی شفاعت کرتے ہیں جس کی

شفاعت پر اللہ ماضی ہے

شفاعت پر یہ مائل بحث ہم البقرہ ۲۸ میں بیان کر چکے ہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ

اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں وہ زندہ (جاوید) ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے اس کو لکھ آتی ہے اور نہ

مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے (سب) اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت سے بغیر اس کی ہر گاہ

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

میں شفاعت کرنے وہ جانتا ہے جو ان (لوگوں) کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اس کے علم میں سے وہ

بَشَىٰ مِمَّنْ عَلَيْهِ إِلَّا بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَبِئْسَ كُفْرُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(وگ) کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی نسی (حکومت) آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے

وَلَا يُؤْدُوا حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی بہت بلند بڑی عظمت والا ہے ۝ دین میں جبر نہیں ہے

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ

بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آیا

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سب سننے والا

عَلِيمٌ ۝

بہت جانتے والا ہے ۝

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ توحید رسالت اور آخرت سے متعلق عقائد اور مختلف احکام شرعیہ کو بار بار ایک دوسرے کے بعد دہراتا رہتا ہے مسلسل عقائد کا ذکر جاری رہتا ہے نہ متواتر احکام کا تا کہ قاری کا ذہن اکتاہٹ کا شکار نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ عقائد کے مضمون کے بعد احکام کا مضمون شروع کر دیتا ہے اور عقائد میں بھی توحید رسالت اور آخرت کے مضمون کا تنوع ہے اور اسی طرح احکام میں بھی مختلف انواع کے حکم کا ایک دوسرے کے بعد ذکر فرماتا ہے تاکہ قاری یکسانیت کا شکار نہ ہو

اور ہر بار اس کو غور و فکر کی نئی راہیں ملیں۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ نجات کا مدار انسان کے اعمال صالحہ پر ہے اور قیامت کے دن اس کا ماں اس کی دوستی اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اور یہ فرمایا تھا کہ تمام رسل علیہم السلام کے مراتب اور درجات اور پے منفاوت اور مختلف ہیں لیکن تمام رسولوں کی دعوت اور ان کا پیغام واحد ہے اور ان کا دین واحد ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو واحد مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔

اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جامع آیت آیت الکرسی ہے ہم پہلے آیت الکرسی کے مفردات کے معانی بیان کریں گے اور پھر اس کے تفصیل کے متعلق احادیث کا ذکر کریں گے۔

آیت الکرسی کے مفردات اور جملوں کی تشریح

اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ذات جو واجب الوجود (قدیم بالذات) ہو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو اور تمام نقائص سے بری ہو اور عبادت کی مستحق ہے۔

انہی جو ہمیشہ سے از خود زندہ ہو اپنی حیات میں کسی کا شراج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس پر موت نہ آئے۔
القیوم جو خود قائم ہو دوسروں کا قائم کرنے والا ہو جو تمام کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے نظام کی تدبیر فرماتا ہے۔ "وَهُنَّ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ" (الروم ۲۵) اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔

ادنگھ اور نیند سے بری: تھکاوٹ اور سستی سے غفلت کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ادنگھ ہے اور یہ نیند کا مقدمہ ہے اور نیند کا معنی ہے دماغ کے اعصاب کا اٹھلا پڑ جانا جس کے بعد علم اور ادراک معطل ہو جاتا ہے اور حواس کا شعور اور ادراک بھی موقوف ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ معنی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت محال ہے وہ اس عظیم کائنات کا موجد اور اس کے نظام کو جاری رکھنے والا ہے اور ہر آن اور ہر لمحہ اس کائنات میں تبدیلی اور تغیر واقع ہو رہا ہے اور اس کے علم اور اس کی توجہ سے دور ہا ہے وہ ہر وقت ہر چیز کے ہر حال کا عالم ہے بے خبر اور سونے والا نہیں ہے۔

آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں ہر چیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (مریم: ۹۳)
آسمانوں اور زمینوں میں ہر ایک رحمان کے حضور عہد بن کر حاضر ہوگا۔

اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور شفاعت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی عظمت جلالت اور اس کی کبریائی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے حضور شفاعت نہیں کر سکے گا حشر کے دن تمام انبیاء رسل اولیاء علماء اور شہداء اللہ تعالیٰ کے جہل سے سبے ہوئے ہوں گے اس دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے اب کہیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو گی پھر اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر فرمائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد کے مطابق شفاعت فرمائیں گے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ ہاتھ باندھ کر "ورفع بعضہم درجات" کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور لوگوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے مافیہ حل

اور متقبل کو محیط سے دود یا اور آخرت کے تمام امور کو تشکیل دیتا ہے اس کو ایک ذرہ کا علم بھی غیر مناسب ہے۔ دوسرا: ایک ذرہ کو کتنے انسانوں، کتنے جانوروں، کتنے جنات اور کتنے فرشتوں نے دیکھا اس ایک ذرہ کی دیکر ذرا بے ساختہ کتنی شبہیں ہیں اس پر کتنے ہوا کے جھوٹے اور کتنے بارش کے قطرے گزرے اس میں کتنے فائدے، کتنے نقصانات، کتنی حکمتیں ہیں اس ذرہ کی کتنی عمر ہے وہ کہاں کہاں رہا اور اس نے کیا وجوہ میں تمام کائنات کا علم تو الگ رہا ایک ذرہ کے متعلق اللہ کا علم کتنا وسیع ہے انسان کی عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی مخلوق کو انسانی علم ہوتا ہے بقا و عین فرماتا ہے

اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے کرسی کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں کرسی سے مراد علم ہے اسی وجہ سے علماء کو بھی کرسی کہتے ہیں یا اس لیے کہ انسان کرسی پر ٹیک لگاتا ہے اور اعتماد کرتا ہے اور علماء کا اعتماد بھی علم پر ہوتا ہے ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عظمت ہے ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد ملک اور حکومت ہے۔ امام مفیدی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور وہ اس طرح چر چرائی ہے جیسے نیپالان سواروں کے بوجھ سے چر چرانا ہے۔ (احادیث المختارہ ص ۲۲۸، مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ الحدیث لا مکرر ۱۴۱۰ھ)

کرسی کے متعلق حافظ سیوطی نے بہت احادیث ذکر کی ہیں ہم ان میں سے چند احادیث ذکر کر رہے ہیں امام ابن امیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اگر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو بچھا دیا جائے تب بھی وہ کرسی کے مقابلہ میں اس طرح ہیں جیسے ایک انگشتری کسی وسیع میدان میں پڑی ہو۔

امام ابن جریر، امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر سات آسمان اور سات زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوشی کا چھل پڑا ہو اور عرش کی فضیلت کرسی پر اس طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت اس انگوشی کے چھل پر ہے۔

امام ابوالشیخ نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۲۸، مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام رازی کا مختار یہ ہے کہ کرسی ایک عظیم جسم ہے جو سات آسمانوں اور سات زمینوں کو محیط ہے۔ وہ فرماتے ہیں بغیر کسی دلیل کے ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۱۳-۲۱۴، مطبوعہ دار الفکر بیروت)

علامہ آلوسی حنفی لکھتے ہیں:

کرسی کا معنی ہے جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے اور یہاں یہ کلام بہ طور تمثیل ہے۔ ورنہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی بیٹھنے والا اکثر متاخرین نے یہی کہا ہے تاکہ اللہ کے لیے جسم ہونا لازم نہ آئے اور احادیث میں بھی استعارہ ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور حق وہی ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور تو ہم جسمیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار لازم آئے گا اور متقدمین نے یہ کہا کہ یہ تشابہات میں سے ہے اور حقیقت میں اس سے کیا مراد ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ پر بھاری اور دشوار نہیں ہے بلکہ اللہ سے نزدیک بہت اہل اور آسان ہے وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا

ہے اس کا ارادہ اٹل ہے اور جس کا وہ ارادہ کر لے اس کو ضرور کر گزرتا ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر شے سے بلند اور برتر ہے اور وہی سب سے عظیم ہے کبریائی اور بڑائی اسی کو دیا ہے۔

آیت الکرسی کے فضائل

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام احمد امام مسلم امام ابو داؤد اور امام حاکم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے (امتحاناً) سوال کیا کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی آپ نے فرمایا اسے ابوالمنذر! تم کو یہ علم مبارک ہو۔

امام بخاری نے اپنی "تاریخ" میں امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے مستند راویوں سے روایت کیا ہے حضرت ابن الاسفج بکری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" (البقرہ ۲۵۵) اور پوری آیت پڑھی۔

امام سیوطی نے "شعب الایمان" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔

امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے ۱۲۰ اور کوئی چیز مافع نہیں ہوگی اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (امام نسائی از حضرت ابوالمنذر انس کبری ج ۶ ص ۱۳۰ اصل ایوم والیلہ ص ۳۹ امام طبرانی از حضرت ابوالمنذر انعم الکبری ج ۸ ص ۱۱۳ سند الشاہین ج ۲ ص ۹ کتاب الحدیث ص ۱۱۳ امام ابن السنی اصل ایوم والیلہ ص ۳۲ حاشیہ ثانی: مجمع، ترمذی ج ۱ ص ۱۰۲)

امام بخاری امام نسائی اور امام ابو نعیم نے "دلائل" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کی حفاظت پر مامور کیا ایک شخص آیا اور منشی بھر طعام لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں محتاج اور عیال دار ہوں اور مجھے بڑی سخت ضرورت تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! گزشتہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے اپنی سخت حاجت بیان کی مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا تو میں اس کی گھات لگا کر بیٹھا وہ آیا اور منشی بھر طعام لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں میں دوبارہ نہیں آؤں گا مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات کے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے اپنی اور اپنے عیال کی سخت مجبوری بیان کی مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا: وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری رات پھر اس کی گھات میں بیٹھا وہ آیا اور پھر منشی بھر کر طعام لے جانے لگا میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا آج آخری بار ہے میں تجھے کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو میں تم کو چند ايسے کلمات بتاتا ہوں جن سے تم کو نفع ہوگا میں نے پوچھا: وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم

سٹر پر جہاؤ لایا۔ الکری پر سناؤ صبح تک نہ تھہاری حفاظت کرے گا اور تھہارے پاس تک شیطاں نہیں آئے گا۔ تنہا ہی سہلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: وہ جھوٹا لیکن بہت سارے عقائد ہیں۔

امام ابن الصریس نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص سٹر پر لیٹ کر آپ الکری پڑھتا ہے سچ کا وہ فائدہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ (الذہبی، اس ۲۲۷ ۲۲۲ مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

کرسی پر بیٹھنے کی تحقیق

آپ الکری کی اس بحث میں ہم کرسی پر بیٹھنے کا شرعی حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بعض علماء نے اس مسئلہ میں تشدد کیا ہے اور کرسی پر بیٹھنے کو ناجائز اور مکروہ تحریمی لکھا ہے اور بعض علماء نے کرسی پر بیٹھنے کو بدعت کہا ہے۔

علامہ ابوطالب کی لکھتے ہیں

پہلے صوفیہ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مجتمع ہو کر ٹھنڈوں کو کھڑا کر لیتے تھے بعض اپنے قدموں پر بیٹھتے اور اپنی کھوپڑیاں ٹھنڈوں پر رکھ لیتے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے زمانہ سے ۷۰۰ سال پہلے کا یہی طریقہ تھا جس سے ہماری یہ زمانہ سے لے کر ابوالقاسم جنید تک صوفیہ کا یہی طریقہ تھا اس وقت تک سریاں نہیں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مروی ہے کہ آپ اکڑوں بیٹھتے تھے اور ٹھنڈوں کے گرد کاناہوں سے حلقہ بنا لیتے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ قدموں پر بیٹھتے تھے اور کانیاں ٹھنڈوں پر رکھ بیٹھتے تھے۔ صوفیہ میں سے جو شخص سب سے پہلے کرسی پر بیٹھا وہ مہر کے یحییٰ بن محاذ رحمہ اللہ تھے اور بعد ازاں ان کی موافقت ابوہریرہ نے کی اور مشائخ نے ان کی مذمت کی۔ کرسی پر بیٹھنا ان عارفین کی یرت سے نہیں ہے جو ہم معرفت میں کام کرتے ہیں چارزانو (آلتی پستی مار کر بیٹھنا) بخویوں، انویوں، دہا، اور علماء اور مشائخ کا طریقہ ہے اور یہ متکبرین کی وضع ہے اور تواضع کا طریقہ سنت کر یا جز کر بیٹھنا ہے۔

(توالت الکتاب ج ۱ ص ۱۶۶ مطبوعہ مطبعہ مہر مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ ابوطالب کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنا، اور چارزانو بیٹھنا جنید بغدادی سے بعد صوفیہ میں شروع ہوا۔ عہد سحاب سے لے کر جنید تک یہ طریقہ نہیں تھا سو یہ بدعت اور سنت کے خلاف ہے اور متکبرین کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ علامہ ابوطالب کی رائے صحیح نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کرسی پر بیٹھنا انبیاء، عیسیٰ، مسلمان فرشتوں اور سب کا طریقہ ہے اور چارزانو بیٹھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلے ہم کرسی پر بیٹھنے کے حقائق بحث کریں گے اس کے بعد چارزانو بیٹھنے پر غصہ کریں گے۔

کرسی کا لغوی معنی

علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں

کرسی لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے۔ شائب نے کہا کرسی وہ ہے جو عرب نے فرمایا بادشاہوں کی کرسی کی حیثیت سے معروف ہے (نیک لگانے کی قید سے کرسی تخت سے ممتاز ہوگی)۔

(لسان العرب ج ۶ ص ۱۹۳ مطبوعہ نشر ادب العربیہ، قلم ایران ۱۳۰۵ھ)

علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں

زختری نے کہا ہے کہ کرسی وہ ہے جس پر بیٹھنے کے بعد متعدد سے زائد جگہ نہ بچے (یہ تخت اور کرسی میں فرق سے تخت پر بیٹھنے کے بعد جگہ باقی رہتی ہے اور کرسی میں نہیں رہتی)۔ (عمدة القاری ج ۱ ص ۶۶ ج ۹ ص ۱۳۷ مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۲۸ھ)

قرآن مجید احادیث اور آثار سے کرسی پر بیٹھنے اور چار زانو بیٹھنے کا ہوا

قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت پہلے اسلام کرسی پر بیٹھتے تھے

وَلَقَدْ ذَرَرْنَا اسْلَمَیْنِ وَالْهٰی تَا سَلٰی کُرْسِیْہِ جَسَدًا

(نہ ۳۳) پر ایک نام ذرا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہر اہل کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں جاربانھا تو

میں نے مان سے ایک آواز سنی میں نے نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ جو فرشتہ میں نے مرا میں دیکھا تھا وہ زمین و آسمان کے

درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ (صحیح حدیث ص ۳۰ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع' راپڑی ۱۳۸۱ھ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرسی پر بیٹھے ہیں امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اس وقت آپ خطبہ دے

رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مسافر آیا ہے وہ دین کے مطلق سوال کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا

ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوئے حتیٰ کہ میرے پاس آئے ایک کرسی الٹی گئی آپ اس

پر بیٹھ گئے میرا گمان ہے کہ اس کے پاسے لوہے کے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دیے ہوئے علم سے نجات

دین کی تعظیم دی پھر آ کر اپنا خطبہ مکمل کیا۔ (صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۸۷ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع' راپڑی ۱۳۷۵ھ)

حافظ نووی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر اس لیے بیٹھے تھے کہ سب لوگ آپ کا کلام سنیں اور آپ کی

زیارت کریں اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کرسی تھی امام احمد روایت کرتے ہیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات میں نے گھر میں آہٹ سنی تو

باہر بیرئیل عابد اسلام تھے میں نے کہا آپ گھر سے اندریوں نہیں آتے؟ کہا گھر میں کتاب ہے میں نے گھر جا کر دیکھا تو کرسی کے

نیچے حسن کے کتے کا بچہ تھا۔ (مسند احمد ج ۱ ص ۱۰۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کرسی پر بیٹھے تھے امام بخاری روایت کرتے ہیں

ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعب میں کرسی پر بیٹھا دیکھا اس بیٹھے کی جگہ پر حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع' راپڑی ۱۳۸۱ھ)

اور متعدد احادیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کرسی پر بیٹھے تھے امام نسائی روایت کرتے ہیں

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے کرسی الٹی گئی اور وہ اس پر بیٹھے۔

(سنن نسائی ج ۱ ص ۲۷ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع' راپڑی ۱۳۸۱ھ)

امام نسائی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کو دو سندوں سے روایت کیا ہے

(مسند احمد ج ۱ ص ۱۳۹ ۱۴۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۹۸ھ)

۱۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ شرح مسلم ج ۱ ص ۲۸۷ مطبوعہ نور محمد اشع الطابع' راپڑی ۱۳۸۱ھ

۲۔ امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ مسند احمد ج ۵ ص ۸۰ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۳۹۸ھ

امام احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں جسے ہوس مار دیا تھا، اسے معاف فرمایا اور فرمایا کہ: "جو شخص ان کے چہرے جنت میں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے تھے ان کے لیے سونے کی کرسیاں اونی کیں" (مسند احمد ج ۲ ص ۱۲۵ مطبوعہ مکتبہ المدینہ، لاہور، ۱۴۰۸ھ)

کردی پر ٹیٹھے کے جواز کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چاروں نو (آلتی پالتی مار کر) ٹیٹھے کا جواز بیان کر رہے ہیں۔
امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش غمار پڑھنے کے بعد اسی طرح سونے لنگنے تک چاروں نو ٹیٹھے رہتے تھے۔ (سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۶۱۰ مطبوعہ مطبعہ النبی پائتان، لاہور، ۱۴۰۵ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دین میں جبر نہیں ہے، بہ شک بدایت گمراہی سے خواب واضح ہو چکی ہے۔ (البقرہ ۲۵۶)
دین میں جبر نہ ہونے کی تحقیق

اس سے پہلے آیت الکرسی میں اللہ عزوجل کی صفات بیان کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آسمانوں میں صرف اسی کی سلطنت ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت سے اس کو تو کاوٹ نہیں ہوتی اور اس کو ہر چیز کا علم ہے اور جب انسان نے یہ جان لیا تو پھر اس کے اسلام قبول کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اور انسان اگر اس کائنات میں غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کو باقی رکھنے والا وہی رب عظیم ہے اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے بعد انسان کو از خود اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس سے لیے کسی جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشاء نہیں ہے کہ لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمْسَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَنَّةً
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○
(یونس ۹۹) مجبور کریں گے ○

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ (الأنعام ۲۵) ○
اور آپ سمجھیں کہ یہ حق (ہے) تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حصین نامی ایک شخص کے دو بیٹے اصرانی تھے اور وہ خود مسلمان تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کیا وہ ان کو جبراً مسلمان کریں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۱۰ مطبوعہ دارالمریض، لاہور، ۱۴۰۹ھ)

”دین میں جبر نہیں ہے“ (البقرہ ۲۵۶) اس آیت کے متعلق علماء تفسیر کا اختلاف ہے بعض علماء نے کہا: یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کفار سے جہاد اور قتال کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جب ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم تھا اور یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو اچھٹی سے دور کرو اور عمدہ طریقہ سے ان سے بحث کرو اور جب جاہل مسلمانوں سے بات

کرتے تو وہ سلام کہتے اور جہاد و قتال کی بات نازل ہو میں تو ان بات کا منکر ہوں، یہاں اور قتال کی بات آجاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعِظُوا عِبَادَ اللَّهِ (النور: ۷۲)

اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور اللہ کے عباد کو نصیحت کرو۔

(۷۲)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (النفا: ۳۹)

اور کافروں سے قتال کرنے کی روٹی کے سوا کچھ نہ رہے اور (پورا) دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی کوئی چیز نہ ہو اور یہاں تک کہ وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے مگر اس واقعہ کے بعد ان کا حساب اللہ پر ہے۔

(صحیح بخاری ج ۸، مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، ص ۳۸۱)

اس سلسلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ آیت اہل کتاب نے ہاتھ منسوخ ہے یعنی جو لوگ کسی دین کو ماننے والے ہیں ان پر، میں اسلام کو قبول کرنے کے معاملہ میں بہر نہیں یا جہاد کا اور رے کفار اور بت پرست جن کا کسی آسمانی دین سے تعلق نہیں ہے تو ان کے اور ہمارے درمیان صرف تلوار سے ۱۰ سالام قبول کر لیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اس کے برخلاف یہودی و نصاریٰ اگر جزیہ ادا کر دیں تو ان سے کوئی قرض نہیں کیا جائے گا امام ابن جریر کا بھی یہی تفسیر ہے اور اس کی تائید حسب ذیل احادیث سے ہوتی ہے امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قسم دیا گیا کہ جزیہ عرب میں بت پرستوں سے قتال کریں اس لیے آپ نے ان سے "لا الہ الا اللہ" یا تلوار سے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور باقی لوگوں سے جزیہ کو قبول کرنے کا حکم دیا اور فرمایا دین میں جبر نہیں ہے۔

زید بن اسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دس سال رہے اور آپ کی شخص پر دین میں جبر نہیں کرتے تھے اور مشرکین آپ سے قتال کرنے کے سوا اور کسی بات کو نہیں ماننے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے قتال کرنے کی اجازت دی۔ (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۲ - مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوبکر صامی رازی حنفی لکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اہل کتاب جزیہ دینے والے ہیں تو وہ اہل اسلام کے حکم میں داخل ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب سے تلوار یا اسلام کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور جو شرک بھی یہودی یا نصرانی ہو جائے اس کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔

(ادکار القرآن ج ۱ ص ۲۵۲ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت ۱۴۰۰ھ)

شرعیہ جہاد یعنی بیرونی وجہ سے اعتزاض اور معاشرہ سرسبز کے جوابات
غیر مسلم عالم اور مسیحیوں اسلام نے خلاف یہ پروپانڈا کرتے ہیں کہ اسلام شور سے زور سے پبلا سے اس سے
مردوب ہو کر ہمارے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین میں جہاد سے اور جہاد کا حکم
صرف مدافعت جنگ کے لیے ہے یعنی جب کوئی قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو وہ اپنے قحظ اور دفاع کے لیے جہاد کریں
پیر محمد کرم شاہ ازہری لکھتے ہیں

اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا جائے کی طرف وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ ولی اس سے
ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے بدگشتہ کرے یا جو وحشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کو
کرنے سے زبردستی روکا جائے اور اگر کہیں ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت اسلام اپنے ماننے والوں کو ضم ویتا سے کہانی
حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد سے اسلام کے بعض غلط فہم جہاد کو کراؤنی الدین سے تعبیر
کرتے ہیں اور اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اپنے
ماننے والوں کو دشمنان دین ایمان کے جوہر ستم کا شوق مشتق بننے نہیں دے گا۔ (نیا، القرآن، ص ۹۷، مطبوعہ نیو یارک، ۱۹۷۰ء)
شیخ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں۔

اسی طرح ہمیں اس امر سے انکار نہیں ہے کہ محمد کی قوم کے اندر کفر کا وجود اس امر کے لیے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام
کے علمبرداران کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور تلوار کے زور سے ان کو اسلام پر مجبور کریں جہاد اسلام فقط اور نسب
فی الارض کے مٹانے کے لیے شرع ہوا ہے اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو اہل ایمان پر یہ فائدہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ
استقامت رکھیں ہوں تو وہ اس فتنہ اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کریں خاص طور پر اس فتنہ کو مٹانے کے لیے جو اہل کفر سے
ہاتھوں اس سے برپا کیا جائے کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو برہاد کیا جائے صرف شرعیہ دینی
اسامیل کا معاملہ اس کلیہ سے استثنائی کو عینیت رکھتا ہے۔ (مذہب القرآن، ص ۵۹۲، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان)

اسی طرح مفتی محمد شفیع دیوبندی نے بھی کول سل طریقہ سے لکھا ہے
اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری
میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفع فساد کے لیے ہے
کیونکہ فساد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کے کافر درپے رہتے ہیں۔ (معارف القرآن، ص ۶۱۶، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان)

جوابات مذکورہ پر بحث و نظر

اسلام میں جہاد صرف مدافعت جنگ کے لیے نہیں ہے جیسا کہ علامہ ازہری نے لکھا ہے اور نہ صرف فتنہ اور فساد کو دور
کرنے کے لیے ہے جیسا کہ مؤخر الذکر علماء نے لکھا ہے بلکہ اسلام میں جہاد اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہے جیسا کہ
قرآن مجید میں ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
كُلُّهُ دِينًا (الأنفال ۳۹)
اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔

اس آیت میں یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کہ پورا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک کافروں سے جنگ
اور جہاد کرتے رہو۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کرنا نہیں دوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دیں اور نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں اور انہوں نے ایسا کر لیا تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو چالیں کہ ماہنامہ اسلام سے ملنے کے اور ان کا سب اللہ کے دے ہے۔ (صحیح بخاری ص ۸، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان، راجعی ۱۳۸ھ)

شرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کر لیں ان سے جہاد اور قتال کیا جائے۔
 قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا لَهُمْ
 وَأَخْضِرُوا لَهُمُ الْأَعْيُنَ كُلَّ مَرْصِدٍ قَاتُوا أَكْفَامًا
 الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (۵-۶)

مقام شرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور ان کو گرفتار کرو۔
 ان کا محاصرہ کرو اور ان کی ناک میں ہر گھات کی جگہ ٹیپو پس
 اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا
 راستہ چھوڑ دو۔

اور اہل کتاب کے متعلق فرمایا انہیں اسلام کی دعوت دو اگر وہ نہ مانیں تو ان سے قتال کرو اور اگر وہ تمہارے ماتحت ہو کر
 جزیرہ دینا قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
 عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۲۹-۳۰)

ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان
 نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں کہتے جس کو اللہ اور اس کے
 رسول نے حرام کیا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے جو کہ ان
 لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب ہیں حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر

اپنے ہاتھ سے جزیرہ دیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم سے اس وقت تک قتال نہیں کیا جب
 تک ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔

حافظ ابوشامی لکھتے ہیں اس حدیث کو امام احمد، امام ابو یعلیٰ اور امام طبرانی نے لکھی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام
 احمد کی سند صحیح ہے۔ (معجم الترمذی ص ۵۴، مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ۱۴۰۲ھ)

امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی بڑے یا چھوٹے لشکر کا امیر
 بناتے تو اس کو بالخصوص اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نیکی کی وصیت کرتے پھر فرماتے اللہ کا
 نام لے کر اللہ کے راستہ میں جہاد کرو جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کرو خیانت نہ کرو عہد شکنی نہ کرو کسی
 شخص کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑو اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو جب تم دشمن شرکوں (اہل کتاب) سے مقابلہ کرو تو ان کو تین
 چیزوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی مان لیں اس کو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا پھر ان کو اسلام کی دعوت دو
 اگر وہ اسلام لے آئیں تو ان کا اسلام قبول کرو اور ان سے جنگ نہ کرو اور ان سے یہ کہو کہ وہ پناہ شہر چھوڑ کر مہاجرین کے شہر
 میں آ جائیں (ای قولہ) اور اگر وہ مہاجرین کے شہر میں آنے سے انکار کر دیں تو ان کو یہ خبر دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا
 حکم ہوگا (ای قولہ) اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے جزیرہ کا سوال کرو اگر وہ اس کو تسلیم کر لیں تو تم بھی اس کو قبول

کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو، اور اگر وہ اس کا انکار کریں تو پھر اللہ کی مدد سے ساتھ ان سے جنگ شروع کرو۔ الی یث
(صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۲ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، ص ۸۵ ج ۱ ص ۵۳)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

جنگ جبر کے یام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو جہنم دیکھا تو فرمایا تو انہوں نے کہا جب تک دو مسلمان نہیں ہوں گے تم ان سے قتال کرے رہیں گے آپ نے فرمایا اسی طرح کرنا حتیٰ کہ جب تم ان سے عاقبت میں داخل ہو تو (پہلے) ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو یہ خبر دینا کہ ان پر کیا احکام واجب ہیں اللہ کی قسم اگر اب شخص بھی تمہارے سبب سے ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ خونوں (دنیا کی خیر) سے مستر ہے

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۳ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، ص ۸۱ ج ۱ ص ۵۳)

مصنف کی طرف سے مشروعیت جہاد پر اعتراض کے جوابات

یہودی اور عیسائی مستشرقین مفسرین کو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کفار نے خلاف جنگ اور جہاد کرنے میں اسلام نہیں اور منکر نہیں ہے بلکہ موجودہ تورات (کتاب مقدس بائبل) میں بھی اپنے مخالف کفار سے ساتھ جنگ اور جہاد کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے اور موجودہ انجیل میں تصریح ہے کہ تورات کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے اب آپ تورات سے اس اقتباس کا مطالعہ فرمائیں

جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس سے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا O اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھر تک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے ہاتھ گزار بن کر تیری خدمت کریں O اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا O اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا O لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا O اس سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں O پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا امیراٹ کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نشاں کو جیتا نہ بچا رکھنا O بلکہ تو ان کو یعنی تہی اور موری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یہوی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا O تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیا ہیں اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو O (تثاریب باب ۲۰ آیت ۱۸-۱۰) (عہد نامہ ۸۶)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نزدیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا یہ حکم باقی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نے فرمایا:

یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں O کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ملے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے O (متی باب ۵ آیت ۱۸-۱۷) (عہد نامہ ۸)

جو غیر مسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں انہیں تورات اور انجیل کے ان اقتباسات کو بہ غور پڑھنا چاہیے۔ اب جہاد کے متعلق اسلام کا نظریہ ملاحظہ کریں:

جہاد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعتاً جنگ کریں یہ جہاد فرض مبین

ہے اس کی مثال غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں سے اور ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی الہی کے خوف میں ہے اور نہ اس پر کوئی ہوش مند اعتراض کر سکتا ہے اور یہاں کی دوسری صورت یہ ہے کہ تبلیغ اسلام سے لے جہاد کیا جائے اور یہ شرط استطاعت از خود کافروں کے ملک پر مسلط کیا جائے یہ بہاؤ غرض کفایہ سے فتح ملکہ فتح طائف اور فتح خیبر میں اس کی مثالیں ہیں اور بعد میں مسلمانوں نے مصر، شام، عراق، ایران اور بہت سے ممالکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کیا اور انہیں تین براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ گئی اور اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب شریعت سے جہاد کیا جائے تو نہ تو اس کے ملاح اور اہل کتب کے ساتھ جنگ ہوگی پھر تین صورتیں ہیں یا وہ اسلام کو قبول کر لیں یا جزیہ دیں یا پھر جنگ کریں۔

اہل کتاب کے ساتھ جزیہ کی رعایت اس لیے رکھی ہے کہ وہ الودیعہ اور رسالت کے کسی نہ کسی طور پر قابل ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جزائز اور حلال و حرام کے اصولی طور پر متصرف ہیں اور جب وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ہائی زار ہو جائیں گے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کو ان میں تبلیغ اسلام کے مواقع میسر ہوں گے اور انہیں بھی اسلام کی تعلیمات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اور وہ جلد یہ دیر اسلام کو قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام کو قبول کرنا بہ رضا و رغبت ہوگا اس میں جبر کا کوئی دخل نہیں ہے جہاں اس شکل پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اب صرف ایک شکل رہ جاتی ہے اور وہ ہے تبلیغ اسلام کے لیے شریعت کے خلاف جہاد یہ اسلام کو قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس پر باری النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جبر واکراہ ہے لیکن درحقیقت یہ بھی جبر نہیں ہے اور کوئی شخص کسی ملک کا باشندہ ہو اس ملک کے ہاں شاہ کی مہیا کی ہوئی ہوا تو اس اور فسادوں سے ہر وہ اندوز ہوتا اور اس ملک کی زمین میں کھ بنا کر رہتا ہو اور غلام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو تو اس ملک کے بادشاہ یا حکمران کی حکومت کو نہ مانے اس نے قوانین پر عمل نہ کرے اور اس سے برعکس اس حکومت کے مخالف اور دشمن ملک اور حکومت کا علی اور جان دم بھرتا ہو اور اس کی وفاداری کا اعلان کرتا ہو تو کیا اس کو گردن زانی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کو غرق کر دیا جائے گا یا آج دنیا کے تمام مہذب ملکوں کا اس پر عمل نہیں ہے اور اگر اس شخص سے بہا جاتا ہے کہ یہ تو تم اس ملک کی افاداری کا اعلان کر رہے تم قتل کر دیا جائے گا تو یہ کیوں عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے جب کہ آج دنیا کا تمام مہذب دنیا میں یہ شخص کو بہ موقع دینے بغیر قتل کر دیا جاتا ہے سو اسی طرح جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن وہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے کسی اصول اور قانون کو اور دنیا میں مالی مذاہب و جتنی شکلیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتا تو اس سے یہ کہنا ہی اور عدل و انصاف کے مطابق ہے کہ یہ تو اللہ کے دین کو قبول کر رہا ہے نہ اس کے لیے تیرا جہاد نیز جس طرح ہر حکومت میں ریاست کے غور و فکر کی ذمہ داری ہے اسی طرح اسلام میں بھی مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اس کو تین دن موقع دیا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور اگر اس کو اسلام کے خلاف کوئی شبہ ہے تو اس کو زائل کیا جائے لیکن اگر وہ اس کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جب کہ خدا و وطن کے لیے یہ ضرورت نہیں ہوتی۔

تمام مہذب دنیا میں جرم پر سزائوں کا نظام جاری ہے اور جب کسی قتل چور، اکو یا ریاست کے غدار و سزا دی جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے اسی طرح جب شرک کو ایمان نہ لانے پر جہاد میں قتل کیا جائے یا مرتد کو توبہ نہ کرنے پر قتل کیا جائے تو یہ بھی ان کے جرائم کی سزا ہے جبر نہیں ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں ہے۔

کیا دین اسلام قبول کرنے میں جبر کا نہ ہونا شروع تہمات چہاں کے خلاف ہے؟ میں اس اشکال کے جواب میں لکھی اس خود مرزا رہا میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید مسعودات ہر کو دیکھا لیکن میں نے ایک کی نہ تھی اس واصل نہیں کیا اور مدافعت جنگ اور جزیہ کے اختیار سے اصل اشکال کو ناکارہ فسخ تھی اور شراری دشمن کی بہر حال میرے پاس میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے ورنہ غلط ہے تو بہرہ گیری لکھی ہے اور اکتاہ آنے والے علماء کے لیے دعوت فکر ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ط يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی

إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ع

طرف نکالتے ہیں وہ دوزخی لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
مومنوں کو ظلمات سے نکالنے کے محال

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے اس پر یہ سوال ہوتا تھا کہ حسب ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب لوگ ایمان نہیں لے لے؟ لہذا اس آیت میں بتایا ہے کہ ایمان کی دوستی کی توفیق سے غیب ہوتی ہے اور جن لوگوں نے شیاطین سے دوستی رکھی وہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو گئے اور شیطان نے انہیں کفر کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔

دن کا یہاں معنی ہے مددگار محب اور کارساز یعنی اللہ مومنین کا محب ہے یا مددگار سے یہ کارساز ہے اس آیت میں فرمایا ہے اللہ مومنوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اس پر سوال ہے کہ مومن تو ایمان کی وجہ سے پہلے ہی نور میں ہیں نہ کہ ظلمات میں پھر ان کو ظلمات سے نکالنے کا کیا معنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خراج کے دو معنی ہو سکتے ہیں حقیقت اور مجاز اگر حقیقت مراد ہو تو ایمان والوں سے مراد ہے جنہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تو ان کو اللہ فرشتے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالتا ہے یا معنی ہے اللہ مومنوں کو ان کے نفوس کی ظلمات سے آداب شریعت کی طرف نکالتا ہے یعنی ان کو رضا، صدق، توکل، معرفت و رحمت الہی کی راہ میں اس دنیا سے یا معنی ہے ان کو وحشت اور فرقت کے اندھیروں سے سکون اور وصل کے نور کی طرف نکالتا ہے یا خراج سے مجازاً باز رکھنا مراد ہے یعنی اللہ مومنوں کو ظلمت کفر سے دور رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۵۷)

کفار کو نور سے نکالنے کے محال

یہاں پر بھی یہ سوال ہے کہ کفار کے لیے نور کب ثابت ہے ہوا نہیں نور سے کمال و ظلمت کی طرف آیا گیا کفر تو ہے ہی خلقت اس کے متعدد ہوا بات ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے پھر شیطان کے بہکانے میں آکر وہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور یہ نے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور یوں وہ نور سے نکل کر ظلمت میں آ گئے۔ بعض نے کہا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے فتح کی دعائیں کرنے لگے اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے شیطان کے کہنے میں آکر آپ کے ساتھ کفر کیا اور یوں روشنی سے اندھیرے میں آ گئے بعض نے کہا انہوں نے فطرت اسلام کے نور کو ترک کر کے کفر کے اندھیرے کو اختیار کیا بعض نے کہا عالم ارواح میں انہوں نے "بلی" کہہ کر جو اقرار کیا تھا اس کے نور سے نکل کر وہ کفر کے اندھیروں میں آ گئے۔

طاغوت کا معنی

طاغوت کا لفظ صغیر سے ماخوذ ہے ورتغیان کا معنی ہے کسی چیز کی حد سے تجاوز کرنا یہ لفظ اصل میں ملکوت کی طرح مصدر ہے اور اس میں تاء راند ہے۔ طاغوت سے مراد بت ہیں یا شیطان بعض محققین نے کہا طاغوت چار ہیں (۱) انیس لوہ اللہ (۲) وہ شخص جو اپنی عبادت کیے جانے پر راضی ہو (۳) وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دے (۴) جو شخص وحی الہی سے بغیر علم غیب کا مدعی ہو۔

وقف لا یم

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

(اے محبوب!) کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا (کیونکہ) اللہ نے

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي

اس کو عظمت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں

وَأُمِيتُ ط قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا ہے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے

فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا

تو اس کو مغرب سے لے آتا تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا اور اللہ ظلم

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ

رہنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا O یا اس شخص کی طرف جو ایک بستی پر گزرا دریاں حائل

هِيَ خَادِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ

وہ بستی اپنی جھٹوں پر گری ہوئی تھی اس نے (تعجب سے) کہا اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد لیے

مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ

زندہ کرے گا تو اللہ نے سو برس تک اس پر موت جاری کر دی پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا فرمایا تم نے کتنی مدت قیام کیا؟

قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

اس نے کہا: تمام دن یا دن کا کچھ حصہ! اللہ نے فرمایا: بلکہ تم ایک سو سال تک ٹھہرے رہے

عَامٍ ۖ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ

پس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی (بدبودار) نہیں اور اپنے

إِلَىٰ حِمَارِكَ ۚ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ

گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور (ان) ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح

كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ

ان کو ملا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں پھر جب ان پر (موت کے بعد زندہ ہونا) منشف ہو گیا تو انہوں نے کہا

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵۹﴾

میں یقین رکھتا ہوں کہ ہے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝

مومن کے نور اور کافر کی ظلمت کی مثالیں

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے اور کفار کے دوست شہا طین ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک مثال مومن کی اور ایک مثال کافر کی بیان فرما رہا ہے تاکہ اس قاعدہ کی وضاحت ہو اور اس قاعدہ پر دلیل قائم ہو مومن کی مثال میں حضرت ابراہیم کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات پر ۱۰ اہل پیش کرنے کی توفیق عطا کی اور انہوں نے کافر کے شبہات کا قلع قمع کیا اور کافر کی مثال میں نمرود بادشاہ کو بیان کیا جو اپنے شلوک اور شہادت کے اندھیروں میں رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مباحثہ کا پس منظر اور پیش منظر

اہام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

نقادہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم نے اللہ کے رب ہونے پر دلیل پیش کی تھی اس کا نام نمرود

بن کنعان تھا یہ زمین پر پہاڑ آباد تھے وہ اس زمانہ میں قلعہ بنایا تھا اور یہ پہاڑ شخص تھا جو نمرود کی رہائش گاہ پر پہاڑوں کی طرف سے
کے بعد زمین پر اس جواب اور حیران ہوا

زید بن اہلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہاڑ شام و نمرود تھا لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرتے تھے
بنائے تھے ایک دن لوگوں نے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے پہنچ گئے وہ لوگوں سے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟
لوگ کہتے کہ آپ ہیں حتیٰ کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت
ابراہیم نے کہا جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ
سورج و شرف سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال تو وہ کافر حیران اور اس جواب کو سن کر پھر اس نے حضرت ابراہیم کو حیران
اور طعام ایسے بغیر واپس کر دیا واپسی میں حضرت ابراہیم کا ایک ریت کے تیل سے گزر سوا انہوں نے سچا بیوی نہ تھی تھ
ریت کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ گھر والوں کو کوئی بندھی ہوئی چیز دیکھ کر نہیں ہو گھر جائز انہوں نے سختی کر رکھی تھی
اہلیہ نے کھول کر دیکھا تو وہ بہترین طعام تھا حضرت ابراہیم نے جان لیا کہ یہ طعام انہیں اللہ نے دیا ہے پھر اللہ نے اس بادشاہ
کی طرف ایک فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے ملک پر برقرار رکھے گا نمرود نے کہا میرے سوا اور کون
رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس تین بار فرشتے کو بھیجا اس نے ہر بار انکار کیا پھر فرشتے نے اس سے کہا تم تین دن
اندراپنے سب لوگوں کو جمع کر لو جب سب ادگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پتھر چھوڑ دیئے پتھروں نے ان لوگوں
کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا اور وہ لوگ صرف ہڈیوں کا بنجر رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر اس کے تختے کے ذریعہ اس سے
دماغ میں بھیج دیا چار سو سال تک نمرود کے سر کو تھوڑوں سے کوٹا جاتا تھا چار سو سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا لوگ اس کو
دیکھ کر رحم کھاتے تھے بالآخر وہ مر گیا یہ وہی شخص ہے جس نے آسمان کی جانب یک قلعہ بنایا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی ان پر ان کے اپنے
سے چپت کر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

ربیع بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے تو نمرود نے دو آدمیوں کو ملایا ایک
کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو ہار دیا حضرت ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال تو
پھر وہ کافر حیران اور اس جواب ہو گیا۔

مدنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال کر بادشاہ نے سامنے پیش کیا گیا اس سے پہلے وہ بادشاہ نے
سامنے پیش نہیں ہوئے تھے بادشاہ نے ان سے بات کی اور پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ
ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس سے چار آدمیوں کو ہار دیا اور ان کا بھنا پینا بند
کر دیا جب وہ ہوٹ سے مرنے لگے تو اس نے ان میں سے دو آدمیوں کو کھلایا اور پوچھا وہ زندہ رہے اور باقی ۱۰ وہ بدستور بھوکا
رہا وہ مر گئے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ اس کو اپنی سلطنت میں اقتدار حاصل ہے اور وہ اس طرح سے کام کر
سکتا ہے تب پھر انہوں نے کہا بے شک میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال یہ سن کر وہ حیران اور
اس جواب ہو گیا اس نے کہا یہ شخص مجنون ہے اس کو لے جاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے تمہارے خداؤں پر جرات لی اور
انہیں توروں یا اور آگ اس کو جلا نہیں سکی اور نمرود کو یہ ذکر تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے رسوا ہو جائے گا پھر اس نے حضرت ابراہیم کو
نکالنے کا حکم دیا۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۸-۱۹ مطبوعہ دارالسرخود ج ۱ ص ۱۴۰۹ھ)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا خلاصہ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمود کہ سامنے جو دیل بٹائی گئی اس کی ایک تھری بنا رہے کہ سرورِ کائنات ابراہیمؑ پہلی دلیل نہیں سمجھتا تو اس قدر مافیٰ عقل کا انسان تھا کہ اس سے زندہ کرنے کا حتیٰ زندہ پھر نہ جاسا۔ انکارِ مذہب نے ہا سنی بنے۔ جن جسم میں جان ڈالنا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی اور دوسری خبر پر نے کہ حضرت ابراہیم ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف منتقل نہیں ہوئے بلکہ دونوں مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کی بات جس کی دو مثالیں چنانچہ ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی تقریر یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں حادث ہوتی ہیں جس سے وجود میں کسی شخص کا اصل نہیں ہوتا مثلاً زندہ کرنا مارتا یا داؤں کی نرک اور بجلی کا چمکانا اور نیا چاند اور دھڑکنا سب یاروں حرکات ضرور دکھائی کو زندہ چورایا اور کسی کا قتل مرایا اس کا زندہ کرنا اور مارتا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی لوگ پیدا ہوتے تھے اور مرنے لگتے تھے خود بھی پیدا ہوا اور اس نے ایک مفرودہ ان میں مرنا تھا۔ سب سے مثال سے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استدلال واضح نہیں ہو گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری آسمان مثال دی۔

مناظرہ اور مباحثہ کے احکام اور آداب

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو ملک (بادشاہ) کہنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اللہ نے اس کو ملک دیا تھا نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کو خوار و سرور دیتا ہے اور وہ دنیا کے سوا ان کا کوئی شمعکات نہیں ہے نیز اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دین کو ثابت کرنے سے یہ حائضین سے مباحث اور مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ انہی عیسیم اسلام کی سنت ہے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے مباحث کیا اور رسول فاقم کرنے سے بعد مہذبہ کی یعنی یہ دعا کی جو ہم میں سے ظالم و باطل ہو اللہ اس پر منت کرے اسی طرح صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار نے استفادہ ہوا۔ عہد میں اس بات پر مباحث کیا کہ مہاجرین اور انصار میں خلافت کا تحقق کون سے منظرہ اور مباحث کا مقصد صرف حق کو ثابت کرنا اور باطل کا رد ہونا چاہیے منظرہ کا معنی ہے: فریقین کے دلائل میں نظر کرنا ان آیت سے دھرمی کج بخشی اور اپنی ضد پر قائم رہنا اور اپنے موقف پر اڑے رہنا منظرہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مناظرہ کے حسب ذیل آداب بیان فرمائے ہیں:

فَلِمَ تَحَابُّونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

تم اس چیز میں کیوں محبت کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں

تم اس چیز میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں

{ اُٹھنا } ۶۶ -

اس سے معاذم ہوا کہ بغیر علم کے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے حماد کو منظرہ سے منع کیا انہوں نے کہا آپ خود تو مناظرہ کرتے ہیں امام اعظم نے کہا تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لب مخالف کوئی کفر یہ بات ہے اور ہم اس ن گرفت کریں اور ہم مخالف کو ایسے موقع پر سنبھال لیتے ہیں اور اس کو اس درجہ تکی ضد سے بچا دیتے ہیں۔

ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

خلوت اور انہی نصیحت کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ^ط (نہج ۱۲۵)

نی طرف با اپنے اور ان سے عمدہ طریقہ سے بحث ہے

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق میں سے کوئی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہے اور حقائق کائنات میں نور و فکر نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے افعال اور آثار سے اس ذات اور صفات پر

استدلال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمِنْكُمْ شَخْصٌ يَنْصُرُ النَّبِيَّ** جو ایک ہستی ہرگز راہ راں چاہے۔ وہ اپنی بھنوں پر لڑی سولی تھی اس نے (تجربہ سے) کہا اللہ اس ہستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے دیرس تک اس پر سات طوفانی نراہی بھرا اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ (البقرہ: ۲۵۹)

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے وجود اس کی تائید کو ثابت کرنے کا بیان کیا اور اس واقعہ میں قیامت کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے اور شر کو ناکارہ کرنے کا بیان ہے۔ **نَبَاهُ شَدَّہُ بَسْتِي** اور اس کے پاس سے گزرنے والے شخص کی تحقیق جو شخص اس پہ نہ ہندہ ہستی ہے پاس سے گزرا تھا وہ کون تھا؟ اس کے متعلق مفسرین نے اپنی اقوال بن امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

سلیمان بن بریدہ قتادہ ربیع عکرمہ سدی شحاک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔

دہب بن مہب عبید بن مہر اور ابن وہب نے کہا کہ وہ ارمیہ بن حلقیا یعنی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ امام ابن جریر فرمانے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی علیہ السلام کے آجب کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اور اس نبی کے نام کی جہین نہیں کی ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عزیر ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں اس لیے میں بھی اس کی جہین کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں

حضرت علی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم عکرمہ ابو العالیہ عبید بن زبیر قتادہ ربیع شحاک سدی مقاتل سلیمان بن بریدہ ناجیہ بن کعب اور سالم خواص نے کہا: وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔

دہب مجاہد ابن حنفیہ مکر بن معمر ابن اسحاق اور نقاش نے کہا: وہ حضرت ارمیہ یعنی خضر علیہ السلام تھے۔ حسن بصری نے کہا کہ وہ ایک کافر تھا جو گدھے پر سوار تھا اس کے پاس انجیر کی ایک ٹوکری تھی مجاہد نے علی سے نقل کیا ہے کہ وہ بنو اسرائیل کا کوئی شخص تھا ایک فوس یہ ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کا غلام تھا ایک قول یہ ہے کہ وہ شیخ تھے۔ (فتاویٰ مسابہ اور تابعین کی اکثریت نے چونکہ یہ کہا ہے کہ وہ حضرت عزیر تھے اس لیے ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ معیدی غفرلہ) حضرت عزیر کا جس نباہ شدہ ہستی سے گزرا ہوا تھا اس کے متعلق دہب قتادہ شحاک عکرمہ اور ربیع نے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کا شہر تھا بیت المقدس سے دفرخ (ڈاگریزی میل) کے فاصلہ پر گھروں کے باغ کی ایک ہستی تھی شحاک نے کہا وہ انس مند تھی ابن زبیر نے کہا یہ وہ ہستی تھی جس سے لوگ طاعون سے ڈر کر بھاگے تھے حضرت ابن عباس نے کہا وہ دیر ہرقل تھا کلبی نے کہا شاہور آباد تھا سدی نے کہا وہ سلمیا تھا۔ (المحرر المکمل ج ۲ ص ۶۳۲ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۱۲ھ)

امام ابن جریر نے عکرمہ سے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ جس ہستی کے پاس سے حضرت عزیر گزرے تھے وہ بیت المقدس کے قریب ایک ہستی تھی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا۔ (جامع البیان ج ۲ ص ۲۰ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

دخترری نے کہا ہے کہ وہ شخص کافر تھا تا کہ یہ واقعہ نمرود کے ساتھ منسلک ہو ابو علی نے کہا وہ کافر ہی تھا یونکہ نبی کو مرنے کے بعد اٹھنے میں شک نہیں تھا لیکن یہ دونوں دلیلیں گزرا ہیں وہ حضرت عزیر تھے اور یہ قصہ حضرت ابراہیم کے قصہ

کے ساتھ غلام ہے اور ان کو شک نہیں تھا جاکہ انہوں نے ازراہ تجربہ کہا تھا نیز اس واقعہ کے آخر میں ہے کہ ان کے بعد موت کی تصدیق کی اور کافر تصدیق نہیں کرتا اور اتنی بڑی نشانی دکھانے کا اعزاز ہی کہ آپ ہی ہو سکتا ہے کافر کے لئے نہیں اور نہ کافر کا یہ مقام ہے کہ اللہ اس کے تجربات کو نقل کرنے کے لئے اپنی عظیم الشان قدرت و ظاہر فرمائے حضرت عزیر کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا

بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت عزیر زندہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سال تک ان سے جس اور حالت و ملک لیا پھر ان میں دوبارہ جس اور حالت کو لوٹا دیا گیا کہ وہ سوئے ہوئے پھر بیدار ہوئے اور ان سے جو اس مسئلہ کے متعلق سال بعد وہ ہستی دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی اور اس میں بنو اسرائیل کو آئے تھے اللہ تعالیٰ نے کی فرمائش تھی کہ ان سے سال بعد یا صاف یہی سنا گیا کہ آپ کتنی برہم ہوئے یہ سوال اس لیے کیا تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان پر حقیقتاً موت جاری ہو گئی تھی انہوں نے جو کہا تھا کہ میں نے ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں قیام کیا ہے یہ انہوں نے اپنے کمن سے کہا تھا یونکہ دن کے ابتدائی حصہ میں ان پر موت طاری ہوئی تھی دن کے آخری حصہ میں ان کو زندہ کیا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تو انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے دن کے کچھ حصہ میں قیام کیا ہے ہر چند کہ ان کا یہ کام مسورت واقع کے خلاف تھا لیکن یہ کذب نہیں ہے کیونکہ ان کے گمان میں ایسا ہی تھا کہ کذب تب ہوتا جب وہ قصد اور ارادہ سے وقوع کے خلاف خبر دیتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم ایک سو سال تمہارے ہوتے ہماری قدرت کے داخل پر غور کرنے کے لیے دیکھو سو سال میں شہار طعام اور مشروب (نہیر یا میوے اور انگور کا شیرہ البحر الحید) سرائیں حالانکہ عام عادت جار یہ ہے کہ قنارہ میں طعام اور مشروب بدبودار اور خراب ہو جاتا ہے اور ان کا گدھا مر چکا تھا اس کا گوشت پوست گل گیا تھا اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں ڈھونڈو کس طرح اس کی بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیاں جمع ہوتی ہیں اور جڑتی ہیں اور کس طرح ہم ان ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں اور اس کی رگوں میں خون رواں دواں کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس گدھے کے جسم میں روح پھونک دی اور وہ اللہ عزوجل کے اذن سے زندہ ہو کر ریگئے (کا) حضرت عزیر نے مشاہدہ کر لیا جو سو سال بعد مردہ کو زندہ کر دیتا ہے وہ ہزاروں اور ااکھوں سال بعد بھی مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے گدھے میں انہوں نے حیات بعد الموت کا مشاہدہ کر لیا اور خود اپنی ذات پر حیات بعد الموت کا تجربہ حاصل ہوا اور انہیں موت کے بعد حیات کا پہلے علم یقین تھا اور اب عین یقین اور حق یقین بھی حاصل ہو گیا۔

اس واقعہ میں جزوی طور پر حیات بعد الموت پر دلیل ہے اور تمام کائنات کو قیامت کے اس دوبارہ زندہ کرنے اور حشر و نشر کے ثبوت پر حسب ذیل آیتیں دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كَمَا بَدَأْنَا أََوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ (۱۱۱) اعراف ۲۹

جس طرح اللہ نے تمہیں ابتداء پیدا کیا ہے وہی طرح تمہیں لوٹے گا O

كَمَا بَدَأْنَا أََوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ (۱۱۱) انبیاء ۱۰۵

جس طرح ہم نے ابتداء تمہاری آفرینش کی ہے اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔

قرآن مجید میں ہے کہ زندگی صرف دوبار ہے ایک اس وقت جب اللہ تعالیٰ نطفہ میں جان ڈالتا ہے اور دوسری قیامت کے بعد حضرت عزیر کے لیے تین بار زندگی ہوئی اس کا جواب ہم نے البقرہ ۲: ۲۵۳ میں تفصیل سے دیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ

اور (پوچھئے) جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھاؤ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا اسے

تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا چار مردے ہیں

مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

اور ان کو خواہ سے مانوس کر لیں (پھر ان کو ذبح کرے) ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے پھر انہیں

جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

بلائے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گئے اور یقین رکھیے اللہ بہت غنی

حَكِيمٌ ۝۲۶۰

بڑی حکمت والا ہے ۝

حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ کرانا

اس سے پہلی آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے اور اس کے قیام کو راضی کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں حضرت ابراہیم کو حیات بعد الموت کے مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا تھا کہ انہیں دکھایا جائے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس میں شک تھا بلکہ اللہ کی قدرت میں شک تھا بلکہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ انسان کی طبیعت میں ان کی کبھی چیز کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے ان کو بعث بعد الموت اور حشر و نشر پر جو ایمان مسلم ائمہ کے دوح میں تھا اس کو بین ابنتیں نے درج میں ترقی دینا چاہتے تھے امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر مشاہدہ کی طرح نہیں ہے۔

الحديث (مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۱ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ بیروت ۱۴۰۸ھ)

اس حدیث کو امام ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے۔

(الکامل فی شفاء العیال ج ۱ ص ۲۰۳ ج ۲ ص ۱۵۸۰ ج ۳ ص ۳۹۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

(معجم واسط ج ۱ ص ۴۶ مطبوعہ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۵ھ)

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھ کر راستہ میں ایک

مردہ گدھا پڑا ہوا ہے جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہے ہیں جب درندے چلے گئے اور پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں باقی بچ گئیں تو حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا وہ کہنے لگے اے میرے رب! مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور پرندوں کے بیٹوں سے جمع کرے گا اے میرے رب! تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کو اس پر ایمان نہیں ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں! لیکن خبر معائنہ کی طرح نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۲۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

قرآن مجید میں جن چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیان ہے اس کی تفسیر میں امام ابن جریر نے روایت کیا ہے:

مجاہد نے بیان کیا ہے کہ یہ چار پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۱۳۵ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ) علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں کبوتر کی جگہ گدھ کا ذکر ہے اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدیہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی شہادت اور حسن و زیبائش کو ذبح کر دے جو مورد کی صفت ہے اور دوسروں پر حملہ کرنے کے جذبہ کو فنا کر دے جو مرغ کی صفت ہے اور نفس کی خست اور گھٹیا پن کو دور کر دے جو کوع کی صفت ہے اور اپنی خواہشات کو جلدی پورا کرنے کی عادت کو دور کر دے جو کبوتر کی صفت ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں ان کے پر ٹوچ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر دیں پھر ان منتشر اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں پھر ان کو بلائیں جب حضرت ابراہیم نے ان کو بلایا تو وہ اجزاء متمیز ہوئے اور ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اور اخیر میں ان کے ساتھ ان کا سر جڑ گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر انسان حیات ابدیہ چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے (غالباً اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے احکام سے روگردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے) پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شریعہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو دائمی حیات حاصل ہو جائے گی۔ (انوار اشراق ص ۶۰ مطبوعہ دار الفرائد للنشر والتوزیع مصر)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے

حَبَّةِ آبْتَتِ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ط

کی طرح ہے جس نے سات ایسے خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں سو دانے ہیں

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۷﴾ الَّذِينَ

اور اللہ جس کے لیے چاہے ان کو دگنا کر دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے O جو لوگ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا

اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں

مَنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے نہ خوف ہے نہ

لَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۶۱﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ

نہ وہ غمگین ہوں گے O (لوگوں سے) اچکی بات کہنا اور درخشاں اور اس صدف سے بہتر سے

صَدَقَةٍ يَّتَّبِعُهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۶۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

جس کے بعد تکلیف پہنچے اور اللہ سب نیاز اور رحمت پروردگار O اے ایمان والو

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ

امان بت کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال دیواری

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال

صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا

اس چکنے پتھر کی طرح سے جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔

يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۶۳﴾

اپنی کمائی سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دے گا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ

اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں

تَشْبِيهَا مِثْلُ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

ان کی مثال اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح سے جس پر زوردار بارش

فَأَتَتْ أَكْثَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبرْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ ۖ وَاللَّهُ

ہو تو وہ اپنا پھل گنا دے پھر اگر اس پر زوردار بارش نہ ہو تو اسے شبنم ہی کافی ہے اور اللہ

يَمَانُتُمْ لَوْ يَصِيرُ (۲۶۶) اَيُّوْدُ اَعْدَاكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَكُمْ جَنَّةً مِّنْ

تبار سے کہ تم لو کہنے والے (۲۶۶) کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھروسہ

تَجِيلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ

اور انجوروں کا ایک باغ اور اس کے نیچے دریا بہ رہے ہوں اس کے لیے اس باغ میں

الشَّجَرَاتِ لَا اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۚ فَاَصَابَهَا

ہر قسم کے پھل ہوں کہ اس کو بڑھاپا آجائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو (اچانک)

اِعْصَارٌ فَيَمُوتُ نَاسٌ ۚ فَاُخْزِقَتْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

اس باغ میں گرم ہوا کا ایک ٹکڑا جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے اللہ تمہارے لیے اسی طرح

الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ۲۶۷

آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو

حیات بعد الموت کے ذکر کے بعد صدقہ و خیرات کے ذکر کی مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا ان دونوں قصوں میں حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے گئے تھے اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پیش آنے کا ذکر کیا گیا تھا ان آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دوسری زندگی میں کیا چیز انسان کے کام آسکتی ہے اور کون سا عمل وہاں نفع دے سکتا ہے اور وہ صدقہ اور خیرات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ذریعے بھائے اور ان کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو فرض حسن دے؟ پھر جاوت اور ملاوت کا قصہ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے ہماری وی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو جب خرید و فروخت ہو سکے گی نہ کسی کی دینی کام آئے گی نہ کسی کی (بلا اذن) شفاعت کام آسکے گی اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد صدقہ اور خیرات پر اپنے بہت زیادہ اجر عطا فرمانے کا ذکر فرمایا۔

اتفاق فی سبیل اللہ کے مصارف

قرآن کریم میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی نصیات اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا ہے اور صدقہ و خیرات کی بہت ترغیب دی ہے کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے دولت معاشرہ میں گردش کرتی رہتی ہے غریبوں اور فقیروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور رفہ عام کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں اور ملک و ملت کی تقاضا میں صدقہ و خیرات کا بہت بڑا دخل ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی سبیل (رہ) میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اللہ کی سبیل کی کئی انواع ہیں علم دین کی نشر و اتانت میں حصہ لینا دینی مدارس کی مدد کرنا مساجد بنانا ابراہیری قائم کرنا سرائے بنانا محتاج خانے تعمیر کرنا مروجہ علوم

کے لیے اسکواڈوں اور کالجوں کو گرانٹ دینا، قیصوں اور بیواؤں کے لیے وظائف جاری کرنا، بیماروں کے علاج، حاجت کے لیے ہسپتال بنانا اور ان کے لیے دوائیں فراہم کرنا، جو لوگ عدالتی اخراجات کی وجہ سے اپنے حقوق حاصل نہ کر سکیں ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو تنگ دست ہوں ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقروض لوگوں کی مدد کرنا اور سبیل اللہ کی انواع میں سب سے بڑی اور اہم نوع جہاد کے راستہ میں خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو۔

دس گنے سات سو گنے اور بے حساب اجر دینے کی وجوہات

اس رکوع میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے البقرہ ۲: ۲۶۱ سے لے کر ۲۶۶ تک چھ آیتیں بیان کی گئی ہیں۔

قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے:

مَنْ بَخَّأَ بِالصَّدَقَةِ فَذَلِكُمْ أَخْسَرُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(النعام ۱۶۰) کا اجر ملے گا۔

اور یہاں البقرہ کی آیت: ۲۶۱ میں فرمایا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرے گا اس کو سات سو گنا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس اجر کو دو گنا کر دے گا۔

ایک اور مقام پر فرمایا ہے:

لَا تَمْسَايُوهَا فِي الصَّدَقَاتِ وَلَا يَخْبِرُ عَنْهَا غَائِبُونَ

(الزمر: ۱۰) گا

کسی نیکی کا اجر دس گنا ہے، کسی نیکی کا اجر سات سو گنا ہے اور کسی نیکی کا اجر بے حساب ہے اب سوال یہ ہے کہ اجر کے یہ مختلف مدارج کس حساب سے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سب سے خرچ کرتا ہے اس کو اللہ حساب سے اجر دیتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرتا ہے اس کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اجر و ثواب کے مدارج کا یہ فرق نیت اور خلوص کے مدارج کے اعتبار سے ہے، جس شخص میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ فرق حالات کے اعتبار سے ہے، مثلاً ایک کروڑ پتی کسی بھوکے کو دو روٹیاں دے یہ بھی نیکی ہے، ایک متوسط آمدنی والا کسی بھوکے کو دو روٹیاں دے یہ بھی نیکی ہے اور جس کی کل کائنات دو روٹیاں تھیں وہ اگر بھوکے کو دو روٹیاں دے گا تو خود بھوکا رات گزارے گا، اس کا بھوکے کو دو روٹیاں دینا بھی نیکی ہے، لیکن یہ تینوں نیکیاں برابر نہیں ہیں تو ان کا اجر برابر کیسے ہوگا، جس کی کل متاع دو روٹیاں ہیں اس کا دو روٹیاں دینا ایسے ہے جیسے ایک کروڑ پتی اپنی ساری دولت کسی کو دے دے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کروڑ پتی کو اس نیکی کا اجر دس گنا ملے، متوسط آمدنی والے کو سات سو گنا اجر ملے اور جس کے پاس تھیں ہی دو روٹیاں اس کو بے حساب اجر ملے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں از خود خرچ کرنا آسان ہے اور کسی ناگہانی آفت اور نقصان پر شکوہ و شکایت نہ کرنا، اور خاموشی سے اس نقصان کو برداشت کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے منصوبہ اور پروگرام کے مطابق خرچ ہوتا ہے اس کو خرچ کرنے سے طمانیت اور تسکین حاصل ہوتی ہے، کسی غریب اور فقیر کی حالت زار کو دیکھ کر جو اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی تکلیف سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے لیکن اچانک اور ناگہانی نقصان ہو جائے جس میں اس کے پروگرام اور منصوبہ کا دخل نہ ہو، جس میں کسی وجہ سے خوشی اور تسکین اور کوئی پہلو نہ ہو، ماسوا

اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس غم کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لے اور کسی کے سامنے صرف شکایت زبان پر نہ لائے یہ عمل اپنے پرگرام اور منصوبہ کے مطابق خرچ کرنے کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے

صدقات و خیرات کے آداب و شرائط

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے دوسری آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ اجر و ثواب تب حاصل ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا جائے نہ طعنہ دے کہ اس کو اذیت پہنچائی جائے جس کو صدقہ دیا ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے جب غزوہ تبوک میں ایک ہزار اونتہ مع کجاووں کے دیئے اور ایک ہزار دینار دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب! میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنے مال سے چار ہزار دینار صدقہ کیے تو یہ آیت نازل ہوئی: جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا اس پر احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے ان پر کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (البقرہ: ۲۶۲)

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۲۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ)

اور تیسری آیت میں یہ فرمایا ہے: اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد طعنہ دے کہ اس کو اذیت پہنچائی تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو صدقہ نہ دیا جائے اور اس سے کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے مثلاً سائل سے یہ کہہ دے کہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اور اس سے معذرت کر لے یا اس کی کسی اور دینے والے کی طرف رہنمائی کر دے یا کسی مسلمان کو کوئی فحیوت کرنا اس کی خیر خواہی میں کوئی بات کرنا کسی کو نیک مشورہ دینا ایسے صدقہ کرنے سے بہتر ہے جس کے بعد اس شخص کی دل آزاری کی جائے جس کو صدقہ دیا ہے اور اس رکوع کی چوتھی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ دیں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے صدقہ نہ دیں وہ ضرورت مندوں سے اپنی سخاوت اور دریادلی کے قصیدے سننے کی خواہش نہ رکھیں نہ یہ چاہیں کہ عام لوگوں میں ان کی فیاضی کا ذکر ہوا اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا یہ تمام عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پتھر پر مٹی جمع ہو گئی اور ہارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کی مقبولیت اور اس پر اجر ملنے کی تین شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں (۱) احسان نہ جتایا جائے (۲) جس کو صدقہ دیا ہو اس کو طعنہ نہ دے کہ اذیت نہ پہنچائی جائے (۳) اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا جائے لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہ دیا جائے۔

صدقات کے مصارف، اجر و ثواب اور آداب و شرائط کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کے حسن اور اس کی تندرستی کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ! کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اگر یہ اپنی ضروریات میں خود کو سوال سے روکنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ لوگوں کو دکھانے اور فخر کے لیے جا رہا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔

امام احمد اور امام بیہقی نے "سنن کبریٰ" میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے

اللہ کی راہ میں کسی ذائد منہ کو خرچ کرنا اس کو سب و مال اور ملے کا لہذا اس نے اپنی دولت پر دربارہ اٹل خرچ کیا اور کسی سر بھرا کی عید نہ دیا۔ اس کی کوئی کاغذ نہ منہ ہادی کو اس کو اس کو ملے کا اور سب تک درود و عید نہ دے وہ اس کے لیے نہ مال سے اور اس شخص کو اللہ کی سالی بھاری میں ہادی سے تو اس کو ملے کا

امام بیہقی نے "شرب الایمان" میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کی سات باتیں ہیں: اول واجب کہ ہے میں وہ ملکوں کا ایک شل ہے ایک شل کا بدلہ اس کہ ہے ایک شل کا بدلہ سات سو مل ہے اور ایک شل اس سب کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سودولی نہیں جانتا نہ سے وہ ایک شل جو واجب کر ہے ہیں تو جو شخص اس حال میں اللہ کے ملاقات کرے کہ اس نے اخلاص سے ساتھ اللہ کی عبادت کی ہو اور ترک بالکل نہ کیا ہو اس کے لیے جنت واجب ہے اور اس نے اللہ کے اس حال میں ملاقات کی ہو کہ اس نے ترک کیا ہو اس کے لیے دوزخ واجب ہے (اور جن دو کاموں کا ایک شل اجر ہے) کسی نے برا کام کیا اس کو ایک برائی کی سات لے کی اور جس نے نیکی کا صرف ارادہ کیا اس کو ایک نیکی کا اجر ملے گا (اور جن کاموں کا سات سو مل ہے تو) جس نے اللہ کی راہ میں ایک درہم خرچ کیا اس کو سات سو درہموں کا اجر ملے گا اور جس نے اللہ کی راہ میں ایک دینار خرچ کیا اس کو سات سو دیناروں کا اجر ملے گا اور روزہ اللہ کے لیے ہے اس کے عمل کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

امام ابن ابی حاتم نے حسن سے روایت کیا ہے کہ چھ لوگ کی آدمی کو اللہ کی راہ میں بھیجتے ہیں یا کسی آدمی پر خرچ کرتے ہیں پھر اس پر احسان رکھتے ہیں اور اس کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں: میں نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا اللہ کے نزدیک اس عمل کا ثواب نہیں ہوگا اور جو لوگ کسی کو اسے یہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم کو فلاں فلاں چیز نہیں دی تھی وہ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ امام احمد امام ابن المنذر و امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے لیے اللہ کا نام پاپ کا نام ماننا یا کسی شے یا عباد پر احسان رکھنے والا اور کاہن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

امام بزار اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تین شخصوں کی طرف نظر (رہے) نہیں فرمائے گا: مال کا مال ماننا یا کسی شے یا عباد پر احسان کرنا۔ (ابن ابی حاتم ۲۲۹-۲۳۰، مشکوٰۃ ۱۰۱۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی اور اپنے مالوں کو سبوتا رکھتے ہیں۔ یہ خرچ کرتے ہیں ان کی مشک کی طرح زمین پر ایک باغ کی طرح ہے جس پر زور دار ہوں ہوتا وہ مال کا پھل دیتا ہے پھر اس پر زور دار ہوں نہ سو اسے شہنم ہی کافی ہے۔ (البقرہ: ۲۶۵)

جہاد اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق

اس سے پہلے فرمایا تھا کہ جو اللہ کی راہ (جہاد) میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس مال کی طرح ہے جس نے سات، ایسے خوشے گائے کہ ہر خوشے میں سات سو دانے ہیں اور ای پر عطف کرنے ہوئے فرمایا: اور جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دھن کی طرح ہے دنیا میں زراعت سے نل اور پھل حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اجر و ثواب کی مثال بھی دانوں (نل) اور پھلوں سے دی ہے اور

اس نے اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کیا اس نے اجر کی مثال دلوں سے ایسی ہے اور اس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا اس کی مثال باغ سے ایسی ہے اور حور و جوی اور اسلام پر اپناں مضبوط رہنے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال باغ سے مانجھو دینے میں ہر لحاظ سے ہے اس طرح باغ میں درختوں کی جڑیں زمین میں بیست اور مضبوط ہوتی ہیں اسی طرح اس شخص کرنے والے کے لیے جو اللہ کی رضا جوئی میں بیست اور مضبوط رہے اس کے برخلاف غلہ کے دانے جس سے حاصل ہوتے ہیں اور کھیت کی جڑیں زمین میں چوڑے اور مستعد رہیں وہیں زمین کھیت میں مائی لگانے کی ہر گھنٹی کے وقت ضرورت ہوتی ہے اور باغ پانی لگانے سے مستعد ہوتا ہے سو اسی طرح جہاد کے لیے ہر مرتبہ جہاد کے وقت مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے لیے کسی وقت اور موقع کی فید نہیں ہے وہ ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے۔

ریا کار منافق اور منافقین کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثالوں کا فرق

اس سے پہلی آیت (البقرہ ۲۶۴) میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے خرچ کرنے کی مثال ایسی تھی کہ جو شخص اللہ اور فیست کے دن پر ایمان نہیں رکھتا اور ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس چھتے پتھر کی طرح ہے جس پر (چھ) مٹی بنا پھر اس پر زور کی بارش ہوتی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا اسے بتائے والے پتھر کو پچھانے والے اور منافق و چھتے پتھر سے تشبیہ دی ہے اور ان کے خرچ کرنے سے ظاہری مل و چھتے پتھر پر پڑی ہوئی تھوڑی سی مٹی سے تشبیہ دی ہے اور قیامت کے دن کو زوردار بارش سے تشبیہ دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے نیکی کے راستوں میں یہ ظاہر جو کچھ خرچ کیا ہے قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال سے وہ سب نکل کر صاف ہو جائے گا جو مالک اس آیت میں ہے

وَكُلٌّ مِّنْ آثَارِهِ مَنَظُورٌ (اور ان کافروں نے اپنے زعم میں جو بھی نیک عمل

کیے ہیں ہم ان کی طرف قصد فرمائیں گے پھر ہم انہیں) فضاء

میں) بکھرے ہوئے (غبار کے) پار یک ذرے بنادیں گے O

اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص سے خرچ کرنے والے مومن کی مثال دی ہے جو اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر اپنے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے اجر و ثواب کی مثال بلند پرنگے و گے اس باغ کی طرح ہے جس پر زور کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا دے اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو اس باغ کی ثمر آوری سے لیے معمولی شبنم ہی کافی ہے۔ اسی طرح اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی اور دین پر ثبات قدم رہنے کے لیے زیادہ خرچ کرنے یا کم خرچ کرے اللہ کے ہاں اس سے اجر و ثواب کا جو باغ لگا ہوا ہے وہ پھلتا پھوتا رہے گا اس میں مخلص مسلمانوں کو یہ سلی و بنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان تنگ دست و کم حیثیت ہے تو وہ یہ غم نہ کرے کہ اگر اس نے اللہ کی راہ میں اپنی تنگ دستی کی وجہ سے کم خرچ کیا تو اللہ نے نزدیک اس کی کم حیثیت ہوگی بلکہ یہ فرمایا کہ مومن اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے حسب حیثیت کم خرچ کرے یا زیادہ آخرت میں اس کے اجر و ثواب کا باغ پھلتا پھوتا رہے گا۔

اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے خرچ کرنے کی صورتیں

اس آیت (البقرہ ۲۶۵) میں اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

(۱) اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دلوں کو اسلام پر مضبوط رکھنے کا سعی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو احکام شرع پر عمل کرنے کا عادی

بنائیں اور اپنے نیک اعمال کو ایسی نیوٹوں اور پیسے کاموں سے محفوظ رکھیں جس سے وہ نیک اعمال فاسد ہو جائیں۔ ایسی نیوٹوں میں ریاکاری اور دکھناوے کی نیت ہے اور ایسے کاموں میں صدقہ لینے والے پر احسان بتانا اور طعنہ دے کر اسے تکلیف پہنچانا ہے۔

(۲) دل کا ثابت قدم رہنا صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "نُوَ اللّٰہُ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے" تو جو شخص اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کا خرچ کرنا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو اسی وجہ سے حضرت علیؑ نے خرچ کرتے وقت فرمایا ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی صلہ اور ستائش کے طالب نہیں ہیں اور جب حضرت ابوبکرؓ نے حضرت بلالؓ کو بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کیا اور شرکوں نے کہا ضرور بدلہ لے ابوبکرؓ پر کوئی ادا مان کیا ہو گا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابوبکرؓ نے بلالؓ کو اتنی گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کی مدح میں فرمایا:

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكَ مِنْ نِّعَةٍ فَجُزَىٰ ۖ إِلَّا أَتْبَعُهَا ۖ وَجْهٌ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (الزلزال ۱۹-۲۱)

اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے O وہ صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے (اپنا مال خرچ کرتا ہے) جو سب سے بلند ہے O اور ضرور وہ عنقریب راضی ہو گا O

اسی طرح حضرت صہیب رومیؓ جب اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ" (البقرہ: ۲۰۷) اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس فروخت کر دیتے ہیں" سو جب انسان کی طبیعت میں یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور اس خرچ سے کوئی انسانی منفعت مطلوب نہیں ہوتی تو اس کے دل میں اسلام کی جڑیں پیوست ہو جاتی ہیں اور اسلام پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت صہیب رومیؓ اور دیگر صحابہ کرام اسی پائے کے مخلصین تھے۔

(۳) جب انسان بار بار اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اگر کبھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فوراً اللہ کی جناب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور یہی اسلام پر ثابت قدم رہنے کا وہ مرتبہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

(۴) مخلصین جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کو جو اللہ سے ثواب کی امید ہے وہ پوری ہوگی کیونکہ ان کو یوم قیامت اور ثواب و عذاب کا یقین ہوتا ہے اس کے برعکس منافق جب خرچ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے کیونکہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اور مخلصین کا آخرت پر یقین رکھنا ہی اسلام پر ثابت قدمی سے عبارت ہے۔

(۵) مخلصین جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے مال کو صحیح معارف میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے راستہ میں لگاتے ہیں اور خوب چھان بین کر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کہیں اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ کے کام میں نہ لگ جائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی اور اسلام پر ثابت قدمی کی نیت سے اللہ کی

راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا بھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے بیٹے دریا بہہ رہے ہوں اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں اس کو بڑھا پاتا جائے اور اس کے پھوٹنے چھوٹنے سے بچے ہوں تو (اچانک) اس باغ میں گرم ہوا کا ایک ٹکڑا آئے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے (البقرہ: ۲۶۶)

سخت حاجت کے وقت باغ کے جل جانے کی مثال کی دو تقریریں

جو شخص صدقہ و خیرات کرنے کے بعد احسان جتائے اور ایذا پہنچائے اس کی محرومی کی ایک مثال یہیہ البقرہ ۲۶۳ میں دی تھی اور دوسری مثال اس آیت میں دی ہے۔ پہلی مثال میں یہ ذکر کیا تھا کہ کسی چکنے پتھر پر مٹی ہو اور اس مٹی کو تیز بارش بہا کر لے جائے اس مثال میں یہ بتایا ہے کہ کسی شخص کا بہت حسین اور پھل دار باغ ہو وہ اس وقت بوڑھا ہو اور کمانے سے عاجز ہو اور اس پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کا بھی بوجھ ہو تو ظاہر ہے اس وقت اس کو باغ کی بہت سخت ضرورت ہوگی کیونکہ وہ خود بڑھا پانے کی وجہ سے کما نہیں سکتا بچے جوان نہیں جو اس کو کما کر لادیں بلکہ خود ان بچوں کی پرورش کی اس پر ذمہ داری ہے اب اچانک اگر وہ باغ کسی آگ والے ٹکڑے سے جل جائے تو اس کے نقصان اور محرومی کا کیا عالم ہوگا اسی طرح انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور فقراء اور مساکین کو صدقہ و خیرات دے اور اس کو یہ امید ہو کہ آخرت میں جب وہ نیک عمل کرنے سے بالکل عاجز ہوگا اور اس کو نیکیوں پر اجر و ثواب کی سخت حاجت ہوگی اور کہیں اور کسی ذریعہ سے کسی نیکی کے ملنے کا امکان نہیں ہوگا اور اس کی واحد امید وہ صدقات و خیرات ہوں جو اس نے دنیا میں کیے تھے پھر اس کو اچانک معلوم ہو کہ اس نے جوان صدقات پر احسان جتایا تھا اور فقراء کو طعنے دے کر ایذا پہنچائی تھی اس سے وہ تمام صدقات ضائع ہو چکے ہیں تو اس شخص کی محرومی کا کیا عالم ہوگا۔

اس مثال کی دوسری تقریر یہ ہے حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے حتیٰ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے اس کی موت قریب آگئے اور اس کی ہڈی کمزور ہو چکی ہو اور اس وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ احتیاج ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو اور اس وقت وہ دوزخیوں کے سے بُرے کام کرنا شروع کر دے اور ایسے بُرے کام کرے جن سے اس کے سابقہ سارے نیک کام اور صالح عمل اکارت چلے جائیں اور ضائع ہو جائیں اور اس کی زندگی کے سارے نیک کاموں کا باغ اس آخری برائی سے جل کر راکھ ہو جائے اس مثال کا حضرت عمر پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ حیران ہو گئے۔

اے ہارالہ! مصنف اور اس کتب کے قارئین کو ایسی برائی سے اپنی پناہ میں رکھنا جو زندگی کی ساری نیکیوں کو جلا ڈالے اور ہمیں حسن عاقبت سے محروم نہ کرنا اور ایمان اور اعمال صالحہ پر ہمارا خاتمہ کرنا مصنف اپنی زندگی کے آخری حصہ میں ہے اس کو اپنی پناہ اور امان میں رکھنا آمین!

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں اور امام حاکم نے "صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ! جب میرا بڑھا پاتا ہو اور میری عمر کے انقطاع کا وقت ہو اس وقت مجھے اپنا سب سے وسیع رزق عطا فرماتا۔ (معجم اوسط ج ۱ ص ۳۳۰ مطبوعہ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۴۰۵ھ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَيْتُمْ وَمِمَّا

اے ایمان والو! (نبی اکرمؐ) اپنی کلمی سے ابھی بڑی کو صحت فرما اور اس جنت سے اس جنتی سے بڑی م

أَخْرِجْنَاكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَائِبِينَ

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n \text{ and } y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}^n$$

تُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِ الْكَفَّةِ يُأْخِذُ بِهَا الْمَثَلَتَانِ أَمَامَ الْمَلِكِ وَكَفَّةٌ بَيْنَهُمَا وَكَفَّةٌ لِكُلِّ تَبَلُّغٍ وَفِي كُلِّ ظِلٍّ مِنْهَا شَاخٌ مِنْهَا

اور باقی اہل اہل بیت کا شہرہ کراچی کو کم و بیش آگاہیں بند پڑیں۔ اے اہل بیت! اے اہل بیت!

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمِيدٌ (١٠٠) الشَّكُّ الْمُنْهَكُ الْفَقْرُ وَيَأْمُرُكُمْ

کہ اللہ سے نیاز و تحائف مانگنا ہے O شیطان م و تمکذبی ہے ابراہیم سے

بِالْفَحْشَاءِ وَالْبَغْيِ يُبَيِّنُكُمْ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِيُفَضِّلَ بَ

تَوَدُّهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ رِجْسًا

فقراء کو دو تودہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور (یہ سرف کرنا) تمہارے رِجس سے پاک کر دے گا۔

سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۰۷) لَيْسَ عَلَيْكَ

اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھے (۱۰۷) (۱-۱۰۷) نہیں ہے یہ

هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا

کرنا آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور تم

مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوا مِمَّا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے اور تم صرف اللہ کی رضا چاہو گے، لیے ہی خرچ نہ کرو

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْيَتَامَ وَاللَّاتِمَّ (۱۰۸)

اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ

(یہ خیرات) ان فقراء کا حق ہے جو غزوہ کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں ہو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے)

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ

زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے ناواقف شخص ان کے حال نہ کرنے کی وجہ سے غنی سمجھ لے گا۔

التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ

سمجھتا ہے (اسے محتاج) تم (ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر) ان کو سورت سے پہچان لو، وہ لوگوں سے نہ پوچھیں اور مال

إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (۱۰۹)

نہیں کرتے اور تم جو اچھی چیز بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے ہو گے اللہ اس کو خوب جانتے والا ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ اپنے مالوں کو خرچ

عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہو گا

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷۷﴾

اور نہ وہ ٹھگن ہوں گے O

صدقہ میں دیئے جانے والے مال کی صفات کا بیان

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کے متعلق چھ آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ صدقہ کرنے والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور لوگوں کو دکھانے اور ستانے کی غرض نہیں ہونی چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنے کے بعد فقراء پر احسان جتاننا چاہیے اور نہ طعن دے کر انہیں اذیت پہنچانی چاہیے اور محض صفا باطن اور تزکیہ نفس کے لیے صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آنے والی آٹھ آیتوں (البقرہ ۲: ۲۷۷-۲۸۷) میں بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اس مال کی صفت کیسی ہو وہ ردی، ناکارہ اور ناقابل استعمال نہ ہو نیز یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اچھا مال دینے کا جو حکم فرما رہا ہے اس میں اس کی کوئی غرض نہیں ہے اس میں تمہارا اسی فائدہ ہے اور آخرت میں تم کو اس کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا بشرطیکہ تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ اور خیرات کرو نام و نمود کے لیے نہیں نیز یہ فرمایا ہے کہ تمہارے صدقات کے اصل میں مستحق و فقراء ہیں جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا ہے جو باوجود سخت ضرورت اور بھوک و پیاس کے اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے دست سواں دراز نہیں کرتے اور ان کی اس ردش کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں نیز یہ فرمایا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو علانیہ اور خفیہ ہر طرح صدقہ و خیرات کرنا درست ہے اور صدقہ و خیرات کرنے والے آخرت میں کسی خوف سے دوچار ہوں گے نہ غم سے۔

امام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہم لوگوں کے کھجوروں کے درخت تھے اور جس شخص کے پاس بھٹی زیادہ یا کم کھجوریں درختوں سے اترتی تھیں وہ اسی حساب سے کھجوریں لاتا تھا کوئی شخص کھجوروں کا ایک چھال لاتا کوئی دو چھال لاتا اور ان کو مسجد میں لٹکا دیتے اور اہل الصفا (وہ صحابہ جنہوں نے قرآن وحدیث کو محفوظ کرنے کے لیے خود کو وقف کر لیا تھا اور وہ دن رات مسجد نبوی میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چبوترہ بنوا دیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب الصفا کہا جاتا ہے صفا کے معنی چبوترہ ہیں) کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ ان کھجوروں پر لٹھی مارتا تو اس سے اودھ پکی کھجوریں اور چھوارے گر جاتے اور وہ ان کو کھا لیتے اودھ لوگوں کو صدقہ اور خیرات میں خاص رغبت نہیں تھی وہ کھجوروں کے ایسے کچھے لے کر آتے جن میں سوکھی ہوئی ردی اور بے کار کھجوریں ہوتیں اور وہ ان کو لا کر لٹکا دیتے تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی پاکیزہ کمائی سے اچھی اور عمدہ چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں اور (اللہ کی راہ میں) ایسی ناکارہ اور ناقابل استعمال چیز دینے کا قصد نہ کرو جس کو تم خود بھی آنکھیں بند کیے بغیر لینے والے نہیں ہو۔ (جامع ترمذی ص ۴۲۵-۴۲۴ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس چیز کو صدقہ کرنا چاہیے جو فی حق حلال اور طاهر ہو اور وہ چیز حلال اور حلالہ نہ ہو۔
حاصل کی گئی ہو جو چیز فی نفسہ طہال نہ ہو مثلاً مردار یا حرام جانور اس کا صدقہ کرنا جائز نہیں۔ بے پادہ چیز فی نفسہ حلال و بیکین
نا جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو مثلاً سود رشوت یا کسب حرام سے جو بے حاصل ہو اس سے کوئی چیز خرید کر صدقہ نہ جائے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ مَلَكَ شَيْئًا فَلْيُزَكِّهِ"۔
ایک بھجور کے برابر صدقہ کیا اور اللہ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ اس صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا
ہے پھر اللہ اس صدقہ کو پاتا (بڑھاتا) رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بھجور سے کو پا مار رہتا ہے کسی کو بھجور کا
صدقہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۹ مطبوعہ نور خراج المطابع رایہ ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی سے ابھی چیزیں کو خرچ کرو۔ (۲۶۷، ۲۶۸)

حلال کمائی کی مدد اور بر بناء ضرورت اولاد کے مال سے کھانے کا جواز

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ
سب سے اچھا کسب (کمائی) کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: جائز تجارت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔

امام عبد بن حمید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی پاکیزہ
کمائی سے کھاؤ اور تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی سے تمہاری اولاد اور ان کے اسوال تمہاری ملکیت ہیں۔

امام احمد امام عبد بن حمید امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے عمدہ کھانا وہ ہے جس کو انسان اپنی کمائی سے کھائے اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی سے۔

امام عبد بن حمید حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرے باپ کے پاس بھی مال ہے اور
اس کی اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرے مال سے لبتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔

امام عبد بن حمید نے حسن سے روایت کیا ہے کہ والد اپنی اولاد کے مال سے جو چاہے لے سکتا ہے اسی طرح والد بھی اور
اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے مال سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے۔

امام عبد الرزاق اور امام عبد بن حمید نے زہری سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے اپنی اولاد کا مال بالکل نہ
لے اور ضرورت کے وقت دستور کے مطابق لے اور ابراہیم سے روایت ہے کہ کھانے کے کپڑے اور لباس کے علاوہ اور کچھ نہ
لے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس کی کمائی حرام ہے اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے
گی۔

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہے کوئی شخص اپنی مال لٹائی ہے حج کے لیے جاتا ہے اور وہاری پر بیٹھ کر ندا کرتا ہے "اللہم لک" تو اس سے سفر رخصت کرتا ہے "لیک وسعدک" تمہارا اور اراہ حلال ہے اور تمہاری سواری حلال ہے تمہارا حج مبرور ہے اس میں آگاہ نہیں ہے اور حد کوئی شخص برائی مائی ہے حج کے لیے جاتا ہے اور وہاری پر بیٹھتا ہے اور "لیک اللہم لک" کہتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے "لیک وسعدک" کہ قبول نہیں تمہارا سفر خرچ حرام ہے تمہارا حج غیر مبرور ہے اور مقبول نہیں ہے۔

اما اچھالی نے "التراب" میں مندرجہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال سے حج کیا اور "لیک اللہم لک" کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا "لیک" کہنا مردود ہے تمہارا حج مردود ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

امام ترمذی روایت کرتے ہیں

حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا اور پوری کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ (جامع ترمذی ص ۳۱ مطبوعہ دارالحدیث کراچی)

اگر کسی شخص نے پاس ناپا سواران سے حاصل شدہ مال ہو اور اب اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال اسل مالوں کو وہ اس کے دے اگر وہ ثواب دے چکے ہوں تو ان کے وارثوں کو وہ اس کے دے اور اگر ان کا پتا نہ چلے تو اس مال کو ان مالکوں کی طرف سے صدقہ کر دے اور یہ بہر حال جائز نہیں ہے کہ وہ مال حرام سے زکوٰۃ ادا کرے صدقات خیرات اور حج اور عمرہ کرے غلام شامی لکھتے ہیں

جس شخص نے کسی فقیر کو مال حرام سے کوئی چیز دی اور اس میں ثواب کی امید رکھی تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر فقیر کو معلوم ہو کہ اس کو مال حرام سے دیا ہے اور اس نے دینے والے کو دعا دی اور دے والے نے آمین بنی ہو انوں کافر ہو جائیں گے لیکن بغیر اس وقت کہ جب اس مال حرام کی حرام قطعی ہو مثلاً سونا یا نمر اور زنا کی آمدنی۔

(روائع ج ۲ ص ۳۱ مطبوعہ دارالحدیث کراچی)

اللہ تعالیٰ کا ارتداد ہے اے ایمان واداء (اللہ کی راہ میں) اپنی کمائی سے چھ چیزوں کو خرچ کرو اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ (البقرہ ۲۶۷)

عشر کا بیان

اس آیت میں صدقات فرطہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کا حکم دیا ہے امام ابن جریر اپنی سند سے اس تفسیر روایت کرتے ہیں عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا یعنی دے (نلے) بکس اور ہر وہ چیز جس پر زکوٰۃ ہے (جامع البیان ج ۲ ص ۵۵-۵۴ مطبوعہ دارالحدیث کراچی)

چونکہ اس آیت میں اصلان زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم زری پیداوار پر عشر میں مذہب فقہاء بیان کر رہے ہیں۔

عشر کے نصاب میں فقہاء کے نظریات

نلہ اور پھاؤں کی زکوٰۃ (عشر) کے نصاب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل حدیث مذکور کی روشنی میں نلہ اور پھاؤں کے لیے پانچ دانق (بیس من) کو نصاب قرار دیتے ہیں جس شخص کے بھیتوں اور باغات سے

علامہ دشتانی ماکھی لکھتے ہیں:

ہم آیت کریمہ کے مقدم کے مقابلے میں پانچ وستی والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن کریم کے عموم کی خبر واحد کے تخصیص کرنے میں اختلاف ہے۔ (الکمال، کمال المسلم ج ۳ ص ۱۰، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔)

قرآن مجید کے علاوہ احادیث صحیحہ میں بھی زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عام ہے امام بخاری روایت کرتے

ہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو زمین بارش یا چشمے سے سیراب ہو یا دریائی پانی سے سیراب ہو اس پر عشر (۱/۱۰) ہے اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے (یعنی ۱/۲۰)۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۰۱، مطبوعہ نور محمد ریح الطائف، کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کا فرق کیے بغیر مطلقاً زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر عشر یا نصف عشر کا حکم عائد فرمایا اور یہ حدیث عموم قرآن کے مطابق ہے نیز امام مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کو دریا یا بارش سے سیراب کرے اس پر عشر (۱/۱۰) ہے اور جس زمین کو کنویں کے پانی سے اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر (۱/۲۰) (جیسواں حصہ) ہے۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۱۶، مطبوعہ نور محمد ریح الطائف، کراچی، الطبعة الثانیہ ۱۳۷۵ھ)

امام ابو داؤد نے بھی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ان دونوں روایات کو ذکر فرمایا ہے۔ (سنن ابو داؤد ج ۳ ص ۲۲۵، مطبوعہ مطبعہ خبانی پاکستان، دارالطبعہ الثانیہ ۱۳۰۵ھ)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کو بارش یا چشمے سے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو اونٹوں کے ذریعہ کنویں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(سنن ابن ماجہ ص ۱۳۰، مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

اس حدیث کے بعد امام ابن ماجہ نے حضرت جابر کی حدیث کو بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

امام عبد الرزاق بن ہمام نے اپنی ”مصنف“ میں اس مضمون کی انیس احادیث روایت کی ہیں، ہم ان میں سے چند کا ذکر کر رہے ہیں۔

فقہاء بیان کرتے ہیں کہ معمر نے کہا میں نے تمام (معتبر) لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا فرمان دیکھا کہ جس زمین کو رسیوں اور ڈالوں کے ذریعہ کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے (معمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے) اور جس زمین کو بارش یا دریائی پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر ہے معمر کہتے ہیں کہ میرے علم میں اس بات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(المصنف ج ۲ ص ۱۳۳، مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت، الطبعة الاولیٰ ۱۳۹۰ھ)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی ”سنن“ میں روایت کیا ہے۔ (سنن کبریٰ ج ۳ ص ۱۳۰، مطبوعہ نشرات الملتان)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس زمین کو دریائی پانی، بارش اور چشمے سے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو رسیوں کے ذریعہ کنویں کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں نصف

عشر ہے۔ (المصنف ج ۳ ص ۱۳۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۹ھ)

عاصم بن ضمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا راب کرے اس میں عشر ہے اور جس زمین کو ڈال کے ذریعہ کنوئیں سے راب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۲ مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۹ھ)

جہاد بیان کرتے ہیں: زمین جس چیز کو بھی نکالے خواہ قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ ادارہ القرآن برای الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

حناد کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ ادارہ القرآن برای الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

ابراہیم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو زمین نکالے اس میں زکوٰۃ ہے۔

(المصنف ج ۳ ص ۱۳۹ مطبوعہ ادارہ القرآن برای الطبعة الاولیٰ ۱۴۰۶ھ)

ائمہ ثلاثہ جو پانچ وقت سے کم میں زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیتے قرآن کریم کی عمومی آیت اور ان تمام احادیث اور آثار کے تارک ہیں اور عمومی و اہل کے پیش نظر ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے

پانچ وقت والی احادیث کی احناف یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ احادیث اسوال تجارت پر محمول ہیں کیونکہ اس وقت پانچ وقت (ہارہ سو کلو گرام) دو سو درہم کے برابر ہوتے تھے اس لیے فرمایا کہ پانچ وقت سے کم میں صدقہ نہیں ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

عشری اور خراجی اراضی کی تعریفیں

جوز میں عشری ہو اس سے عشر (زمین کی پیداوار کا دسواں حصہ) لیا جاتا ہے اور جوز میں خراجی ہو اس سے خراج لیا جاتا ہے عشری اراضی کی عبادت ہے اور یہ صرف مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے اور خراج اصالتہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے اور اس کی مختلف پیداوار کے اعتبار سے ادائیگی کی مختلف شرح ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ عنقریب آ رہی ہے اگر مسلمان کسی خراجی زمین کو خرید لے تب بھی اس سے حسب سابق خراج ہی وصول کیا جائے گا عشری اور خراجی زمین کے بیان میں علامہ انور نیسانی لکھتے ہیں:

ہر وہ زمین جہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو یا جس زمین کو جنگ سے فتح کر کے مال غنیمت حاصل کرنے والوں (مجاہدین) میں تقسیم کر دیا ہو وہ زمین عشری ہے اور ہر وہ زمین جس کو جنگ سے فتح کیا گیا ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو اسی زمین پر برقرار رکھا گیا ہو وہ زمین خراجی ہے اور اسی طرح اس زمین کا حکم ہے جہاں کے رہنے والوں سے صلح کر کے اس پر قبضہ کیا ہو اور مکہ مکرمہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنگ اور غلبہ سے فتح کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہیں رہنے دیا اور ان پر خراج مقرر نہیں کیا اور "جامع صغیر" میں مذکور ہے کہ ہر وہ زمین جس کو جنگ سے فتح کیا گیا ہو اور اس میں دریاؤں کا پانی پہنچتا ہو تو وہ خراجی زمین ہے اور اگر اس تک دریاؤں کا پانی نہ پہنچتا ہو اور اس زمین سے چشمہ نکالا جائے تو وہ عشری زمین ہے کیونکہ عشر کا تعلق اس زمین سے ہوتا ہے جس میں نشوونما ہو اور نشوونما کا تعلق اس زمین کے پانی سے ہے اس لیے عشر کے پانی یا خراج کے پانی سے سیرابی کا اعتبار کیا جائے گا۔

جس شخص نے کسی غیر آباد زمین کو آباد کیا تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس زمین کے عشری یا خراجی ہونے میں اس کے

قرب کا اعتبار کیا جائے گا اگر وہ خراجی زمین کے قریب ہے تو خراجی ہے اور اگر عسری زمین کے قریب ہے تو عسری ہے اور امام محمد نے کہا اگر اس نے اس زمین میں کنواں کھود کر اس کے پانی کو حیراب کیا ہے یا اس زمین کے قریب سے اس کو حیراب کیا ہے یا ان بڑے بڑے دریاؤں سے اس کو حیراب کیا ہے جن کا کوئی مالک نہیں ہے تو وہ زمین عسری ہے ای طرح اگر اس زمین کو بارش کے پانی سے حیراب کیا ہے تو بھی وہ زمین عسری ہے اور اگر اس زمین کو کنویں کی گھوٹی ہوئی نہروں سے حیراب کیا ہے تو وہ زمین خراجی ہے۔ (مدنیہ اولین ص ۵۹۱۔ ۵۹۰ مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)

خراج کی مقدار کا بیان

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراقی کو فتح کرنے کے بعد ہر جریب (تین گز زمین) پر ایک صاع (چار کلاہ ام نذر) اور ایک درہم مقرر کیا تھا بشرطیکہ اس زمین میں پانی پہنچا ہو اور جس زمین میں گلڑی خرپورے اور بیس وغیرہ نریوں کی کاشت ہو اس میں ہر جریب پر پانچ درہم غرر کیے اور جس زمین میں انگور کی بیلیم لگی ہو یا کھجور کے درخت ہوں اس میں ہر جریب پر دس درہم مقرر کیے حضرت عمر نے صحابی جماعت کے سامنے یہ شرح مقرر کی اور کی نے اس پر انکار نہیں کیا اس لیے اس پر اجماع ہو گیا نیز اس لیے کہ کاشتکاری میں کم و بیش مشقت ہوتی ہے انگوروں کی بیل لگانے میں سب سے کم مشقت اور سب سے زیادہ مشقت سے اور بنریوں کی کاشت میں درمیانی مشقت ہے اور مشقت کے فرق کی وجہ سے وظیفہ خراج میں بھی تفریق کی گئی اور انگوروں کی بیل میں سب سے زیادہ یعنی دس درہم فی جریب وظیفہ مقرر کیا گیا اور نخل کی بھی باری میں سب سے کم یعنی ایک صاع نذر اور ایک درہم فی جریب مقرر کیا گیا اور بنریوں کی کاشت میں درمیانی وظیفہ یعنی پانچ درہم فی جریب مقرر کیا گیا اس کے علاوہ زراعت کی دیگر اجناس مثلاً زعفران اور باغات (جن کے گرد و پیر دیواری ہو) میں کاشتکاری کی مشقت کے اعتبار سے خراج مقرر کیا جائے گا اور یہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ ان زمینوں سے پیداوار کے نصف سے زیادہ خراج نہ لیا جائے کیونکہ کاشتکار نصف پیداوار سے زیادہ ادا کرنے کا تحمل نہیں ہو گا اگر کاشتکار امام کے مقرر کردہ خراج کو ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو پھر امام کو اس کی مقدار میں کمی کرنی چاہیے۔

(مدنیہ اولین ص ۵۹۲۔ ۵۹۱ مطبوعہ شرکت ملیہ ملتان)

ایک درہم ۳.۰۶ گرام چاندی کے برابر ہے اور پانچ درہم ۱۵.۲ گرام چاندی کے برابر ہیں اور دس درہم ۳۰.۶ گرام چاندی کے برابر ہیں۔

اراضی پاکستان کے عسری ہونے کا بیان

جو زمینیں پاکستان کے زمینداروں کی ملکیت میں ہیں ان پر قطعیت کے ساتھ عسری یا خراجی ہونے کا حکم لگا بہت مشکل ہے کیونکہ جب سلاطین اسلام نے ابتداء ہندوستان کے اس حصہ کو فتح کیا تھا تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان سلاطین نے ان کی صورت اختیار کی تھی بعض صورتیں عسری زمین کی ہیں اور بعض خراجی زمین کی اور جو زمینیں مسلمانوں نے زیر تصرف ہوں اور ان کے متعلق عسری یا خراجی ہونا یقینی اور متحقق نہ ہو ان کو عسری زمین پر محمول کیا جائے گا۔

علامہ شمس الدین سرخسی لکھتے ہیں:

برودہ شہر جس کے رہنے والے پہ خوشی مسلمان ہوئے اس کی زمین عسری ہے کیونکہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر وظیفہ (زمین کا محصول) مقرر کرنے کی ابتداء خراج سے نہیں کی جائے گی تاکہ مسلمان کو ذلت سے محفوظ رکھا جائے لہذا ان پر عسری ہو گا۔ (المصباح ص ۳۷ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ)

ہذا جب پاکستان بنا اور مسلمان مسلمانوں پر حاکم ہوئے تو یہاں کے کارکنوں سے زمینیں راجت کرنے کے
مطبقہ کی ابتدا بھی عشر سے کی جائے گی۔ کہ خراج نے یہاں کا عشر حالہ مسلمانوں کا فریب سے اور خراج اصلاً کافروں پر ہے
علامہ کاسالی لکھتے ہیں:

”اس وظیفہ (مصدق یا ٹیکس) کی ادائیگی سے خالی نہیں ہیں اور یہ وظیفہ یا ”شر ہو گا“ خراج ”مسلمانوں سے نہ شرف
زمین میں عشر سے ابتدا کرنا“ ہے کیونکہ عشر میں عبادت کا معنی ہے خراج میں ذمت کا معنی ہے

(مدائح نامہ ج ۲ ص ۵۷ مطبوعہ مکتبہ اہل بیت خراسانی ۱۳۰۰ھ)

اسی طرح حکومت پاکستان نے جو زمینیں مسلمانوں کو الٹ کر دیں یا ان کو بطور عطیہ دیں یا یہی کارگزاری یا خدمت کے
معاوضہ میں دیں وہ بھی عشری ہیں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں:

”جس زمین کو مال قیمت حاصل کرنے والوں (مجاہدین) کے غیر میں ہماری حکومت تقسیم کرے وہ بھی عشری سے کیونکہ
مسلمان پر ابتداً خراج مقرر نہیں کیا جاتا۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شیطان تم کو تنگ دیتی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے
فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ (البقرہ: ۲۶۸)

بخل کو بے حیائی کے ساتھ تعبیر کرنے کی توجیہ

”بخل“ کا معنی بے حیائی ہے اور اس آیت میں بخل پر بے حیائی کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جب انسان کو اس کی ضروریات سے زیادہ مل دیا ہے اور جب اس کے سامنے کوئی ضرورت مدد سائل سوال کرے تو وہ اس
کی ضرورت کو پورا کرے اور اس کو یہ خیال آئے کہ آفریدہ بھی تو اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ
جب اس کو ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے سائل کو خالی ہاتھ دینا سے حیا کرے اور جو انسان کی کو
صدقہ اور خیرات دینے کا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کو مستقبل کی ضرورتیں یاد دلاتا ہے اور اس کو پیش آنے والی تنگ دستی یاد دلاتا
ہے اس کو صدقہ دینے سے منع کرتا ہے اور اسے سائل کو زری طرح جھڑکنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ صدقہ کرنے پر تم سے مغفرت
اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جتنا تم دو گے آخرت میں تم کو اس سے زیادہ اجر عطا
فرمائے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ
الَّذِينَ يُقِينُونَ (سبا: ۳۹) اور تم جو کچھ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرے وہ تمہیں اس
کا بدل عطا کرے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے O

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں

امام ترمذی تفسیر سند سے ساتھ امام نسائی امام ابن جریر امام ابن المذہب امام بن ابی حاتم امام ابن حبان و امام بیہقی
”شعب الایمان“ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم
کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو شر سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے اور فرشتہ اس
سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی
شیطان تم کو تنگ دیتی سے ڈراتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۳۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی

(البقرہ: ۲۶۹)

حکمت کے مصداق میں صحابہ اور فقہاء تابعین کے اقوال

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجاہد شاک اور مقاتل نے کہا: حکمت سے مراد قرآن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: قرآن مجید کے ناخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ اور مقدم اور مؤخر کی معرفت حکمت ہے۔ سدی نے کہا: حکمت سے مراد ثبوت ہے۔ ابراہیم ابو العالیہ اور قتادہ نے کہا: حکمت سے مراد فہم قرآن ہے لیث نے مجاہد سے روایت کیا اس سے مراد علم اور فقہ ہے ابن کثیر نے روایت کیا اس سے مراد قول اور فعل کا درست ہونا ہے۔ حسن نے کہا اس سے اللہ کے دین میں تقویٰ مراد ہے۔ ربیع بن انس نے کہا: اس سے مراد خشیت (خوف خدا) ہے ابن زید نے کہا اس سے مراد اللہ کے علم میں تعقل ہے شریک نے کہا فہم ہے ابن قتیبہ نے کہا علم اور عمل کا مجموعہ ہے مجاہد نے کہا: کتابت ہے ابن کثیر نے کہا: جس چیز کی صحت کی عقل گواہی دے قشیری نے کہا: اللہ کے احکام میں غور و فکر کرنا اور ان کا اتباع کرنا نیز انہوں نے کہا اللہ کی اطاعت فقہ دین اور اس پر عمل کرنا عطاء نے کہا: مغفرت ابو عثمان نے کہا وہ نور جس کی وجہ سے سورہ اور الہام میں فرق ہوا قاسم بن محمد نے کہا: اپنی خواہشات کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا بندار بن حسین نے کہا: سرعت کے ساتھ صحیح جواب دینا مفصل نے کہا: کسی چیز کو صحت کی طرف لوٹانا کتانی نے کہا: جس چیز سے روحوں کو سکون ملے اور یہ اقوال ہیں ہر حال میں حق کی گواہی دینا دین کی بہتری اور دنیا کی اصلاح کرنا علم لدنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا اور الہام کا مورد بننے کے لیے صفاء باطن کرنا یہ کل پچیس اقوال ہیں۔ (البحر المحیط ج ۲ ص ۶۸۳۔ ۶۸۴ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۶۲ھ)

حکمت کی تعریف اور اس کی اقسام

حکمت کی دو قسمیں ہیں حکمت نظری اور حکمت عملی حکمت نظری کی یہ تعریف ہے کہ بتری طاقت کے مطابق حقائق اشیاء کا اس طرح علم ہو جس طرح وہ اشیاء واقع میں ہیں اور حکمت عملی یہ ہے کہ انسان برے اخلاق کو ترک کرے اور اچھے اخلاق کو اپنائے اور ایک تعریف یہ ہے کہ بشری طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنا اور آپ کے تمام افعال کی اتباع کرنا حکمت عملی کی تین قسمیں ہیں اگر اس کا تعلق ایک فرد کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو تہذیب اخلاق کہتے ہیں اور اگر اس کا تعلق ایک خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اسے تدبیر منزل کہتے ہیں اور اگر اس کا تعلق ایک شہر یا ملک کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔

حکمت کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد نے کتاب الزہد میں منقول سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے چالیس دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔

امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے جہاں سے بھی حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حق دار ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقمان نے اپنے

بیٹے سے کہا: اے بیٹے! علماء کی مجالس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مردہ زمین تیز بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم علم بہت عبادت سے بہتر ہے اور کسی شخص کے فقیہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی شخص کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ (قرآن اور سنت کے خلاف) اپنی رائے کو پسند کرے۔

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں امام دارقطنی نے اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین میں فقہ حاصل کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے اور ایک فقیہ شیطان کے نزدیک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا: اگر میں ایک ساعت بیٹھ کر دین کا علم حاصل کروں تو یہ میرے نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جمع کرے گا پھر ان میں سے علماء کو الگ کرے گا پھر فرمائے گا: اے علماء کے گروہ! میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے تم میں اپنا علم نہیں رکھا تھا جاؤ! میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۱۔ ۲۵۰ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اور تم جو بھی نذر مانتے ہو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔

(البقرہ ۲۷۰)

نذر کا لغوی اور شرعی معنی اور نذر کی اقسام

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: نذر کا معنی ہے: تاوان کسی چیز کو واجب کرنا اللہ کے لیے منت ماننا۔

(القاموس المحیط ج ۲ ص ۱۹۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ راغب اصفہانی نذر کا شرعی معنی بیان کرتے ہیں:

نذر یہ ہے کہ تم کسی کام کے ہونے کی بناء پر اپنے اوپر ایسی عبادت کو واجب کر لو جس کو تم پر واجب نہیں کیا گیا ہے۔

(امنیات ص ۲۸۷ مطبوعہ المکتبۃ الرقعیہ ایران ۱۳۳۲ھ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي

بَطْنِي عِزًّا فَأَقْبَلْتَنِي مِيتًا ۖ (آس عمران ۳۵)

جب عمران کی بیوی نے کہا: اے میرے رب! میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو آزاد کیا ہوا ہے (وہ خالص تیرے لیے ہے) تو اس کو میری طرف سے قبول فرما۔

(اے مریم!) تم کہنا: میں نے رحمان کے لیے (خاموشی کے) روزہ کی نذر مانی ہے سو میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی O

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ذَلِكُنَّ أَكْلَمَ

الْيَوْمَ وَإِنِّي أَنَا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (مریم ۲۲)

وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ ذَرَعُوا

(ارج ۱۹)

اور ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے مالی ذریعوں کو

پورا کریں۔

علامہ ابوالمہجیان اندکی لکھتے ہیں:

نذر کی دو باتیں ہیں ایک قسم حرام ہے اور یہ ہر وہ نذر ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو اور زمانہ حاجت میں نہ ہو اور نذر کی دوسری قسم ہے مباح، یہ کسی کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور کبھی مطلق ہوتی ہے مثلاً اگر میں فلاں مرض سے تنہا چاؤں تو میں ایک دینار صدقہ کروں گا (یہ نذر مشروط ہے) یا میں اللہ کے لیے اباب تمام ازاد کروں گا (یہ غیر مشروط ہے) اور کبھی نذر مطلق ہوتی ہے مثلاً اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا

(المحرر المکی ج ۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ دارالاسلام، ۱۳۱۳ھ)

نذر صحیح اور نذر باطل کا بیان

علامہ علاء الدین صلی حنفی لکھتے ہیں:

اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی نذر مانتے ہیں اور اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جو روپے، موم بتی اور تیل کی نذر مانتے ہیں وہ باجماع باطل اور حرام ہے جب تک ان چیزوں کو فقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔

(درمختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں:

مثلاً کوئی شخص اولیاء اللہ کا عرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نذر میں جتنا ہے اسے میرے سردار بھائی برکت اگر میرا گم شدہ شخص واپس آ جائے یا میرا بیمار صحت مند ہو جائے یا میری حاجت پوری ہو جائے تو میں آپ کے لیے اتنا سونا یا چاندی یا کھانا یا موم بتی یا تیل دوں گا۔ (المحرر الرائق) یہ نذر تین وجوہ سے باطل اور حرام ہے (۱) یہ مخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر باطل اور حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جائز نہیں ہے (۲) جس کی نذر مالی کنی ہے وہ فوت شدہ ہے اور فوت شدہ شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا (۳) اگر نذر ماننے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ شخص اللہ کے ذن سے بغیر تصرف کرتا ہے تو یہ اعتقاد کفر ہے ہاں! اگر اس نے یہ کہا کہ اے اللہ! میں تیرے لیے نذر ماننا ہوں کہ اگر تو نے میرے مرے شخص کو شفاء سے دی یا میرے گم شدہ شخص کو لوٹا دیا یا میری حاجت پوری کر دی تو میں سیدہ فقیہ کے مزار پر بیٹھنے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا امام شافعی یا امام لیث کے مزار پر بیٹھنے والے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یا میں نے ان کی مساجد کے لیے چٹائی اور روشنی کے لیے تیل یا دیگر کاموں کے لیے روپیہ دیا جس میں فقراء کا نفع ہو یہ نذر خاص اللہ کے لیے ہو اور شیخ کا ذکر صرف نذر کو خرچ کرنے کے محل کے لیے ہوتا کہ اس مزار یا مسجد میں بیٹھنے والے فقراء اور مستحقین پر ان چیزوں کو خرچ کر دیا جائے تو اس اعتبار سے یہ نذر جائز ہے اور کسی غنی یا سید پر ان چیزوں کا خرچ کرنا جائز نہیں ہے اور جو نذر مخلوق کے لیے مالی گئی ہو اس کو پورا کرنا حرام ہے اور مزار کے متولی کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے جب تک نذر ماننے والا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر نہ مانے اور فقراء پر اس کو خرچ کرنے کی نیت نہ کرے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۱۲۸ مطبوعہ دارالاحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں

نذر عرف میں بدیہ اور پیشکش کو کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہے اسی لیے اگر کسی نے گنہ کی نذر

کی تو وہ صحیح نہیں ہوتی نذر ناسی ان فردائی کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو کہ ہے کہ اللہ کے لیے نذر کرنا اور فی دین کی نذر کرنا۔ فقراء کو نذر کے لیے صرف مکمل مقرر کرے مثلاً کسی نے یہ کہا کہ یہاں ہم نے نذر مانی کہ اگر تو میرا غلام مسعد پورا کر دے کہ غلام بیمار کو تندرست کر دے تو میں غلام دلی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا یاں ہے صدقہ کو دے دوں گا یاں کے لیے تل یہ پورا یا حاضر کر دوں تو یہ نذر جار ہے۔ (رواجدار) (نہ ان امرطاس ص ۷۲) "ابو جہل نے بھی لودہ دیا" ہوا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انما اللہ کے لیے نذر مانے اور اس عبادت کا ثواب کی بڑے کو پہنچا دے اور دعائے میں نذر کا معنی یہ ہے اور غفہ بھی ہے اور منت اور پڑھاوا بھی ہے (قا، الا، ص ۹۵۹) لیکن عرب میں نذر کا وہی معنی ہے جس کو ہم نے "قاموس" کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

امام مالک، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہے وہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے اس کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اس کی معصیت نہ کرے۔ امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر تقدیر سے مستثنیٰ نہیں کرتی نذر تو صرف بخیل آدمی ماننا ہے۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۱ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ گرم عدانیہ صدقات دو تو وہ کیا ہی خوب ہے اور اگر ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور (یہ صدقہ کرنا) تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا۔ (البقرہ ۲۷۱)

علامہ ابو الہیون اندلسی لکھتے ہیں:

صدقہ فرضیہ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مختار ہے امام طبری نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابو یعلیٰ کا بھی یہی مختار ہے نیز حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نقلی صدقہ کو مخفی طور پر دینا افضل ہے اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ نقلی صدقہ کو خفیہ طور پر دینا علانیہ صدقہ سے ستر درجہ افضل ہے اور صدقہ فرضیہ کو علانیہ بنا خفیہ دینے سے پچیس درجہ افضل ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے اس لیے یہ اس پر محمول ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا نہ جنت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زکوٰۃ کو خفیہ طور پر دینا بھی احسن تھا لیکن اب لوگ بدگمانی کرتے ہیں اس لیے زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ علامہ ابن عربی نے کہا ہے کہ خفیہ اور علانیہ صدقات کی ایک دوسرے پر افضلیت کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔

(المحرر المحیط ج ۲ ص ۶۸۸-۶۸۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۳ھ)

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیہ عمل عدانیہ عمل سے افضل ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی اقتداء کی جائے اس کے لیے علانیہ عمل افضل ہے۔

امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات وی اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایا نہیں ہو گا امام عادل وہ نوجوان جس کی اللہ کی عبادت میں شو و نما ہوئی وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے وہ دو آدمی جو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور

اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہونے ہیں وہ شخص جس کو کسی خوب صورت اور معتد ر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتا ہوں وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ دیا حتیٰ کہ ہاتھیں ہاتھ کو بھی پہنچیں چلا کر اس کے دائرہ ہاتھ نے کہا خرچ کیا ہے اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے

امام طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے کام بری آفتوں سے بچانے ہیں اور خفیہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے اور رشتہ داروں سے ٹپک سلاک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے امام ترمذی نے تصحیح سند کے ساتھ امام نسائی نے امام ابن خزیمہ نے امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے جن سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں ایک شخص اوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان سے محض اللہ کی وجہ سے سوال کیا اس کی ان سے قرابت داری نہیں تھی ایک شخص ان کے پیچھے سے اٹھا اور اس کو خفیہ طور پر صدقہ دیا اللہ کے سوا اس صدقہ کا کسی کو علم نہیں تھا یا اس سائل کو علم تھا کچھ لوگوں نے رات کو سفر کیا اور ایک جگہ ٹھہر کر سو گئے ان میں سے ایک شخص رات کو اٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آیات تلاوت کرنے لگا ایک شخص کسی لشکر میں تھا ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا انہوں نے دشمن کو شکست دے دی اس شخص نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا فتح یا ب ہو گیا اور جن تین لوگوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زانی، شکبر فقیر اور ظالم تو مکر۔

امام ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! موت آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرو اور مشغول ہو جانے سے پہلے یک عمل کر لو اور اللہ کو بہت یاد کر کے اس سے وصل کرو اور خفیہ اور علانیہ صدقہ دو تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔

امام احمد امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی "شعب الایمان" میں حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا اس وقت تک ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا۔

امام طبرانی اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنے والوں کے لیے ان کا کیا ہوا صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا اور قیامت کے دن مومن صرف اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔

امام ترمذی نے تحسین سند کے ساتھ اور امام ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے اور بڑی موت کو دور کرتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کرتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے بڑی موت کو دور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۵۵-۲۵۳ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنادیتا ہے۔ (البقرہ: ۲۷۳)

اٰلِ الذَّمِّ کو نفلی صدقات دینے کا جواز

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرنے ہیں کہ مسلمان اپنے (نفلی) صدقات اپنے سرگرم رشتہ داروں کو نہیں دینے تھے اسی طرح انصار بنو قریظہ در بنو نضیر کو صدقات نہیں دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ (اے رسول!) انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنادیتا ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۶۳ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفلی صدقات ذمی کافروں کو دیئے جاسکتے ہیں یعنی جو کافر مسلمانوں کے ملک میں حکومت کی امان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اہل ذمہ کے حکم میں ہیں ان کو نفلی صدقات دیئے جاسکتے ہیں اور صدقات فرضہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے اور حبشی کافر کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔

نیز اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہدایت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا آپ کا فریضہ اور منصب نہیں ہے آپ کا کام صرف ہدایت کو پہنچانا اور بیان کرنا ہے قرآن مجید میں ہے:

فَاِنْ اَعْرَضُوْا حَتّٰی اَنْزَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ سَفِيْضًا مِّنْ عَلٰیكَ اِلَّا الْبَلٰغَةُ (شوری ۲۸)

سو گر یہ (اسلام قبول کرنے سے) منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا آپ کا منصب تو صرف دین کو پہنچانا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ (خیرات) ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں جو (اس میں شدت اشتغال کی وجہ سے) زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ (البقرہ ۲۷۳)

علامہ ابوالحیاء اندلسی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا: یہ فقراء اہل صفہ تھے جنہوں نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیا تھا ان کے پاس بالکل مال نہیں تھا ان کی تعداد تقریباً چار سو تھی مجاہد نے کہا یہ قریش کے فقراء مہاجرین تھے سعید بن جبیر نے کہا یہ وہ صحابہ تھے جو مختلف غزوات میں زخمی ہو کر پانچ ہو گئے تھے۔ نسائی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے زندگی کے کام کاج کرنے اور سفر کرنے سے معذور ہو گئے تھے سدی نے کہا: کفار نے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ کفار کے غلبہ کی وجہ سے گھر گئے تھے قتادہ نے کہا: انہوں نے خود کو جہاد کے لیے وقف کر لیا تھا لیکن فقر کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے محمد بن فضل نے کہا: یہ وہ فقراء تھے جو اپنی بلند امت اور خودداری کی وجہ سے صرف اللہ سے دعا کرتے تھے اور کسی بے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے زبیری نے کہا یہ وہ فقراء تھے جو جہاد میں مشغول رہنے کی وجہ سے تجارت کرنے کے لیے زمین میں سفر نہیں کر سکتے تھے۔ (المحرر الخیر ج ۲ ص ۶۹۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۲۰۱۲ھ)

ہر چند کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ان فقراء کے متعدد مصداق بیان کیے ہیں لیکن ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ ان فقراء سے مراد اہل صفہ ہیں جنہوں نے خود کو علم دین کے حصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا یہ ستر نادار صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چہرہ بنوایا تھا یہ اپنی بلند امت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے

نہیں کرتے تھے اور ان کی ظاہری حالت سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا قرآن مجید کے بیان کردہ اوصاف انہی پر پوری طرح صادق آتے تھے نیز حسب ذیل احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس آیت کا مصداق اصحاب صفہ ہی تھے۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت سے مراد اصحاب صفہ ہیں امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بااذن اور اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے ان کا گھر تھا ان کے پاس ماں بھائی بھائی کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس سے تناول نہیں فرماتے۔ پیٹھے اور جب آپ کے پاس کوئی بدیا آتا تو ان سے پاس بھی بھیجتے اور خود بھی تناول فرماتے۔

امام ابو نعیم نے "علیہ" میں حضرت فضال بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کچھ لوگ بھوک کی شدت سے قیام کے دوران گر پڑتے تھے یہ اصحاب صفہ تھے دیہاتی لوگ ان کو دن گنان رتے تھے۔

امام ابن سعد، عبد اللہ بن احمد اور امام بو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد ستر تھی ان میں کسی کے پاس چادر نہیں تھی۔

امام محمد بن سعد نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کا بدن میں کوئی گھر تھا نہ کوئی قبیلہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **مَادَانْفُخْضُ** ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوش حال سمجھتا ہے اسے مخاطب نم (ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر) ان کو سورت سے پہچان دے گا وہ لوگوں سے گزر کر سوال نہیں کرتے (انہی ۲۷۳) گداگری کی مذمت اور سوال نہ کرنے کی فضیلت میں احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن اسحاق، امام ابن حاتم، امام ابن مردودہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور اور دین یا ایک مقلہ یا دو لقمے لوٹا دیں مسکین تو صرف وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے باز رہے اور اگر تم چاہو تو یہ بہت پڑھو وہ لوگوں سے گزر کر سوال نہیں کرتے۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے فاقہ یا اپنے گھر والوں کے فاقہ کے بغیر سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر فافوں کا دروازہ کھول دے گا جہاں سے اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خیشیں پڑی ہوں گی۔

امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ سرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے کم سوال کرے یا زیادہ۔
امام احمد، امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابوداؤد، امام ترمذی اور امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔
امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرص کرنے سے بچو کیونکہ حرص ہی درحقیقت فقر ہے اور اس بات سے بچو کہ تم سے معذرت کی جائے۔
امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری اور امام ابن ماجہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ کر اپنی کمر پر لادے اور اس کو فروخت کر کے سوال کرنے سے بچے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے وہ اس کو دیں یا منع کر دیں۔
امام احمد، امام ابویعلیٰ، امام ابن حبان، امام طبرانی اور امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت خالد بن عدی الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز بغیر کسی طمع اور بغیر کسی سوال کے پہنچی ہو وہ اس کو قبول کر لے یہ اس کو اللہ نے رزق عطا کیا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶۴۔ ۳۵۸ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ امیران)

سوال کرنے کی حد جواز

علامہ علاء الدین حصکلی حنفی لکھتے ہیں:

جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا اتنی بدنی طاقت ہو کہ وہ محنت مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دینے والے کو یہ علم ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو دے تو وہ گنہگار ہوگا کیونکہ حرام کام میں مدد کر رہا ہے اور اگر وہ شخص طلب علم دین یا جہاد میں مشغول ہو اور وہ کپڑوں کا سوال کرے تو جائز ہے بشرطیکہ اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو۔ (در مختار ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جس شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کے سوال پر اس کو دینا تو حرام ہے لیکن جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس کو اس کے سوال کے بغیر بہ طور صدقہ اور خیرات کے دینا جائز ہے اور کارِ ثواب ہے اور جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو بہ طور ہدیہ اور ہبہ کے دینا جائز ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

مسجد میں سائل کو دینے کی تحقیق

ہمارے زمانہ میں لوگ مسجدوں میں آکر سوال کرتے ہیں اور بعض علماء ایسے سوال کرنے والوں کو مطلقاً منع کرتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

علامہ حصکلی حنفی لکھتے ہیں

مسجد میں سائل کو دینا مکروہ ہے ہاں اگر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے تو پھر قول مختار کے مطابق وہ کروہ نہیں ہے ان طرح "اختیار" اور "مواہب الرحمن" میں مذکور ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں انگلی صدقہ کی یا اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت میں قرآن کی آیت نازل کی جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

(در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۲۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ ابن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں:

"اختیار" میں مذکور ہے کہ اگر سائل نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو اس کو دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ایذا دینے پر معاونت ہے حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح ایک پیسہ دینے کا کفارہ ستر پیسے بھی نہیں ہو سکتا علامہ طحطاوی نے کہا ہے کہ یہ کہ بہت نمازیوں کی گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے ہے جس کو ایذا لازم ہے اور جب وہاں گزرنے کے لیے کشادہ جگہ ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے جیسا کہ اس عبارت کے مفہوم ہی لفظ سے معلوم ہوتا ہے

(رد المحتار ج ۵ ص ۲۶۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)

علامہ ابن بزار کردری احکام مسجد کے بیان میں لکھتے ہیں:

جو مسکین کھانے میں فضول خرچی کرتے ہوں اور گز گزاکر مانگتے ہوں ان کو دینے سے بھی اجر ملے گا لیکن اگر کسی معین شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے اور گز گزاکر مانگتا ہے تو پھر اس کو دینے سے اجر نہیں ہوگا۔

(نہادی بزار یہی علی حاشیہ البدیع ج ۶ ص ۳۵۸ - ۳۵۷ مطبوعہ مطبع کبریٰ امیرئہ دہلی مصر ۱۳۲۰ھ)

خلاصہ یہ ہے کہ جو سائل مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرے یا نمازیوں کی گردنیں پھلانگے یا گز گزاکر سوال کرے یا اس کے متعلق دینے والے کو معلوم ہو کہ یہ فضول خرچی کرتا ہے یا اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے یا یہ شخص صحت مند ہے اور محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے اس کے سوال پر اس کو دینا جائز نہیں ہے اور اگر یہ موانع اور عوارض نہ پائے جائیں تو اس سائل کو مسجد میں دینا جائز ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے (البقرہ ۲۷۳) خفیہ اور علانیہ صدقہ کی آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے اب یہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے دن اور رات کے کسی بھی وقت میں خفیہ یا علانیہ صدقہ کیا جاسکتا ہے اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں۔

امام ابن الہمذ ر' امام ابن ابی حاتم اور امام واحدی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھا اور اس کا یہ عمل دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں تھا تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔

امام عبد الرزاق' امام عبد بن حمید' امام ابن جریر' امام ابن الہمذ ر' امام طبرانی اور امام ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ان کے پاس چار درہم تھے ایک درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا ایک دن میں ایک خفیہ اور علانیہ۔

امام ابن جریر اور امام ابن الہمذ ر نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اللہ کی

راہ میں صدقہ تفریط سراج کرے ہیں وہ اسراف کرنے میں نہ لگی کرتے ہیں نہ سدا کرتے ہیں
 امام ابن ابی عامر نے خفاک سے روایہ کیا ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی
 امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ سورہ توبہ سے پہلے نازل ہوئی تھی جب
 سورہ توبہ میں صدقات فرضیہ اور ان کی تفصیل نازل ہوئی تو تمام صدقات اس تفصیل کے مطابق خرچ کیے گئے
 (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۱۳ مکتبۃ المدینہ ۱۰۰ لکھنؤ ایران)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَفْقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُونَ

جو لوگ وہ کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ہوں گے جس کو شیطان نے پھو کر ٹھوڑا الحواس کر دیا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَكَ فَوِطْطَ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

کو حرام تھا جو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی پس وہ (سود سے) باز

سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

آگیا تو جو پھر وہ پہلے کے جکڑے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي

دورنی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۰ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو

الصَّدَقَاتِ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ

بڑھاتا ہے اور اللہ کی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا ۰ بے شک جو لوگ

أَهْتَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے

وَقَفَ لَا تَزِمُ

أَجْرُهُمْ فَتِلْكَ أَمْثِلُهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۸۰)

ی نے اپنے اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی حزن نہیں ہے اور نہ ان کے لیے حزن ہے (۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّيْطِ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ " " کو چھوڑ دو۔

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۸۱) لَنْ تَسْأَلُوا أَفَادَتُكُمْ بِعَرَبٍ مِّنْ

اگر تم مؤمن ہو O پس اگر تم ان سے نہ کرو گے اور اس سے رسول کی طرف سے

اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ دُورٌ وَأَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے مسائل حل شدہ رہیں گے تم پر ظلم نہ ہوگا۔

وَلَا تَظْلِمُونَ (۲۸۲) وَإِنْ كَانَ دُورٌ مِّسْرَةً فَتَنْظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے O اور اگر (میسرہ) شک و شبہ ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۸۳) وَالْقَوْلُ

اور (قرض کو معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو O اور اس میں

يَوْمَ مَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کی کمالی ہ پورا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۸۴)

بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا O

صدقہ کے بعد سود کی آیات ذکر کرنے کی مناسبت

اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا اور اب ان آیتوں میں سود کو برا قرار دینے کا ذکر فرما رہا ہے۔ صدقہ میں انسان کی ظاہری اور دنیاوی معاوضہ کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے پہنچ دیتا ہے اور اپنے مال کم کرتا ہے جب کہ سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک مدت مہلت کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک مہینہ زیادتی کو وصول کرتا ہے اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنے مال دیتا ہے اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت مٹاتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی

نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے 'صدقہ کا باعث خدا کی اور ہمدردی ہے اور سود کا محرک خدا سے بے خوفی اور خود غرضی ہے 'صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑ لیتا ہے ہوں سود کھانا 'صدقہ دینے کی مکمل ضد ہے اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اس وجہ سے قرآن مجید ایمان کے بعد کفر کا ثمر کے بعد ظلمت کا اور ہمت کے بعد دور رخ کا ذکر فرماتا ہے اور یہاں پر 'صدقہ کے بعد سود کا ذکر فرمایا ہے سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ ہر چیز لے لی جائے اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے اور جو چیز کھالی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا اس سے کسی چیز کی وصول یا بی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے 'اس لیے سود لینے والوں کو سود خور کہا جاتا ہے 'سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں ہم اس ربا کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں پھر ربا کی دو قسمیں ربا النسیئہ اور ربا الفضل بیان کریں گے ربا الفضل میں ائمہ اربعہ کی بیان کردہ عدت پر سیر حاصل بحث کریں گے ربا الفضل کی حرمت کی وجہ بیان کریں گے اور بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل بیان کریں گے ان کے شبہات کے جوابات پیش کریں گے زار الحرب میں سود کی بحث کا اور دار الکفر میں کافروں کے مال ہڑپ کرنے کا ذکر کریں گے اس کے بعد اس رکوع کی آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ فقول وباللہ التوفیق

ربا کا لغوی معنی

لغت میں ربا کے معنی زیادتی بڑھوتری اور بلندی ہیں علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اسفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں اور زجاج نے کہا ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں ایک ربا حرام ہے اور دوسرا حرام نہیں ہے۔ ربا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت لی جائے اور ربا غیر حرام یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے۔ (تاج المعری شرح لغات ج ۱۰ ص ۱۳۲ مطبوعہ المطبعۃ الشریعۃ مصر ۱۳۰۶ھ)

علامہ عینی نے 'شرح المہذب' کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربا کو الف 'داؤ' یا تینوں کے ساتھ لکھا صحیح ہے یعنی ربا ربا اور ربی۔ (عمدة القاری ج ۱۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۴۸ھ)

ربا کا اصطلاحی معنی

اصطلاح شرع میں ربا کی دو قسمیں ہیں ربا النسیئہ (اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے) اور ربا الفضل (اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں)۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو مثلاً چار کلو گرام گندم کو نقد آٹھ کلو گرام گندم کے عوض فروخت کیا جائے۔ ربا الفضل کن چیزوں میں ہے اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے جس کو ان شاء اللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ربا النسیئہ یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا۔ آج کل دنیا میں جو سود رائج ہے اس پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے۔

علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں علامہ ابن اثیر نے کہا ہے کہ شریعت میں ربا بغیر عقد بیع کے اصل مال پر زیادتی ہے اور ہمارے نزدیک ربا یہ ہے کہ مال کے بدلے مال میں جو مال بلا عوض لیا جائے مثلاً کوئی شخص دس درہم کو گیارہ درہم کے بدلے میں فروخت کرے تو اس میں ایک درہم زیادتی بلا عوض ہے۔ (عمدة القاری ج ۱۱ ص ۱۹۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر ۱۳۴۸ھ)

علامہ ابن اثیر نے جو تعریف کی ہے وہ ربا النسیئہ پر صادق آتی ہے اور علامہ عینی نے جو تعریف کی ہے وہ ربا النسیئہ پر اس لیے صادق نہیں آتی کیونکہ اس میں ادھار کا ذکر نہیں ہے اور چونکہ اس میں ممانعت کی قید نہیں ہے اس لیے ربا الفضل پر بھی

سادق نہیں آتی

ربا الفسیدہ کی صحیح اور واضح تعریف امام رازی نے کی ہے ' لکھتے ہیں ربا الفسیدہ زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ (یا ہر سال) ایک مہینہ رقم لے کر لیں گے اور اصل رقم مفروض کے ذمہ باقی رہے گی مدت پوری ہوئے کے بعد قرض خواہ مفروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا اور اگر مفروض اصل رقم ۱۰۰ نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا یہ وہ رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔

(نہج کیرج ص ۲۵۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ھ)

ربا الفضل کی تعریف اور اس کی علت کے متعلق مذاہب اربعہ

ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کی مثل سے نقد زیادتی کے ساتھ با ادھار فروخت کیا جائے مثلاً پانچ کلو گرام گندم کو دس کلو گرام گندم کے عوض نقد فروخت کیا جائے یا پانچ کلو گرام کو پانچ کلو گرام گندم کے عوض ایک سال کے ادھار پر فروخت کیا جائے اس کو ربا اللہ بھی کہتے ہیں ' کیونکہ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے عوض چاندی چاندی کے عوض گندم گندم کے عوض جو جو کے عوض کھجور کھجور کے عوض نمک نمک کے عوض برابر برابر فروخت کرو اور نقد بہ نقد اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو بشرطیکہ نقد بہ نقد ہوں اور ایک روایت میں ہے جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے سودی کارہا کیا۔ دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دھار کو دو دیناروں کے بدلہ میں دو ایک درہم کو دو درہم کے بدلہ میں فروخت نہ کرو۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱-۳۵ مطبوعہ کراچی)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں میں ربا الفضل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے سونا چاندی گندم جو چھوارے اور نمک غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان چھ چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں کی زیادتی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے کیونکہ وہ قیاس کے منکر ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام فقہاء یہ کہتے ہیں کہ حرمت کا یہ حکم ان چھ چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو چیزیں ان کے معنی میں شریک ہوں ان میں بھی تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے پھر ان فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان چھ چیزوں میں حرمت ربا کی علت کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا سونے اور چاندی میں علت حرمت ان کا جنس ثمن سے ہونا ہے اس لیے باقی دزنی چیزوں میں کمی اور بیشی کے ساتھ بیع حرام نہیں ہوگی کیونکہ علت حرمت مشترک نہیں ہے امام شافعی نے فرمایا باقی چار چیزوں میں علت حرمت کھانے کی جنس سے ہونا ہے سو ہر کھانے کی چیز میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہونی امام مالک کا قول سونے اور چاندی میں امام شافعی کی طرح ہے اور باقی چار چیزوں میں ان کے نزدیک علت حرمت خوراک کے لیے ذخیرہ ہونے کی صلاحیت ہے سو انہوں نے منقہ میں تفاضل کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ گندم اور جو کی طرح اس کا بھی ذخیرہ کیا جاسکتا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں علت وزن ہے اور باقی چار چیزوں میں علت ماپنا ہے پس ہر وہ چیز جس کی بیع وزن اور ماپنے سے ہوتی ہو امتداد جنس کی صورت میں اس کی تفاضل کے ساتھ بیع حرام ہے اور سعید بن مسیب امام احمد اور امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ ان چار چیزوں میں علت حرمت طعم کا وزن یا ماپ کے ساتھ فروخت ہونا ہے اس بناء پر کھانے پینے کی جو چیزیں عدد و فروخت ہوتی ہیں جیسے غذا وغیرہ ان میں تفاضل کے ساتھ بیع حرام نہیں ہے نیز فقہاء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک سود والی جنس کو دوسری سود والی جنس کے ساتھ کمی و بیشی اور ادھار کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے مثلاً سونے کی گندم کے بدلے میں یا چاندی کی جو کے بدلے میں کمی اور بیشی کے ساتھ بیع نہ جائے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ

ایک سود والی جس کی اپنی جنس کے ساتھ ادھار بیع جائز نہیں ہے اور سود والی جنس کی اپنی جنس کے بدلے میں غاضل کے ساتھ بیع بھی جائز نہیں ہے مثلاً سونے کے بدلے میں ادھار بیع جائز ہے نہ نقد غاضل کے ساتھ۔

(شرح مسلم ج ۲ ص ۲۳۳ مطبوعہ نور مجرایع المطابع کراچی الطبعة ۱۴۱۱ھ)

امام ابو القاسم نرقی حنبلی لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو وزن یا ماپ کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جنس سے بدلہ نہیں غاضل سے بیع جائز نہیں ہے (اور یہی امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں امام احمد سے دوسری روایت یہ منقول ہے کہ سونے اور چاندی میں حرمت کی علت تمییز ہے اور باقی چیزوں میں طعم حرمت کی علت ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ (المختار ج ۳ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں امام احمد سے دوسری روایت یہ ہے کہ سونے اور چاندی سے علاوہ حرمت کی علت یہ ہے کہ وہ چیز جنس طعام سے ہو اور ماپ یا وزن سے بکٹی ہو مثلاً جو چیزیں عدد یا فروخت ہوتی ہیں اس کی کمی اور بیشی کے ساتھ بیع جائز ہوگی۔ (المختار ج ۳ ص ۲۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۵ھ)

علامہ دمشقی مالکی لکھتے ہیں امام مالک کے نزدیک سونے اور چاندی میں حرمت کی علت تمییز ہے اور باقی چاروں میں حرمت کی علت خوراک کا ذخیرہ ہونا یا خوراک کی صلاحیت ہے۔ (الامال لمسلم ج ۳ ص ۱۷۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام مالک کے مذہب پر نوٹ اور دوسرے مکوں میں سود کا ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ ان میں تمییز موجود ہے۔ علامہ ابوالحسنین مرسیبی مغربی لکھتے ہیں ہمارے نزدیک حرمت کی علت قدر مع انجس ہے۔

(ہدایہ ابن سیرین ص ۷۷ مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ ملتان)

ربا الفضل میں ائمہ کی بیان کردہ علت کا ایک جائزہ

بزرگ کرام نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر حتی المقدور اس امر کی سعی اور کوشش فرمائی ہے کہ سود کے لیے کوئی اصول وضع کیا جاسکے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ احادیث میں جن چیزوں (سونے چاندی گندم وغیرہ) کے بیع زیادتی کے ساتھ بیع کرنے کو ربا فرمایا ہے ان میں حصر نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو بشور مثال ذکر کیا ہے اسی لیے ائمہ اور مجتہدین نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے ان چیزوں میں کوئی امر مشترک تلاش کر کے اس کو علت ربا قرار دیا ہے جیسا کہ مذکور الصدر تفصیل سے ظاہر ہو چکا ہے۔ ان بزرگوں نے نہایت کاوش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو سمجھا اور سمجھایا ہے ہم نے جب ان احادیث پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "اذا احتسب السو عان فیهوا کیف شئتم" (بیع مسلم ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ صحیح المساجد کراچی) حسب وہ نوع مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو فروخت کرو اور حسب ان میں اختلاف نہ ہو تو فرمایا مثلاً بمثل فروخت کرو اور مثل میں مساوات کا مطلب ہے قدر میں مساوات اور قدر وزن کیل اور عدد تینوں کو شامل ہے جس طرح ایک کلو یا ایک صاع گندم دو کلو یا دو صاع گندم کے برابر نہیں ہیں اسی طرح ایک درجن اخروٹ اور انڈے دو درجن اخروٹ اور انڈوں کی مثل اور برابر نہیں ہیں۔ یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بھی وزن یا کیلا (ماپ کے ذریعہ) یا عدد یا فروخت ہوتی ہیں خود وہ از قبیل شئیں ہوں یا از قبیل طعام ہوں یا عام استعمال کی چیزیں ہوں لائق ذخیرہ ہوں یا نہ ہوں جب ان کی بیع مثلاً بمثل یعنی یعنی وزن یا ماپ یا عدد کے اعتبار سے برابر برابر اور پید پید یعنی نقد کی جائے گی تو وہ جائز ہوگی اور اگر وزن یا عدد یا ماپ میں زیادتی کے ساتھ یا ادھار بیع ہو

۱۔ علامہ ابو القاسم مرسی بن عبد اللہ بن احمد اخرقی متوفی ۸۲۴ھ مختصر اخرقی مع المختار ج ۲ ص ۲۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت

کے دس گھوڑوں سے قیمتی ہوگا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیوان کی دو حیوانوں کے ساتھ بیچ جائز فرمائی اور آپ کی تمام حکمتوں کو کون جان سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک حرمت کی علت طعم اور شہیت ہے لہذا اتمام کھانے پینے کی چیزوں اور سونے اور چاندی میں ہم جنس چیزوں کی زیادتی کے ساتھ بیچ ان کے نزدیک سود ہے لیکن جو چیزیں کھانے پینے کی اور تمس نہ ہوں مثلاً نان یا پیتل چونا کپڑا اور لکڑی وغیرہ ان میں امام شافعی کے نزدیک ہم جنس اشیاء کی زیادتی کے ساتھ بیچ سود نہیں ہے اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک کلو چاندی کی دو کلو چاندی کے بدلے میں بیچ سود ہو اور ایک کلو نان یا پیتل کی دو کلو نان یا پیتل کے بدلے میں بیچ سود ہو اور نان یا پیتل چونا اور کپڑے وغیرہ میں امام شافعی کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سود ہے اور کھانے پینے کی عددی اشیاء مثلاً انڈے اور اخروٹ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک سود ہے۔

امام مالک کے نزدیک حرمت کی علت شمن ہونا اور خوراک کا قابل ذخیرہ ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نان یا پیتل 'ادبا' لکڑی اور دیگر عام استعمال کی اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا ان کے نزدیک سود نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان اشیاء میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا سود ہے۔

اور طعام کے علاوہ استعمال کی جو چیزیں عدو فروخت ہوتی ہیں جیسے چین پٹیل ہتھیار میز کرسی اور عام فرنیچر ان میں زیادتی کے ساتھ بیچ کرنا کسی امام کے نزدیک بھی سود نہیں ہے یعنی ایک انڈے یا ایک اخروٹ کی دو انڈوں یا دو اخروٹوں کے بدلے میں بیچ کرنا امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک سود ہے لیکن ایک چین یا ایک بندوق کی دو چین یا دو بندوقوں کے بدلے میں بیچ کرنا کسی امام کے نزدیک سود نہیں ہے اور یہ اتہائی عجیب بات ہے۔

ربا الفضل کی حرمت کا سبب

ربا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے ربا النسیئہ کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ سود خوری ہے یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار کو دو دیناروں کے عوض اور ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے میں نہ فروخت کرنا مجھے خوف ہے کہیں تم سود خوری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔

علامہ علی قسطلی نے یہ حدیث طبرانی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ (کنز العمال ج ۴ ص ۱۸۷ ۱۸۸ مطبوعہ دار الفکر)

ظاہر ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کی آپس میں بیچ کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب کہ ان جنس کے باوجود ان کی نوعیتیں مختلف ہوں مثلاً چاول اور گندم کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ بیچ سونے کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ بیچ ہو۔ ایک جنس کی مختلف اقسام کی چیزوں کا کی وجہ بیچ کے ساتھ تبادلہ کرنے سے اس ذہنیت نے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خوری اور ناجائز لفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے اس لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ ایک جنس کی مختلف اقسام کے باہمی تبادلہ کی اگر ضرورت ہو تو یا تو برابر مبادلہ کر لیا جائے اور ان کی قیمتوں میں جو فرق ہو اس کو نظر انداز کر دیا جائے یا ایک چیز کا دوسری چیز سے براہ راست تبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز کو روپوں کے عوض بازار کے بھاذپر فروخت کرے اور دوسرے شخص سے اس کی چیز بازار کے بھاذپر خریدے۔

گندم کی گندم کے بدلے میں بیچ کو برابر برابر نقد ہو تو جائز کیا گیا ہے اور ادھار کو حرام کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

مثلاً زید آج دس کلو گرام گندم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں چھ ماہ بعد عمرو سے دس کلو گرام گندم لیتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بس وقت زید گندم فروخت کر رہا ہے اس وقت گندم کی قیمت پانچ روپے فی کلو ہو اور جب عمرو اس کو اس کے بدلے میں گندم دے گا اس وقت گندم کی قیمت آٹھ روپے کلو ہو تو زید کو پچاس روپے کے بدلے میں چھ ماہ بعد کی مدت کے عوض ای روپے حاصل ہو گئے اور یہی سود ہے۔

نفع اور سود میں فرق

اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز کہا ہے اور سود کو ناجائز کہا ہے اور ان میں فرق بالکل واضح ہے ہم دو کاندار سے پانچ روپیہ کی چیز چھ روپے میں بہ خوشی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چند کہ یہ چیز پانچ روپے کی ہے لیکن اس چیز پر دو کاندار کی محنت، زہانت اور وقت کا خرچ ہوا ہے اور اس ایک زائد روپے کو ہم اس کی ذہنی اور جسمانی محنت کا عوض قرار دیتے ہیں لیکن جب ایک شخص پانچ روپے پر ایک روپیہ سود لیتا ہے تو اس ایک روپیہ میں وقت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو اس ایک روپیہ کا بدل قرار دیا جاسکے اس لیے تجارت میں نفع لینا جائز ہے اور روپیہ پر سود لینا جائز نہیں ہے۔

بینک کے سود کے مجوزین کے دلائل

معیشت کے بعض جدید مفکرین یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں رہا اس خاص سود کو کہا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ کوئی غریب شخص شادی بیماری یا کفن دفن کی کسی فحی ضرورت میں کسی مہاجن سے قرض لیتا تھا اور کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کے بجائے اس سے قرض پر سود لینا بے شک ظلم اور سنگ دلی ہے اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس سود کو حرام کیا گیا ہے لیکن آج کل کا مروجہ سود اس سے بالکل مختلف ہے آج کل بینکوں سے غریب اور مصیبت زدہ شخص قرض نہیں لیتے بلکہ متمول اور سرمایہ دار تاجر اور صنعت کار قرض لیتے ہیں اور ان سے قرض کی رقم پر بینک جو سود وصول کرتا ہے وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بینک کو چودہ فیصد سود ادا کرتے ہیں تو خود قرض کی رقم سے وہ ساٹھ ستر فیصد تک کماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بینک سے قرض لے کر ایک کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کارخانے سے پھر دوسرا اور تیسرا کارخانہ لگ جاتا ہے اس طرح تاجروں کی تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر بینک کو وہ چودہ فیصد سود دیتے ہیں تو ان پر یہ کوئی بوجھ نہیں ہے اور بینک میں روپیہ عام لوگوں کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے اگر بینک عام لوگوں کو سات آٹھ فیصد سود ادا کرے تو بینک پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا سرمایہ دار اور بینک دونوں خوشی سے سود ادا کرتے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہے اور چونکہ بینکوں میں عموماً غریب اور متوسط لوگ اپنی فاضل بچت کی رقمیں جمع کراتے ہیں تو سود کے ذریعہ ان کو سات فیصد سالانہ کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ غرضیکہ زمانہ جاہلیت کا رہا غریبوں سے سود لینا تھا اور اس زمانہ کی ترقیاتی سکیم بینکوں کے ذریعہ غریبوں کو سود دینی ہے۔ وہ رہا غریب پر ظلم تھا اور یہ غریبوں کی خوشحالی اور مال کی ترقی کا سبب ہے اس لیے شخصی اور فحی ضروریات کے قرضوں پر سود ناجائز ہونا چاہیے اور تجارتی قرضوں پر بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

بینک کے سود کے جائز ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ افراط زر کی وجہ سے روپے کی قدر (VALUE) دن بدن گرتی جا رہی ہے اور اجناس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب سے انیس سو پہلے (۱۹۶۶ء میں) سونا ایک سو روپیہ تولہ تھا اسلی دہائی گھی پانچ روپیہ کلو ڈالڈ اور روپیہ کلو ڈالڈی انڈا دو آنے کا 'تھوری روٹی ایک آنے کی' دودھ آٹھ آنے کلو اور اک کا غاظ چھ پیسے (ڈیڑھ آنے کا) ملتا تھا اور اب (۱۹۹۵ء میں) سونا تقریباً پانچ ہزار روپیہ تولہ دے گی ایک سو تیس روپیہ کلو ڈالڈی چالیس روپیہ کلو ڈالڈی انڈا تیس روپیہ کا 'تھوری روٹی ڈیڑھ روپیہ کی' دودھ آٹھ روپیہ کلو اور اک کا غاظ ڈیڑھ روپیہ کا ہو گیا۔ اس تجزیہ

معلوم ہوتا ہے کہ اس مال میں روپیہ کی قدر مارہ سے لے کر پچاس گنا (بچیس فیصد سے لے کر پچاس گنا ہزار فی صد تک) کر گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس مال پہلے بینک میں سو روپیہ رکھ دیا تھا، اب اس کی قیمت دو چار روپیہ رہ گئی ہے اور اگر سونے کے بھاؤ سے تناسب کیا جائے تو اب تک سو روپیہ تقریباً دو روپے کا رہ گیا ہے اگر اس سو روپیہ پر مال پر مال بینک کا سود لگاتا رہتا تو اس کی ساکھ کسی حد تک بحال رہی اور جو لوگ بینک میں اپنی فاسل پنشن کو جمع کرا رہے ہیں ان کا نقصان نہ ہوتا اس لیے بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔

مخبرین سود کے درمائل کے جوابات

اس سلسلہ میں پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے خواہ نجی ضروریات کے فرضوں پر سود ہو یا تجارتی فرضوں پر سود ہو خواہ اس سود سے غریبوں کو قصداً ہو یا فائدہ اللہ تعالیٰ نے مدت اور غریب کا فرق کب بغیر سود کو ہی الاطلاق حرام کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام بنا دیا۔

(البقرہ: ۲۷۵)

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُّوا ذُنُوبَكُمْ مِمَّنْ
الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كُنْزٌ لَّكُمْ تَفْقَدُونَا قَدْ تُوِيَ حَرْبُ
مِمَّنْ اللَّهُ وَمِنْ سُلُوبٍ (البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود مفرد کو بھی حرام کیا ہے اور "لَا تَنَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً" (المرن ۱۳۰) دگنا چو گنا سود نہ کھاؤ "فرما کر سود مرگ کو بھی حرام کیا ہے اور ہر جگہ مطلقاً سود کو حرام کیا ہے اور نجی اور کاروباری فرضوں کا فرق نہیں کیا۔ مادہ انزیں تاریخ اور حدیث سے ثابت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری فرضوں پر سود لینے کا بھی عام رواج تھا۔

ابن جریر "وَذُنُّوا ذُنُوبَكُمْ مِمَّنْ الرِّبَا" (البقرہ: ۲۷۸) کی تفسیر میں لکھتے ہیں

یہ وہ سود تھا جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔

علامہ سیوطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ سدی سے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو سعید خدری کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے ورنہ انہوں نے تئیس کے بنو عمرو بن عمیر میں لوگوں کو سودی قرض پر مال دے رکھے تھے۔ حسب اسامیہ یا تا ان دونوں کا بڑا سرمایہ سود میں لگا ہوا تھا۔ (در مشورۃ ص ۳۶ مطبوعہ مطبعہ بیروت مصر ۱۳۳۳ھ)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر حورہ فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرتے تھے اور اس پر سود لگاتے تھے اور اس سے واضح ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی فرضوں پر سود لگانے کا عام رواج تھا اور اس کو ارباب کہنا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے عموم کے سیغ سے سود کی ممانعت کی ہے خواہ وہ سود نجی فرضوں پر ہو یا تجارتی فرضوں پر۔

دوسرا اعتراض کہ بینک کے سودے ناجار فرار دینے کی بنا پر افراد زر کی وجہ سے روپیہ کی قدر گر جاتی ہے اگر بینک سے سود نہ لیا جائے تو میں بائیس سال بینک میں رکھوایا ہوا ایک سو روپے سو اتین روپے کا رہ جائے گا اور یہ نقصان بینک سے ہے اس کی وجہ سے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کام سے بچنے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے گوارا کرنا چاہیے مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخروی اور معنوی اعتبار سے ہے دنیاوی اور مادی اعتبار سے زکوٰۃ قربانی اور حج کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا بھی مال کا ضیاع ہے اور نقصان ہے تو کیا اس مادی نقطہ نظر سے ان تمام مادی عبادات کو خیر ہاد کہہ دیا جائے گا؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو سو دیکھ کر اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کے نزدیک سود چھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کا کم ہو جانا خسارہ نہیں ہے بلکہ اصل خسارہ یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے!

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نقصان دراصل ہماری ایک اجتماعی تقصیر کی سزا ہے اور وہ یہ کہ ہم نے اسلامی طریقہ مصرف و بہت کو رواج نہیں دیا کرنا یہ چاہیے کہ دگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت کاروبار میں لگا نہیں اور بینک ان کا روپہ امانت رکھنے کی بجائے ان سے ایک عام شراکت نامہ ملے کرے اور ایسے تمام اموال کو مختلف قسم کے جاری، صنعتی، زراعتی یا دوسرے ان جائز کاروبار میں جو بینک کے دائرہ عمل میں آ سکتے ہوں لگائے اور اس مجموعی کاروبار سے جو منافع حاصل ہوا اسے ایک ملے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اسی طرح تقسیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔

افراد زر کی صورت میں اصل زر کو بحال رکھنے کا حل

ڈالر، پونڈ اور ریال وغیرہ تقلم کرنسی ہیں اور عرف اور تعامل سے یہ مقرر اور ثابت ہے کہ ان کی قدر برقرار رہتی ہے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر پس ماندہ ممالک کی طرح افراد زر کے نتیجے میں وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قدر میں کمی نہیں ہوتی سو جو شخص چار پانچ ساں یا زائد عرصہ کے لیے بینک میں اپنا پیسہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی رقم کو ڈالر یا کسی اور مستحکم کرنسی میں منتقل کر کے ان بینکوں میں اپنی رقم رکھے جو غیر ملکی کرنسی میں بھی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اسی طرح جو شخص کسی دوسرے شخص کو ملکی کرنسی میں مثلاً ایک ہزار روپے قرض دیتا ہے اور وہ شخص اس کو دس ساں بعد ایک ہزار روپے واپس کرتا ہے تو دس سال بعد اس ایک ہزار روپے کی قدر ایک سو روپے رہ جائے گی اس ضرر سے بچنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی رقم کو ڈالر میں منتقل کر کے قرض دے اور جتنے ڈالر دیئے تھے اتنے ہی واپس لے لے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے ملکی کرنسی میں رقم قرض دی تھی اور مثلاً دس سال بعد اس کی قدر کم ہو گئی تو وہ اب بھی دس سال پہلے کی ملکی کرنسی جتنے ڈالر کے مساوی تھی دس سال بعد اتنی ملکی کرنسی واپس لے سکتا ہے مثلاً پہلے ایک ہزار روپے جتنے ڈالر کے مساوی تھے دس سال بعد اگر اتنے ڈالر کے دس ہزار روپے بنتے ہیں تو وہ دس ہزار روپے لے سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ بہر حال ایک ہزار روپے دے کر دس ہزار روپے لے رہا ہے اور معنوی طور پر خواہ ان کی قدر برابر ہو لیکن یہ صورت اصل رقم سے زائد لینا ہے اور ظاہری اور صوری طور پر اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نیز چونکہ یہ پہلے سے طے نہیں کیا گیا اس لیے یہ موجب نزاع بھی ہے افراد زر سے بچنے کے لیے ملکی کرنسی کو سونے چاندی سے بدل کر قرض دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ سونے چاندی میں ادھار جائز نہیں ہے۔

دار الحرب کے سود میں جمہور فقہاء کا نظریہ

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: دار الحرب میں سود اسی طرح حرام ہے جس طرح دارالاسلام میں حرام ہے (امام احمد) امام مالک امام اوزاعی امام ابو یوسف امام شافعی اور امام اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں رہا جاری نہیں ہوگا اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو شخص دار الحرب میں مسلمان ہو گئے تو ان کے درمیان رہا نہیں ہوگا اور ان کے اسوال مبارک ہیں۔ (امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دار الحرب میں احکام شرعیہ نافذ کرنے کی روایت حاصل نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ دار الحرب میں مسلمانوں کا سود کھانا جائز ہے۔ سعیدی غفرلہ)

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”حَذَرُ الزُّبُوَا“ (البقرہ ۲۷۵) اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الزُّبُورَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كَمَا يَقْبَلُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ“ (البقرہ ۲۷۵) جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت کے دن) نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے بخوبی الجھوٹا کر دیا ہو نیز فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُوبَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ“ (البقرہ ۲۷۸) اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود چھوڑ دو اور احادیث میں بالعموم تفاضل کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا باقی احادیث میں بھی اسی طرح تفاضل کی ممانعت ہے اور اس لیے کہ جو کام (مسلمانوں پر) دارالاسلام میں حرام ہیں وہ دارالحرب میں بھی حرام ہیں جس طرح مسلمانوں میں سود کا لیکن دین حرام ہے اور امام ابو حنیفہ نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ مرسل ہے جس کی صحت کا ہمیں علم نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں افطی کی بجائے نمی کے لیے ہو یعنی مسلمان دار الحرب میں ربی سے سود نہ لیں اور جس چیز کو قرآن مجید نے علی العموم و الاطلاق حرام کر دیا ہے اور سنت مشہورہ سے بھی اس کی علی الاطلاق حرمت ثابت ہے اور اس سے حرام ہونے پر اجماع ہو چکا ہے اس کے عموم اور اطلاق کو ایسی خبر مجہول کے سبب سے ترک کر دینا جائز نہیں ہے جو کسی کتاب صحیح میں ہے نہ مستند میں نہ کسی معتقد اور مستند کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ حدیث مرسل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں افطی کا نہ ہو بلکہ نمی کا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: ”فَلَا رِبَا وَكَذَلِكَ“ وَلَا يَجِدَالُ فِي الْحَيَةِ“ (البقرہ ۲۷۵) حج میں جہان فسوق اور لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔“ (افطی ج ۳ ص ۲۷ مطبوعہ دارالاشرفیہ دہلی ۱۳۰۵ھ)

دار الحرب کے سود میں فقہاء احناف کا نظریہ

علامہ ابوالحسن مرغینانی لکھتے ہیں مسلمان اور حربی کے مابین دار الحرب میں رہا نہیں ہے۔ اس میں امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہما اللہ کا اختلاف ہے وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ حربی جب امان سے کر دارالاسلام میں آئے تو اس سے سود لینا جائز نہیں ہے اور ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے مسلمان اور حربی کے مابین دار الحرب میں رہا نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ دار الحرب میں ان کا مال مباح ہے خواہ مسلمان جس طریقہ سے ان کا مال حاصل کرے وہ مال مباح ہے بشرطیکہ دھوکا نہ دے اور عہد شکنی نہ کرے اور مستامن پر قیاس کرنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب وہ امان سے کر دارالاسلام میں داخل ہوا تو اس کے مال کا لینا منع ہو گیا۔ (ہدایا پنجہ میں ص ۸۶ مطبوعہ مکتبہ نوریہ مدینہ منورہ)

دار الحرب میں جواز رہا والی حدیث کی فنی حیثیت

علامہ زیلعی حنفی لکھتے ہیں امام بیہقی نے امام شافعی کی ”کتاب السیر“ کے حوالے سے اس حدیث کو ”معرفت“ میں ذکر کیا

ہے امام شافعی نے کہا امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بعض مشائخ نے کھول سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حرب کے مائین رہا نہیں ہے میرا لٹان ہے کہ آپ نے فرمایا اور اہل اسلام کے مائین امام شافعی نے فرمایا یہ ثابت ہے نہ اس میں کوئی جھج ہے۔ (نور الدیج ۴ ص ۲۳ مطبوعہ مجلس سلی سورت ہند)

علامہ ابن ہمام نے بھی اس حدیث کی فنی حیثیت کے بارے میں یہی کچھ نقل کیا ہے۔

(فتح القدیر ج ۶ ص ۸۷ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر)

دار الحرب میں رہا کے متعلق فقہاء احناف کے دلائل کا تجزیہ

ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ کھول کی روایت اول نو ثابت نہیں ہے اور بر تقدیر ثبوت اس میں فرماؤں مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ علامہ ابن ہمام نے اس کے جواب میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید نے رہا کو مطلقاً حرام کیا ہے وہ مال مخلوق میں حرام کیا ہے اور حربی کا مال مباح ہے اور اس وجہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کھول کی یہ مرسل روایت نہ بھی ہوتی تب بھی دار الحرب میں حربی سے سود لینا مباح ہوتا۔ (فتح القدیر ج ۶ ص ۸۷ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر)

علامہ ابن ہمام کا یہ جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ "مال مخلوق" کی قید لگا کر اپنی رائے سے قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کو مقید کر رہے ہیں اور جب قرآن مجید کے عموم قطعی کو حدیث رسول سے بھی مقید کرنا صحیح نہیں ہے تو علامہ ابن ہمام کی رائے میں اتنی قوت کہاں کہ وہ قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کے مزاحم ہو سکے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ نے ہی الاطلاق سود کو حرام کر دیا ہے خواہ مسلمان سے سود لیا جائے یا کافر سے اور کافر خود حربی ہو یا ذمی اور دارالاسلام میں دوا لیا جائے یا دار الحرب میں قرآن مجید نے ہر قسم کے سود کو حرام کر دیا ہے اور اس عموم کو نہ کھول کی مرسل اور غیبی ثابت روایت سے مقید کیا جاسکتا ہے نہ علامہ ابن ہمام کی رائے سے۔

کھول کی روایت کا محمل

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کھول کی یہ روایت صحیح ہے اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے "لا یسوس المسلم والحرابی مسلمان اور حربی میں سود نہیں ہے" تو اس حدیث کی حسب ذیل توجیہات ہیں

اول اس حدیث میں "الحرابی" لفظی کا نہیں ہے بلکہ نہیں کا ہے اور اس کا معنی ہے مسلمان اور حربی کے مائین سود کی ممانعت ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے "فَلَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ يَتَّبِعُوا الْأَمْرَ وَالْهُكْمَ" (۱۹۷) حج میں جماع فسوق اور زانی جھگڑا نہیں ہے یعنی ان افعال کی ممانعت ہے۔

ثانی اس حدیث میں حربی سے مراد شخص غیر ذمی کافر نہیں ہے بلکہ ہر جنگ قوم کا ایک فرد ہے اور جس قوم کے ساتھ حالت جنگ قائم ہو اس کو ہر طرح سے جانی اور مالی اعتبار سے زک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے اس قوم کے کسی حربی کافر سے اگر کسی مسلمان نے سودی معاملہ کے ذریعہ اس کا مال لے لیا تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔

ثالث نہ رہو کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حربی کافر سے جو سود لیا جائے گا وہ سود نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دار الحرب میں رہنے والا مسلمان اگر چہ حربی کافر سے سود لیتا ہے تو اگرچہ یہ فعل گناہ سے لیکن قانون و حرمت اور ممانعت سے مستثنیٰ ہے یعنی مسلمان حکومت اس شخص سے باز پرس نہیں کر سکتی کہ تم نے یہ عقد فاسد کیوں کیا ہے اور یہ یوں لیا ہے اور اس مسلمان کو اس کے اس غلط کام پر سزا نہیں دے سکتی کیونکہ دار الحرب میں رہنے والا مسلمان مسلمانوں کی روایت میں نہیں ہے اور اس پر مامی ریاست کے احکام جاری نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُوا فَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ (سورۃ النحل: ۷۱) اور جو لوگ ایمان لائے مگر ہمارے (دارالاسلام
میں) نہیں آئے ان پر تمہاری کوئی "ولایت" نہیں ہے یہی کہ وہ
ہجرت کر لیں۔

اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ولایت کا شئی صرف ان مسلمانوں سے ہوگا جو دارالاسلام کے باشندے ہوں یہ
دارالاسلام سے باہر کے مسلمانوں کو (اپنی امور کے باوجود) دارالاسلام نے مسلمانوں کے مابین اور خلیفہ کے
مابین لڑائی ہے اس عدم ولایت کے نتیجے میں دارالاسلام اور دارالحرب کے مابین ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے
اور ایک دوسرے کے قانونی وہ نہیں ہو سکتے۔

مجموعہ یہ بیان کہ ہے کہ دارالحرب میں بھی سود لینا گناہ ہے اور "لَا يَبْغِيَنَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْحُرِيُّ" کا یہ معنی ہے کہ
اس پر وہ لینے کی دنیوی راجحاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اس کی تائید علامہ سرخسی کی ذکر کردہ
ان احادیث سے ہوتی ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرات کے سناری کی طرف لکھا جس شخص نے سود لیا ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نہیں
ہے اور جو شخص ہجرت کی طرف لکھا یا لقمہ و دھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول سے احسان جنگ قبول کرے۔

(المجموع ج ۱ ص ۵۸ مطبوعہ دارالعرفان بیروت ۱۴۰۸ھ)

نصیری ہجرات اور جو شخص ہجرت کی طرف لکھا یا لقمہ و دھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول سے احسان جنگ قبول کرے۔
نہیں دی اور جب آپ نے حربی کافروں کو سود لینے کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ دارالحرب کے مسلمانوں کو سود خوری کی
اجازت کب دے سکتے ہیں!

پیر محمد کرم شاہ الاندلسی نے نیکوں کی روایہ کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حالت اضطرار میں مسلمان حربی کافر سے
سود لے سکتا ہے یہ تو جیسے نہیں ہے کیونکہ سود لینے میں نو اضطرار ہو سکتا ہے مثلاً کسی شخص کو اپنی ناگزیر ضرورت میں بغیر سود
کے قرض نہ ملے لیکن سود لینے میں اضطرار کا کوئی تعلق نہیں ہے سود لینے کی وجہ صرف مائے حرص اور جلب زرعی خواہش ہوتی
ہے۔

دارالحرب کے سود کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے قول کی وضاحت

امام اعظم نے جو یہ کہا ہے کہ دارالحرب میں مسلمان "در حربی" کے درمیان رہا نہیں ہے ان کی بھی اس قول سے یہی مراد
ہے کہ چونکہ دارالحرب مسلمانوں کی ولایت میں نہیں ہے اس لیے مسلمان حکام وہاں کی مسلمان کے سود لینے پر اس سے
مواخذہ نہیں کریں گے اور وہ اس کا مالک ہو جائے گا لیکن اس کا یہ فعل گناہ ہے اور وہ اس پر آخری عذاب کا حق ہے اس کی
وضاحت علامہ سرخسی کی اس عبارت سے ہوتی ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دارالاسلام کی حفاظت میں نے سے پہلے اسلام سے جو عصمت ثابت ہوتی ہے وہ صرف امام
کے حق میں ہے احکام کے حق میں نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر ان دو مسلمانوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال یا اس کی
جان تلف کرے تو اس پر ضمان نہ ہوگا حالانکہ وہ اس فعل کی وجہ سے گم گار ہوگا دراصل احکام میں عصمت صرف دارالاسلام میں
رہنے سے ہوتی ہے نہ کہ دین کی وجہ سے کیونکہ دین تو حق شرع کے لحاظ سے ان لوگوں کو روکتا ہے جو اس دین کا اعتقاد رکھتے

۱۔ مابعد ضیاء الحرمین ج ۱ ص ۱۰۸

ہیں اور جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتے ان کو نہیں روکتا اس پر برصاف جب ایمان دار مالک امام ہیں تو وہ اس کے مال کی صفات اس شخص سے بھی کی جائے گی جو اس کی حرمت کا اعتقاد رکھتا ہے یا اس دین کا اعتقاد نہیں رکھتا پس گناہ ہونے کی پشت سے جو عصمت ثابت ہے اس اشار سے ہم نے کہا ان کا یہ فعل مکروہ ہے اور قانون کے لحاظ سے عدم عصمت کی صورت (چونکہ مسلمانوں کی روایت میں نہیں ہے) ہم نے یہ کہا کہ اس کا پورا مال واپس کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس میں سے ہر ایک رب دوسرے کا مال لیتا ہے تو شخص لینے کی وجہ سے ہی اس مال کا مالک ہو جاتا ہے۔

(المصنوع ج ۳ ص ۵۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

امام اعظم کا یہ اصول ہے کہ اگر مسلمان دار الحرب میں کوئی عقد فاسد کرے تو وہ اس سے مالک ہو جائے گا لیکن اس کا یہ فعل گناہ ہے۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں:

اگر دوسری مسلمان ہو جائیں اور دار الحرب سے ہجرت نہ کریں اور آپس میں سود کا معاملہ کریں تو میں اس کو مکروہ (تحریمی) قرار دیتا ہوں لیکن یہ سود واپس نہیں کروں گا اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

(المصنوع ج ۳ ص ۵۸ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۸ھ)

ان عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر دار الحرب میں رہنے والے مسلمان آپس میں سود لیں یا مسلمان عربی کافر سے سود لے تو وہ اس سود کا مالک ہو جائے گا لیکن وہ اپنے مال مسلمان بہر حال گناہ ہو گا کیا سود اور دیگر حقوق فاسدہ کے ذریعہ عربی کافروں کا پیسہ بڑھانا جائز ہے؟

جب مسلمان کسی کافر قوم سے ہر جنگ ہوں اس وقت کافروں کا ملک دار الحرب ہوتا ہے اور اس وقت دار الحرب کے کافروں کی جان اور اموال مباح ہیں لیکن جن ممالک سے مسلمان ہر جنگ نہیں ہیں ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں پاسپورٹ اور ویزے ہیں آنا جانا جاری اور معمول ہے اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور حریت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریہ برطانیہ، ہنگری اور جرمنی وغیرہ ایسے ممالک دار الحرب نہیں ہیں بلکہ دارالکفر ہیں اور ایسے ممالک کے کافروں کے اموال ان پر مباح نہیں ہیں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کافروں کا مال مسلمانوں پر مباح ہے خواہ جس طرح حاصل ہو بشرطیکہ اس سے مسلمانوں کا وقار بچو نہ ہو ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں اپنے اموال کو باطل سے نہ کھاؤ

اس آیت سے یہ دُک اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا ہے اور اگر مسلمان کافروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا سو مسلمانوں کے لیے کفار کے اموال عقد فاسد سے یا ناجائز طریقے سے کھانا جائز ہے۔

یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق سے مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے لیکن اس سے قرآن کا منشا یہ نہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے اور کفار کے ساتھ ملوک میں مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کر بدترین برائیوں پر اتر آئیں حتیٰ کہ کفار کے نزدیک مسلمان ایک خائن اور بدردار قوم کے نام سے معروف ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَكُونُوا خَائِفِيكُمْ عَلَىٰ أَيْمَانِكُمْ إِنِ ادَّعَتْ سَعَتُكُمْ
لِيُؤْتِيَكُمْ مَعْدَنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (النور ۱۱)
اور اپنی باندہوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ وہ پاک
دامن رہنا چاہتی ہوں تاکہ تم (اس بدکاری کے کاروبار سے) (جو)
دنیا کا عارضی فائدہ طلب کرو۔

کیا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دار الکفر میں کافر عورتوں کا کوئی فحش خانہ کھول کر کاروبار کرنا
شروع کر دیں؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
تَخُونُوا أَيْمَانَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (النحل ۲۷)
اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ
اپنی امانتوں میں خیانت کرو ورنہ اس حالیکہ تم جانتے ہو O
کیا اس آیت سے مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کی امانتوں میں خیانت کر لیں کریں؟
وَلَا تَتَّبِعُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ (النحل ۹۳)
اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکا دینے کے لیے بھانہ نہ
بناؤ۔

کیا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ کافروں سے دروغ حلفی میں کوئی مضائقہ نہیں؟
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ
آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور ۱۹)
بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند
کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب
ہے۔

کیا اس آیت سے یہ استدلال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیائی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور مصلوب ہے اور آخری ثواب
کا موجب ہے؟

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فساد یہ ہے کہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان ایک آئینہ فوم کے لحاظ
سے بچنے والے ہیں غیر اقوام مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھ کر متاثر ہوں مسلمانوں کی مانت اور دیانت کی ایک عالم
میں ہجوم ہو گیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار قریش ہزار اختلاف کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی پارسی کی امانت اور
دیانت کے معترف اور مداح تھے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں تلوار اور جہاد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی امانت کی
حصہ ہے۔ مسلمانوں کی کفر سے لڑائی تیر و تفت کی نہیں اصول اور اخلاق کی لڑائی ہے اس کا نصب العین زر و زمین کا حصول
نہیں بلکہ دنیا میں اپنے اصول اور اقدار کو پھیلانا ہے۔ اب اگر اس نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھو دیا اور خود ہی ان اصولوں اور
تعمیمات کو قربان کر دیا جن کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھر اس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا اور کس چیز کی
وجہ سے اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہوئی اور کس قوت سے وہ دلوں اور روحوں کو مستخر کر سکے گا؟

جو لوگ دار الکفر میں حربی کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور حربی کافروں کے اموال کو عقد فاسد کے ساتھ لینے کو
جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عمل کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے
مسلمانوں کا حق کھانے کے لیے یہ مسکد ہمزایا تھے کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں ان کا مال جس طرح ملے روا
ہے غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں خصوصاً وہ عرب جو اپنی آبائی وطن چھوڑ کر مسلمان بن گئے
ہیں خدا نے ان کا مال ہمارے لیے حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ يَبِينُ كَيْفَ لَا يُؤَدِّى إِلَيْكِ
الْأَمَادُ مَتَّ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأَقْبَابِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ (نہر ان ۷۵)

اور اس یہودیوں (میں سے) جن میں آپ کے اہل بیت کے پاس ایک اشرفی امام رکھو وہ جب تک تم اس سے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ تم کو اہل بیت سے نہیں دیکھتا یہ اس سے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ امیوں (مسلمانوں) کا ماں بیٹے سے ماری پکڑ نہیں ہوگی اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں

غور کیجئے جو لوگ اہل کفر میں حربی کافروں سے سو لینے اور عقد فاسد پر ان سے معاملے کو جائز کہتے ہیں ان سے منکر اور یہودیوں کے اس مذہب میں کیا فرق رہ گیا؟
حضرت ابو بکر کے قمار کی وضاحت

جو لوگ حربی کافروں سے سو لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے مکہ میں ابی بن خلف سے بل روم کی فتح پر شرط لگائی تھی اس وقت مکہ دار الحرب تھا حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے شرط جیت کر وہ رقم مسوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رقم لینے سے منع نہیں کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافروں سے قمار اور دیگر حقوق فاسد و کے ذریعہ رقم بخورنا جائز ہے۔

یہ استدلال بالکل بے جاں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کے شرط لگانے کا ذکر جن روایات میں ہے وہ باجمہ متعارض ہیں۔ قاضی بیضاوی بغوی علامہ آوسی اور دیگر مفسرین نے بغیر کسی سند کے یہ واقعہ ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر نے شرط جیتے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے یہ شرط لگائی کہ اگر تین سال کے اندر رومی ایرانیوں سے مار گئے تو وہ اس وقت دیں گے اور اگر تین سال کے اندر رومی ایرانیوں سے جیت گئے تو ابی کو اس وقت دینے ہوں گے پھر جب حضور سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ رقم نے کیا کیا ہے بضع کا لفظ تو تین سے لے کر نو تک ہوا جاتا ہے تم شرط اور مدت دونوں کو یہ حادہ پھر حضرت ابو بکر نے نو سال میں سو اونٹوں کی شرط لگائی جب ساواں سال شروع ہوا اور ابن ابی حاتم اور ابن مسعودی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے حضرت ابو بکر نے ابی کے دربار سے واپس لے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انٹ لے کر آئے آپ نے فرمایا یہ بخت (مال حرام) ہے اس کو صدقہ کر دو حالانکہ اس وقت تک حرمت قرار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۸ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

علامہ آوسی نے ترمذی کے حوالے سے بھی حضرت ابو بکر کے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن یہ علامہ آوسی کا نسخہ ہے۔ "جامع ترمذی" میں حضرت ابو بکر کے شرط ہارنے کا ذکر ہے حافظ ابن کثیر نے بھی ترمذی کے حوالے سے مارنے ہی کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور مفسرین کی ذکر و تذکرہ سدر روایت کا عطاء خراسانی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس کو غریب قرار دیا ہے۔

(تفسیر القرآن العظیم ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

"جامع ترمذی" کی روایت کا متن یہ ہے

یار بن اسلمی بیان کرتے ہیں: جب یہ آیات نازل ہوئیں "الَّذِي عَلَيْهِ الرِّدْمُ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ هَسْنٌ يَعْبُدُ عَلَيْهِ سَيَعْلَبُونَ" (۱۱۱) الم بل روم قریب کی زمین میں (فارسی سے) مغلوب ہونے والے۔

اچھے مغلوب ہوئے۔ اے بعد چند سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔ جن دنوں یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت میں اراکوں اور رومیوں پر برزی تھی اور مسلمانوں کی حواشی بھی کہ رومی ایرانیوں پر فتح پابائیں۔ ونگ وہ اور رومی اہل کتاب تھے اور اسی سے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے: ”ذَکُوْہُمْ بِیْذِیْ تَقُوْا سُوْا اَلْمُؤْمِنُوْنَ“ (بَصُرَ اللّٰہُ بَعْضًا مِّنْ یَّتَنَآءُ وَهُوَ یُزِیْرُ الذَّحٰیقَ) (۱)۔ اے اراکوں! تم لوگوں! اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرے اور وہ عز پر رہیں گے اور قریش پر غالب رہیں گے۔ اراکوں میں غالب ہو جائیں گے۔ وہ دونوں یہاں کرب تھے نہ بعثت پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکرؓ نے اراکوں میں یہ اعلان کر دیا۔ اہل روم قریب کی زمین میں (فارس سے) مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہوئے کے چند سالوں میں غالب ہو گئے۔ قریش کے کچھ لوگوں سے حضرت ابوبکرؓ سے یہ کہا تمہارے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب ہو جائیں گے۔ کیا ہم اس پر شرط نہ لگائیں؟ حضرت ابوبکرؓ نے کہا: کیوں نہیں؟ اور یہ قمار کی حرمت نازل ہوئی۔ اے پیغمبرؐ کا واقعہ تھا پھر حضرت ابوبکرؓ نے شرم لگائی۔ ”شرکین نے کہا: ”بضع منین“۔ تین سالوں سے لے کر دو سال تک ہے ہم ہمارے ارمان اس کی درمیانی مدت لے کر دو پھر انہوں نے یہ مدت چھ سال طے کی۔ پھر چھ سال گزر گئے اور رومی غالب نہ ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے حضرت ابوبکرؓ پر تنقید کی کہ انہوں نے ”بضع منین“ کو چھ سال کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ”بضع منین“ فرمایا تھا (اور وہ نو سال تک کو کہتے ہیں) امام نذہدی کہتے ہیں: یہ حدیث ”من زکج غریب“ ہے۔ (جامع نذہدی ص ۲۶۰) ”سلو و درنگ کارخانہ تجارت کتاب: راجی“

حضرت ابوبکرؓ کے قمار سے جو یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حربی کافروں کا مال ناجائز طریقے سے بھی لینا جائز ہے اس روایت کی تحقیق کے بعد اس کے حسب ذیل جواب ہیں:

(۱) حضرت ابوبکرؓ کے قمار کا واقعہ جن روایات سے ثابت ہے وہ مضطرب ہیں بعض روایات میں حضرت ابوبکرؓ کے جیتنے کا ذکر ہے اور بعض میں ہارنے کا ذکر ہے اور مضطرب روایات سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(۲) قمار کا یہ واقعہ بالاتفاق حرمت قمار سے پہلے کا ہے کیونکہ یہ شرم لگائی کی تھی اور قمار کی حرمت سورہ مائدہ میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔

(۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو نہ خود قبول فرمایا نہ حضرت ابوبکرؓ کو لینے دیا۔ بلکہ فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (اس میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان کسی مال حرام سے بری ہونا چاہے تو برأت کی نیت سے اس کو صدقہ کر دے)۔

دار الحرب، لکھنؤ اور دار الاسلام کی تعریفات

شمس احمد سرفسی دار الحرب کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب کی تین شرطیں ہیں ایک یہ کہ اس پورے علاقے میں کافروں کی حکومت ہو اور درمیان میں مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو دوسری یہ کہ اسلام کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو اسی طرح ذی بھی محفوظ نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں شرک کے احکام ظاہر ہوں۔

یہ تعریف اس ملک پر صادق آئے گی جس ملک سے مسلمان عملاً برسر جنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ ہوں اور وہاں کسی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو جیسا کہ کسی زمانہ میں اہلین میں تھا وہاں ایک ایک مسلمان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا وہاں مذہب اسلام پر قائم رہنا قانوناً جرم تھا۔ ایسے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے فقہاء احناف نے حربی کافروں کی جان مال کے مباح ہونے کی جو تصریح کی ہے اس سے اس

دارالحرب کے باشندے مراد ہیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی احوال ہیں، جاہات اور دیگر نوع کے معاہدات ہیں یا بیورٹ اور دوسرے کے ماتھے ایک دوسرے کے ملک میں لائے جانے ہیں۔ انسانوں کی جاہ مال اور ذات محفوظ رہے، مسلمانوں وہاں اپنے مذہبی حاکم برکس کرنے کی بھی آزادی ہے، اسے امر کا بڑا طابا، البتہ بڑی اور لائق مملکت، ملک، دارالحرب میں ہیں بلکہ دارالحرب ہیں، فقہاء، ائمہ، اعلیٰ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جو کسی کو دارالحرب سے ملے، یہ علماء دارالسلام ہیں، فقہاء، دارالحرب ہیں، بعض اوقات فقہاء، دارالحرب پر بجا، دارالحرب کا اطلاق کسی مرد سے نہیں ملتا، بلکہ حقیقتہ دارالسلام ہیں، دارالحرب ہے بلکہ دارالحرب میں کافروں کی حکومت کی وجہ سے کبھی اس پر دارالحرب کا اطلاق نہ پایا جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کی آزادی کی وجہ سے بھی اس پر دارالسلام کا اطلاق نہ دیا جاتا ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ وہاں نے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخلوط الحواس کر دیا ہو۔ (البقرہ ۲۷۵)

قیامت میں سود خور کے مخلوط الحواس ہو کر اٹھنے سے جن پرڑھنے پر اسد مال اور اس کا جواب

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس دن ہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہوگی، مال غنیمت میں خیانت کرنے سے، جس نے حیات کی وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوگی چیز کو لے کر اپنے گناہ اور سود کھانے سے، جس نے سود کھا یا وہ قیامت کے دن مخلوط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخلوط الحواس کر دیا ہو۔ (ترمذی ج ۱ ص ۱۸۱، مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۷، دارالحدیث، بیروت)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خوروں کی یہ علامت بنا دے گا اور قیامت سے مجمع مظہم میں جو شخص پاگلوں کی طرح مخلوط الحواس کھڑا ہوگا اسے دیکھ کر قیامت کے دن سب پہچانیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خور تھا

مس کا اصل معنی چھونا ہے، بعض اوقات اس کا استعمال کسی، اپنی اور نصیبت پہنچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی

اٰنّی مَسْنِیّ الْاَیْمٰنِ یَنْصِبْ عَلَیّ

شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے

(س ۴۱۰)

نیا بندوں پر تو شیطان کا اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کسی اذیت اور آزمائش میں مبتلا کرے، لیکن عام لوگ جن کی رنگوں میں شیطان سیال خون کی طرح دوڑتا ہے ان میں سے جو فاسق و فاجر ہوں گے، میں بھی کبھی ان کی قتل اور دہشت پر بھی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور وہ پاگلوں کی طرح کپڑے پھاڑتے ہیں اور منہ سے بھانک اڑاتے ہوئے پریشان حال پراگندہ بول جھڑسیکھ سمائے خاک اڑانے پھر رہے ہیں۔ ان کو بہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ دنیا میں سود خور، پناہ مال بڑھانے کی حرص میں اس طرح دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس کو نہ خوف خدا تھا نہ کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ پر اس کا اثر نہ تھا اور سود خوری کی محبت میں وہ بالکل بھٹون ہو چکا تھا اس لیے قیامت کے دن اس کو پاگلوں کی طرح مخلوط الحواس اٹھایا جائے گا۔ اہل عرب پاگل شخص کو بھٹون کہتے ہیں یعنی یہ آئینہ زدہ شخص ہے یا اس پر جن بھوت کا سایہ ہے یا جن کے چھونے کی وجہ سے یہ پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا ہے، اور مخلوط الحواس اٹھے گا، عرب کے اسی اسلوب اور محاورہ کے مطابق قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے

کی قیامت کے دن سو خورد پانگوں کی طرح مخلوط ہو جائے گا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آدمی پر جن چیزیں جانا بنے پھر اس کے جسم پر جن کا تصرف ہوتا ہے جن اس کی زبان سے باتیں کرتا ہے اور مافوق الفطرت کام کرتا ہے قرآن مجید اس مفہوم کی تائید اور تصدیق نہیں کر رہا جیسا کہ علامہ آلوئی نے سمجھا ہے۔

علامہ آلوئی لکھتے ہیں

کبھی کسی جسم میں ایک متعین روح داخل ہوا جاتی ہے جس کی اس جسم کی روح کے ساتھ مناسبت ہو پھر اس شخص پر مثل جنون طاری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بخار (متعین روح) انسان کے حواس پر غلبہ ہو کر اس کو معطل کر دیتا ہے پھر یہ خبیث روح اس کے جسم پر مستقل تصرف کرتی ہے اس کی زبان سے کلام کرتی ہے اور اس کے اعضاء میں تصرف کرتی ہے اور جس شخص کے جسم میں یہ روح تصرف کرتی ہے اسے اس کا بالکل شعور نہیں ہوتا اور یہ چیز محسوس اور مشاہدہ میں سے اس کا صرف وہی شخص نکال کر دے گا جو مشاہدات کا منکر ہو گا۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۴۹ مطبوعہ دارالاسلام علیہ السلام)

علامہ آلوئی بڑے پائے کے متفق ہیں ہمارے دل میں ان کا بڑا احترام ہے اس کے باوجود وہ انسان ہیں اور انسانی فروگزاشت سے خالی نہیں ہیں یہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تحقیق کے خلاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی انسان کے جسم پر کسی اور روح کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام شریعہ کا مکلف کیا ہے یہ چیز اس قاعدہ کے خلاف ہے نیز اگر ایسا ہو تو ایک آدمی کسی کو قتل کر دے گا اور بعد میں کہہ دے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا مجھے اس کا پتا نہیں مجھ پر اس وقت کسی جن کا اثر تھا یہ قتل اسی نے کیا ہے اسی طرح ہر شخص کوئی بھی قذو شتمنی کرے عدالت سے یہ کہہ کر بری ہو سکتا ہے کہ اس قانون شکنی کے وقت میں کسی خبیث جن کے زیر اثر تھا اور یوں دیاقت و فسادی آماجگاہ بن جائے گی اور امن اور سکون غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ (البرہ ۲۷۵)

زبا اور بیع کا فرق

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ سو خوردوں کو قیامت کے دن جنون اور مخلوط ہو جائے گا اس سے بے انصاف ہے۔ گناہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ بیع سود ہی کی مثل ہے یہ ظاہر ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ سود بیع ہی کی مثل ہے لیکن انہوں نے سود کے جائز اور حلال ہونے میں مبالغہ کیا اور جو ز اور حلت میں سود کو اصل اور مشبہ بہ قرار دیا ان کا یہ قیاس فاسد تھا اللہ تعالیٰ نے صریح عبارت سے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔

سو خوردوں کا یہ کہنا کہ سود بیع کی طرح ہے بدایت باطل ہے سود اور بیع کے فرق کی بہت سی وجوہ ہیں جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں:

(۱) بیع میں تاجر اس روپے کی چیز کو مثلاً بارہ روپے کی بیچتا ہے اور اس روپے کی چیز پر دو روپے زائد لیتا ہے اور سود میں سو خورد ایک ماہ کے لیے مثلاً اس روپے قرض دیتا ہے اور اس کے عوض بارہ روپے وصول کرتا ہے اور اس سے اصل رقم پر ۱۰ روپے راجہ وصول کرتا ہے لیکن ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ تاجر دس روپے کی چیز کو منڈی سے تھوک فروشوں سے تھوک کے مناسب سے زیادہ مقدار میں خریدتا ہے وہاں سے کسی گاڑی میں وہ سامان لاد کر لاتا ہے پھر وہ چیز بارہ روپے میں فروخت کرتا ہے اس پر اس روپے کے نفع پر تاجر کا وقت اس کی محنت اور اس کی ذہانت سے فائدہ ہوتا ہے اس لیے خریدار اس نفع کو تاجر کا حاکم حق سمجھتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنا وقت اور سرمایہ خرچ کر کے منڈی

جائے تب بھی اس کو ٹھوک فروختوں سے ٹھوک کے بھاؤ پر یہ چیز نہیں ملے گی اس کے برعکس سود خور دس روپے پر ایک روپے بعد جو دس روپے زائد لے رہا ہے اس کے لیے اس کے وقت محنت اور ذباہت میں سے کوئی پیر خرچ نہیں ہوتی۔

(۲) تاجر جب اپنا روپہ تجارت میں لگاتا ہے تو اس میں نفع اور نقصان کے دونوں امکان ہیں اس کے برعکس سود خور جو اپنے روپے پر سود وصول کر رہا ہے اس کو نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے

(۳) تجارت میں بیع اور قیمت کے تبادلہ کے بعد بیع مکمل ہو جاتی ہے لیکن سود میں اصل رقم واپس کرنے کے بعد اس پر سود سود کا سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔

ربا کو بہ تد رتج حرام کرنے کا بیان

شراب کی طرح سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہ تد رتج حرام کیا ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں سود کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ رَّبِّكَ يُبْرِيُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يُبْرِيُوا عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَتَيْنَهُمْ مِنْكَ وَكُوفَةٌ تُبْرِيُونَ وَحِجَّةَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ (۲۹) (الروم)

اور جو ماں نم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور جو نم اللہ کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال (بہ کثرت) بڑھانے والے ہیں O

اس آیت میں صراحت سود کو حرام نہیں فرمایا صرف اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

سود کے متعلق یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اور باقی آیات مدینہ میں نازل ہوئیں دوسری آیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی ایسی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہ کثرت روکتے تھے نیز فرمایا:

وَاصْبِرْ لَهُمْ رِزْقًا مِّنْ دُونِهَا وَلْيَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ أَفْوَاكُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (النساء ۶۱)

اور ان کے سود پینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو سو لینے سے منع کیا گیا ہے اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔

اس آیت میں بھی مسلمانوں کو سودی کاروبار سے صراحت منع نہیں فرمایا صرف یہ اشارہ فرمایا کہ یہود پر عتاب کی وجہ ان کا سودی کاروبار تھا پھر یہ آیت نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَعْصَقَةً (آل عمران ۷۵)

اے ایمان والو! گنا چو گنا سود نہ کھاؤ۔

اس آیت میں بھی مطلقاً سود سے منع نہیں فرمایا بلکہ سود در سود سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں مطلقاً سود کو حرام فرمادیا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرہ: ۲۷۵)

اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔

نیز فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ

الربوا الیٰ کنتم مؤمنین (البقرہ ۲: ۲۸۱)

اور تم میں سے (۲)

ربا کو حرام قرار دینے کی تکلیفیں

امام نے خرچہ اور مال کی تقسیم کی ہے رشتہ داروں کے ساتھ بن ملک و ممالک سے بددعا کی قضا اور ممانعت اور دیگر ضرورتوں سے بندوں کے ساتھ وقفہ اور اشیاء کی تحویل کی ہے امام بن ابی شیبہ نے اپنی اہل بیت میں واپس لے کر کوشش اور پیداوار کا دخل نہ دہا صدقہ کرنے اور قرض بن دینے کی ترغیب دیتا ہے اور اس سے بددعا سے اجتناب کرتا ہے اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیتا ہے جو عداوت انفس انفس اور غرض کا موجب ہے اور کیا حد حرام اور حلال کی حق بن کرتا ہے اور مال کو صرف جائز اور شرعی طریقہ سے بننے کی اجازت دیتا ہے جس میں کی ہر ظلم نہ ہو اور چند ماحول میں وہ نہ لے کر مکر ہو چارے کو ناپسند کرتا ہے ان اصولوں کی روشنی میں رہا کے ہوا کی کوئی تجاویز نہیں ہے اس لیے وہ حرام بننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں

- (۱) سود خوری کی وجہ سے انسان بغیر کی عمل سے بڑھ کر نہ کامیابی دے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سود سے فائدہ تجارت یا صنعت و حرفت میں کوئی جدوجہد کیے بغیر پیدا حاصل ہو جاتا ہے۔
- (۲) سود میں بغیر کسی عوض کے قطع ملتا ہے اور شہادت نے بغیر حق شرعی کے مال لینے کو ناجائز قرار دیا ہے اور ضرروں اور ناداروں کے استحصال سے منع کیا ہے۔

- (۳) سود خوری کی وجہ سے مظلوموں اور ناداروں کے دلوں میں امراء اور سرمایہ داروں کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے
 - (۴) سود خوری کی وجہ سے صدقہ دہنے والے اور قرض حسن دینے والے کا کام اخلاق سے ہٹ جاتا ہے
- انسان ضرورت مند غریب کی مدد کرنے سے بچا ہے اس کو سود پر دینے سے روک دیتا ہے۔
- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس شخص نے پاس اس سے رب کی طرف سے نصیب کی نئی پس وہ (سود سے) باز آ گیا تو جو پہلے وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا سو گیا اور اس کا معاد اللہ سے ہوا ہے اور جس نے وہ بار دہ اس کا اعادہ کیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے (البقرہ ۲: ۲۷۵)
- سود خور کے لیے دائیہ دوزخ کی وعید کی تو جیہ

یعنی جس شخص کو سود کا حرام ہونا معلوم ہو گیا اور وہ سود خوری سے رک گیا تو اس کی تحریم سے پہلے وہ جو کچھ لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لے جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کی دائیہ دوزخ میں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو آئندہ سود خوری سے محفوظ رکھے گا اور اگر چاہے گا تو ایسا نہیں کرے گا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو شخص نصیب سے پہلے کے بعد انظار اور صدقہ نیت سے سود خوری چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا یا اللہ جو چاہے گا اس کے تعلق فیصلہ فرمائے گا کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہی مالک اور حاکم علی الاطلاق ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس نے دوبارہ سود دیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اس سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ گناہ کیسے کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص چاہے اور حال بچھڑا وہ سود لے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا کیونکہ حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سود کے حرام ہونے کے بعد دوبارہ سود لے وہ دوزخ میں دائیہ دوزخ کے مستحق ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے

تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ وعید مشیت کے ساتھ مفید ہے۔ لیونہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی کی نیکی کو خالص کرنا ہے اور اس کی بڑا اس کو دے گا جس مومن نے سودایا اس کا ایمان بھی بڑا ہو گا۔ اور جس میں رہا ہو اس کے ایمان کی اس کو بڑا نہیں دے گی اس لیے ضروری ہے کہ جو عرصہ دوزخ میں رہے اس کے بعد اسے دوزخ میں بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی برائی اور نیکی دونوں کی برائیاں اس لیے یہ آیت شمت کے ساتھ عقیدے یعنی اگر اللہ چاہے تو اس کو دوزخ میں بھیج دے گا لیکن اللہ ایسا نہیں چاہے گا۔ یونکہ اس نے فرمایا ہے جس نے نیکی کی اس کو اس کی نیکی کی جزا دے گی۔ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی

جزا (۱۱۰۰ ال ۷) جزا (۱) دینی ہے O

چونکہ جواب یہ ہے کہ زیادہ عرصہ دوزخ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجاز دوم کے ساتھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کی شکر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا O ہے ملک ہو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ ان کے لیے دوزخ ہے اور ان کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ٹھیکس ہوں گے O (۱۱۰۰ ال ۷) سود کا کم ہونا اور صدق کا بڑھنا

سود کے مال میں برکت نہیں رہتی اور جس مال میں سود شامل ہوتا ہے وہ مال بھی صاف ہو جاتا ہے حافظ سنی بیان کرنے ہیں

امام احمد، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام حاکم، شیخ ند کے ساتھ اور امام بیہقی "شعب الایمان" میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس کا انجام مال کی کمی ہے۔"

امام ابن المنذر نے اس آیت کی تفسیر میں شاک سے نقل کیا کہ دنیا میں سودی آمدنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔

امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بددروہی کے ایک ٹکڑے کو صدق کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اھل پھاڑ بھٹا کر دیتا ہے۔"

(مجموع کیرج اس ۳۶۶-۳۶۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہالی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو O پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے O (البقرہ ۲۷۹-۲۷۸)

سودی کاروبار ترک نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! سود حرام قرار دینے کے بعد انہوں نے اس پر بے تمہاری سودی رقمیں ان کو چھوڑ دو اور ان سے نہ ف اپنی اصل رقم وصول کرو امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حدی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات حضرت عباس بن عبدالمطلب اور عوفیہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اوپر ان کے سود کی بڑی بھاری رقمیں تھیں اور اللہ

تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں جو سود تھا اس کو وصول مت کرو۔

ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ ثقیف نے پی مصلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر صلح کر لی کہ ان کا جو سود لوگوں پر ہے اور لوگوں کا جو سود ان پر ہے وہ سب چھوڑ دیا جائے گا فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید مکہ مکرمہ کے عامل بنائے گئے اس وقت بنو عمرو بن عوف بنو مغیرہ سے سود لیتے تھے اور بنو مغیرہ ان کو جاہلیت میں سود ادا کرتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو ان پر بہت زیادہ حد کی رہیں واجب الادا تھیں بنو عمرو نے آکر ان سے اپنے سود کا مطالبہ کیا بنو مغیرہ نے مسلمان ہونے کے بعد ان کو سود ادا کرنے سے انکار کر دیا یہ مقدمہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا گیا حضرت عتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے خط لکھا تو یہ آیت نازل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو جواب لکھا کہ اگر بنو عمرو سود کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوں تو ان سے اعلان جنگ کرو۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۱۷۱ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثقیف سود لینے سے باز آ گئے اور کہا: ہم اللہ اور رسول سے جنگ کی طاقت نہیں رکھتے۔

علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ جو لوگ سود لینے کو ترک نہ کریں ان سے اسی طرح جنگ کی جائے گی جس طرح مرتدین اور باغیوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ (تفسیر طبرستان کا بھی مندر ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۵۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) سود پر وعید کے متعلق احادیث

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام مسلم اور امام بیہقی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے سود پر گواہی دینے والے اور سود کے لکھنے والے پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ بینک سے سود وصول کر کے غریبوں کو کھلانا جائز نہیں ہے اور نہ بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے۔

امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور ان کو جنت کی نعمتیں نہ چکھائے عاری ثرابی سود خور ناقص مال یتیم کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان۔

امام طبرانی نے حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سود کا جو ایک درہم وصول کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام میں تینتیس بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

امام طبرانی نے "معجم اوسط" میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے بہتر درجے ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔

امام ابو یعلیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔

امام احمد نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس پر رعب طاری کر دیا

جاتا ہے۔

امام ابو داؤد امام ابن ماجہ اور امام بیہقی اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۶۷ مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ ایران)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا گیا جن کے پیٹ کو ٹھڑیوں کی طرح تھے ان کے پیٹوں میں باہر سے سائب دکھائی دے رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل ایہ کون ہیں؟ کہا یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے سترگناہ ہیں اور ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۶۵-۱۶۴ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی)

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو اپنا خواب بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل اور میکائیل لے گئے میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس کے وسط میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دریا کے کنارے ایک شخص ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے جب دریا میں کھڑا ہوا شخص کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور اس کو پھر دریا کے وسط میں ڈھکیل دیتا ہے اور وہ جب بھی دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا مجھے جبرائیل اور میکائیل نے بتایا کہ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ لوگ سود خور تھے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۵ مطبوعہ نور محمد اسع الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث میں سود خوروں کے عذاب قبر کا بیان ہے اور چونکہ یہ لوگ دنیا میں غریبوں کی رگوں سے خون نہچوڑتے تھے اس لیے ان کو خون کے دریا میں ڈبوایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر (مقروض) تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو اور (قرض کو معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو O (البقرہ ۲۸۰)

مقروض کو مہلت دینے اور اس سے قرض وصول کرنے کا طریقہ

جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سود چھوڑ کر قرض خواہ کی اصل رقم واپس کر دی جائے اور ثقیف نے اپنی اصل رقوم کا بنو مغیرہ سے مطالبہ کیا تو بنو مغیرہ نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا اس وقت ہمارے پاس مال نہیں ہے اور کہا: جس وقت ہمارے پھل اتریں گے ہم اس وقت ادائیگی کر دیں گے تب یہ آیت نازل ہوئی: اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو اور تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔

جس شخص پر لوگوں کے بہت زیادہ قرض ہوں اور قرض خواہ مطالبہ کر رہے ہوں تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ مقروض کی ضروریات کے سوا باقی مال نیلام کر کے قرض خواہوں کے قرض ادا کر دے اگر مقروض لوگوں کے واجبات ادا نہ کرے تو امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور دیگر فقہاء کے نزدیک اس کو قید کرنا جائز ہے انا یہ کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس واقعی مال نہیں ہے۔ (تفسیر منیر ج ۳ ص ۱۰۱ ملخصاً مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

مفروض کو ادائیگی کی مہلت دینا واجب ہے اور اس کا فرض معاف کر دینا سبب ہے اور اس معاف کرنے کا اجر واجب سے زیادہ ہے۔

مفروض کو مہلت دینے اور قرض معاف کرنے کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث
مفروض کا قرض معاف کرنے کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں۔

حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں:

امام احمد، امام مسلم اور امام ابی داؤد نے حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف کر دیا اللہ اس کو اس دن اپنے سامنے میں رکھے گا جس دن اس کے سامنے کے سوا اور کسی کا سامنا نہیں ہوگا۔

امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں کی، تین بار یہی مکالمہ ہوگا تیسری بار وہ کہے گا میں دنیا میں اپنا وصل مال دے دیا کرتا تھا میں لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا، امیر آدمی پر آسانی کرتا اور غریب کو مہلت دیتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حق دار ہیں، میرے بندے سے درگزر کرو پھر اس کو بخش دیا جائے گا۔

امام احمد نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو مؤخر کر دے تو اس کو ہر روز صدقہ کا اجر ملے گا۔

امام احمد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی مصیبت دور کی جائے وہ تنگ دست کے لیے کفالت کرے۔

امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دست کو کشتہ دگی تک مہلت دی اللہ تعالیٰ اس کو تین دنوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا۔

امام احمد، امام ابن ماجہ، امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن قرض کے برابر صدقہ کا اجر ملے گا پھر میں نے آپ سے سنا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی اس کو ہر دن اس قرض کے دگنے صدقہ کا اجر ملے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پہلے تو آپ نے قرض کے برابر صدقہ کے اجر کا فرمایا تھا اور اب آپ نے دگنے صدقہ کے اجر کا فرمایا ہے آپ نے فرمایا جب تک قرض کی میعاد پوری نہیں ہوتی اس کو ہر روز اس قرض کے برابر صدقہ کا اجر ملے گا اور جب میعاد پوری ہو جائے گی اور وہ اس کو مہلت دے گا تو پھر اس کو ہر روز اس کے دگنے صدقہ کا اجر ملتا رہے گا۔

(مسند احمد ج ۵ ص ۳۶۰، سنن ابن ماجہ ص ۱۷۳، شعب الایمان ج ۷ ص ۵۲۸)

امام احمد، امام دارمی اور امام بیہقی نے "شعب الایمان" میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض میں قرض سے مراد دین ہے مٹی کا دیواری قرض مدت حد تک اور ہر کون چیز خریدنا کیونکہ نئی قرضوں میں مدت کا تعین قرض دینے والے کی طرف سے جائز نہیں ہے ورنہ وہ قرض سود ہو جائے گا مثلاً سو روپے دے کر ایک ماہ کے قرض کے بعد سو روپے لینا یا کسی اور مدت کا تعین نہ ہو پھر جائز ہے۔ ہاں اگر قرض یہی مدت کا تعین کرے پھر جائز ہے مثلاً وہ ہے میں ایک ماہ خدا کا مال لے کر

دن اور کیا ہی دن۔

امام بخاری، امام ابو عبیدہ، امام ابن جریر اور امام بیہقی نے معنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت رہا ہے یہ اس آیت کے آخری آیت ہونے کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یوم سے متعلق آیات میں آخری آیت آیت رہا ہے یا مراد یہ ہے کہ آیت رہا آخر میں نازل ہوئی ہے اور غرض انہوں نے لحاظ سے جو آخری آیت ہے وہ یہی آیت ہے۔ (روح المعانی ج ۳ ص ۵۵) علامہ دارالحدیث اہل بیت (ع) نے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو عدل کے ساتھ دستاویز لکھنی چاہیے اور جس شخص کو اللہ نے

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمِلَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

لکھنا سکھایا ہو اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا اس کی ذمہ داری

وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي

ہے اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور اس (قرض) سے بچھ کم نہ کرے اور اگر مقررہ مدت کم مقرر ہو یا

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلَّ

گنہگار ہو یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی (سرپرست) عدل سے

وَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن

لکھوا دے اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر

لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (ان کو گواہ بنا لو) جن کو تم گواہوں سے پسند

الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَ

کرتے ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک (عورت) اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور

لَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُوبُوا

جب گواہوں کو (گواہی کے لیے) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور (فرض) چھوٹا ہو یا بڑا

صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

اس کی ميعاد تک اس (کی دستاویز) کو لکھنے میں سبیل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ بہت عداوت

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

کارروائی ہے اور گواہی دینے کے لیے بہت درست طریقہ ہے اور شکوک و شبہات دور کرنے کے بہت قریب ہے ہاں جو تجارتی

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

لیں دین تم آپس میں دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی گنہ نہیں ہے

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنالیا کرو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو

وَأَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ

اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہو گا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (۲۸۲) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ

سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے O اور اگر تم سفر میں ہو (اور تمہیں نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو)

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ

اور تمہیں دستاویز لکھنے والے نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی راہن (کی بنا پر دین کا معاملہ کرو) پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر

بَعْضًا قَلِيلُ الَّذِي أَوْ تَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا

گواہی نہ چھپو اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہ آلود ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ (۲۸۳)

اس کو نوب جانے والا ہے O

سود کے بعد تجارتی قرضوں کے تحفظات کے ذکر کی مناسبت

اس سے پہلے بتوں میں صدقہ دینے اور سود لینے کا حکم آیا تھا اور ان آیتوں میں کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ سود دینا اور سود لینا مال میں کمی کا سبب ہے اور تجارت مال میں افزائش کا سبب ہے اس سے پہلے رکوع میں سود کا ذکر تھا اور اس رکوع میں کاروبار میں ادھار کے تحفظات کا ذکر ہے سود قرض کی ناجائز صورت ہے اور کاروبار میں بلا سود قرض قرض کی جائز صورت ہے۔ سود اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلوک اور تعاون ہے اور سود میں تنگ دلی اور سرکشی ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجائز طریقہ سے روکا اور تجارت کو حلال کرنے میں اضافہ کرنے کے جائز طریقہ کی طرف رہنمائی کی۔

مال کے مذموم یا محمود ہونے کا مدار

اس آیت کو آیت ہدایہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی چیز کو مدت معینہ کے ادھار پر فروخت کیا جائے تو بائع اور مشتری کی تیسرے فریق سے لکھوالیں کہ کتنی رقم ادا کر لی ہے اور کب ادا کرنی ہے اور اس دستاویز پر دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جائے اور اگر فریقین نہ ہوں تو بہرے کا تب اور گواہ مہر نہ ہوں تو مفروضہ بائع سے پاس اپنی کوئی چیز رہے کہ اس سے قبضہ میں دے دے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے یہ شرطیکہ وہ مال فی نفسہ حلال ہو۔ ادھار ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو اور اس مال کو جائز اور نیک کے راستوں میں خرچ کیا جائے اس لیے اسلام نے کسب حلال اور تجارت کی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں اور ادھار مال فروخت کرتے وقت خریدار سے اس قسم کے تحفظات حاصل کریں ابک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانْتَرِزْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغِ الْيُسْرَىٰ
فَضَّلَ اللَّهُ (النور: ۱۰)

اللہ کے فضل کو طلب کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو اللہ کا فضل فرمایا ہے۔

اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

حضرت ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کو سوال سے روکنے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں لگے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں لگے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۷۲، ۲۷۱ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۰ھ)

اور جو شخص مال کو اللہ کی راہ میں پیش کے راستہ میں خرچ نہ کرے وہ مال مذموم ہے اس کے متعلق فرمایا:

الَّذِي يَجْمَعُ مَالًا ذَوَاتًا ذَوَاتًا يَخْبِتُ أَنْ يَمْلَكَ
أَمْ لَكَ ذَوَاتٌ كَلَّا لَيَنْبِتَنَّ فِي الْعُطْمَةِ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ
الْعُطْمَةُ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ ذَوَاتٌ
(۱۰۰۳) O اور آپ کہا مجھے چوراچورا کر دینے والی کیا چیز ہے؟
اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی O جو لوگوں پر چڑھ جائے گی O

اور امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال کو کثیر بنانے کی طالب میں لگے وہ شیطان کے راستے میں ہے۔

(المصنف ج ۵ ص ۲۷۱-۲۷۲ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو! جب تم کسی معسرہ مدت تک آپس میں قرض کا بن دن رو تو اسے لکھ لیا کرو۔

(البقرہ: ۲۸۲)

بیع مطلق اور بیع سلم کی تعریفات

اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ادھار پر کریں تو اس کے تحفظ کے لیے اس کو لکھ لیں اور اس پر گواہ بنائیں۔ اس آیت میں دین کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے اس لیے ہم بیع مطلق و بیع سلم دین اور قرض کی تعریفات کو ذکر کریں گے۔ جب باہمی رضامندی سے ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کیا جائے تو اس کو بیع کہتے ہیں اس میں سودے کو بیع اور اس کی قیمت کو ثمن کہتے ہیں۔ بیع تین قسم کی ہے کسی چیز کو نقد قیمت دے کر خرید جائے کسی حاضر چیز کو مدت معینہ کے ادھار پر خرید جائے یہ دونوں قسمیں جائز ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ کسی ادھار (غائب) چیز کو ادھار پر خرید جائے مثلاً زید کے عمر پر دس سیر گندم واجب ہیں اور خالد کے بکر پر پندرہ سیر جو واجب ہیں تو زید خالد کو اپنے وہ دس سیر گندم فروخت کر دے جو عمرہ کے ذمہ ہیں اور اس کے معاوضہ میں خالد سے وہ پندرہ سیر جو لے لے جائے خالد لے بکر کے ذمہ ہیں اس کو بیع لدین بالدين یا بیع الکالئی بالکالئی کہتے ہیں یہ بیع جائز نہیں ہے نقد کو عربی میں مین کہتے ہیں اور ادھار کو دین کہتے ہیں اس آیت میں بیع کی دوسری قسم کا ذکر ہے جس میں ایک عوض نقد ہو اور دوسرا مدت معینہ کے ادھار پر ہو اگر بیع (سودا) نقد ہو اور ثمن (قیمت) مدت معینہ کے ادھار پر ہو تو یہ بیع مطلق ہے اور اگر ثمن نقد و اکردی جائے اور بیع کو ایک مدت معینہ کے بعد وصول کیا جائے تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے نزدیک یہ آیت خاص بیع سلم سے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت گندم کی بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے (گندم کی قیمت کی پیشگی ادائیگی کر دی جائے اور فصل کٹنے کے بعد گندم کو وصول کیا جائے) اس میں گندم کی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کی مدت بھی معلوم ہوئی چاہیے۔ (جامع البیان ج ۳ ص ۷۶ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۴۰۹ھ)

امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (میں نے عرض کیا) یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی شخص ایک چیز خریدنے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے آیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لوں؟ آپ نے فرمایا جو چیز

نہاں ہے پاس موجود نہیں ہے اس کو فروخت مت کرو۔ (منہج داؤد ج ۲ ص ۱۲۹ مطبوعہ مطبعہ کھائی پاکستان لاہور ۱۳۰۵ھ)
اس حدیث کی بناء پر جو چیز موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی
بناء پر بیع سلم کی اجازت دی ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ ایک یا دو سال کی
مدت پر بیچاؤں میں بیع سلم کرنے لگے تو آپ نے فرمایا جو شخص کچھ روزوں میں بیع سلم کرے اس کا کیل معلوم ہو اور وزن معلوم ہو
(یعنی مقدار معلوم ہو) اور اس کی مدت معلوم ہو۔ (بیع سلم ج ۲ ص ۲۱ مطبوعہ نور محمد اسخ المطابع لراپی ۱۴۵۵ھ)

بیع سلم کی شرائط

بیع سلم کو بیع سلف بھی کہتے ہیں سلم اور سلف کا معنی ہے۔ تسلیم اور تقدیم کسی چیز کو پہلے دینا اور اس کو سپرد کرنا شریعت
میں بیع سلم اس عقد کو کہتے ہیں جس میں ثمن پہلے واجب ہو اور بیع بعد میں مبنیاً مقرر پر واجب ہو
علامہ عبد اللہ بن محمود موصلی حنفی لکھتے ہیں:

ہر وہ چیز جس کی صفت اور مقدار کو منضبط کرنا ممکن ہو اس کی بیع سلم جائز ہے ورنہ نہیں بیع سلم کی شرائط یہ ہیں ان چیزوں
کو معین کیا جائے جنس نوع وصف مدت مقدار جس جگہ بیع کو سپرد کیا جائے کیل وزن اور عدد کی تعیین کرنا اور عقد کے بعد
طیحدگی سے پہلے ثمن پر قبضہ کرنا ضروری ہے اس چیز میں بیع سلم صحیح نہیں ہے جو عقد کے وقت سے لے کر تسلیم کرنے کی مدت
تک موجود نہ رہے نہ ہواہر میں صحیح ہے حیوان اس کے گوشت اور اس کے اعضاء میں بھی صحیح نہیں ہے خشک سمندری مچھلی میں
صحیح ہے کسی معین شہر کے غلہ میں بیع سلم صحیح نہیں ہے اگر کپڑے کا طول اور عرض معین کر دیا جائے تو صحیح ہے جس چیز میں بیع سلم
کی گئی ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ اس کے ثمن میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا صحیح ہے۔

(الاقتیاری ج ۲ ص ۲۸-۳۳ مطبوعہ دار الفرائس للطباعة والنشر والتوزیع مصر)

دین اور قرض کی تعریفیں اور ان کا فرق

علامہ شامی لکھتے ہیں:

جو چیز کسی عقد یا کسی چیز کے ضائع یا ہلاک کرنے سے کسی کے ذمہ واجب ہو گئی ہو یا کسی چیز کو قرض لینے کی وجہ سے کسی
کے ذمہ لازم ہو گئی ہو وہ دین ہے دین قرض سے عام ہے دین میں مدت کا مقرر کرنا واجب ہے عام ازیں کہ مدت معلوم ہو یا
مجبول ہو لیکن اگر جہالت معمولی ہو جیسے فصل کی کٹائی یا دانہ کو بھوسے سے الگ کرنے کا وقت تو یہ چیز ہے اور اگر غیر معمولی ہو
تو جائز نہیں ہے جیسے جب آندھی آئے گی ہدایہ غیرہ میں ہے کہ معمولی جہالت دین میں برداشت کی جاتی ہے۔

(رد المحتار ج ۳ ص ۱۶۶ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ)

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں:

اور قرض میں مدت کا تعین کرنا لازم نہیں ہے یعنی اگر قرض میں مدت کا تعین کر دیا جائے تو وہ غیر لازم ہونے کے باوجود
صحیح ہے اور قرض دینے والا مدت کا تعین کرنے کے بعد اس سے رجوع کر سکتا ہے لیکن ہدایہ میں یہ کہا ہے کہ قرض میں مدت
کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ قرض ابتداء اعادہ ہے اور انتہاء معاوضہ ہے اعتبار سے اس میں مدت کا تعین کرنا
لازم نہیں ہے جیسا کہ عاریۃ چیز دینے میں ہے اور انتہاء کے اعتبار سے اس میں مدت کا تعین کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قرض
انتہاء معاوضہ ہے اگر کسی قرض دینے والے نے ایک درہم ایک درہم کے لیے قرض دیا اور اس کے عوض میں ایک ماہ بعد ایک

درہم واپس لیا تو یہ ایک درہم کی ایک درہم کے عوض ایک ماہ کے ادھار پر بیع ہوئی اور یہ بالماہیہ (۳۰) ہے اس لیے فرض میں مدت کا تعین کرنا جائز نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۷۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۴۰۷ھ)
علامہ علاء الدین ^{حکمی} لکھتے ہیں:

لغت میں فرض کا معنی ہے جس کو نفاذ کرنے کے لیے دیا جائے اور شرع میں اس کا معنی ہے جو مثلی چیز کا نفع لینے کے لیے دی جائے مثلی سے مراد وہ کیل، سوزن اور معدود چیز ہے یعنی اس چیز کی مثل میں ایسا فرق نہ ہو جس سے قیمت مختلف ہو جائے جیسے انڈ اور اخروٹ وغیرہ اس لیے درہم دینا اخروٹ انڈے، گوشت، روٹی، کاغذ اور کون وغیرہ میں فرض کا لین دین جائز ہے۔ (رد المحتار علی حاشیہ رد المحتار ج ۲ ص ۷۲۔ ۷۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

آیت مدایت کے حکم کا تمام دیون کو شامل ہونا

علامہ ابو بکر جصاص نفی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی ہے کہ بیع سلم جس میں مدت مقررہ کے بعد بیع کی ادائیگی کی جاتی ہے وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہے لہذا ہر وہ دین جس میں مدت مقررہ ہو وہ اس آیت میں مراد ہے خواہ وہ کسی منافع کا بدلہ ہو یا کسی معین چیز کا عوض ہو اس لیے جس اجرت اور مہر کی میعاد مقرر ہو اسی طرح عقد خلع، نقل عہد کی دیت اور بدل کتابت جن کی ادائیگی کی میعاد مقرر ہو وہ سب اس آیت سے مراد ہیں کیونکہ یہ وہ دیون ہیں جو کسی عقد سے ثابت ہیں اور ان میں ادائیگی کی میعاد مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دین کے لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے وہ ان تمام عقود اور دیون پر لگوا ہے اسی طرح گواہوں کا عدد اور ان کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ان تمام عقود میں جاری ہوتے ہیں کیونکہ اس آیت کے الفاظ کسی ایک دین کے ساتھ خاص نہیں ہیں اسی وجہ سے جب نکاح میں عورت کا مہر دین موبل ہو تو اس پر دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جاتا ہے اسی طرح عقد اجارہ بدل صلح وغیرہ تمام دیون کے عقود میں اسی طرح حکم جاری ہو جائے گا۔

(احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۳۔ ۳۸۴ مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۴۰۰ھ)

دین پر مبنی عقود کی دستاویز لکھوانے، اس پر گواہ بنانے یا رہن رکھنے کا شرعی حکم

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کو لکھنے اور اس پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق علامہ جصاص لکھتے ہیں فقہاء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آیت میں دین کے معاملہ کو لکھنے، اس پر گواہ بنانے اور اس کے لیے کسی چیز کو رہن رکھنے کا جو حکم دیا ہے یہ حکم انتخاب ہماری بہتری اور خیر خواہی، ارشاد اور دین اور دنیا میں احتیاط کے لیے ہے اور اس میں کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے اور ابتداء سے آج تک تمام امت مسلمہ تمام شہروں میں دین پر مبنی عقود بغیر کسی کو گواہ بنائے کرتی رہی ہے اور ہر دور میں علماء، فقہاء اور اہل فتویٰ حضرات کو اس کا علم ہوتا تھا اور ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اگر اس قسم کے ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنا یا اس پر گواہ بنانا یا رہن رکھنا واجب ہوتا تو اس کے ترک پر اعتراض کیا جاتا اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ امور مستحب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک یہی منقول ہے اور اگر صحابہ اور تابعین ان عقود پر لکھنا یا گواہ بناتے تو یہ چیز تو اتر سے منقول ہوتی۔ (احکام القرآن ج ۱ ص ۳۸۲ مطبوعہ سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بناؤ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں (ان کو گواہ بناؤ) جن کو تم گواہوں سے پسند کرتے ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک (عورت) اگر بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔

(البقرہ: ۲۸۲)

شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

علامہ ابن اثیر الجزری لکھتے ہیں:

”جس چیز کا شہادہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو اس کی خبر دینا لغت میں شہادت ہے۔“

(نہایین ص ۲ نمبر ۵۱۳ مطبوعہ ایران ۱۳۶۳ھ)

علامہ مرغیب صفہانی لکھتے ہیں:

”شہادت سے یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم حاصل ہو اس کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں“

(المفردات ص ۳۶۸ مطبوعہ ایران ۱۳۳۲ھ)

علامہ بوہلی شافعی لکھتے ہیں:

”جو شخص کسی جگہ حاضر ہو یا اس نے بھی کسی چیز کو دیکھا ہو اس کی یقینی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں اور ابھی اس چیز کی خبر“

شہادت کہتے ہیں جس کا اس کو یقین ہو یا وہ چیز مشہور ہو۔ (شرح المفردات ص ۱۰ اس ۲۲۵ مطبوعہ مصر ۱۳۰۵ھ)

علامہ ابن ہمام حنفی لکھتے ہیں:

”کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے ”میں گواہی دیتا ہوں“ کے الفاظ کے ساتھ مجلس قضاء میں پٹی خبر دینا شہادت ہے۔“

(شرح المفردات ص ۶ نمبر ۳۳۶ مطبوعہ مصر ۱۳۰۵ھ)

علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ ”اشہاد“ کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ قسم کو منقسم سے کو پاک وادب سمجھتے کہ

میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ واقعہ اسی طرح دیکھا ہے اور اب میں اس کی خبر دے رہا ہوں

شہادت کی اقسام

(الف) یعنی شہادت ایسی گواہی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعہ کو چنان کرے یہی شہادت فیصلہ کن ہوتی ہے۔

(مدیر الفہم ص ۱۵۹)

(ب) سہمی شہادت یعنی گواہ کسی چیز کو اس کی شہادت دے جن امور کا تحقق مسوغات سے ہو ان میں سہمی شہادت اتنی

بی معتبر ہوتی ہے جتنی یعنی شہادت ہے۔ (مدیر الفہم ص ۱۶۰)

(ج) شہادت علی الشہادت اصل گواہ کسی شخص کو اپنی شہادت پر شاہد بنائے تب یہ گواہ اصل کی شہادت دے سکتا ہے

(مدیر الفہم ص ۱۵۸)

قرآن مجید کی روشنی میں شہادت کا بیان

شہادت کے ساتھ حکم متعلق ہوتے ہیں ایک نقل شہادت سے اور دوسرا اداء الشہادت نقل شہادت کا مطلب کی قیودہ

معاندہ لے اس کو سمجھ کر منضبط کرنا اور اداء الشہادت کا مطلب ہے اس شہادت کو قاضی کے سامنے ادا کرنا نقل شہادت سے

متعلق قرآن مجید کی یہ آیات ہیں

وَأَشْهِدُوا ذُنُوبَكُمْ قَاتِلًا وَأَشْهِدُوا ذُنُوبَكُمْ قَاتِلًا وَأَشْهِدُوا ذُنُوبَكُمْ قَاتِلًا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَرٰوْا اَنْفُسَکُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ فَاِذَا تَرٰوْا اَنْفُسَکُمْ فِیْ شَکٍّ مِّنْ شَیْءٍ

الشَّہَادَةُ (۱) (۲۱۶)

۱۔ الشَّہَادَةُ: یعنی شہادت کی بات ہے۔ ۲۔ ۵۵۸ ص ۱۰۰ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ

وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبَّاهُمْ (۲۸۲، ۱)

اور جب تم خرید و فروخت کرو گویا بناؤ
اور بیخوں میں داخل (بیاب) شخصوں کو دہاناؤ

وَأَشْهَدُوا إِذَا دُخِلَ مِنْكُمْ (۲۸۲، ۲)

اور ادا شہادت کے متعلق قرآن مجید کی یہ آیات ہیں

وَقِيمُوا الشَّهَادَةَ قَلْبًا (۲۸۲، ۳)

اور اللہ کی خاطر شہادہ کرو اور

وَلَا يَبْأَثُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا (۲۸۱، ۱)

اور جب تم کو بلوں (کوای) سے بلایا جائے تو

انکار نہ کریں

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنْشَرَّ قَلْبَهُ (۲۸۲، ۲)

اور کوای کو نہ چھپو اور جو کوای چھپانا ہے تو بے شک

اس کا دل گنہگار ہے۔ (۲۸۲، ۲)

شہادت کا حکم

علامہ ابن ندیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تحمل شہادت اور ادا شہادت دونوں فرض کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَلَا يَبْأَثُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا" اور جب گواہوں کو کوای کے لیے بلا جہے تو وہ انکار نہ کریں "بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى" فرماتا ہے "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنْشَرَّ قَلْبَهُ" (۲۸۲، ۲) اور کوای نہ چھپاؤ اور جو کوای چھپائے تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے "بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى" فرماتا ہے اور باقی آیات اور بات کی طرح اس کا ادا کرنا لازم ہے۔

(اختصر فی ۱۰ ص ۲۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامہ بوہارن مرینیانی (صاحب "ہدایہ") لکھتے ہیں شہادت کا ادا کرنا واجب ہے اور جب مدعی شاہد گویا ہے تو شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَلَا يَبْأَثُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا" (۲۸۲، ۱) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ" (۲۸۲، ۲) اور مدعی کا گواہ کو طلب کرنا اس لیے شرط ہے کہ یہ مدعی کا حق ہے۔ باقی حقوق کی طرف یہ بھی طلب پر موقوف ہے اور حدود میں شہادت دینے پر گواہ کو اختیار ہے کہ خواہ ستر کرے خواہ اظہار کرے کیونکہ دونوں چیزوں میں ثواب ہے پردہ پوشی میں بھی اور اقامت حدود میں بھی اور ستر افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نزال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کاش تم اپنے کپڑے سے اس کا ستر لیتے۔ (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۱۳۵) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۲۰) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے حدود و احکام کرنے کے بارے میں جو روایات منقول ہیں ان سے ستر کا افضل ہونا صراحت معلوم ہوتا ہے۔ (ہدایہ فی ۱۰ ص ۱۵۳ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

علامہ مرینیانی کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً ستر افضل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص حناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنا افضل ہے اور جو شخص علی الاعلان بدکاری کرتا ہو جس سے حدود البیہ کا ستر امیر ہو جاتا ہو تو پھر اس کے خلاف شہادت دینا افضل ہے۔

علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ تحمل شہادت میں مسلمان کے حق کا تحفظ ہے اور مسلمان کے حق کا تحفظ کرنا اولیٰ ہے اور تحمل شہادت سے انکار کرنا خلاف اولیٰ یا مکروہ تزہیٰ ہے اور قرآن مجید کی جن آیات میں شہادہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ادا شہادت کرنے والا ہے کیونکہ شہادت تحمل کرنے والے کو شاہد بخار کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب شاہد کو مدعی یا کے حق شہادت ادا کرنا فرض ہے اور تحمل شہادت کرنا مستحب ہے۔ (فتح القدیر ج ۶ ص ۴۷۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۵ھ)

مالی معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی شہادت مقرر کرنے کی وجوہات

عورتوں کی شہادت کے متعلق فقہاء اسلام کے مذاہب بیان کرنے کے بعد ہم دو چیزوں کی وضاحت کریں گے۔ ایک یہ کہ قرض کے لین دین اور کاروباری معاملات میں ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی کو کیوں شرف یا بیا ہے اور دوم یہ کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی کا کیوں اعتبار نہیں کیا گیا۔

سب سے پہلے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جس بات میں دو مرد میسر نہ آنے کی صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے یہ اختیاری شہادت کا بیان ہے یعنی یہ وہ صورت نہیں ہے کہ جب کسی ہنگامی ناگہانی یا اضطراری واقعہ میں مالی معاملہ یا کسی انسانی حق میں موقع پر موجود کسی شخص کی گواہی کو اس معاملہ یا حق کے ثبوت میں پیش کرنا ہو ایسے ہی ہنگامی اور ناگہانی واقعہ میں ایک مسلمان عورت تو الگ رہی کفار کی شہادت سے بھی وہ معاملہ یا حق ثابت ہو جائے گا قرآن مجید کی زیر بحث جس آیت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب ہم اپنے قصد اور اختیار سے اپنے کسی کاروباری معاملہ یا قرض کے لین دین پر گواہ بنانا چاہو تو اپنی پسند و مرستی سے گواہ بناؤ اور دو مسلمان مرد ہیں یا ایک مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتیں ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ توسع اور اختیار کی حالت میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتیں کیوں رکھی گئی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت میں مدعی علیہ کے خلاف گواہی دینا بہت بڑی جرأت اور دلیری کی بات ہے کیونکہ جس فریق کے خلاف گواہی دی جاتی ہے فطری طور پر وہ فریق اس گواہ کا دشمن ہو جاتا ہے اور فریق مخالف گواہ کو ڈراتا اور دھمکتا ہے اور مختلف ہتھکنڈوں سے اس کو مرعوب اور متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ عورتیں جب گواہی دینے کے لیے آتی ہیں تو روئے ننگی ہیں یا کوسنا شروع کر دیتی ہیں یا وکیل مخالف کے استراضات سے گھبرا کر رہ جاتا اور اول قول ہاتھیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔

یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ عورتیں مردوں سے فطرتاً کمزور ہوتی ہیں اور ان میں مردوں کی بہ نسبت جرأت اور حوصلہ بہت کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو سپہ سالار، جنرل اور کمانڈر نہیں بنایا جاتا دنیا میں محدود سے چند عورتیں پائنت ہیں اور بالعموم ساری دنیا میں عورتوں کو پائنت نہیں بنایا جاتا غرض ہمت، دلیری اور شجاعت کے تمام کام مردوں کے لیے پر د کیے جاتے ہیں اور عورتوں کو ان کاموں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ فریق مخالف کے خلاف گواہی دینا بہت جرأت اور حوصلہ کا کام ہے اس وجہ سے اسلام نے یہ کام اصالت اور بالذات دو مردوں کے سپرد کیا ہے اور اگر کسی عقد اور معاملہ کے وقت دو مرد میسر نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے کیونکہ عین ممکن ہے کہ عدالت میں فریق مخالف کی جرح یا اس کے خوف سے عورت اپنی طبعی کمزوری سے گھبرا کر کچھ کا کچھ کہہ دے تو دوسری عورت اس کو صحیح بات یاد دلا دے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

تاکہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے

(البقرہ: ۲۸۲)

علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں ضلال کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

شہادت میں ضلال یہ ہے کہ ایک چیز یاد رہے اور دوسری یاد نہ رہے اور انسان سرگشتہ و حیران ہو۔

(الجامع احکام القرآن ج ۳ ص ۲۹۷ مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران)

دکلا بیان کرتے ہیں کہ پچانوے فی صد مقدمات میں جب عورتیں گواہی کے لیے پیش ہوتی ہیں تو بارود پڑتی ہیں یا گھبرا کر اول قول باتیں کرتی ہے یا کوئی شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مرد فطرۃ قوی جرات مند اور دلیر ہوتا ہے اور فریق مخالف کے دباؤ سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتا اس لیے وہ عدالت میں حوصلہ ہارے بغیر ٹھیک ٹھیک گواہی پیش کرتا ہے۔ اسلام نے جو نظام حیات پیش کیا ہے وہ چونکہ فسرتی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اس وجہ سے اس نے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی رکھی ہے تاکہ گواہی کے موقع پر ان دونوں عورتوں کو ایک دوسری سے طمانیت خاطر رہے اور احماس زندگی رہے اور جب کوئی عورت بولکھلا جائے اور گھبراہٹ میں کچھ کچھ کہنے لگے تو دوسری عورت اس کو سچ بات یاد دلا دے۔

ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی کو مقرر کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تجارتی مال کی پید کیوں لین دین کی ہاریکیوں اور قرض کی ضروری شرائط اور قیود سے عام طور پر مرد پوری طرح واقف ہوتے ہیں اس لیے برخلاف عورت چونکہ فطری اور شرعی طور پر صرف امور خانہ داری کی ماہر ہوتی ہے اور عام دنیاوی معاملات میں وہ براہ راست ملوث نہیں ہوتی اور نہ اس کی ہاریکیوں سے کما حقہ واقف ہوتی ہے اس وجہ سے کسی لین دین اور معاہدہ کے وقت فریق مخالف یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاہدہ پر زیادہ سے زیادہ تجربہ کار اور اہل شخص گواہی دے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اولیں مرحلہ میں دو مردوں کو گواہ بنایا جائے اور اگر دوسرے میسر نہ آسکیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنادیا جائے تاکہ اس کے معاہدہ پر زیادہ سے زیادہ بہتر گواہی پیش کی جاسکے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے انسانی فطرت کے قریب گواہی کا یہ ضابطہ مقرر کیا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت چونکہ فطرۃ منفعیل مزاج ہوتی ہے اس لیے فریق مخالف کے دکیل کی جرح کے موقع پر اس کا اصل موقف سے پھسل جانا اور فریق مخالف کے دائل سے متاثر ہو جانا زیادہ ممکن ہے اس لیے اس کو اصل موقف پر قائم رکھنے کے لیے ایک اور گواہ کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ منفعیل یا متاثر ہو کر اصل موقف سے پھسلے لگے تو دوسری گواہ اس کو سنبھال سکے اور اس کو بروقت اصل موقف یاد دلا دے۔

وہ امور جن میں صرف عورت کی گواہی معتبر ہے

مذکورہ صدر بحث سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ مالیات کے اختیاری معاملات میں ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی مشروع اور مقرر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہے یا وہ حقیر یا کم درجہ کی مخلوق ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرۃ منفعیل مزاج ہے یا مرد کے مقابلہ میں جرات اور حوصلہ کم رکھتی ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ عادتاً فطرۃ گھریلو معاملات اور امور خانہ داری میں ماہر ہوتی ہے اور مالیاتی نظام کی ہاریکیوں اور کاروباری نزاعوں سے واقف اور ان امور کی ماہر نہیں ہوتی اس لیے ایک مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی شروع اور مقرر کی گئی ہے اور نہ جن معاملات پر اس کی دسترس ہوتی ہے یعنی عورتوں سے متعلق معاملات ان میں تنہا ایک عورت کی گواہی ہی مشروع اور مقرر کی گئی ہے۔ اگر اسلام کے نزدیک عورت آدمی انسان ہوتی یا ساقط الاعتبار ہوتی تو عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی کو کیوں کافی قرار دیا جاتا؟ اب ہم قارئین کے سامنے ایسی احادیث پیش کر رہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے مخصوص معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ایک اور عورت نے آکر کہا: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا تم اس عورت کو اب نکاح میں کس طرح رکھ سکتے ہو جب کہ یہ شہادت ہو چکی ہے۔ اس عورت کو طلاق دے دو۔

(سجہ جاری بنام ۲۸۲ مطبوعہ دار محمد صالح المنجد، المجلد ۱، ص ۱۲۸)

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف ایک عورت نے شہادت دی کہ اس نے حضرت عتبہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور اس کی زوجہ کو ۱۰ھ چلایا ہے اور صرف انی ایک عورت کی شہادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ بن حارث کو عظیم دہاکہ و اپنی بیوی کو طلاق دے دیں ہرچند کہ انتہا، اذنیاف اور دیگر قسم کے نزدیک یہ حدیث اکتساب منقول ہے اور رضاعت میں صرف ایک عورت کی شہادت پر فیصحا کرنا واجب نہیں ہے تاہم ہا ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت میں ایک عورت کی شہادت پر فیصلہ کر دیا

نیز جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مرد جن امور کو دیکھنے کے شرعا مجبور نہیں ہیں ان امور میں تنہا عورتوں کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے گا بلکہ صرف ایک عورت کی شہادت پر بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا اس بات پر سنت کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے کہ عورتوں سے بچہ چٹنے نو مولود بچہ نہ روئے اور عورتوں کے ان معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے اور صرف عورتیں ہی ان معاملات کی تمہیان ہوتی ہیں ان میں صرف عورتوں کی شہادت جاری ہے جس بچہ چٹنے والی ایک مسلمان عورت کو ای دے یا ایک عورت سے زیادہ عورتیں نو مولود کے روئے کی گواہی دیں تو یہ شہادت جائز ہے۔ (المصنف ج ۸ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۲۰ھ)

نیز امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں:

ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے نو مولود کے روئے میں ایک عورت کی شہادت کو جائز قرار دیا۔

(المصنف ج ۸ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۲۰ھ)

قتقاع بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تنہا عورتوں کی شہادت مکمل درجہ میں وغیرہ صرف ان امور میں جائز ہے جن پر صرف عورتیں ہی مطلع ہوتی ہیں۔ (المصنف ج ۸ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۲۰ھ)

امام شعبی اور حسن بصری نے کہا کہ جن امور پر مرد مطلع نہیں ہوتے ان میں ایک عورت کی شہادت بھی جائز ہے۔

(المصنف ج ۸ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار ابن کثیر، بیروت ۱۴۲۰ھ)

عورت کی شہادت کو نصف شہادت قرار دینے کی حکمتیں

مذکورہ صدر احادیث آثار اقوال تابعین اور ائمہ مذاہب کی تشریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جو امور عورتوں سے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں ان میں صرف ایک عورت کی شہادت پر بھی فیصلہ کرنا جائز ہے اس لیے یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ مالی معاملات کی اختیاری گواہی میں چونکہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی رکھی گئی ہے اس لیے اسلام نے عورت کو آدھا انسان قرار دیا ہے یا اس کی گواہی کو کمتر قرار دیا ہے اگر اسلام کے نزدیک عورت آدھا انسان ہوتی یا وہ اہل عقل و اختیار ہوتی تو ان معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ کا مدار کیوں رکھا جاتا؟

اگر مرد یہ اعتراض کریں کہ بعض نسوانی معاملات میں ان کی شہادت اصلاً معتبر نہیں ہے جب کہ ان معاملات میں عورتوں میں سے ایک عورت کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے تو مردوں کو اسلام نے بالکل ساقط اعتبار کر دیا اور ان کو آدھے انسان کا درجہ بھی نہیں دیا تو کیا یہ اعتراض درست اور معقول ہوگا؟ نہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ جن دنیاوی معاملات میں مردوں کو شہادت کی اہلیت ہے وہاں مردوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے اور جن نسوانی معاملات میں عورتیں شہادت دی ہیں وہاں عورتوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے اسلام نے جس صنف کی شہادت کا جس جگہ اعتبار کیا ہے وہ میں مذکورہ احادیث سے

مطابق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

مزید غور فرمائیے کہ اثبات زنا میں دو گواہی ضروری تھی ہے آپ کیا مرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہماری گواہی تو آدمی کی ہے کیونکہ باقی حدود اور معاملات میں دو مردوں کی گواہی کافی ہوتی ہے اور آپ زنا میں بھی دو کے چار مردوں کی گواہی ضروری قرار دی گئی ہے تو گویا دو مردوں کو ایک کا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے اور یہ مردوں کو احسان قرار دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ زنا کی سزا بہت سخت تھی گئی ہے اس میں گواہی شدہ ذالی اور حمہ لریہ جاتا ہے اس لیے اس کے ثبوت کی بھی کڑی شرط رکھی ہے۔ ورنہ زنا کو چار مسلمان مردوں کی گواہی پر موقوف کیا گیا ہے پھر یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ شہادت دینا کوئی حق یا انعام نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو غور نہیں کہہ سکتی تھیں کہ ہمارا حق کم کر دیا گیا ہے عداوت میں جا کر فریق مخالف کے خلاف گواہی دینا، اس کی دشمنی مولیٰ بنانا تو ایک اتلا اور عیبیت ہے بعض اوقات شہادت دینے سے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے اور غریب صوفیوں کی پوتی میں امام نے سبب نامہ پر چیسے اور احسانات کیے ہیں کہ اس پر معاش اور بچوں کی کفالت کا بوجھ نہیں رکھا امام جعفر میں نمازوں کا مکلف نہیں کیا حالت جعفر حمل اور رضاعت میں روزے قضاء کرنے کی سہولت دی ہے اسی طرح اسلام کا غور توں پر یہ بھی احسن اور انعام ہے کہ اس پر شہادت دیا کر نے کا بوجھ کم ہے کم رکھا ہے حدود اور قصاص کے معاملات جن کی گواہی دینے میں زیادہ خط و اور مشقت ہے ان میں اس کو شہادت کا بالکل مکلف نہیں کیا اور مالی معاملات میں اس سے بوجھ کو کم کر دیا ہے اور جو بوجھ ایک مرد پر ہوتا جاتا ہے وہ دو غورتوں پر تقسیم کر دیا۔ الحمد للہ علی احسانہ و اعادہ

اس مسئلہ کے دیگر پیروؤں کو جاننے کے لیے "شرح صحیح مسلم" ص ۲۸۳ کا مطالعہ فرمائیں ہم نے وہاں اس مسئلہ کے اور پہلوؤں پر بھی بحث کی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب گواہوں کو (گواہی سے لیے) بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ (البقرہ ۲۸۲)

گواہی کے لیے بلائے جانے پر گواہوں کے جانے کا شرعی حکم

اگر کسی معاملہ پر متعدد گواہ ہیں تو ہر گواہ کا گواہی دینا واجب نہیں ہے بلکہ یہ وجوب کفائی ہے ان میں سے کسی بھی گواہوں نے گواہی دے دی تو باقی سب سے وجوب ساقط ہو جائے گا اور اگر کسی نے گواہی نہیں دی تو سب گنہگاروں سے اور اگر کسی معاملہ پر صرف دو گواہ ہوں تو ان کا گواہی دینا متعین ہے اور جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کا جانا واجب ہے اور نہ جانا مکروہ تحریمی ہے۔

علامہ ابوالیمان اندلسی لکھتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ربیع وغیرہ نے کہا ہے کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں سوائے اور حسن بصری نے کہا یہ ممانعت تحریم کے لیے نہیں ہے گواہ نے گواہی دینا اور نہ گواہی دینا دونوں جائز ہیں شخصی نے کہا اگر اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے تو اس پر گواہی دینا متعین ہے ورنہ اس کو اختیار ہے مجاہد طرمہ سعید بن جبیر وغیرہ نے کہا کہ اگر وہ اس سے پہلے شہادت دے چکے ہیں تو جب ان کو ادا شہادت کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں نقاش نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اور ادا شہادت سے انکار کی ممانعت تحریمی ہوگی۔

حسن بصری نے کہا مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مستحب ہے اگر گواہ زیادہ ہوں اور مدعی کے حق

میں معطل ہونے کا خدشہ ہو تو جس گواہ کو بلایا گیا ہے اس کا جانا مستحب ہے اور کسی عذر کی وجہ سے ان کا نہ جانا بھی جائز ہے اور اس میں گناہ نہیں ہے اور اگر گواہ کو یہ خدشہ ہو کہ اس کے نہ جانے سے کسی کا حق معطل ہو جائے گا تو پھر اس کا شہادت دینے کے لیے جانا واجب ہے۔ (المحرر المکی ص ۲۷۵ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر پہنچا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ بے شک تمہارا گناہ ہو گا۔ (البقرہ: ۲۸۲)

کاتب اور گواہ کے ضرر کا بیان

اس آیت کی دو قرأتیں ہیں ایک قرأت کے مطابق معنی یہ ہے کہ نہ کاتب کو ضرر پہنچایا جائے نہ گواہ کو اس قرأت کے مطابق صاحب حق کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کاتب اور گواہ کو ان کے کاموں سے روک کر انہیں لکھنے اور گواہی دینے کے لیے مجبور کریں یا ان کو اس مال میں ہونے والے اخراجات ادا نہ کریں یا لکھنے اور گواہی دینے میں جو ان کا وقت خرچ ہو اس کا معاوضہ ان کو ادا نہ کریں۔

اور دوسری قرأت کے مطابق معنی یہ ہے کہ کاتب اور گواہ صاحب حق کو ضرر نہ پہنچائیں مثلاً کاتب صاحب حق سے مال کرانے کے خلاف کچھ کا کچھ لکھ دے یا گواہ اپنی طرف سے گواہی میں کچھ بڑھا دے یا کچھ کم کر دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگر تم سفر میں ہو (اور تمہیں دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو) درنہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن (کی بنا پر دین کا معاملہ کرو) پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ (البقرہ: ۲۸۳)

سفر اور حضر میں رہن رکھنے کا جواز

اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور تم نے کسی شخص سے کوئی چیز دھار خریدنی ہے اور ہاتھ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمہیں دوران سفر کاتب یا گواہ دستیاب نہ ہوں تو ہاتھ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز اس سے پاس رہن رکھ دو اور مقبوضہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ ہاتھ اس چیز پر صرف قبضہ کرے گا وہ اس میں تصرف کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا مجاز اور مختار نہیں ہے بعض فقہاء تابعین نے یہ کہا ہے کہ اگر کاتب موجود ہونا پھر کسی چیز کو ردی رکھنا جائز نہیں ہے۔

امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

ضحاک نے کہا: اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور وہ مدت معین سے ادھر پر کسی چیز کی بیع کرے اور اس کو کاتب نہ ملے تو اس کے لیے رہن پر قبضہ کرنا جائز ہے اور اگر کاتب ہو تو پھر اس کے لیے رہن پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

اور بعض فقہاء تابعین نے یہ کہا ہے کہ صرف سفر میں رہن رکھنا جائز ہے اور حضر میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

امام ابن جریر روایت کرتے ہیں۔

بجاہ بیان کرتے ہیں کہ رہن پر قبضہ کرنا صرف سفر میں جائز ہے حضر میں جائز نہیں ہے۔

(جامع البیان ج ۳ ص ۹۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۰۹ھ)

لیکن یہ دونوں قیدیہ اتفاقی ہیں اور ان کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے علامہ ابوبکر بھٹائی لکھتے ہیں

تمام اہل علم کے نزدیک یہ حکم اس طرح نہیں ہے اور تمام شیعہوں کے فقہاء اور علماء السوء نے نزدیک شہر میں بھی یہ چیز کا گروہ رکھنا جائز ہے (احکام القرآن ج ۱ ص ۵۳۱ مطبوعہ دہلی و کینڈی لاہور ۱۳۷۰ھ) امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بدلہ اپنی زرہ رہن رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور پرانی چربی لے کر گیا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے رسول اللہ! تم نے اسے پاس رکھا اور شام کے لیے صرف ایک صاع ہے۔ (چار گلوگرام)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ گروہی رکھا کر ایک یہودی سے طعام خریدا۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۸۱ھ) امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے مدت و عین کے ادھار پر طعام خریدا اور اپنی زرہ گروہی رکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروہی رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے جو خریدا۔

(ابن ماجہ ص ۵۷۱ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارتی کتب کراچی)

رہن کی تعریف اور رہن سے فائدہ اٹھانے میں مذاہب فقہاء

رہن کا معنی ہے گروہی رکھنا اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے: دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اس لیے رکھنا کہ اس کے ذریعہ سے اپنے حق کو کھایا جائے، وصول کرنا ممکن ہو رہن میں رکھی ہوئی چیز کو مرہون رہن رکھنے والے کو رہن اور جس نے پاس کوئی چیز رہن رکھی جانے اس کو مرہون کہتے ہیں عقد رہن ۱۱ اجماع جابر ہے۔ (ہدایہ خیرین ص ۵۱۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت) امام بو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رہن شدہ چیز سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے ان کی دلیل یہ حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن شدہ سواری پر اس کے خرچ کے بدلہ میں سواری کی جانے لی اور اس کے ٹخنوں سے دودھ نکال کر پیا جائے گا اور جو اس پر سواری کرے گا یا اپنے گا خرچ اس کے ذمے ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۳۱ مطبوعہ نور محمد راجع الطحاوی کراچی ۱۳۸۸ھ)

علامہ بدر الدین عینی حنفی اس حدیث کے جواب میں لکھتے ہیں:

اس حدیث سے ابراہیم حنفی امام شافعی اور ظاہریہ (غیر مقلدین) نے اس پر استدلال کیا ہے کہ رہن رکھوانے والا (مقرض) سواری پر اپنے خرچ کے باعث سواری کرے گا اور اس کا دودھ پئے گا ابن حزم نے "مکلی" میں لکھا ہے کہ رہن رکھوانے والا جس طرح رہن رکھوانے سے پہلے اس سے منافع حاصل کرتا تھا اسی طرح رہن رکھوانے کے بعد بھی اس چیز سے منافع حاصل کرتا رہے گا اور اس سے کسی منفعت کو روکا نہیں جائے گا اور رہن شدہ جانور پر سواری کرنے اور اس کا دودھ پینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح پہلے یہ منافع رہن رکھوانے والے کے لیے تھے اب بھی رہن رکھنے والے اگر وہ ان جانوروں کو ضائع کرے تو پھر وہ ان پر خرچ نہیں کرے گا اور رہن رکھنے والا (راہن) ان پر خرچ کرے گا اور وہی اس پر سواری کرنے اور اس سے دودھ پینے کا نفع بھی حاصل کرے گا اور اس کی رقم کو اس کے قرض میں محسوب نہیں کیا جائے گا قرض کم ہو یا زیادہ

اور یہ اس لیے کہ رو رہ رکھوانے والے کی ملکیت میں ہونے لگی باقی ہے اور دوسروں میں اس کی ملکیت ہے۔ غرض اس میں اس میں اس جانور پر سواری کرنا اور اس کا دودھ پینا حلال ہے۔ اس شخص کا حق ہے جو اس جانور پر خرچ کرے۔ سب کا حق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد مالک اور ایک روایت میں امام احمد نے یہ کہا ہے کہ رہن رکھوانے والے کا رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ رہن رکھنے کے منہلی ہے۔ رہن کا معنی ہے کسی صورت پر کسی چیز کو مخصوص کرنا۔ لہذا وہ اس سے نفع اٹھانے کا مالک نہیں ہے اور مردوں سے خدمت طلب کرنا اس پر سواری کرنا اس کا دودھ پینا اور اس میں کھانا رکھنا وغیرہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور رہن رکھنے والے کے ہوا اور اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے ہاتھ پر مردوں کو فروخت کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر اس نے فروخت کر دیا تو یہ مرتہن (رہن رکھنے والے) کی اجازت پر منعوف ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی تو یہ فروخت کرنا جائز ہوگا۔ اب قیمت اس سے پاس رہن کوئی ایسی طرف مرتہن سے سب بھی رہن سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے مگر اگر غلام رہن ہو تو وہ اس سے خدمت طلب نہیں کرے گا۔ سواری کا جانور وقت اس پر سواری نہیں کرے گا۔ اگر کپڑا ہو تو اس کو نہیں پہنے گا۔ مکان ہو تو اس میں نہ کھنٹ نہیں کرے گا۔ اور مستحق ہو تو اس کی ملاقات نہیں کرے گا۔ اور رہن (رہن رکھوانے والے) کی اجازت کے بغیر مرتہن کے لیے رہن کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ ملکہ کا اس پر اجماع ہے کہ رہن کا خرچ رہن کے ذمہ ہے اور اس پر خرچ کرنا مرتہن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ وہ مجمل ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کون رہن پر سواری کرے گا اور کون اس کا دودھ پئے گا۔ پس مخالف کے لیے یہ کہیں سے جائز ہو گیا کہ اس کو رہن سے ساتھ مخصوص کر دے نہ کہ مرتہن سے۔ لیے اور بغیر دلیل کے اس کو ان میں سے کسی ایک نے ساتھ خاص کر دینا جائز نہیں ہے اور شیم نے اپنی سند سے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سواری کا جانور رہن ہو تو مرتہن پر اس کو چار دوا انا ازم سے اور اس کے تھنوں سے دودھ نکالا جائے گا اور اس کا خرچ اس کے ذمہ ہے جو اس کا دودھ پئے گا اور اس پر سواری کرے گا۔ اس حدیث سے یہ متعین ہو گیا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں سواری کرنے اور دودھ پینے کے منافع مرتہن پر محمول ہیں نہ کہ رہن پر۔ مرتہن رہن پر سواری کرے گا اور اس کا دودھ نکالے گا اور اس کے معاوضہ میں اس کا خرچ اٹھائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ حکم اس وقت تھا جب سود لینا مباح تھا اور اس قرض سے منع نہیں فرمایا تھا جس میں نفع لیا جائے اور نہ غیر مساوی چیزوں کی بیع سے منع فرمایا تھا اس کے بعد آپ نے سود کو حرام کر دیا اور ہر اس قرض سے منع فرما دیا جس سے کوئی منفعت حاصل ہو۔

علماء کا اس پر اجماع ہے کہ رہن کا خرچ رہن کے ذمہ ہے مرتہن کے ذمہ نہیں ہے اور مرتہن کے لیے رہن و استعماں کرنا جائز نہیں ہے۔ رہن کا نقصان یہ ہے کہ رہن اس کو مرتہن کے قبضہ میں دے دے اور پھر اس سے سروکار نہ رکھے۔ ایسے اس پر اجماع ہے کہ اگر رہن پٹی اونڈی رہن رکھ دے تو وہ اس سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ نیز امام طحاوی نے شعی سے روایت کیا ہے کہ رہن سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جائے گا۔ (مدونة القاری ن ۱۳ اس ۷۲-۷۳ مطبوعہ دارالطباعہ الممیر یہ مصر ۱۲۲۸ھ)۔

علامہ علاء الدین حصکلی لکھتے ہیں:

رہن سے نفع حاصل کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے اس سے خدمت سے سکتا ہے نہ اس میں کھانا کر سکتا ہے نہ اس کو پھین سکتا ہے نہ اس کو کرایہ پر دے سکتا ہے نہ کسی کو عاریتہ دے سکتا ہے نہ اس نے مرتہن ہاں! اگر رہن مرتہن کو یا مرتہن راہن، اجازت دے دے تو پھر جائز ہے کہ گھبراہٹ سے اس کی اجازت کے باوجود نفع لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہے اور یہ بھی کہا گیا

ہے کہ سود اس وقت ہوگا، پھر جس کے سود میں شرط ہو کہ مرتبہ اس شیخ حاصل کرے گا، سود میں سود ہوگا۔
 'جو اگر' میں مذکور ہے کہ راہن نے مرتبہ کے لیے درخت کے پھلوں کا بھنا کر گھر میں رکھا، لڑکی کو ۱۰۰۰ پیسہ دیا، پھر سودا اور
 اس سے یہ منافع حاصل کئے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، یہ 'اشباہ' میں لکھا ہے کہ مرتبہ کے لیے شیخ حاصل کرنا طرہ ہے۔
 (در مختار علی حاشیہ رد المحتار ج ۵ ص ۲۱۱-۲۱۰، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، لبنان)

راہن کی شرائط اور ضروری مسائل

اقدار میں ایسا ہے اور قبول سے منع ہوتا ہے مثلاً راہن کے لیے کہ شمارا دین جو یہ ہے۔ اس کے مطابق اس میں
 نے یہ چیز تمہارے پاس رکھی راہن کی شرائط حسب ذیل ہیں
 (۱) راہن اور مرتبہ عاقل ہوں، نا سمجھ بچے اور بھون کا راہن رکھنا صحیح نہیں ہے۔
 (۲) راہن کسی شرط پر مطلق نہ ہو اور اس کی اضافت وقت کی طرف کی جائے۔
 (۳) جو چیز غیر منقسم اور غیر ممیز ہو اس کو راہن رکھنا صحیح نہیں ہے مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایسا دھامکاں راہن رکھنا ہوں اور
 آدھے کی تحدید اور تین نہ کرے۔

(۴) جس چیز کو راہن رکھا ہے وہ قابل فروخت ہو اور وہ چیز اس وقت موجود ہو اور مال منقسم ہو اور درخت پر بو چل نہیں گئے
 جانور نہ بیٹ میں جو بچہ ہے اور مرد اور خوں ایسی حرم چیزوں کو راہن رکھنا ہرگز نہیں ہے۔
 مرہوں چیز کی مالیت مرتبہ کی ضامن میں ہوتی ہے اور خود دہیز مرتبہ کے پاس امانت ہوتی ہے ان کے فرق کی وضاحت
 اس طرح ہے کہ اگر مرتبہ مرہوں کو راہن سے خرید لے لے اس چیز پر مرتبہ کا قبضہ خریداری سے تمام متمم نہیں ہوگا۔ یوں اس
 کے قبضہ میں امانت ہے اور خریداری کے لیے فنڈ ضمان چاہیے اور مرہوں کا خرچہ راہن نے ذمہ ہے مرتبہ کے ذمہ نہیں ہے۔
 اگر مرہوں تمام تھا اور وہ مرہوں کو اس کی چیز و تکلیفیں اس کے ذمہ ہے اگر مرہوں چیز راہن کے پاس ہلاک ہو جائے تو، بین اور
 اس چیز کی قیمت میں جو مفقہ ارکم ہوئی اس کو ہلاک قرار دیا جائے گا مثلاً ہزار روپے دین سے مقابلہ میں دو ہزار روپے ہلاک
 کر دی رکھا تھا تو گھوڑا ہزار روپے کے مقابلہ میں ہلاک ہو گیا اور اب مرتبہ راہن کو چھ نہیں دے گا اور اس سورت مفقہ شدہ میں
 گھوڑے کی قیمت پانچ سو روپے تھی تو ہزار روپے مرتبہ میں سے پانچ سو روپے ساکنہ دے دے باقی ماندہ پانچ سو روپے راہن
 کے ذمہ واجب الادا ہیں اور اگر دین اور مرہوں کی مالیت برابر ہو مثلاً اس سورت میں گھوڑا ہزار روپے ہوا تو اس کے ذمہ پانچ
 واجب نہیں ہے۔

اگر مرتبہ نے دین میں کوئی ایسا تصرف کیا جس سے وہ چیز ہلاک ہو گئی یا اس میں نقصان پیدا ہو گیا تو وہ اس کا ضامن ہے
 گا، یعنی اس کا تاوان ادا کرے گا مثلاً ایک شہر دانی دو ہزار کی تھی مرتبہ نے راہن کی اجازت سے اس کو پہنا اور اس پر پانچ
 دھبے لگ گئے جس سے وہ ہزار روپے کی رہ گئی تو اس ہزار روپے کی کمی کا تاوان مرتبہ راہن کو دے گا اور اس نے وہ دھبے
 کے لیے دی اور دھوبی نے گم کر دی تو وہ دو ہزار روپے کا ضامن ہوگا اگر مرتبہ نے راہن کی اجازت سے بغیر راہن سے قادمہ
 اٹھایا اور وہ پینز ہلاک ہوئی تو بھی مرتبہ کو تاوان ادا کرنا ہوگا مرہوں کی حفاظت کا خرچہ مثلاً اس سے لیے مکان کا کرایہ اور
 چوکیدار کی تنخواہ مرتبہ کے ذمہ ہے اور مرہوں کی بقا کا خرچہ مثلاً جانوروں کے چارے کا خرچہ یا باغ میں مانی لگانے اور چل
 توڑنے کے اخراجات وغیرہ یہ راہن کے ذمہ ہیں۔

(حالم سیری ج ۵ ص ۲۲۳-۲۲۲ رد المحتار ج ۵ ص ۲۱۲-۲۱۱، لایہ ابن س ۵۴۰-۵۴۱ ص ۵۱۶)

فقہاء نے یہ نہیں لکھا کہ گرامی رہے۔ یہ جانوروں کے دودھ کی آمدنی اور بارخ سے بچاؤ کی آمدنی کا ہونے کا مالک دکان میں تو اس کا مالک نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سود ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اس آمدنی کا مالک راہن ہی ہوگا۔ دوسرا درمخار میں مذکور ہے کہ مرگھن کی اجازت سے راہن مرہون سے دودھ اٹھا سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ (البقرہ ۲۸۳)

اعتماد کی صورت میں وثیقہ لکھوانے، گواہ بنانے اور گروہی رہنے کو ترک کرنے کی رخصت

یعنی اگر وہ ان کو مقرض کی امانت داری پر اعتماد ہو اور وہ دستاویز لکھنے کی کو گواہ بنانے اور قرض کے مقابلہ میں کی چیز کو گروہی رکھنے کے بغیر اپنا مال مقرض کے حوالے کر دے یا اپنا مال اس کو فروخت کر دے تو مقرض پر لازم ہے کہ وہ اس کے اعتماد پر پورا اترے اور ان کی امانت اس کو ادا کر دے یہ امر وجوب سے لیے ہے اور اس پر اجماع ہے کہ فرضوں کا ادا کرنا واجب ہے، حاکم کو چاہیے کہ وہ مقرض کو قرض ادا کرنے کا حکم دے اور مقرض کو قرض ادا کرنے پر مجبور کرے

اعادیت کی روشنی میں دین اور قرض کے ضروری مسائل

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذیوں سے اموال لیے اور وہ ان کو داکر نے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان اموال کو اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جس نے اذیوں سے مال لیے درآں حالیکہ وہ ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تلف کر دے گا

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۳۲۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع گرامی ۱۳۸۱ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

یعنی جس شخص نے کوئی تقصیر نہیں کی اس کی نیت قرض داکر نے کی تھی لیکن اس کو اتنے پیسے دستیاب نہیں ہوئے یا اس کو اچانک موت آگئی اور اس کو قرض ادا کرنے کی مہلت نہیں ملی حالانکہ اس کی نیت ادا کرنے کی تھی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی طرف سے قرض خواہ کو ادا ایگی کر دے گا اور اس سے مطالبہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ طریقہ ہے کہ اگر مقرض نے قرض ادا نہ کیا ہو تو اس کی نیکیاں قرض خواہ کو ادا دی جاتی ہیں مگر قرض خواہ کے گناہ مقرض سے نامہ ادا میں ال لیے جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا اور جس شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ داکر کو اس کا مال نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کو ضائع کر دے گا یا اس کے مال کو ضائع کر دے گا یا آخرت میں اس کو عذاب دے گا۔

امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اذیوں سے قرض لیتے تھے ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب تک مقرض قرض کو ادا نہ کرے اللہ مقرض کے ساتھ ہوتا ہے اس حدیث کی سند حسن ہے نیز امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس بندہ کی نیت قرض کو ادا کرنا ہو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

(صحیح البخاری ج ۵ ص ۵۴ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۹۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس تین دن تک اس میں سے کوئی چیز رہے۔ سو اس کے جس کو میں قرض کی ادائیگی

کے لیے رکھ لوں (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۱ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خنزیر کے مائع قرض کا قصداً کہا: آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کو پارتی نہ لی گنجائش ہوتی ہے اور اس کے لیے اونٹ خریدو اور اس کا قرض ادا کر دو صحابہ نے کہا: جتنی عمر کا اونٹ اس کو ادا کرے اس سے زیادہ کامل رہا ہے آپ نے فرمایا وہی خریدو اور اس کو ادا کر دو، کیونکہ تم میں بہتر بن شخص وہ ہے جو بھی طرح قرض ادا کرے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۱ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدت پوری ہونے کے بعد قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے اور قرض خواہ کا مطالبہ میں سختی کرنا بھی درست ہے اور مقروض کو اس کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دینا چاہیے اور مقروض اصل قرض سے زیادہ ادا کرے تو شخص ہے پر شریک قرض خواہ کی طرف سے اس کا مطالبہ نہ ہو ورنہ حرام ہے اور اچھے جائز کاموں کے لیے قرض لینا درست ہے اور امام کے لیے بیت المال پر قرض لینا جائز ہے اور جو شخص امام کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے وہ تعزیر کا مستحق ہے اور یہ کہ امام معاف کر دے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حوصلہ، حلم و تواضع اور آپ کے خلق عظیم کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں کسی شخص نے کہا آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں آپ نے فرمایا جب انسان مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۲ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کا (قرض کی ادائیگی میں) تاخیر کرنا ظلم ہے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۲۳ مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو شخص گواہی چھپائے اس کا دل گناہ آلودہ ہے۔ (البقرہ ۲۸۳)

گواہی دینے کا وجوب اور دل کی طرف گناہ کی اضافت کی حکمتیں

یہ بھی تحریم ہے اور گواہی کا چھپانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید معلق فرمائی ہے کہ جو شخص گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے گواہی چھپانے کا معنی یہ ہے کہ انسان گواہی ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک لے اور گواہی چھپانا اس وقت حرام ہے جب اس کے گواہی نہ دینے سے صاحب حق کا حق ضائع ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ آلودہ ہے اور گناہ کی اضافت دل کی طرف کی ہے کیونکہ شہادت چھپانے اور اس کو ادا نہ کرنے کی نیت کا تعلق دل سے ہے اور جب کسی فعل کی اضافت کسی عضو کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل میں فلاں کی محبت ہے اور خصوصاً دل کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ دل انسان کے اجزاء میں شرف اجزا اور رئیس اعضاء ہے اور اس کا فعل باقی اعضاء کی بہ نسبت زیادہ عظیم ہے اور ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ گناہ کی اضافت دل کی طرف اس لیے کی ہے کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ شہادت چھپانے کے گناہ کا تعلق صرف زبان کے ساتھ ہے اور یہ معلوم ہو جائے کہ گناہ کا اصل سرچشمہ معدن انسان کا دل ہے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں

حضرت خمان بن ابیہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوائے تم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کو کھانے والا پورا جسم کھج جاتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے سوائے قلاب سے (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۳۳ مطبوعہ دار محمد اسلمیہ القا، بیروت ۱۳۸۱ھ)

یاقلب کی طرف اضافت اس لیے کی ہے کہ کنبہ کا اثر قلاب میں ظاہر ہوتا ہے

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پندہ کوئی شہ نہ کرتا ہے و اس کے دل میں ایک سیاہ نکات پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ توپ کرے اس کا دم سے باز آ جائے اور اسے نکات سے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ کنبہ کرے تو اس کے دل میں اور سیاہ نکات پیدا ہو جائے ہیں اور یہی وہ رین (راس) ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

کَلَّا بَلْ دَانَ مَلَكِي فَلَوْ يَهْدِيهِ هَاكَ لَأَوَيْتُكَ يَبْنُونَ (المطعمین: ۱۴) ہرگز نہیں بلکہ ان کے کاموں نے ان کے دلوں پر زلزل (المطعمین: ۱۴) چڑھا دیا۔

(سنن ابن ماجہ ص ۲۳۳ مطبوعہ دار محمد اسلمیہ القا، بیروت ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے (مسند احمد ج ۲ ص ۱۹۷ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، بیروت ۱۳۹۸ھ)

و شیعہ لکھتے گواہ بنانے اور رہن رکھنے کے اسرار اور حکمتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدعت معینہ کے اوصاف پر کی جہالت کی تائید لکھتے اس بیچ پر گواہ بنانے اور رہن کی کسی چیز کو گروہی رکھنے کا جو حکم دیا ہے وہ دین اور دنیا کی صلاح پر مبنی ہے دنیا کی صلاح یہ ہے کہ اگر اس بیچ کو لکھنا نہ جائے تو اس میں اختلاف تازا اور فساد ہو سکتا ہے اور انسان کے ہاتھ سے دین اور دنیا جانی رہے ہی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے: تم ایک دوسرے کے ساتھ راز اور نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ (احسان ۲۶) اور جب خرید و فروخت کے معاملات لکھے ہوئے ہوں گے اور ان پر گواہ موجود ہوں گے تو کوئی فریق دوسرے فریق کے حق کا انکار نہیں کر سکے گا ورنہ اس کے حق میں کوئی کمی کر سکے گا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیچ کرنے سے منع فرمایا دیا جس میں بین دشمن کی مقدار مجھول ہو یا بیچ دشمن کو ادا کرنے کی مدت مجھول ہو کیونکہ اس جہالت کی وجہ سے فریقین میں اختلاف اور راز ہو گا اور یہ اختلاف آپس میں لڑائی جھگڑے کیلئے بغض اور عداوت کا موجب ہو گا ورنہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے کا بھی یہ سبب بیان کیا ہے کہ ان کی وجہ سے عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے (المائدہ ۹۰)۔

نیز اللہ تعالیٰ نے دستاویز لکھتے گواہ بنانے اور رہن رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ بائع کا مال محفوظ رہے اور خریداری نادہندگی سے مامون رہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ حکم دیا ہے کہ مال کی حفاظت کی جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے ارشاد فرمایا:

اور کم نقول (نا سمجھ بیہوش) کو ان کے (وہ) مال نہ دو (جو تمہاری تحویل میں ہیں) جن (اموال) کو اللہ نے تمہاری نذر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ (النساء: ۵)

نیز فرمایا: اور وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ شہی سے کام لیتے ہیں اور ان کا خرچ بیادہ روی اور متدال سے ہوتا ہے۔ (النہ تان ۶۷) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ

تمہاری تین عادتوں کو ترک کرنا ہے: میل و فاس کرنا، شراب وال کرنا اور مال خالص کرنا (یعنی خالص مال کرنا)۔
 طالعہ یہ ہے کہ خیران اور فاس کا فتنہ یہ ہے کہ طمان آپس میں اختلاف اور مزاح: کرنا اور اس کی وجہ سے باہمی
 بد دلت اور بغض میں مبتلا نہ ہوں اور مسلمان اپنے ماؤں کو خالص ہونے سے بچائیں اور ان کی حفاظت کریں اور بیعت و تہا
 لکھنے اس پر گواہ بنانے اور قیمت کے مقابلہ میں مفروضہ کامل کر دینی رکھنے سے یہ دونوں امر حاصل ہو سکتے ہیں اس لیے اس
 آیت میں وثیفہ لکھنے کو دہانے اور رکن رکین رکھنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تمام اسرار اور فطرت کو یہی موجب جو دہا

بِاللّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَآبِیْ

اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔

اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يَحَاسِبِكُمْ رَبُّهُ اللّٰهُؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

نہ اس کو ظاہر کرے یا تم اس کو چھوڑ دے اللہ تم سے اس کا حساب لے گا سو جس کو چاہے گا بخش دے گا

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌۭ ۝۲۸۷ اَمِنْ

اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۝ (ہمارے)

الرَّسُوْلُ يَمَّا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِؕ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ

رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن (بھی ایمان لائے) اللہ پر

اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖؕ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ

اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لائے ہیں) ان

مِّنْ رُّسُلِهٖؕ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُرُّا۟ اَنْتَ رَبَّنَا وَا

رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش

اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝۲۸۵ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاؕ لَهَا

کے طالب ہیں اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹنا ہے ۝ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا جو اس (شخص)

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ

نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے

يَسِّرْنَا أَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

ہمارے لئے آسان کر دے یا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اے ہمارے رب! ہم پر اپنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

جس سے پہلے لوگوں پر ڈالنا اے ہمارے رب! ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو

بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ اَنْتَ مَوْلَانَا

اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مالک ہے

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۸۶﴾

تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما

بیچ اور دین کے بعد اعمال صالحہ سے مکلف کرنے کی مناسبت

اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اسول اور فروغ اور عقائد اور اعمال میں سے متعدد اہم امور بیان فرمائے ہیں تو حید رسالت قیامت اور جزا اور سزا کے دلائل کا ذکر فرمایا اور نماز زکوٰۃ صدقات روزہ حج جہاد قصاص حیض علق عدت صبح ایلاء عت ربان بیچ دین اور رہن کے احکام بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عقائد کو ماننے اور ان احکام پر عمل کرنے کا مکلف فرمایا ہے تو یہاں ہمیں مکلف کرنے کی دلیل ذکر فرمائی کہ تمام آسمانوں میں جو کچھ ہے اور تمام زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے اور آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی ملک ہے اور مالک کو حق ہے کہ وہ اپنی ملک کو جس چیز کا چاہے مکلف کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو حید و رسالت اور قیامت اور جزا اور سزا کے ماننے کا مکلف کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عقائد کا مکلف کیا ہے ان کو ماننے کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے اور جن احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا مکلف کیا ہے ان کی جزا یا سزا کا مدار ہماری نیتوں پر ہے اور ہماری نیتوں کا تعلق بھی ہمارے دلوں کے ساتھ ہے اس لیے فرمایا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی ملک ہے اس لیے حساب لینا اس کا حق ہے اور وہ ہر چیز کا عالم ہے خواہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ظاہر ہو یا مخفی اسے ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کی گرفت کرنے پر وہ قادر ہے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔

خواطر قلب کی تکلیف کے منسوخ ہونے کا بیان

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی: اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا پھپھاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو رسول اللہ صلی

اللہ عابہ و علم کے اصحاب پر یہ آیت بہت شاق گزری اور دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکوے میں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا یہ دل اللہ میں نماز روزہ جہاد اور صدقہ کا مکلف کہا اب! یہ ایسے اعمال ہیں جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور سب آپ پر جو آیت نازل کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے (یونکہ اس آیت میں یہ مذکور ہے کہ تمہارے دلوں کی پہنچی ہوئی باتوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور دل میں غیر انہی پرستی اور پرستش باقی رہے گا یہ جو اچھی لگتی ہوئی ہے اور دلی بھی اور دل میں اسے دلی باتوں کے دور کرنے پر انکار کیا نہیں ہے اور دل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس طرح کہو جس طرح تم سے پیسے کتاب والوں (یہود و نصاریٰ) نے کہا تھا تم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش سے طاب ہیں اے ہمارے رب اور (ہمیں) تیری ہی طرف لوٹنا ہے جب مسلمانوں نے اس طرح پڑھا اور ان کی برائی نہیں بھلائیں تو اللہ عزوجل نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی (ہمارے) رسول اس کام پر ایمان لے لے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن بھی ایمان لے لے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسالوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) بیان الئے کہ ہم (بیان الئے میں) اس رسالوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طاب ہیں اور ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ جب مسلمانوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی اللہ کی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا جو اس (شخص) نے نیک کام کئے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرے کام کئے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا اللہ نے فرمایا ہاں (حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا) اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا اللہ نے فرمایا ہاں (حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے فرمایا میں نے کر دیا) اے ہمارے رب! ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو فرمایا ہاں (یا فرمایا میں نے کر دیا) اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر تم فرما تو ہمارا مالک ہے تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما فرمایا ہاں یا فرمایا میں نے کر دیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۷-۸۸ مطبوعہ نور محمد صالح الطابع کراچی ۱۳۷۵ھ)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں کہ پیسے مسلمان دل میں بُرے خیالات اور وسوسوں سے بھی اجتناب کے مکلف تھے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ وسوسوں سے اجتناب کرنا ان کی وسعت اور طاقت میں نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث میں اس کی تصریح ہے اور بعض متاخرین نے کہا یہاں نسخ نہیں ہے کیونکہ نسخ انشاء (ادامہ اور نواہی) میں ہوتا ہے اخبار میں نہیں ہوتا لیکن ان متاخرین کی یہ رائے صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کو پیسے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے اجتناب کر دو اور بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہے اور اس آیت میں اس سابق حکم اور اس سے منسوخ ہونے کی خبر دی گئی ہے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نسخ سے مراد یہاں ازالہ ہے یعنی ان کے دلوں میں یہ بات مٹوڑ ہو گئی تھی کہ ان و ایک سخت دشوار اور ناقابل عمل فعل کا مکلف کر دیا گیا ہے تو ان کے دلوں سے اس بات کو زائل کیا گیا کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا یہ قاضی عیاض کی رائے ہے اور واحدی کا مختار یہ ہے کہ یہ آیت قلم ہے منسوخ نہیں ہے۔

”ہم“ اور ”عزم“ کی تحقیق

امام مسلم روایت کرتے ہیں

یہ تھا جس سے اور اگر بار بار اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ خاطر ہے اور : اس کا دہس اس نے قتل کی طرف رخ کیا اور وہ اس کے قتل کا منصوبہ بنائے کہ اس کو مشاہدہ قتل سے قتل کرے گا اور خداں جگہ سے پتہ قتل کو حاصل کرے گا تو یہ حدیث نہیں ہے اور جب وہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور غائب جانب اس کو قتل کرنے کی ہو لیکن مغلوب مایہ ذیباں ہو اور وہ کہیں بکرا نہ جائے اس لیے قتل کرے تو بہتر ہے ذیہم ہے اور جب مغلوب جانب بھی داخل ہو جائے اور وہ یہ طے کر لے کہ اس کو قتل کرنا ہے خواہ وہ بکرا کیوں نہ جائے اور اس کے بدل میں قتل یوں نہ کروا جائے اور اس کو قتل کرنے کی نیت کرے تو یہ عزم ہے پہلے چار مہینوں پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ قتل کرنے کا عزم کر لے گا تو اس عزم پر مواخذہ ہوگا خواہ اس نے قتل نہ کیا ہو مثلاً وہ شخص اس کو قتل کرنے گیا لیکن جب وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی طبیعت موت سے بھی ابھی مرے غائب ہر چند کہ اس نے قتل نہیں کیا لیکن اس نے بہر حال اس کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس کی کفر ہوگی۔

ہا جس خاطر اور حدیث نفس کے مرتبہ میں منصبیت پہلی امتوں پر بھی معاف تھی اور اس امت پر بھی معاف ہے لیکن پہلی امتوں کا ”ہم“ پر مواخذہ ہوتا تھا اس امت پر ”ہم“ معاف ہے اب اس امت پر مواخذہ ہوگا۔

معصیت کی حدیث نفس مذموم ہے اور نیکی کی حدیث نفس جائز بلکہ مستحسن ہے خواہ حالت نماز ہو۔
امام بخاری بیان کرتے ہیں۔

حضرت عمر نے کہا میں نماز کی حالت میں لشکر کی صفیں مرتب کرتا رہتا ہوں۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۶۳ مطبوعہ دار محمد راجہ الطائفہ ترمذی ۱۳۸۱ھ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دینی امور کے متعلق نماز میں سوچ و چار اور غور و فکر کرنا جائز ہے۔
امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اپنے دل میں جن کاموں کے منصوبے بناتی ہے (حدیث نفس) جب تک ان کی ہمت نہ کرے یا ان پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے

امام فریابی امام عہد بن حمید اور امام ابن احمد زعمہ بن کعب قرظی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جس بی اور رسول کو مبعوث کیا اور اس پر کتاب نازل کی۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پس جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اور کہا ہمارے دلوں میں جو باتیں آئیں اور ہم ان پر عمل نہ کریں تو ہم سے ان پر کیسے گرفت ہوگی سو وہ کافر اور گمراہ ہو گئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بھی یہ آیت اسی طرح دشوار ہوئی جس طرح پہلی امتوں پر دشوار ہوئی تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں جو باتیں آئیں اور ہم ان پر عمل نہ کریں کیا پھر بھی ہم سے ان باتوں پر مواخذہ ہوگا؟ تب نے فرمایا ہاں تم سنو اور تم اطاعت کرو اور جب مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث نفس (دل کی باتوں) پر محاسبہ کو ساقط کر دیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں اور ان کو انہی کاموں کا مکلف کیا جن کی وہ عاقبت رکھتے تھے اور جب انہوں نے کہا: اے ہمارے رب انہیں اور خطا پر ہماری گرفت نہ کرنا تو ان سے نسیاں اور خطا پر مواخذہ کو

سقا کر دیا اور وہ انہوں نے کہا: ہمارے رب! ہم پر اسے سخت احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جسے سخت احکام پہنچلی انسانوں پر ہے۔
 ان کو ایسے سخت احکام کا مکلف نہیں کیا گیا اور ان کو معاف کر دیا ان کی مغفرت کی اور ان کی مدد فرمائی

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۳-۳۷۴ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

تکلیف مالا یتطاق پر استدلال اور اس کا جواب

علامہ ابوالمیمن اندلسی لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: "جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے" ہم اس کو ظاہر کر دیا ہم اس کو چھپوا دیا اللہ تم سے اس کا حساب لے گا انسان اپنے دس میں جن دسویں اور حدیث نفس کو چھپاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہیں کہوند ان سے قلب کو فارغ کرنا اس کی طاقت اور اختیار میں نہیں ہے لہذا جس چیز کا وہ اعتقاد کرتا ہے اور اس کا حزم کرنا ہے وہ اس میں داخل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت کو تلاوت کیا اور کہا اگر اللہ نے اس پر نازل فرمایا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے پھر وہ رونے لگے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے جس طرح ان کو رنج ہوا ہے مسلمانوں کو بھی اس طرح رنج ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ان روایات کی بناء پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ختم ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور انہوں نے جن کاموں کا پختہ عزم کیا ہے خواہ انہوں نے وہ کام نہیں کیے ان کا بھی محاسبہ کرے گا اور مؤمنین کی مغفرت فرمادے گا اور کفار اور منافقین کا مواخذہ فرمائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دل میں جو خوش طر اور دماؤں آئے ہیں ان کی سزائیں دنیا میں مصائب اور آلام پہنچتے ہیں بعض علماء نے اس آیت سے تکلیف مالا یتطاق پر استدلال کیا ہے کیونکہ جو طرف سے پچھا انسان کی طاقت میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا ہے ابن عطیہ نے کہا یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ خواہر قلب کی یہاں تاویل نیت عزائم اور افتقادات سے کی گئی ہے اور وہ انسان کے اختیار میں ہیں

(الدر المنثور ج ۲ ص ۷۵۳ ملاحظہ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (ہمارے) رسول اس (کلام) پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور مومن (بھی ایمان لائے)۔ (البقرہ: ۲۸۵)

سورہ بقرہ کے افتتاح اور اختتام کی مناسبت

اس سورت کی ابتداء میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی تھیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو اس (کلام) پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ آخرت میں نجات پانے والے ہیں اور سورت کے اختتام میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اے ہمارے رب! ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ (الایۃ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر سب (یہ کہتے ہوئے) ایمان لائے کہ ہم (ایمان لانے میں) ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ (البقرہ: ۲۸۵)

اللہ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ذکر کی ترتیب

اس آیت میں پہلے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے 'کیونکہ ہر ذی عقل سب سے پہلے وجودِ صالح پر استدلال کرتا ہے' اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے 'کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان فرشتے واسطہ ہیں' اس لیے اس کا دوسرا درجہ میں ذکر ہے 'پھر کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے' کیونکہ کتابیں وہ وحی ہیں جن کو فرشتہ اللہ سے لے کر نبیوں تک پہنچاتا ہے' اس لیے ان کا تیسرا درجہ میں ذکر ہے' اس کے بعد سواں پر ایمان لانے کا ذکر ہے 'کیونکہ وہی وحی کے انوار سے اکتاہٹ کرنے میں اس لیے ان کا چوتھی جگہ ذکر ہے۔

اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان رسولوں میں سے کسی کے اور میان فرق نہیں کرتے جیسے یہود اور نصاریٰ نے فرق کیا کہ بعض نبیوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہیں لائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کامف نہیں کرتا (بقیہ ۲۸۶)

امام دین جبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا چھ پاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم ہاتھ پاؤں اور زبان کے کاموں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں دوسووں سے کیے رجوع کریں تو جبریل اس آیت کو لے کر آئے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا بے شک تم دوسووں سے باز رہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے سینہ میں جو سو سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درجہ زور فرما لیتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں اور ان کی بات نہ کریں۔ (المذکورہ، ج ۱ ص ۲۶) ”مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، لاہور“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اس (شخص) نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع (بھی) اس کے لیے ہے اور جو اس نے بُرے کام کیے ہیں ان کا نقصان (بھی) اس کے لیے ہے۔ (البقرہ ۲۸۲)

کتاب اور اکتساب کا معنی اور شرک و اکتساب کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہ

جس کام کو انسان قصد اور ارادہ سے کرے اس کو کسب اور اکتساب کہتے ہیں اور خواطر اور وسوسے میں انسان کے قصد اور ارادہ کا دخل نہیں ہوتا اس لیے ان پر گرفت نہیں ہوگی اسی طرح جو کام انسان سے نسیانا اور خطا ہو جائے یا جو کام اضطراری دلوں پر صادر ہو اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی۔

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو خطا، ہوس، نسیاناہول یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔

(-فن اعمان ماجد میں ۷۴ ماہا مطلبیوے ڈور محمد کارخان تجارت اتب رایگی)

اہل اہل وقت کے نزدیک کسب اور اکتساب کا معنی واحد ہے اور بعض نے کسب اور اکتساب میں فرق بیان کیا ہے 'کسب عام ہے خواہ انسان وہ کام صرف اپنے لیے کرے یا دوسرے کے لیے اور اکتساب اس کام کو کہتے ہیں جو صرف اپنے لیے یا جائے زنجیری نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے کسب اور شر کے لیے کتب کو استعمال کیا ہے ' کیونکہ باب اقتعال کا خاصہ ہے کسی چیز کو زیادہ محنت اور کوشش سے حاصل کرنا اور جب انسان کسی نرے کام کی خواہش کرتا ہے تو اس کی تحصیل میں زیادہ

کمل کرنا ہے اس کے لیے اکتساب فرمایا اور بعض نے کہا نیکی کے کام انسان کی فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے ان کو کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی اور برائی کے کام چونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے ان کو کرنے وقت انسان کا نفس بوجھل ہوتا ہے اور ان کے لیے زیادہ عمل کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کے لیے اکتساب فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی سرشت میں خیر اور نیکی ہو وہ اگر برائے کام کی وجہ سے کرے گا تو اس کا ضمیر مزاحمت کرے گا اور اسے برائی کے لیے زیادہ دشواری ہوگی اور جس کی سرشت میں شر اور برائی ہو وہ برے کام کو زیادہ دلچسپی اور زیادہ کوشش کرے گا اس طرح ہر صورت میں برے کام میں زیادہ عمل ہوگا اس لیے برے کام کے لیے اکتساب کا لفظ فرمایا جس میں زیادہ عمل ہے کیونکہ زیادتی لفظ زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

دوسروں کے عمل سے نفع یا ضرر پہنچنے کا بیان

یہ ظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو صرف ان ہی کاموں کا نفع یا ضرر ہوگا جو اس نے خود کیے ہوں لیکن تحقیق یہ ہے کہ جن کاموں کے وہود میں آنے کے لیے کسی طور سے بھی کسی انسان کا دخل ہو تو اگر وہ اچھے کام ہیں تو اس کو ان کا نفع پہنچے گا اور اگر وہ برے کام ہوں تو اس کو ان کا ضرر پہنچے گا مثلاً ایک آدمی نے مسجد بنوادی یا الابریری قائم کر دی تو جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا اور جب تک اس الابریری میں کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی اس کو اجر ملتا رہے گا اس طرح اولاد کے دعا کرنے سے اور کسی استاذ کے پڑھانے سے علم سے اجر ملتا رہے گا اور جس شخص نے کوئی جوا خانہ، قحبہ خانہ یا شراب خانہ بنایا ہے تو جب تک وہیں برائی کے کام ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اون کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ دیہاتی حاضر ہوئے آپ نے ان کی بدھالی اور ضرورت کو دیکھا پھر آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی لوگوں نے کچھ توقف کیا جس سے آپ کے چہرہ انور پر کبیدگی کے آثار ظاہر ہوئے پھر ایک نصاریٰ درہم کی ٹھیلی لے کر آیا پھر دوسرا آیا اور پھر صدقہ لانے والوں کا تانتا بندھ گیا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقہ کی ابتداء کی اور اس سے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقہ کی ابتداء کی اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۴۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام بخاری بیان کرتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے گناہ میں یک حصہ پہلے، بن آدم کا ہوگا (یعنی قاتل کا جس نے ہاتھ لگا کر ظلماً قتل کیا تھا) کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ (البقرہ ۲۸۶)

خطا، نہ بیان اور جو کام جبراً کرائے جائیں ان پر مواخذہ نہ کرنا

امام ابن ماجہ، امام ابن المنذر، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام داؤد، قسطلی، امام حاکم اور امام بیہقی نے پی "نفس" میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا، نہ بیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا گیا ہو اس سے درگزر فرمایا ہے۔

امام طبرانی نے اس حدیث کو حضرت ابو ثوبان، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کیا ہے۔ اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام ابن عدی نے "کامل" میں امام ابو نعیم نے "تاریخ" میں اور امام سعید بن منصور نے اپنی "سنن" میں اس کو سنن سے روایت کیا ہے، ہم اس سے پہلے امام مسلم کی روایت سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، امام ابن جریر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ (۲۸۱ و ۲۸۲)

سابقہ امتوں کے سخت احکام

امام ابن جریر نے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ ہم کو ایسے احکام کا مکلف نہ کرنا جن کو ہم ادا نہ کر سکیں، جس طرح ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ پر سخت احکام کا بوجھ ڈالا گیا وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے پھر اس کی سزا میں ان کو بندر اور خنزیر بنادیا گیا۔

امام ابن ابی شیبہ، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن حنبل سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنو اسرائیل کے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے تو وہ اس کو پنچ سے کاٹ دیتے تھے۔ امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا تو اس سے کہا جاتا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو سو وہ قتل کرتا اس امت سے ایسے سخت احکام کا بوجھ اٹھالیا گیا۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۷ مطبوعہ مکتبۃ آیۃ اللہ العظمیٰ ایران)

سابقہ امتوں پر بہت سخت اور دشوار احکام تھے ان پر پچاس نمازیں فرض تھیں، زکوٰۃ میں چوتھائی مال کو ادا کرنا فرض تھا، نجس کپڑا کاٹنے بغیر پاک نہیں ہوتا تھا۔ مال غنیمت حلال نہیں تھا، مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تیمم کی سہولت نہیں تھی، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اونٹ کا گوشت حرام تھا، چربی حرام تھی، ہفتہ کے دن سرکار کی اجازت نہ تھی، کوئی گناہ کرتے تو فوراً دنیا میں اس کی سزا مل جاتی تھی، قصاص میں قتل کرنا لازم تھا، شرک کی توبہ قتل کرنا تھی، جس عضو سے گناہ ہوتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا، دیت کی سہولت نہیں تھی، بعض گناہوں کی سزا میں ان کی صورتوں کو سن کر کے بندر اور خنزیر بنادیا جاتا تھا۔

سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت

امام عبد بن حمید نے عطاء سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے کہا: آمین۔

امام احمد، امام دارمی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے اپنی "سنن" میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھا تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔

امام طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو بار بار پڑھو، کیونکہ

اللہ نے ان کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے

امام احمد نے اور امام بیہقی نے "سب الايمان" میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے بچے سے دی گئی ہیں، مجھے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔
امام حیرانی نے سند جید کے ساتھ حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ۱۷۱۷۱ اور ۱۷۱۷۱ میں کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں نازل کیں اور سورۃ بقرہ کو اس پر ختم کیا، جس کو میں میں راہیں ان دو آیتوں کو پڑھا جائے گا اس گھر میں شیطان نہیں ٹھہرے گا۔
(الدر المنثور ج ۱ ص ۳۷۸ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، المکرمی، ایران)

کلمات تشکر

۱۰ رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ / مطابق ۲۱ فروری ۱۹۹۴ء کو میں نے "تبیان القرآن" لکھنے کا آغاز کیا تھا اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے فریضہ حج کی ادائیگی۔ سے نوازا اور اپنے کرم سے حج اکبر عطا کیا حج سے پہلے اور بعد حج کی مصروفیات اور تھکاوٹ کی وجہ سے لکھنے میں تاخیر ہوئی رہی ۲۸ فروری ۱۹۹۵ء کو مقدمہ تفسیر سورۃ فاتحہ اور پہلے پارہ کی تفسیر مکمل ہوئی ۱۰ جولائی ۱۹۹۵ء کو دوسرے پارہ کی تفسیر مکمل ہوئی اور ۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۶ھ / ۱۰ اگست ۱۹۹۵ء کو سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی فالحمد للہ رب العالمین۔

۱۰ رمضان المبارک کو "تبیان القرآن" کی پہلی جلد کا افتتاح ہوا اور بارہ ربیع الاول جشن آمد رسول کے مبارک دن یہ جلد مکمل ہو گئی اس جلد کا افتتاح اور اختتام مبارک ایام میں ہوا ہے سورۃ النعمین اس کتاب کو مبارک بنادے ہمارے دلوں کو قرآن مجید کی ہدایت سے معمور کر دے اور ہماری رگوں کو احادیث مبارکہ کے انوار سے منور کر دے اور ہمارے بدن اور ہمارے تمام اعضاء کو قرآن اور سنت کے تابع کر دے۔ رب النعمین جس طرح تو نے "تبیان القرآن" کی اس پہلی جلد کو مکمل کرنے کی توفیق دی ہے اسی طرح اپنے کرم سے اس کی باقی جلدوں کو بھی مکمل کرنے کی سعادت عطا فرما اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرما اور تاقیامت اس کے فیض کے چشموں کو جاری رکھ اور اس کے مندرجہ جات پر مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اس کتاب کو خائفین کے لیے ہدایت اور سوافیقین کے لیے انتقامت کا موجب بنا اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔
مجھے میرے والدین کو میرے اقربا کو میرے اساتذہ اور تلامذہ کو میرے ادیب اور معونین کو "تبیان القرآن" کے ناشر کا تب اور حج کو اور جملہ مسلمانوں کو دیا اور آخرت کے مصائب آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہا ہوں رکھ اور دیا اور آخرت کی ہر خیر ہر سعادت اور ہر کامرانی عطا فرما آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد خاتم المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین الراشدین واولیاء امہات المومنین وعلی اولیاء ائمہ وعلماء ملتہ من المفسرین والمحدثین والمجتہدین الراشعین اجمعین الی یوم الدین۔

غلام رسول سعیدی غفرلہ

خادم الحديث دار العلوم نعیمیہ

۲۶ رجب ۱۴۱۶ھ / ۱۹ اگست ۲۰۰۶ء

فون ۰۳۶۵۱۲-۹۰۳۶۵۱۲-۰۳۰۰/۰۲۰۲۰۲-۲۳۷۱-۰۳۲۱

ماخذ و مراجع کتب الہیہ

- ۱- قرآن مجید
- ۲- تورات
- ۳- انجیل

کتب احادیث

- ۴- امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ مسند امام اعظم مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز کراچی
- ۵- امام مالک بن انس صحیح متوفی ۱۷۹ھ مطبوعہ امام مالک مطبعہ تنہائی پاکستان لاہور
- ۶- امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم متوفی ۱۸۲ھ کتاب الآثار مطبوعہ مکتبہ اثریہ ہائیکل
- ۷- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۸۹ھ موطا امام محمد مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۸- امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ کتاب الآثار مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ
- ۹- امام سلیمان بن داؤد بن جاد و طحاہی نسخی متوفی ۲۰۳ھ مسند طحاہی مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۹۱ھ
- ۱۰- امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ المسند مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۰ھ
- ۱۱- امام عبد الرزاق بن ہمام صنعانی متوفی ۲۱۱ھ المصنف مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۹۰ھ
- ۱۲- امام عبد اللہ بن الزبیر حبیبی متوفی ۲۱۹ھ المسند مطبوعہ عالم الکتاب بیروت
- ۱۳- امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۲۳۵ھ المصنف مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۰۶ھ
- ۱۴- امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ المسند مطبوعہ مکتبہ اسلامی بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۵- امام ابو عبد اللہ بن عبد الرحمن داری متوفی ۲۵۵ھ سنن داری مطبوعہ نشرات الماتان
- ۱۶- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ صحیح بخاری مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ
- ۱۷- امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ اب المفرد مطبوعہ مطبعہ ثریہ ساہیوال
- ۱۸- امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ صحیح مسلم مطبوعہ نور محمد صحیح المطابع کراچی ۱۳۰۵ھ
- ۱۹- امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ سنن ابن ماجہ مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۰- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بختانی متوفی ۲۷۵ھ سنن ابو داؤد مطبوعہ مطبعہ تنہائی پاکستان لاہور ۲۰۰۵ھ
- ۲۱- امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بختانی متوفی ۲۷۵ھ سنن ابی داؤد مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۲- امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ جامع ترمذی مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۳- امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ شمائل ترمذی مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- ۲۴- امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ سنن دارقطنی مطبوعہ نشرات الماتان
- ۲۵- امام احمد عمرو بن عبد الحاق بزار متوفی ۲۹۲ھ المسند الزخار المعروف بمسند الزیاد مطبوعہ ادارۃ القرآن بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۲۶- امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ سنن نسائی مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی

- ۲۷۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن محمد بن مائی متوفی ۳۰۳ھ، نقل ایوم و الایام، مطبوعہ مدرستہ الآداب العلمیہ بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۲۸۔ امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ، سن کبریٰ، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۱ھ
- ۲۹۔ امام احمد بن علی الحنفی المتوفی ۳۰۸ھ، مدار ابو یوسف، واصلی مطبوعہ دارالاسلام بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۳۰۔ امام محمد بن اویسی بن مزیدہ متوفی ۳۱۱ھ، فتح ابن مزیدہ، مطبوعہ کتاب اسلامی بیروت ۱۲۹۵ھ
- ۳۱۔ امام یوسف بن یعقوب بن اسحاق متوفی ۳۱۶ھ، مدار ابو یوسف، مطبوعہ دارالاباز، مکہ مکرمہ
- ۳۲۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن اکثم الترمذی المتوفی ۳۲۰ھ، نوادر الاسول، مطبوعہ دارالریان بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۳۳۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ، شرح مشکل الآثار، مطبوعہ مدرستہ الرسالہ بیروت ۱۳۱۵ھ
- ۳۴۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی ۳۲۱ھ، شرح معانی الآثار، مطبوعہ مطابع مجتہدی پاکستان لاہور ۱۳۰۳ھ
- ۳۵۔ امام ابو حاتم محمد بن حبان متوفی ۳۵۲ھ، الاثران بہ ترتیب صحیح ابن حبان، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۳۶۔ امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، معجم صغیر، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، بیروت ۱۳۸۸ھ
- ۳۷۔ امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، معجم وسط، مطبوعہ مکتبہ المعارف، ریاض ۱۳۰۵ھ
- ۳۸۔ امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، معجم کبیر، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۳۹۔ امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی، المتوفی ۳۶۰ھ، مسند الشامیین، مطبوعہ مدرستہ الرسالہ بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۴۰۔ امام ابو القاسم سیمان بن احمد الطبرانی المتوفی ۳۶۰ھ، کتاب الادعاء، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۴۱۔ امام ابو بکر احمد بن اعلیٰ دینوری المعروف بابن الحسنی متوفی ۳۶۳ھ، عمل ایوم و الایام، مطبوعہ مجلس الدائرة المعارف، حیدرآباد دکن
- ۴۲۔ امام عبد اللہ بن عدی الجرجانی المتوفی ۳۶۵ھ، الکامل فی صفاء الرجال، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۴۳۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری متوفی ۴۰۵ھ، المستدرک، مطبوعہ دارالاباز، مکہ مکرمہ
- ۴۴۔ امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ نیشاپوری متوفی ۴۳۰ھ، حلیۃ الاولیاء، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۴۵۔ امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ نیشاپوری متوفی ۴۳۰ھ، دلائل النبوة، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۴۶۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، سنن کبریٰ، مطبوعہ نشر السنن، مانتان
- ۴۷۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، معرفۃ السنن و الآثار، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۴۸۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، دلائل النبوة، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۴۹۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۴۵۸ھ، شعب الایمان، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۱ھ
- ۵۰۔ امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۶ھ، شرح السنن، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ
- ۵۱۔ امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ، مختصر تاریخ دمشق، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۵۲۔ امام ابو القاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی ۵۷۱ھ، تهذیب تاریخ دمشق، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۵۳۔ امام ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد مقدسی حنبلی متوفی ۶۴۳ھ، الاحادیث المختارة، مطبوعہ مکتبہ النهضة الحدیثہ، مکہ مکرمہ ۱۳۱۰ھ
- ۵۴۔ امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی المندری المتوفی ۶۵۶ھ، الترغیب والترہیب، مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ ۱۳۰۷ھ
- ۵۵۔ امام دلی الدین تبریزی متوفی ۷۲۳ھ، مشکوٰۃ، مطبوعہ اسخ لطایف، دہلی
- ۵۶۔ حافظ جمال الدین عبد اللہ بن یوسف زیلیعی متوفی ۷۲۳ھ، انصب الراية، مطبوعہ مجلس علمی سورت ہند ۱۳۵۷ھ

- ۵۷ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ 'مجمع الزوائد' مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ
- ۵۸ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ 'کشف الاستار' مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۳۰۲ھ
- ۵۹ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البیہقی المتوفی ۸۰۷ھ 'مورد المظاہر' مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت
- ۶۰ امام محمد بن محمد جزیری متوفی ۸۲۳ھ 'معین حصین' مطبوعہ مصطفیٰ البیہقی وادادہ مصر ۱۳۵۰ھ
- ۶۱ حافظ علاء الدین بن علی بن عثمان وردی ترکمانی متوفی ۸۴۵ھ 'الجوہر النقی' مطبوعہ نشر الدب، تاتار
- ۶۲ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی متوفی ۸۴۸ھ 'تلخیص المستدرک' مطبوعہ مکتبہ دارالباز' مکہ مکرمہ
- ۶۳ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ 'المطالب العالی' مطبوعہ مکتبہ دارالباز' مکہ مکرمہ
- ۶۴ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'الجامع فیہ' مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ
- ۶۵ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'جامع احادیث الکبیر' مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۶۶ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ 'انصاف النکبری' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ کھر
- ۶۷ علامہ عبد الوہاب شعرانی متوفی ۹۷۳ھ 'کشف المرہ' مطبوعہ عامرہ عثمانیہ مصر ۱۳۰۳ھ
- ۶۸ علامہ علی نقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری متوفی ۹۷۵ھ 'کنز العمال' مطبوعہ مؤسسۃ الرسالۃ بیروت ۱۳۰۵ھ
- کتاب تفسیر**
- ۶۹ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متوفی ۶۸ھ 'توہ القمقام' مطبوعہ مکتبہ آیتہ اللہ العظمیٰ ایران
- ۷۰ امام حسن بن عبداللہ البصری المتوفی ۱۱۰ھ 'تفسیر الحسن البصری' مطبوعہ مکتبہ امدادیہ مکہ مکرمہ ۱۳۱۳ھ
- ۷۱ امام ابو کریم یحییٰ بن زیاد فراہ متوفی ۲۰۷ھ 'معانی القرآن' مطبوعہ بیروت
- ۷۲ شیخ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی متوفی ۳۰۷ھ 'تفسیر قمی' مطبوعہ دارالکتب ایران ۱۳۰۶ھ
- ۷۳ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۲۱ھ 'جامع البیان' مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۷۴ امام ابو سحاق ابراہیم بن محمد الزجاج متوفی ۳۱۱ھ 'اعراب القرآن' مطبوعہ مطبعہ سلمان فارسی ایران ۱۳۰۶ھ
- ۷۵ امام ابو بکر احمد بن علی رازی بھصاص خفی متوفی ۳۷۰ھ 'احکام القرآن' مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۳۰۰ھ
- ۷۶ علامہ ابو الیث نصر بن محمد سمرقندی متوفی ۳۷۵ھ 'تفسیر سمرقندی' مطبوعہ مکتبہ دارالباز' مکہ مکرمہ ۱۳۱۳ھ
- ۷۷ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۳۸۵ھ 'الانہیان فی تفسیر القرآن' مطبوعہ عالم الکتاب بیروت
- ۷۸ علامہ مکی بن ابی طالب متوفی ۳۳۷ھ 'مشکل اعراب القرآن' مطبوعہ انتشارات نور ایران ۳۱۲ھ
- ۷۹ علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی شافعی متوفی ۴۵۰ھ 'المنکح والحقون' مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۸۰ علامہ جواد اللہ محمود بن عمر زنجیری متوفی ۵۳۸ھ 'کشاف' مطبوعہ مطبعہ بیہ مصر ۱۳۳۳ھ
- ۸۱ علامہ ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی مالکی متوفی ۵۴۳ھ 'احکام القرآن' مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۰۸ھ
- ۸۲ علامہ ابو بکر قاضی عبدالحق بن غالب بن عطیہ ندکی متوفی ۵۴۶ھ 'الحرر الوجیز' مطبوعہ مکتبہ نجاریہ مکہ مکرمہ
- ۸۳ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبری متوفی ۵۴۸ھ 'مجمع البیان' مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۰۶ھ
- ۸۴ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی خلی متوفی ۵۹۷ھ 'زاد المسیر' مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۸۵ خواجہ عبداللہ انصاری من علماء القرن السادس 'کشف الاسرار ودرۃ الابرار' مطبوعہ انتشارات امیر کبیر تہران ۱۳۷۱ھ

- ۸۶ امام فخر الدین محمد بن فساد الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ تفسیر کبیر مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۸۷ علامہ محی الدین ابن عربی متوفی ۶۳۸ھ تفسیر القرآن الکرم مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۹۷۸ھ
- ۸۸ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ اجماع الاحکام القرآن مطبوعہ انتشارات ناصر خسرو ایران ۱۳۸۷ھ
- ۸۹ قاضی ابو الحسین عبد اللہ بن عمر بیضاوی شری شافعی متوفی ۶۸۵ھ انوار الشریعہ مطبوعہ دار الفکر بیروت مصر
- ۹۰ علامہ ابو اسیر کات احمد بن محمد نسبی متوفی ۷۱۰ھ ادب الدقائق مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت
- ۹۱ علامہ علی بن محمد خازن شافعی متوفی ۷۲۵ھ ابواب التلاویل مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت
- ۹۲ علامہ نظام الدین عینی بن محمد فی متوفی ۷۲۸ھ تفسیر مشکاوت مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۹۳ علامہ تقی الدین ابن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ التفسیر الکبیر مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت ۱۳۰۹ھ
- ۹۴ علامہ ابو الحیان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ھ البحر المحیط مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۲ھ
- ۹۵ حافظ عماد الدین ابن عیسیٰ بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۵۴ھ تفسیر القرآن مطبوعہ ادارہ اندلس بیروت ۱۳۸۵ھ
- ۹۶ علامہ عبد الرحمن بن محمد بن کثوف شعبی متوفی ۸۷۵ھ تفسیر الشعبی مطبوعہ مؤسسۃ الادبی للمطبوعات بیروت
- ۹۷ علامہ ابوالحسن ابرہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۸۸۵ھ نظم الدرر مطبوعہ دار الکتاب الاسلامی قاہرہ ۱۳۱۳ھ
- ۹۸ حافظ جلال الدین بیہقی متوفی ۹۱۱ھ الدر المنثور مطبوعہ مکتبۃ آیت اللہ العظمیٰ امین
- ۹۹ حافظ جلال الدین بیہقی متوفی ۹۱۱ھ جلالین مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی
- ۱۰۰ علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ قزوینی متوفی ۹۵۱ھ حاشیہ شیخ زاوہ علی البیضاوی مطبوعہ مکتبہ یوسفی دیوبند
- ۱۰۱ شیخ فتح اللہ کاشانی متوفی ۹۷۷ھ منہج المصنفین مطبوعہ خیابان ناصر خسرو ایران
- ۱۰۲ علامہ ابواسعد محمد بن محمد عمادی متوفی ۹۸۲ھ تفسیر ابواسعد مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۰۳ علامہ احمد شہاب الدین خفاجی مصری متوفی ۱۰۶۹ھ علایہ القاضی مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۳ھ
- ۱۰۴ علامہ احمد جیون جوہوری متوفی ۱۱۳۰ھ التفسیرات الاحمدیہ مطبع کریمی بمبئی
- ۱۰۵ علامہ اسماعیل حقی حنفی متوفی ۱۱۳۲ھ روح البیان مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ
- ۱۰۶ شیخ سلیمان بن عمر المعروف بالشمس متوفی ۱۲۰۲ھ الفتوحات الالہیہ مطبوعہ المطبعۃ البیتہ مصر ۱۳۰۳ھ
- ۱۰۷ علامہ احمد بن محمد صادی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ تفسیر صادی مطبوعہ دراجیہ الکتاب العربیہ مصر
- ۱۰۸ قاضی ثناء اللہ ہانی بقی متوفی ۱۲۲۵ھ تفسیر مظہری مطبوعہ بلوچستان بک ڈپو کوئٹہ
- ۱۰۹ شہ عبد العزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ تفسیر عزیزی مطبوعہ مطبع فاروقی دہلی
- ۱۱۰ شیخ محمد بن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ فتح القدر مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت
- ۱۱۱ علامہ ابو الفضل سید محمود آلوسی حنفی متوفی ۱۲۷۰ھ روح المعانی مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ بیروت
- ۱۱۲ نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفی ۱۳۰۷ھ فتح البیان مطبوعہ مطبع امیریہ کبریٰ بولاق مصر ۱۳۰۱ھ
- ۱۱۳ علامہ محمد جمال الدین قاضی متوفی ۱۳۳۲ھ تفسیر القاضی مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۱۴ علامہ محمد رشید رضا متوفی ۱۳۵۳ھ تفسیر المنار مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت
- ۱۱۵ علامہ حکیم شیخ ططاوی بن جوہری مصری متوفی ۱۳۵۹ھ الجواہر فی تفسیر القرآن المکتبۃ الاسلامیہ ریاض

- ۱۱۶- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۳ھ یاس القرآن مطبوعہ تاج پبلیشرز لاہور
- ۱۱۷- سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ خزان القرآن مطبوعہ تاج پبلیشرز لاہور
- ۱۱۸- شیخ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ شیخ شیر احمد ثانی متوفی ۱۳۶۹ھ حاشیہ القرآن مطبوعہ تاج پبلیشرز لاہور
- ۱۱۹- سید محمد قطب شہید متوفی ۱۲۸۵ھ فی ظلال القرآن مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۸۶ھ
- ۱۲۰- مفتی احمد یار خاں نسبی متوفی ۱۳۹۱ھ نور القرآن مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ کربلا
- ۱۲۱- مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۶ھ معارف القرآن مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی ۲۹۷ھ
- ۱۲۲- سید ابو الہادی سودری متوفی ۱۳۹۹ھ نعیم القرآن مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور
- ۱۲۳- علامہ سید احمد سعید کاشمی متوفی ۱۳۰۶ھ انبیاء مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز ممبئی
- ۱۲۴- علامہ محمد امین بن محمد بنار کاشمی شقیلی 'اخصاء البیان' مطبوعہ عالم انکتب بیروت
- ۱۲۵- استاد احمد مصطفی الراغی 'تفسیر الراغی' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۲۶- آیت اللہ مکارم شیرازی 'تفسیر نمونه' مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۶۹ھ
- ۱۲۷- جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری متوفی ۱۳۱۸ھ ضیاء القرآن مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیشرز لاہور
- ۱۲۸- شیخ امین احسن صدیقی تدریس قرآن مطبوعہ فاروق فاؤنڈیشن لاہور
- ۱۲۹- علامہ محمود صافی 'اعراب القرآن و صرف و بیان' مطبوعہ انتشارات زرین ایران
- ۱۳۰- استاد محمد الدین درویش 'اعراب القرآن و بیان' مطبوعہ دار ابن اثیر بیروت
- ۱۳۱- ڈاکٹر ہبیبہ زحبی 'تفسیر منیر' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۳ھ

کتاب علوم قرآن

- ۱۳۲- علامہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ زکریا متوفی ۷۹۳ھ السرحان فی علوم القرآن مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۳۳- علامہ جمال الدین بیہقی متوفی ۹۱۱ھ الثقان فی علوم القرآن مطبوعہ ہیکل اکبڑی لاہور
- ۱۳۴- علامہ محمد عبد العظیم زرقانی 'منال العرفان' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- کتاب شروع حدیث
- ۱۳۵- حافظ ابو عمرو بن عبد البر مالکی متوفی ۴۶۳ھ تمہید مطبوعہ مکتبہ القدوسیہ لاہور ۱۳۰۳ھ
- ۱۳۶- علامہ ابو الدبیلہ سلیمان بن خلف ہاشمی مالکی اندلسی متوفی ۴۶۴ھ مفتی مطبوعہ مطبع السعادة مصر ۱۳۳۲ھ
- ۱۳۷- ابن ماجہ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ شریعت مسلم مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ھ
- ۱۳۸- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن خلدون دشتانی ابی مالکی متوفی ۸۱۸ھ اکمال المعلم مطبوعہ دار نشب العلمیہ بیروت
- ۱۳۹- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ فتح الباری مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور ۱۳۰۱ھ
- ۱۴۰- حافظ بدر الدین محمود بن احمد یحییٰ خفی متوفی ۸۵۵ھ عمدۃ القاری مطبوعہ ادارۃ الطبائع المیریہ مصر ۱۳۳۸ھ
- ۱۴۱- علامہ محمد بن محمد سنوسی مالکی متوفی ۸۹۵ھ اکمال المعلم مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۴۲- علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۱۱ھ ارشاد الساری مطبوعہ مطبعہ مبینہ مصر ۱۳۰۶ھ
- ۱۴۳- علامہ عبد الرؤف مناوی شافعی متوفی ۱۰۰۳ھ فیض القدر مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۱ھ

- ۱۳۴- علامہ عبد الرؤف منادی شافعی متوفی ۱۰۰۶ھ 'شرح التلک' مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
- ۱۳۵- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ 'مجمع الوسائل' مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراچی
- ۱۳۶- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ 'شرح سند ابی حنیفہ' مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۱۳۷- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ 'مرقات' مطبوعہ مکتبہ دارالینامان ۱۳۹۰ھ
- ۱۳۸- علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۳ھ 'الحرز الثمین' مطبوعہ مطبعہ امیرہ مکہ مکرمہ ۱۳۰۳ھ
- ۱۳۹- شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۱۵۰ھ 'تحفۃ الذاکرین' مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البانی دلاوا دہ مصر ۱۳۵۰ھ
- ۱۵۰- شیخ عبد الحق محدث دہلوی متوفی ۱۲۵۲ھ 'اشعۃ اللمعات' مطبوعہ مطبع تیج کراچی لکھنؤ
- ۱۵۱- شیخ عبد الرحمن مبارک پوری متوفی ۱۲۳۵ھ 'تحفۃ الخواص' مطبوعہ نشرات المانان
- ۱۵۲- شیخ انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ 'فیض الباری' مطبوعہ مطبع حجازی مصر ۱۳۷۵ھ
- ۱۵۳- شیخ شبیر احمد عثمانی متوفی ۱۳۶۹ھ 'فتح المسلمین' مطبوعہ مکتبۃ الحجاز کراچی

کتاب اسماء رجال

- ۱۵۴- علامہ ابوالفرج عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ھ 'المعلل المنتاہیہ' مطبوعہ مکتبہ اثریہ فیصل آباد ۱۳۰۱ھ
- ۱۵۵- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ 'تہذیب التہذیب' مطبوعہ دارۃ المعارف دکن ۱۳۳۶ھ
- ۱۵۶- علامہ علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ 'موضوعات کبیر' مطبوعہ مطبع مجتبیٰ دہلی

کتاب لغت

- ۱۵۷- علامہ اسماعیل بن حماد الجوزی متوفی ۳۹۸ھ 'الصحاح' مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۳۰۳ھ
- ۱۵۸- علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی متوفی ۵۰۲ھ 'المفردات' مطبوعہ المکتبۃ المرتضویہ ایران ۱۳۳۲ھ
- ۱۵۹- علامہ محمد بن اثیر الجزری متوفی ۶۰۶ھ 'تہذیب' مطبوعہ مؤسسۃ مطبوعات ایران ۱۳۶۲ھ
- ۱۶۰- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ 'تہذیب الاسماء واللغات' مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت
- ۱۶۱- علامہ جمال الدین محمد بن محمد بن کرم بن منظور افریقی متوفی ۷۱۷ھ 'لسان العرب' مطبوعہ نشر ادب الخوذة قم ایران ۱۳۰۵ھ
- ۱۶۲- علامہ محمد اند بن محمد بن یحییٰ فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ 'القاموس المحیط' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۱۶۳- علامہ سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ 'تاج المعروس' مطبوعہ المطبعة الخیریہ مصر
- ۱۶۴- لوئیس معلوف الیسوی المسجد 'مطبوعہ المطبعة الخا لولیکہ بیروت' ۱۹۲۷ء

- ۱۶۵- شیخ غلام احمد پرویز متوفی ۱۳۰۵ھ 'لغات القرآن' مطبوعہ ادارہ طلوع اسلام ماہور
- ۱۶۶- ابو نعیم عبد الحکیم خان نشر جالندھری 'قائد اللغات' مطبوعہ حامد اینڈ کمپنی لاہور

کتاب تاریخ، سیرت و فضائل

- ۱۶۷- امام محمد بن سعد متوفی ۲۴۰ھ 'طبقات الکبریٰ' مطبوعہ دار صادر بیروت ۱۳۸۸ھ
- ۱۶۸- امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ 'تاریخ الامم والملوک' مطبوعہ دار القلم بیروت
- ۱۶۹- حافظ ابو عمرو یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر متوفی ۴۶۳ھ 'الاستیعاب' مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۷۰- قاضی عیاض بن موسیٰ لکی متوفی ۵۴۳ھ 'اشفاء' مطبوعہ عبد التواب اکبیدی المانان

- ۱۷۱- علامہ عبدالرحمان بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ھ 'الوقا' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۱۷۲- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم اشعری المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ 'اسد الغابہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۷۳- علامہ ابوالحسن علی بن ابی الکریم اشعری المعروف بابن الاثیر متوفی ۶۳۰ھ 'الکامل فی التاریخ' مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت
- ۱۷۴- علامہ شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان متوفی ۶۸۱ھ 'ذیات الایمان' مطبوعہ منشورات الشریف الرضی ایران
- ۱۷۵- حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۷۷۴ھ 'البدایہ والنہایہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۱۷۶- حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ 'اصابہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۷۷- علامہ نور الدین علی بن احمد سہودی متوفی ۹۱۱ھ 'وفاء الوفا' مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۱ھ
- ۱۷۸- علامہ احمد قسطلانی متوفی ۹۱۱ھ 'المواہب اللدیہ' مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت
- ۱۷۹- علامہ احمد بن حجر مکی شافعی متوفی ۹۷۳ھ 'الصواعق المحرقة' مطبوعہ مکتبہ القاہرہ ۱۳۸۵ھ
- ۱۸۰- علامہ علی بن سلطان محمد الخاری متوفی ۱۰۱۳ھ 'شرح الشفاء' مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۸۱- شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ 'مدارج النبوت' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۱۸۲- علامہ احمد شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۶۹ھ 'تسیم الریاض' مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۱۸۳- علامہ محمد عبدالباقی زرقانی متوفی ۱۱۲۳ھ 'شرح المواہب اللدیہ' مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۱۸۴- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ 'نشر الطیب' مطبوعہ تاج کینی لینڈ کراچی
- کتب فقہ حنفی
- ۱۸۵- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ 'المبسوط' مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۸ھ
- ۱۸۶- شمس الامام محمد بن احمد سرخسی متوفی ۴۸۳ھ 'شرح سیر کبیر' مطبوعہ المکتبۃ الشوریۃ الاسلامیہ افغانستان ۱۳۰۵ھ
- ۱۸۷- علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری متوفی ۵۲۲ھ 'خلاصۃ الفتاوی' مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور ۱۳۹۷ھ
- ۱۸۸- علامہ ابوبکر بن مسعود کاسانی متوفی ۵۸۷ھ 'بدائع الصنائع' مطبوعہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی ۱۳۰۰ھ
- ۱۸۹- علامہ حسین بن منصور اوزجندی متوفی ۵۹۲ھ 'فتاویٰ قاضی خاں' مطبوعہ مطبعہ کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۱۹۰- علامہ ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی متوفی ۵۹۳ھ 'ہدایہ اولین و آخرین' مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان
- ۱۹۱- علامہ محمد بن محمود بابر فی متوفی ۷۸۶ھ 'عنایہ' مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۱۹۲- علامہ عالم بن العلاء انصاری دہلوی متوفی ۷۸۶ھ 'فتاویٰ تاتار خانیہ' مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۱۳۱۱ھ
- ۱۹۳- علامہ ابوبکر بن علی حداد متوفی ۸۰۰ھ 'الجوہرۃ النیرہ' مطبوعہ مکتبہ ادبیہ ملتان
- ۱۹۴- علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز کردری متوفی ۸۲۷ھ 'فتاویٰ بزازیہ' مطبوعہ مطبع کبریٰ امیریہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۱۹۵- علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ 'بنایہ' مطبوعہ ملک سنز فیصل آباد
- ۱۹۶- علامہ کمال الدین بن ہمام متوفی ۸۶۱ھ 'فتح القدیر' مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۱۹۷- علامہ جلال الدین خوارزمی کفایہ مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر
- ۱۹۸- علامہ معین الدین السہودی المعروف بہ محمد ملا مسکین متوفی ۹۵۳ھ 'شرح الکنز' مطبوعہ جمعیۃ المعارف المصریہ مصر ۱۲۸۷ھ
- ۱۹۹- علامہ ابراہیم بن محمد طبری متوفی ۹۵۶ھ 'غیۃ المستملی' مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۳۱۲ھ

- ۲۰۰- علامہ محمد خراسانی متوفی ۹۶۲ھ جامع الرموز، مطبوعہ مطبع فکشی فولکشور ۱۲۹۱ھ
- ۲۰۱- علامہ زین الدین بن نجیم متوفی ۹۷۰ھ البحر الرائق، مطبوعہ مطبعہ عالیہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۰۲- علامہ عابد بن علی قنوی ردی متوفی ۹۸۵ھ فتاویٰ حامد یہ، مطبوعہ مطبعہ بیروت مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۳- علامہ ابوالحسن محمد بن محمد عمادی متوفی ۹۸۲ھ حاشیہ ابوسود علی ملا مسکین، مطبوعہ جمیعۃ المعارف المصریہ مصر ۱۲۸۷ھ
- ۲۰۴- علامہ خیر الدین رطی متوفی ۱۰۸۱ھ فتاویٰ خیر یہ، مطبوعہ مطبعہ بیروت مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۵- علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد صکفی متوفی ۱۰۸۸ھ الدراکنار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۰۶- علامہ سید احمد بن محمد حوی متوفی ۱۰۹۸ھ غزیمون البصار، مطبوعہ دار الکتاب العربیہ بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۰۷- علامہ نظام الدین متوفی ۱۱۶۱ھ فتاویٰ عالمگیری، مطبوعہ مطبع کبریٰ امیر یہ بوااق مصر ۱۳۱۰ھ
- ۲۰۸- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ھ منہ الخالق، مطبوعہ مطبعہ عالیہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۰۹- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ھ تنقیح الفتاویٰ الحامد یہ، مطبوعہ دار الاشاعت العربیہ کوئٹہ
- ۲۱۰- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ھ رسائل ابن عابدین، مطبوعہ سہیل اکیڈمی لاہور ۱۳۹۶ھ
- ۲۱۱- علامہ سید محمد امین ابن عابدین شای متوفی ۱۲۵۲ھ رد المحتار، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۷ھ
- ۲۱۲- امام احمد رضا قادری ۱۳۳۰ھ فتاویٰ رضویہ، مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی
- ۲۱۳- امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۳۰ھ فتاویٰ افریقیہ، مطبوعہ مدینہ ہدایت کراچی
- ۲۱۴- علامہ امجد علی متوفی ۱۳۷۶ھ بہار شریعت، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کراچی
- ۲۱۵- علامہ نور اللہ نعیمی متوفی ۱۳۰۳ھ فتاویٰ نوریہ، مطبوعہ کھان پر نثر لاہور ۱۹۸۳ء

کتاب فقہ شافعی

- ۲۱۶- علامہ ابوالحسن شیرازی متوفی ۳۵۵ھ المہذب، مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ۱۳۹۳ھ
- ۲۱۷- امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ احیاء علوم الدین، مطبوعہ دار النخبہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۱۸- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ شرح المہذب، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۱۹- علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ روضۃ الطالبین، مطبوعہ مکتبہ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ
- ۲۲۰- علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ الحادی للفتاویٰ، مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد
- ۲۲۱- علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس رطی متوفی ۱۰۰۴ھ نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ
- ۲۲۲- علامہ ابوالضیاء علی بن علی شبراہی متوفی ۱۰۸۷ھ حاشیہ ابوالضیاء علی نہایت المحتاج، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

کتاب فقہ مالکی

- ۲۲۳- امام سحنون بن سعید توفی مالکی متوفی ۲۵۶ھ المدونۃ الکبریٰ، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت
- ۲۲۴- قاضی ابوالولید محمد بن احمد بن رشد مالکی اندلسی متوفی ۵۹۵ھ بولیت المجتہد، مطبوعہ دار الفکر بیروت
- ۲۲۵- علامہ خلیل بن اسحاق مالکی متوفی ۷۷۷ھ مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت
- ۲۲۶- علامہ ابوعبد اللہ محمد بن محمد الخطاب المغربي المتوفی ۹۵۳ھ سواہب الخلیل، مطبوعہ مکتبۃ المحتاج لیبیا
- ۲۲۷- علامہ علی بن عبد اللہ علی الخرش المتوفی ۱۱۰۱ھ الخرش علی مختصر خلیل، مطبوعہ دار صادر بیروت

- ۲۲۸- علامہ ابو البرکات احمد درویر ماکلی متوفی ۱۱۹۷ھ الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر، بیروت
۲۲۹- علامہ شمس الدین محمد بن عرفہ دسوقی متوفی ۱۲۱۹ھ حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر، مطبوعہ دار الفکر، بیروت

کتاب فقہ حنبلی

- ۲۳۰- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ المغنی، مطبوعہ دار الفکر، بیروت ۱۳۰۵ھ
۲۳۱- علامہ موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ الکافی، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۱۳ھ
۲۳۲- شیخ ابو العباس تقی الدین بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ مجموعہ الفتاویٰ، مطبوعہ ریاض
۲۳۳- علامہ ابو الحسن علی بن سلیمان مردادی متوفی ۸۸۵ھ الانصاف، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۰۶ھ

کتاب شیعہ

- ۲۳۴- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ الاصول من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، تہران
۲۳۵- شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ الفردوس من الکافی، مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ، تہران
۲۳۶- شیخ کمال الدین یثیم بن علی بن یثیم البحرانی المتوفی ۶۷۹ھ شرح نہج البلاغہ، مطبوعہ مؤسسۃ النصر، ایران ۱۳۸۷ھ
۲۳۷- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ حق البقیین، مطبوعہ خیابان ناصر خسرو، ایران ۱۳۳۷ھ
۲۳۸- ملا باقر بن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ حیات القلوب، مطبوعہ کتاب فروشی اسلامیہ، تہران

کتاب عقائد و کلام

- ۲۳۹- امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ المنہج من الضلال، مطبوعہ لاہور ۱۳۰۵ھ
۲۴۰- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۹۱ھ شرح عقائد نسفی، مطبوعہ نور محمد اصح المطابع، کراچی
۲۴۱- علامہ سعد الدین مسعود بن عمر قنطاری متوفی ۷۹۱ھ شرح المقاصد، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی، ایران ۱۳۰۹ھ
۲۴۲- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ شرح الموافق، مطبوعہ منشورات الشریف الرضی، ایران ۱۳۲۵ھ
۲۴۳- علامہ کمال الدین بن حمام متوفی ۸۶۱ھ مسابرة، مطبوعہ مطبعة السعادة، مصر
۲۴۴- علامہ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی الشریف الشافعی المتوفی ۹۰۶ھ مسامرة، مطبوعہ مطبعة السعادة، مصر
۲۴۵- علامہ علی بن سلطان محمد القاری المتوفی ۱۰۱۳ھ شرح فقہ اکبر، مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی وادارہ مصر ۱۳۷۵ھ
۲۴۶- علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ کتاب العقائد، مطبوعہ تاجدار پبلشنگ کمپنی، کراچی

کتاب اصول فقہ

- ۲۴۷- علامہ علاء الدین عبد العزیز بن احمد البخاری المتوفی ۷۳۰ھ کشف الاسرار، مطبوعہ دار الکتب العربی، ۱۳۱۱ھ
۲۴۸- علامہ محبت اللہ بہاری متوفی ۱۱۱۹ھ مسلم الثبوت، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، کوئٹہ
۲۴۹- علامہ احمد جوہوری متوفی ۱۱۳۰ھ نور الانوار، مطبوعہ راجہ ایم سعید اینڈ کمپنی، کراچی
۲۵۰- علامہ عبد الحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ھ شرح مسلم الثبوت، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ، کوئٹہ

کتاب متفرقہ

- ۲۵۱- شیخ ابو طالب محمد بن الحسن المکی المتوفی ۳۸۶ھ قوت القلوب، مطبوعہ مطبعہ مہمنہ، مصر ۱۳۰۶ھ
۲۵۲- علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد ماکلی قرطبی متوفی ۶۶۸ھ التذکرہ، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۰۷ھ

- ۲۵۳- شیخ تقی الدین احمد بن تیمیہ حنبلی متوفی ۷۲۸ھ قاعدہ جلیلہ مطبوعہ مکتبہ قاہرہ مصر ۱۳۷۳ھ
- ۲۵۴- علامہ عبداللہ بن اسد یافعی متوفی ۷۶۸ھ روض الریاض مطبوعہ مطبع مصطفیٰ البابی واولادہ مصر ۱۳۷۳ھ
- ۲۵۵- علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی متوفی ۸۱۶ھ کتاب التریفات مطبوعہ المطبعة الخيرية مصر ۱۳۰۶ھ
- ۲۵۶- امام احمد سرہندی مجدد الف ثانی متوفی ۱۰۲۳ھ مکتوبات امام ربانی مطبوعہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی ۱۹۷۰ء
- ۲۵۷- علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیری حنفی متوفی ۱۲۰۵ھ اتحاد السادة المتقين مطبوعہ مطبعہ مدینہ مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۵۸- شیخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ فتاویٰ رشیدیہ کامل مطبوعہ محمد سعید ایڈٹرز کراچی
- ۲۵۹- علامہ مصطفیٰ بن عبداللہ الشہر بجاجی خلیفہ کشف القلوب مطبوعہ مطبعہ اسلامیہ طہران ۱۳۷۸ھ
- ۲۶۰- امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ھ المملو ط مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور
- ۲۶۱- شیخ وحید الزمان متوفی ۱۳۴۸ھ ہدیۃ المہدی مطبوعہ میور پریس دہلی ۱۳۴۵ھ
- ۲۶۲- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ بہشتی زیور مطبوعہ ناشران قرآن لمیٹڈ لاہور
- ۲۶۳- شیخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ حفظ الایمان مطبوعہ مکتبہ تھانوی کراچی
- ۲۶۴- علامہ عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نداء یارسول اللہ مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور ۱۳۰۵ھ



مکتبہ نافس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM